

مَنَاقِبُ الْأَنْبِيَاءِ

بَيْنَ مَنَازِلِ إِيَّاكَ وَفِي وَبِكَ وَنَسْتَعِينُ

لِلْإِسْلَامِ الْأَسْلَمِ الْإِسْلَامَةَ الْمَحْمُودَةَ

ابن القيم الكورني

٢٩١ - ٢٥١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْعَةُ الْفِتَنِ

دار الكتب العربية
بدمشق

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

Marfat.com

Marfat.com

مَنَازِلُ السُّلُوكِ

بَيْنَ مَنَازِلِ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"

لِلْإِمَامِ السَّلْفِيِّ الْعَلَامَةِ الْمُحَقِّقِ

ابْنِ قَسِيمِ الْجُوزِيِّ

٦٩١ - ٧٥١

رَحِمَهُ اللَّهُ وَغْفَرَ لَنَا وَلَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

الجزء الأول

بتحقيق الفقير إلى عفو الله ورحمته

محمد حامد الفقي

الناشر

دار الكتاب العربي

بيروت - لبنان

Marfat.com

Marfat.com

129698

جميع الحقوق محفوظة
لدار الكتاب العربي في بيروت
١٩٧٢ م - ١٣٩٢ هـ
٤

لعل هذه الطبعة أدق وأصح كثيراً من طبعة المنار لأنها روجعت على أربع
نسخ خطية بدار الكتب المصرية منها نسخة قيمة جداً كتبت في سنة ٨٢٣
وهي برقم ٥٨٩٩ مكتبة طلعت تصوف . ونسخة عادية رقم ٨٧٤ تصوف .
وأخرى برقم ٢٠٥٢٣ وأخرى برقم ٢٠٥٣١ .
وقد يسر الله الوصول إليها على يد الأخ الأديب المخلص في خدمة العلم
الأستاذ فؤاد السيد مدير قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية . جزاه الله خيراً
عن العلم والوفاء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله
الذي بعثه في خير الأوقات والأماكن والأحوال والأحوال والأحوال
من الهدى والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بشرنا ونفد به ذكرنا ونحمله على أجروا حرمه ونفاد به حرمه
أقاة وأمره ونفاد به حرمه وأقاة الفاعلة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى
وربنا منكم من غير ريبه ولا ممانع فلو كان الله لا يرحمنا ولا يرحمنا
لما كنا إليه وفود المين الذي أوقفه العلاء في يومنا هذا
المخالفات والسبب الأول من عدم صلاحنا أننا لم نكن نأخذ
شأننا إلا بالانفراج فأنقذنا من أرواب وهو القدر الذي لا يرحمنا
والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا به الأوهام والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
لأنه يحايبه ولا يفتخر به ولا يفتخر به آية ولا يفتخر به آية
فما نالنا منكم من الأوهام والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
تحياتنا منكم من الأوهام والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
النور وبما في القلوب من الظلمة والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
الملاح على الملاح من الأوهام والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
وأما به من الأوهام والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
لوما دبروا من الأوهام والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
وذلك على كسبه لم يفتقر إلى الأوهام والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
انفجاره ونفاد به حرمه والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
بكل ما في الأوهام والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
والصواب من الأوهام والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا
الأوهام ونفاد به حرمه والذكر الحكيم الذي لا يرحمنا

استغنى عن غيره من خلقه وبكت الملك بوسعانه المارح من ولاة
 نأى ذلك استحال الملائكة بأذنه وشيئته وولايته والخلق فان اعلم كظيم
 طول الامجاد والارواح على الحقيقة غيره والمفردان هذا موضع من الخ
 العلم ورثت فيه افلام واشبهت فيه طبيعة العلم والقدرة والاحاطة بالرب
 واشبهت فيه آثاره من المحنة والرضا والرافقة وعلية فلكه وراثته
 عرف ذاته واستبغ فيه ابي الاذن والارواح واشبهت فيه انجيل
 شوح الزم والخاص من القرب بعده وفأيه واشبهت فيه امار السنان
 والارواح المعروفة بالارواح والاصحابه لتكتمهم الخان والموقف لا ينفصت الى
 العلم ولا يصرف اليه ووهل كفايه والله المستعان وعليه التكلان

آخر الجزء الأول وبشأنه الجزء الثاني

بسم الله تعالى
 فضلك ومن منازلك انك نعبداً وانك تعين

منزلة الإيمان

منزلة الإيمان من شرح
 المشايخ من كلام الله في المشرك
 من شرح الفقهية في شرح
 على المدرس من شرح الجاني
 في الامان بالله من
 صاحب الله تعالى

نصرة من الفقيه

آخر الجزء الأول من النسخة ٥٨٩٩

فهرس

الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين

٢٤	إيقاع الحمد على مضمون هذه الأسماء	مقدمة النشر
٣٧	فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة العشر	٣ خطبة الكتاب
٣٧	المرتبة الأولى التكليم	٥ هداية القرآن (كلام نفيس)
٣٨	الثانية الوحي	٧ اشتمال الفاتحة على المطالب العالية
٣٩	الثالثة إرسال الرسل	١٢ إسناد النعمة لله دون الغضب
»	الرابعة التحديث	١٣ المغضوب عليهم والضالون
٤١	الخامسة الافهام	١٨ الصراط المستقيم
٤٢	السادسة البيان العام	١٩ الصراط على الله وإلى الله . والفرق بين الحرفين
٤٣	السابعة البيان الخاص	٢٢ هداية القرآن وضلال المعرضين عنها وهو من أحسن الكلام
»	الثامنة الاسماع	٢٣ إضافة الصراط إلى النعم عليهم
٤٤	التاسعة الالهام	٢٤ التوسل لقبول الدعاء
٤٥	درجات الالهام الثلاث - الدرجة الأولى منه وهي النوع الأول من الخطاب المسموع	» فصل في اشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة
٤٦	النوع الثاني منه	٢٥ توحيد العلم
٤٧	النوع الثالث منه	٢٨ دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات
٤٨	الدرجة الثانية	» دلالة أسماء « الله والرب والرحمن والرحيم والملك » على الأسماء والصفات
٤٩	الدرجة الثالثة من المرتبة التاسعة للالهام	» حقيقة الأسماء في أسمائه تعالى
٥٠	المرتبة العاشرة من مراتب الهداية هداية الرؤيا	٣٠ دلالة الأسماء الحمسة على الذات والصفات
٥١	فصل في اشتمال الفاتحة على شفاء القنوب والأبدان	٣٢ دلالة اسم الجلالة على الأسماء والصفات
٥٧	علة الرقية وشرط نفعها	٣٣ الاستواء على العرش
٥٨	فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين ، مجعلا ومفصلا .	٣٤ ارتباط الخلق والأمر بأسمائه « الله والرب والرحمن »

٨٣	انقسام الناس بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام .	٥٩	فصل والمقرون بالرب الخ .
»	أحدها أهل الاخلاص .	»	الرد على أهل الوحدة
٨٤	الثاني من لا إخلاص له	٦١	فصل الرد على المجوس والقدرية
٨٥	الثالث من أخلص .	٦٢	فصل في تضمنها الرد على الجهمية وذلك من وجوه
»	الرابع من أعماله على متابعة الأمر والنهي .	٦٤	فصل في تضمنها الرد على الجبرية
»	فصل أهل مقام « إياك نعبد » أربعة أصناف	٦٥	فصل في تضمنها الرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشية .
»	فصل أصناف الناس في طرق منفعة العبادة وحكمتها	٦٦	فصل في تضمنها الرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات
»	الصف الأول نفاة الحكم والتعليل	٦٨	فصل في تضمنها الرد على منكري النبوات
٨٦	الصف الثاني القدرية النفاة	٧٠	إثبات كلام الله تعالى
٨٧	الصف الثالث من زعموا أن فائدة العبادة الرياضة	٧١	فصل في تضمنها الرد على من قال بقدوم العالم
٨٨	الصف الرابع وهم الحمدية الابراهيمية	٧٢	فصل في تضمنها الرد على الرافضة
١٠٠	بناء « إياك نعبد » على أربع قواعد	٧٤	اشتمال الفأحة على معاني القرآن والعبادة والاستعانة
١٠١	دعوة الرسل إلى التوحيد والعبادة	٧٨	فصل انقسام الناس على أصلي العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام .
١٠٢	مقام العبودية وأهله	»	(القسم الأول) أهل العبادة والاستعانة بالله .
١٠٣	لزوم العبودية إلى الموت	٧٨	القسم الثاني المعرضون الخ .
١٠٥	فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة	٨١	القسم الثالث من له نوع عبادة الخ
١٠٧	فصل في مراتب « إياك نعبد » علماء وعملا	٨٢	القسم الرابع من شهد تفرد الله الخ
١٠٩	قواعد العبودية الخمس عشرة ، منقسمة على القلب واللسان والجوارح . فواجب القلب منها خمس	٨٣	فصل لا يكون العبد متحققا « إياك نعبد » إلا بأصلين : متابعة الرسول والاخلاص .

١٠٩ عبوديات اللسان الخمس	١٤٣ الثالث الانتباه
١١٤ العبوديات الخمس على الجوارح	١٤٤ مطالعة الجناية ثلاث أشياء
١٢٢ فصل في منازل « إياك نعبد »	» الفكرة معناها وأقسامها
التي ينتقل القلب فيها منزلة منزلة	١٤٦ تفكرة فكرتان . فكرة تتعلق
في سيره إلى الله تعالى	بالعلو وفكرة تتعلق بالطب
١٢٣ أولها : اليقظة . ثانيها : العزم .	١٤٧ التوحيد ومذهب المروى فيه
ثالثها : الفكرة	وأهل الوحدة
١٢٤ رابعها البصيرة ثلاث درجات	١٤٨ انشاء - تعريفه . ودرجاته
» الأولى البصيرة في الأسماء والصفات	١٤٩ الدرجة الأولى فناء المعرفة .
١٢٥ الثانية في الأمر والنهي	والثانية : شهيد الطالب
١٢٦ الثالثة في الوعد والوعيد	١٤٩ الثالثة : الفناء عن شهود الفناء
» طريقة مسح المنزل وتقسيمه	١٥٣ أقسام الفناء من وجود السوى .
البصيرة إلى ثلاث درجات الأولى	ومن شهود السوى
١٢٧ الثانية	١٥٨ الفناء عن وجود السوى به سائر
١٢٩ الثالثة	أصل هذا الفناء الأسعير في
١٣١ منزلة القصد . درجاته الثلاث ،	توحيد الربوبية
اقتران لعزم النوكل	١٦٠ ما يعرض للسانك على طريق
١٢٣ ترتيب مقامات السالك وكون	١٦١ ثلاث مسائل وأجابه بالعلم
أولها وآخرها التوبة	١٦٣ طرق الصيام والفقير السعير
١٣٥ المقامات والأحوال واللوائح	١٦٥ أصناف العفة ودرجاتها
والنوارق عند أرباب السلوك	١٦٦ الدرجة الثالثة من درجاتها
١٣٦ السالكون بالنسبة للمقامات	فناء الخواص
أبرار ومقربون	١٦٩ الرجوع إلى مراتب
» ترتيب المنازل	وإسعادها
١٤٠ منازل العبودية الواردة في القرآن	» من خمسة وخمسة عشر
والسنة ثلاث مراتب	١٧٠ أولها الأول الفناء عن شهود
» أولها اليقظة	١٧٣ الركن الثاني : التحريم بين العبد
١٤١ الثاني مطالعة الجناية	وإسعادها

- ١٧٤ التعبد بالبدع
- ١٧٥ الركن الثالث: الرضا بالطاعة والتعير بالمعصية
- ١٧٦ التعير بالذنب ومفسدة الإدلال بالطاعة ، وفائدة الاعتبار والاستصلاح بالذنب
- ١٧٨ مقام التوبة وهي أول منازل السالكين وآخرها
- ١٧٩ حقيقة التوبة ، وتعريف التوفيق والخذلان
- ١٨٢ شرائط التوبة ثلاثة : الندم والإقلاع ، والاعتذار
- ١٨٤ حقائق التوبة وعلامة قبولها
- ١٨٧ إدلال أهل الطاعات ، واحتقار أهل المعاصي
- ١٨٨ أعذار الخليفة منها محمود ومذموم
- ١٩٠ ضلالة الاعتذار بالقدر ودحضها
- ١٩٤ تحجب الرب إلى عبده وابتعاد العبد وإعراضه
- ١٩٦ المعنى الثاني لأعذار الخليفة ، عذرهم بالقدر ومؤاخذتهم بالأمر
- ١٩٨ خطر الفناء في توحيد الربوبية ومن ضل فيه
- ١٩٩ السير في بحار القدر
- ٢٠٠ دفع القدر بالقدر
- ٢٠١ أسرار حقيقة التوبة ثلاثة
- » عز التوبة والطاعة
- » نسيان الجناية ، التوبة من التوبة
- ٢٠٤ لطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء
- ٢٠٤ أولها النظر إلى الجناية
- ٢٠٥ فوائد الاعتبار بالمعصية
- ٢٠٧ مراتب الذل والخضوع
- ٢٠٩ اقتضاء أسماء الله لمعلقاتها .
- » فرح الله بتوبة التائب
- ٢١٠ عناية الله بالنوع الإنساني
- ٢١٣ اللجأ إلى الله يستمطر رحمته
- ٢١٤ مثل فرح الرب بتوبة العبد .
- حكمة الخلق والأمر . استحالة العيب
- ٢١٦ الطاعة التي تضحك الرب من عبده
- ٢١٧ إقامة الحجج على العبد بتبليغه الرسالة . وهو النظر الثاني
- ٢١٩ كيف تحق كلمة الكفر والضلال وكلمة العذاب
- » النظر الثالث : النفس الأمارة
- ٢٢١ اللطيفة الثانية من لطائف أسرار التوبة : النظر إلى السيئة لا يبق حنة . سيد الاستغفار
- ٢٢٢ النظر الرابع : تدرج الشيطان في الإغواء له سبع عقبات . الأولى : الكفر . والثانية : البدعة
- ٢٢٣ الثالثة : الكبائر
- ٢٢٤ العقبة الرابعة : الصغائر
- » » الخامسة : المباحات
- ٢٢٥ » السادسة : الأعمال المرجوحة
- » عقبة تسليط جند الشيطان .
- ٢٢٧ اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة . مشاهدة الحكم لا حسن معها ولا قبح .

- ٢٢٧ مقاما الجمع والفرق .
- ٢٢٨ فرق الفرق . بطلان مذهب النفاة
- ٢٣٠ بطلان نفي التحسين والتقييح .
- » تصريح القرآن بحسن الأفعال
وقبحها .
- ٢٣٣ الأدلة القرآنية على حسن الأفعال
وقبحها لذاتها
- ٢٣٥ حل الطيبات وتحريم الخبائث من
أعلام نبوة نبينا . ودليل على الحسن
والقبح الذاتي
- ٢٣٧ تزه الخالق عن الظلم والعبث
والسدى وأخبرته للظلم . دلائل
على الحسن والقبح الذاتي
- ٢٣٨ عدم تسويته بين الصالح والباطح .
وأدلة توحيدة دلائل على الحسن
والقبح الذاتي
- ٢٤٠ أمثال القرآن في صدقة ترائي المان
واخلص دليل على الحسن والقبح
الذاتي .
- ٢٤٢ الفقه والطب مبنيان على تعليل
والأسباب . المذاهب الثلاثة في
الأسباب والطبائع
- ٢٤٤ غلط السالكين في الفرق الطبيعي
والشرعي . وضالهم في إسقاط
الأوامر والنواهي
- ٢٤٦ أهل الفرق النفسى خير من أهل
الجمع لسقط للفرق الشرعى
- ٢٤٧ من زعم سقوط الأمر والنهى عن
الواصل إلى عين الجمع أو الفناء
والاصطلام
- ٢٤٨ القيام بأمر الله خير من الفناء
ومقام الجمع
- » الترجيح بين تفرقة الأمر والجمعية
- ٢٥١ الفرق بين المشيئة والمحبة والرضاء
- ٢٥٣ شهود الجبرية والقدرية . الفرق
بين المشيئة والمحبة
- ٢٥٤ تفسير «أعوذ برضاك من سخطك»
رد قولهم : الرضاء بالقضاء
- ٢٥٧ توبة عامة ومفاسدها عند الخاصة
- ٢٥٨ مفاسد توبة عامة ومثال كون
حسنت الأبرار سيئات تقربين
- ٢٥٩ ضلال من يخفق كثرة الخطات .
» ابن سبعين الراسخ .
- ٢٦١ مثل الشمس كثرة الخطات من
لحم . وشهود حقايقه
- ٢٦٣ توبة واحدة أو جود من عظيم
الجهمية ومنه تصورية .
- ٢٦٥ توبة الأوصياء من استغلال العبرة
واستدراك الخطية .
- ٢٦٦ توبة الخاسر من بيع وقت .
» لا يوفى في سرقة وذا طرفة
- ٢٦٨ حكمة من اعلمه من مراد الحق
وما دون الحق ومن رؤية غلة
توبة .

- ٢٧٠ شهود العبودية من فضل الله ومنتها
أكمل من الفناء والغية عنه
- ٢٧٢ تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه .
» التوبة العامة حتى تما لا يعلم
- ٢٧٣ هل تصح التوبة من ذنب دون
آخر ، أم تتوقف صحتها على التعميم؟
- ٢٧٦ الخلاف في اشتراط عدم العود إلى
الذنب في صحة التوبة
- ٢٧٧ إحباط الأعمال والموازنة بين
الحسنات والسيئات للترجيح .
- ٢٧٩ الأحوال الثلاثة للموازنة بين
الأعمال .
- ٢٨٠ من عاد إلى الذنب بعد التوبة
يعود إليه إثم ماتاب منه
- ٢٨٢ توبة العاجز عن الذنب
- ٢٨٣ التوبة من قريب وخطر الإصرار
والتسوية
- ٢٨٦ توبة من العاجز : الندم .
- » التوبة من الذنب المتوقفة على
ارتكاب بعضه .
- ٢٨٧ التوبة من معصية تتوقف على
الوقوع في مثلها
- ٢٨٩ شروط التوبة أداء الحقوق
والاستحلال في الغية والقذف
- ٢٩١ استحلال التائب من إغتابه أو
قذفه . وهل يرجع إلى درجته
قبل الذنب ؟
- ٢٩٣ قد يعود إلى درجته وقد ينزل عنها
وقد يعلو عنها . ومثال ذلك .
- ٢٩٤ تفضيل الطائع الذي لم يعص على
التائب توبة نصوحا .
- ٢٩٧ وجوه ترجيح التائب المحسن على
من لم يعص
- ٢٩٨ فرح الرب بالتوبة لما فيها من
الذل والانكسار .
- ٣٠١ تبديل الحسنات سيئات
- ٣٠٦ حقيقة التوبة بحسب القرآن .
- ٣٠٧ التوبة المطلقة هي الدين كله
والاستغفار المفرد والمقرون بها
- ٣٠٩ حقيقة التوبة النصوح
- ٣١٠ الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة
الذنوب
- ٣١٢ توبة العبد بين توبتين من الرب
- ٣١٤ مبدأ التوبة ومنتهاها
- ٣١٥ الصغائر والكبائر واللمم والمحقرات
مع الذنوب
- ٣١٦ خلاف السلف في اللمم
- ٣١٨ تحقيق معنى الاستثناء النقطع
- ٣٢٠ الأحاديث وأقوال السلف في الكبائر
- ٣٢٤ ضلال من رجع قياسه أو ذوقه
أو عقله أو تقليده أو سياسته على
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
- ٣٢٦ التوحيد الصحيح يستلزم الطاعة
- ٣٢٨ الأحوال والصفات التي تكون معها
الكبيرة صغيرة وبالعكس
- ٣٢٩ قوة الإيمان والعلم التي يسمع
صاحبها بما لا يسمع به غيره

٣٦٠ رد شبهة على القرآن من أسباب النزول .

٣٦١ فسق العمل وفسق الاعتقاد ، والتوبة من كل منهما

٣٦٣ شرط توبة القادف وكذب الخطأ وكذب المخالفة لحكم الله وإن صدق

٣٦٥ توبة السارق المحدود ، وهل يشترط فيها ضمان المسروق ؟

٣٦٦ الترجيح بين أدلة الجمع بين الحد وضمان المسروق

٣٦٨ الإثم والعدوان ، لا سيما عدوان النظر .

٣٧٠ العدوان في أكل البيعة

٣٧١ الفحشاء والمنكر

٣٧٢ القول على الله عهد

» المحرم لذاته

٣٧٤ توبة من تعذر عليه أداء الحق

» قضاء الصلاة المتروكة بغير عذر

٣٧٥ حجج القائلين بقضاء الصلاة

للمتروكة عمداً والقائلين بعدمه

٣٨٣ قضاء رمضان وشرط وجوبه

وكفارة تأخيرها

٣٨٥ تأخير الصلاة في الحرب كراهة

الأحزاب

٣٨٧ الامة من العصية في حقها والعدوان

التي صدر ردها

٣٨٩ مبيى الشرائع على تحصيل المنافع

وتعطيل الفساد . الإذن اللفظي كالإذن العرفي .

٣٣٢ رحمة قاتل المائة والبعى التي سقطت الكلب محبة الله لأوليائه .

٣٣٤ مؤاخظة المقربين ومسامحتهم بما لا يؤاخذ ويسامح به غيرهم

٣٣٥ ما يتاب منه اثنا عشر

» أولها : الكفر والحكم بما أنزل الله

٣٣٧ الكفر الأكبر خمسة أنواع :

(١) التكذيب (٢) الإباء والاستكبار

(٣) كفر الإعراض (٤) الشك

(٥) النفاق

٣٣٨ الجحود نوعان : مطلق ومقيد

٣٣٩ الشرك نوعان : أكبر وأصغر

٣٤٠ الشفاعة وما هو منها شرك بالله

٣٤١ الشرك القديم والحديث

٣٤٤ الشرك الأصغر والشرك الفاشي في الناس

٣٤٦ عبادة الموتى

٣٤٧ النفاق وأضرار المنافقين في الدين

٣٤٩ إفسادهم للعلم والدين

٣٥١ وصفهم وضرب الأمثال لهم في القرآن .

٣٥٢ تطبيق صفاتهم على آيات القرآن

٣٥٥ تعاقبهم وجزاؤهم

٣٥٨ خوف المؤمنين الصادقين أن يتولوا

بعض صفات النفاق

٣٥٩ الفسوق الذي يخرج عن الإسلام

والذي لا يخرج عنه

٣٦٠ نبأ الفاسق ورواياته

- ٣٩٠ العوض المحرم يتصدق به أم يرد لمن أعطاه؟
- ٣٩١ توبة العاصب تعذر عليه الرد
- ٣٩٢ الذنوب التي لا تقبل التوبة منها
- ٣٩٣ قتل العمد
- ٣٩٤ غفران القتل والكبائر بالتوبة
- ٣٩٦ تأويلات النصوص العامة في خلود العصاة في النار
- ٣٩٧ التعادل والترجيح في الخلق كالشرع
- ٣٩٨ حق المقتول على من قتل قصاصا
- ٣٩٩ مشاهد الناس في المعصية وموقعها من نفوسهم. وهي ثلاثة عشر مشهداً
- ٤٠٠ الأول مشهد الحيوانية
- ٤٠١ القتل بالعين والسحر
- ٤٠٤ الثاني : مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة
- ٤٠٤ الثالث : مشهد الجبرية
- ٤٠٥ الرابع : مشهد القدرية النفاة
- ٤٠٦ الخامس : مشهد الحكمة
- ٤٠٨ حكمة تقدير المعاصي، وكونها بقدر الله ومشيئته
- ٤١٠ الجبرية والقدرية ومذهبهما
- » السادس : مشهد التوحيد
- ٤١١ توحيد الربوبية يوصل إلى توحيد الإلهية
- ٤١٣ السابع : مشهد التوفيق والخذلان
- ٤١٤ التوفيق والتوحيد
- ٤١٥ مذهب القدرية والجبرية وتوسط أهل السنة بينهما
- ٤١٧ الثامن : مشهد الأسماء والصفات
- ٤١٩ لوازم الأسماء الحسنى واقتضاؤها وآثارها . سر بيان الأسماء والصفات في الخلق والأمر
- ٤٢٠ عبادة الله بجميع أسمائه وصفاته
- » الأسباب مع المسببات
- ٤٢١ التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهد
- ٤٢٤ أثر الذنوب في النفس وشهودها
- ٤٢٦ العاشر : مشهد الرحمة
- ٤٢٧ الحادى عشر : مشهد العجز والضعف
- ٤٢٨ الثانى عشر : مشهد الذل والانكسار
- ٤٣٠ الثالث عشر : مشهد العبودية والمحبة والشوق الخ
- ٤٣٣ منزل التوبة جامع لكل منازل الإسلام . منزل الإنابة .
- ٤٣٤ أنواع الإنابة ، أخذ الله العهد على العباد كافة
- ٤٣٦ الرجوع إلى الله إصلاحاً يستقيم بثلاثة أشياء . والرجوع إليه عهداً كذلك
- ٤٣٧ الاطمئنان على مجاهدة النفس علامات الإنابة . الخائف على غيره الراجى لنفسه غير منيب
- ٤٣٨ المسافة بين العمل والقلب وبين القلب والرب . الرجوع إلى الله حالاً
- ٤٤٠ منزل التذكرة طلب . والتفكير وجود

- ٤٤٢ الناس ثلاثة بحسب تأثير الآيات
المقروءة والآيات المشهودة في قلوبهم
- ٤٤٤ أبنية التذكر ثلاثة : الانتفاع ،
والاستبصار ، والظفر .
- ٤٤٥ تفسير الحكمة والموعظة الحسنة
والمجادلة بالأحسن
- ٤٤٧ الاستبصار بثلاثة أشياء
- ٤٤٩ إجتنا بثمره الفكر بثلاثة أشياء
- ٤٥١ فوائد تدبر القرآن والتأمل في معانيه
- ٤٥٢ كليات معاني القرآن ومقاصده
- ٤٥٣ آثار مفسدات القلب الخمسة .
- » أولها خلطة الناس ومعاشرتهم .
- ٤٥٦ ثانیها : ركوب بحر التمني
- ٤٥٧ ثالثها : التعلق بغير الله تعالى
- ٤٥٨ رابعها : الطعام
- ٤٥٩ خامسها كثرة النوم
- ٤٦٠ منزلة الاعتصام
- ٤٦٣ الاعتصام بالله ودرجاته اعتصام العامة
- ٤٦٤ اعتصام الخاصة
- ٤٦٥ قطع العلائق عن الخلق
- ٤٦٦ اعتصامهم بشهود الحق والفاء فيه
- ٤٦٨ الفناء تعالى وتوسط
- ٤٦٩ منزلة الفرار إلى الله
- ٤٧٠ الجهل بعمه والعمل
- » الخروج من الكسل إلى ضده
ومن الشيق إلى السعة
- ٤٧١ فرار الخاصة من الحر إلى اليهود
- ٤٧٢ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين
- ٤٧٣ رسوم العبادات مرادة كأرواحها
- ٤٧٤ الفرار من حظوظ النفس إلى الله
- ٤٧٥ فرار خاصة الخاصة إلى الفناء المحض
» منزلة الرياضة
- ٤٧٦ رياضة الخاصة
- ٤٧٧ رياضة خاصة الخاصة
- ٤٧٨ التفرقة والجمع كل منهما قسما
- ٤٧٩ ترك المعارضة والمعاوضة
- ٤٨١ منزلة السماع
- ٤٨٣ السماع الذي مدحه الله تعالى
- ٤٨٤ سماع القبول والإجابة
- » سماع خاصة الخاصة . سماع القرآن .
- » سماع الشعر والقصائد
- ٤٨٦ القسم الثاني من السماع ما يفيضه الله
ومنه شعر والثناء
- ٤٨٧ أداة مستحلى السماع من شعر
والرجز والثناء
- ٤٩١ ردا استدلالهم على حل السماع وبعيدته
- ٤٩٢ غناء الجاريتين وسماع نبي (ص)
- وإشاعة كفاً وإشاعة تدميق ذلك
- ٤٩٤ فصل الرابع بمسألة السماع بثلاث
فماعد . الأولى خلاص الخلق و...
- ٤٩٦ تحكيم الوحي في الأحكام الشرعية
وكون... الله سبحانه
- ٤٩٧ بحكمة سماع النبي من أولي الأسماء
والأسماء... والشارع
- ٤٩٩ مساهمة السماع والعبادة في نشر
نور مشكاة السماع في الأمة

درجات الخوف ثلاثة ٥١٤	درجات سماع العامة ، إجابة الوعد ٥٠١
منزلة الاشفاق ودرجاتها ٥١٧	والوعيد ومشاهدة المنة .
منزلة الخشوع ٥٢٠	سماع الخاصة بثلاثة أشياء ٥٠٣
تعريف الخشوع ودرجاته الثلاث ٥٢١	سماع خاصة الخاصة ٥٠٤
هل تصح الصلاة بالخشوع ويسقط ٥٢٥	الحزن ليس محمودا ٥٠٥
بها الفرض أم لا ؟	» منزلة الحزن في الدين وهو نوعان
حجج المانعين لصحة الصلاة بغير ٥٢٦	كون الخاصة ليسوا من مقام
خشوع ولا حضور قلب وتفكير	الحزن في شيء
دلائل كون صلاة الغافل صحيحة ٥٢٨	منزلة الخوف ٥١١
في الدنيا باطلة في الآخرة	أثر الخوف وتعريفه . والفرق بينه ٥١٢
خاتمة الجزء الأول ٥٢٩	وبين الحشية والرغبة والوجل

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . والعاقبة للمتقين .
ولا عدوان إلا على الظالمين . وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين ، وإمام
المهتدين . من اصطفاه الله ربنا ، فأرسله رحمة للعالمين ، وأحسن قدوة للمتقين .
عبد الله ورسوله محمد ، وعلى آله أجمعين . وجعلنا من آله وحزبه المفلحين في
الدنيا ويوم الدين .

و بعد ، فهذا كتاب « مدارج السالكين » تأليف شيخ الإسلام والمسلمين ،
القائم ببيان الحق ونصر الدين . الذاب - بم - أوتى من قوة - عن سنة
سيد المرسلين ، الطاعن بسنان قمة الحد في نخور المبتدعين ، القاطع بسيف حقه البتر
أعناق المخرفين ، ترجمان القرآن . ذى الفنون اليدوية الحسان . المنبسط من ربه
القيام بالهدى والبيان ، المؤيد من الله بواضح الحجة وناصع البرهان ، أبى عبد الله
محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى ، المعروف بوقفه الخلدية .

ابن قسيم الجوزية

غفر الله له وله والمؤمنين ، وأسكنه فسيح جنته . وألحقه به على صادق لإيمان
حاول فيه - رحمه الله ورضي عنه - أن يعمل من كتب « مدارج السالكين »
لأبى إسماعيل - عبد الله بن محمد بن على الهروي الحنبلى الصوفى ، المتوفى فى دى سنة
سنة ٤٨١ هجرية - منارا يهدى إلى الرشاد . ودأب إلى صياغة كتابه .
وقد ألف أبو إسماعيل الهروي كتابه « مدارج السالكين » على طريق تنبؤ الصوفية
المتعمقين فى فهم الطريقة ، المستمسكين برسومها ومبادئها وغاياتها . حتى صح
بتوحيدهم الذى يندون عليه أوفى وآخرهم من قديم العصور إلى يوم هذا ، وبلى
ما شاء الله . لا يستطيعون أن يخيدوا عنه ، ولا تقبلون أن ينقصوا منه ، مداموا

سالسكين إليه الطريق الذي رسمه أوائلهم من صوفية الهند والفرس ، بل ومن قبلهم ممن أرسل إليهم ربنا نوحاً أول المرسلين ، ومن بعده من المرسلين ، عليهم الصلاة والسلام . وهذا التوحيد : هو الذي يقرره - بكل صراحة - أبو يزيد البسطامي والحسين الخلاج وابن عربي الحاتمي وابن سبعين وابن الفارض وعبد الكريم الجيلي وإخوانهم الناعقين بوحدة الوجود .

وذلك : أنهم يقولون ويعتقدون : أن ربهم ومعبودهم : هو النواة الأولى والمادة التي خرج منها كل هذا الوجود بأرضه وسمائه ، وساكنه ومتحركه ، وناطقه وصامته . وأن هذه هي الحقيقة الإلهية التي خفيت على العامة . لأنهم لم يسلكوا الطريق الفلسفي الذي سلكه هؤلاء . ومن العامة - بزعمهم - كل المرسلين .

وما كان ، ولا يكون للصوفية هؤلاء قصد من ذلك إلا الوصول إلى غاية واحدة سعوا ويسعون إليها بكل سبيل ، وقدموا في البلوغ إليها كل غال ونفيس . تلك هي : أن يكونوا هم السادة المقدسين ، والشيخوخ المعظمين عند العامة . لأنهم وحدهم - بزعمهم - العارفون . ولأنهم وحدهم الذين قصرت عليهم معرفة هذه الحقيقة الإلهية ، وخصوصاً بها دون العامة . وهم المظهر الأكبر لهذه الحقيقة الإلهية ، التي هي ربهم - كما حقق ذلك ابن عربي في تصحيح قول أخيهم وزميلهم فرعون « أنا ربكم الأعلى » « ما علمت لكم من إله غيري » - ليتخذوا العامة عبيداً لهم من دون الله . يكدحون ويشقون الليل والنهار لخدمة شهواتهم ، وتوفير أسباب العظمة والكبرياء لهم ، ليكونوا أرباباً من دون الله .

وقد بعث الله المرسلين في كل أمة « أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » لتخليص الناس من طاغوتيتهم ، وإنقاذهم من حياة الاستضعاف التي طال فيها وبها شقاؤهم . وبدلوا بها نعمة الله عليهم كفراً ، فتنسكد عيشهم في الأولى والأخرى . وكانوا ظهراء أولئك الطواغيت على ربهم ، وفاطرم الذي خلقهم

جميعاً من تراب ثم من نطفة أمشاج . وجعل لهم جميعاً - وعلى سواه - : السمع والبصر والفؤاد . اعلمهم بشكروهم ، فيعرفون ربهم بأسمائه وصفاته ، وآثارها في أنفسهم وفي الآفاق ، ليخلصوا له العبادة بجميع أنواعها ، ويعملوا الصالحات التي يسعدهم الله ربهم بها ، فيحييهم الحياة الطيبة ، ويرفعهم بفضله وتوفيقه على مراقب الكرامة والعزة . ويهتدون إلى الطيب من القول والعمل والخلق . فلا يضلون ولا يشقون في هذه الحياة ولا ما بعدها .

وكانوا كلما جاءهم رسول من أنفسهم قام أولئك الطواغيت المستكبرون يعلنون عليهم الحرب العنيفة ، مستمدين القوة مما يوحى إليهم شياطين الجن ، ومن ضعف واستخذاء العامة انقلدين لهم التقليد الأعمى . والمستسلمين لهم استسلام الميت لغاسله ، معتقدين أنهم جواسيس القلوب ، العليمون بذات الصدور ، القادرون على كل شيء ، المتصرفون في العالم علويه وسفليه . فإن فيهم شيئاً لله . إذ هم من النور الأول المنبثق من الرب . وسبحان الله وتعالى عما يقولون .

وما تزال الحرب بين أولياء الله من المرسلين وأتباعهم ، وبين أعدائهم من أولئك الطواغيت المستكبرين حتى يتم الله نوره ، ويعز نصره لأولياته . فتكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى . والله عزيز حكيم . ثم تجرى سنة الله في رسوله من البشر ، فيموت ويترك الناس على طريق قويم ، وسبيل فاسد بين لهم معناه . وأقام لهم آياته . حتى لا تكون لأحد على الله حجة . ثم تتكاد الأيام تمر بالناس ، حتى يرفع أعداء الله وأعداء رسوله - من شياطين الإنس والجن - رؤوسهم شيئاً فشيئاً . متحينين الفرص ، بحسب قوة وضعف استمساك الناس بآثارهم الله من هدى ، وما وضع في أيديهم من عدى وثيقة . ولا يزال الشياطين يوحى بعضهم إلى بعض بخرف القول غرور ، حتى يتم الخدعة ، ويصدق إبليس على الناس ظنه فيتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين .

وهكذا دواليك . كان أمر الله قدراً مقدوراً . والطريقان يبطدان : صراط

الله المستقيم ، وعلى رأسه رسل الله يصدعون بالحق ، ويأدون الناس « ا كفروا بالطاغوت . واعبدوا الله مخلصين له الدين » و « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم . ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون » وطريق الشيطان وحزبه ، يصرخون في الناس : اتخذوا كتب الله وآياته هزواً ولعباً . فالبركة فيها إنما هي في اتخاذها تمام وتعاويد ، وفي قراءتها وهبة ثوابها الهوتى . واحذروا أشد الحذر من يدعونكم إلى فهمها وتدبرها ، وأخذ الأحكام والعقائد منها ، واحذروا أن تحاولوا فهم كلام رسوله . فإنكم عن ذلك بأصل الحلقة محجوبون . ومنه محرومون . وأنتم على أشد الخطر إذا حاولتم الفقه والتدبر لشيء من ذلك . ولا سبيل لكم إلى الدين إلا ما وجدتم عليه الآباء . ومارضيه لكم الشيوخ والسادة المستكبرون .

* * *

والإسلام دين المرسلين جميعاً ملة واحدة . ودين الفطرة من يوم نوح إلى يومنا هذا (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه . وهو في الآخرة من الخاسرين) (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ، والذي أوحينا إليك . وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الله يجتبي إليه من يشاء . ويهدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم) - إلى قوله - فذلك فادع واستقم كما أمرت . ولا تتبع أهواءهم - إلى قوله - أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . ولولا كلمة الفصل لفضى بينهم . وإن الظالمين لهم عذاب أليم) وما أصدق قول ربنا للناس كافة (اليوم أكملت لكم دينكم . وأتممت عليكم نعمتى . ورضيت لكم الإسلام ديناً) (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن . فله أجره عند ربه . ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

وإنما يقوم هذا الإسلام على العبودية التامة بكل خصائصها للجميع ، وأن تكون في كل مواقفها صادقة ، بكل ذل وحب ، واستسلام وإذعان وانقياد ،

وطاعة تامة لله رب العالمين . الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .
(ليس كمثل شيء . وهو السميع البصير) لا تجهل ولا تغفل ولا تنسى . ولا تقول
على الله وفي الله ، إلا ما قال الله . وقال رسوله . تشكر نعمة الله على الجميع في
الإنسانية السمعية البصيرة العاقلة المميزة الكريمة . وفي هدى الفطرة وهدى الرسالة
وتحرص أشد الحرص على إعطاء كل ذي حق حقه . مؤمنة بأن الله ما خلق
السموات والأرض وما بينهما باطلا . وإنما خلق كل شيء بالحق الثابت الذي
لا يتغير بهوى الإنسان وجهله ، وباطل أمانيه ، فالله ربنا هو الحق ، ووعدته الحق
وقوله الحق ، وكتبه الحق ، وقضاؤه الحق .

* * *

ودين الجاهلية ، دين شياطين الإانس واجن ، دين أعداء الله وأعداء رسوله .
وأعداء أنفسهم : يضرد كذلك . ويحاول أن يغاب ويتمكن (لأقعدن هم
صراطك المستقيم . ثم لا يبينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن
شمئلهم . ولا تجد أكثرهم شاكرين) ويروج هذا الدين ويقوم على سوقه
ويشد كما تكاثفت ظلمات الجاهلية التقيدية . وكما انتشر عقن الإعراض والعمى
عن أشرف أسماء الله وصفاته في الأنفس والآفاق . وعن سنن الله وآياته في الأنفس
والآفاق . وعن كتبه وفيهمها وديورها . وعن هدى رسوله . فيض الناس حينئذ
طريق الرشاد والخير . ويعموا عن الحقائق الثابتة في السموات والأرض . وفي
أنفسهم . ويشقون بفرقهم وراء عدوهم الشيطان في كل ود من أودية الضلالة .
معرضين غافلين ناسين لآيات الله - في الأنفس والآفاق - التي تدركهم من أشرف
وصفاته (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً . وحشر يوم القيامة
أعمى . قال رب لم حشرني أعمى . وقد كنت بصيراً قال : ذلك أنك أتيتنا
فقتلتهم وكذبت اليوم تسمى . وكذلك نحري من أسرف هم مؤمن بآيات الله .
والعذاب الآخرة أشد وأبقى) .

* * *

ومن أمعن النظر و الفكر في آيات الله الكونية . وآياته القرآنية . وتأمل
وتدبر صادقاً مخلصاً - بما آناه الله من أسباب العلم والهدى في سمعه و بصره وعقله
هو - في آي القرآن وقصصه وتذكيره ووعيده ونذره وعبره . وألقى السمع وهو
شاهد . فإنه ينكشف له تمام الانكشاف : أن كل ما نشق به البشرية اليوم - وفي
كل عصر - من الكفر ، والفسوق ، والعصيان . إنما تولد كله بخدائيره من
طريق التقليد الأعمى ، الذي زينه وأوحى به أعداء الرسل من شياطين الجن إلى
شياطين الإنس . وزخرفوا القول به غروراً (ولو شاء ربك ما فعلوه . فذرهم
وما يفترون . واتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة . ولىرضوه وليقتروا ما هم
مقترون) من بدع يشرعونها ، وخرافات وأهواء يستحسنونها ، وشبهوات
يروجونها ، حتى تقسو عليها القلوب ، فتظلم النفوس ، وتعمى القلوب التي في
الصدور . وما أصدق نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لو عقنوا ونصحوا
لأنفسهم . إذ قال « تركتكم على المحجة البيضاء ، ليلها نهارها . لا يزيغ عنها
إلا هالك » وقال « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وسنتي »
فما أشد حاجة البشرية - في شرق الأرض وغربها - اليوم إلى الرجوع إلى
هذه المحجة البيضاء . مستمسكين بحبل الله المتين . من هدى كلامه ، الذي لا يزال
غضاً طرياً ، كما نزل به جبريل على صفوة خلقه ، وأكرم عباده ، وخاتم رساله ،
من عند الله رب الناس . ملك الناس ، إله الناس - هدى وشفاء لما في الصدور ،
وهادياً لهم إلى التي هي أقوم في كل شأن وكل عمل . إنهم - والله - لو فعنوا ،
ورجعوا إلى ربهم وإلى فهم كتابه صادقين مخلصين ، ولأنفسهم ناصحين : هُدوا
إلى الطيب من القول ، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد .

* * *

وبعد . فرحم الله شيخ الإسلام ابن القيم ، وغفر لنا وله . فإنه قد حاول كثيراً
أن يغسل عن وجه « منازل السائرين » ما رآه عليه وعرفه هو فيه من وضر

الصوفية الجاهلية ، لكنه قد أعجزه في كثير من المواضع أن يفلح في غسلها .
فاعترف بأنه - وإن كان يحب أبا إسماعيل الهروي . لأنه حنبلي : ولأنه ألف
كتابه في ذم التأويل في الأسماء والصفات - ولكن الحق أحب إليه من الهروي
ومثات من أمثال الهروي ، بل إني لأعرف يقيناً : أن الحق كان أحب إلى الشيخ
ابن القيم من نفسه التي بين جنبيه . فطالما بذلها هينة رخيصة عليه في سبيل إعلاء
كلمة الله التي كانت أعلى عنده وأحب إليه من نفسه . فرحمه الله ورضى عنه .

* * *

وفي الحق أن كتاب « مدارج السالكين » من خير ما كتب الإمام
ابن القيم - وحسبك بابن القيم - في تهذيب النفوس والأخلاق والتأديب بآداب
المتقين الصادقين . مما يدل أوضح دلالة على أنه كان من أولئك المهتمين
الصادقين . الذين طابت نفوسهم بتقوى الله ، واستنارت بصائرهم بهدى الله .
وأنه - إن شاء الله - في جنة الرضوان مع المتقين الصادقين .

* * *

زنا كان مكان كتاب « مدارج السالكين » كذلك . وكانت الطبعة
الأولى - التي طبعت في مطبعة المنار سنة ١٣٣٤ هـ - قد نفذت ، واشتد حرص الناس
عليه ، وعظمت حاجتهم إليه بالأخص في هذا العصر الذي أغرق الناس فيه طوفان
المادة ، واشتد تعلقهم بها ، وتعلق نرجسهم في كل شأن من الشؤون الدنيوية .
فاشتعلت نيران العداوة والبغضاء بينهم ، واستشرت الوحشية في كل محبتهم .
واشتدت لذلك متاعبهم ، واتضاعفت همومهم ، وتراكمت أسباب الشقاء ،
ونسكد العيش عليهم ، واتضافرت الحزن والفتن ، وألحت عليهم من كل ناحية ،
متولدة من احتكاكات المادة ، وتركيز الأنظار إليها ، ونسكد يس الجهود فيها .
حتى صارت إلههم المسيطر على قلوبهم .

لأجل ذلك توجهت الهمة إلى طبعه هذه الطبعة المجودة الأنيقة . ليسد الحاجة
الماسة إليه في عصر المادة . راجياً أن ينفع الله به ، ويجمع به إلى هذا النشاط
المادى عند الناس ، صفاء الأرواح ، وتقوى النفوس ، وتهذيب الأخلاق . حتى
يجعل الله للعرب والمسلمين - فيما آتاهم من الأسباب المادية ، والغنى والثراء الحاضر ،
والمنتظر في المستقبل ، إن شاء الله - حياة عزيزة كريمة طيبة آمنة في ظل الإسلام ،
على مثال ما كان عليه سلفنا الصالح رضى الله عنهم ، الذين جمع الله لهم الدين
والدنيا . فمكّن لهم دينهم الذى ارتضى لهم . وبدلهم من بعد خوفهم أمناً ، لأنهم
كانوا يعبدونه لا يشركون به شيئاً .

وكتبه فقير عفو الله

محمد حامد عيسى

مَنَازِلُ السُّلُكِ

بَيْنَ مَنَازِلِ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"

لِلْإِمَامِ السُّلُفِيِّ الْعَلَامَةِ الْمُحَقِّقِ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

ابْنِ قَسِيمِ الْجَوْزِيِّ

٦٩١ - ٧٥١

رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَنَا وَلَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

الجزء الأول

بتحقيق الفقير إلى عفو الله ورحمته

محمد حامد الفقي

الناشر

دار الكتاب العربي

بيروت - لبنان

الطبعة الثانية
١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وبه نستعين . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم﴾

الحمد لله رب العالمين ، والعاقة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ، وإله المرسلين ، وقيوم السموات والأرضين . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين ، الفارق بين الهدى والضلال ، والغي والرشاد ، والشك واليقين . أنزله لتقرأ تدبراً ، وتأملاً تبصراً ، ونسعد به تذكراً ، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ، ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه . ونحتج ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ، ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره . فهو كتابه الدالُّ عليه لمن أراد معرفته ، وطريقه الموصلة لسالكها إليه ، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع الخوقات . والسبب الواصل بينه وبين عبده إذا انقطعت الأسباب ، وبابه الأعظم الذي منه الدخول ، فلا يفتق إذا غلقت الأبواب . وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء ، ولذا ذكر الحكيم الذي لا تزيع به الأهواء ، والنزول الكريم الذي لا يشبع منه العلماء . لا تنفى عجائبه ، ولا تنقح سخائبه ، ولا تنقض آياته ، ولا تختلف دلالاته ، كلما ازدادت البصائر فيه تملأ وتفكيرا ، زاده هداية وتبصيرا . وكما نبئت عميد فجرها يتابع الحكمة تفجيها . فهو نور البصائر من عمدها ، وشفاء الصدور من أدوائها وجواهرها ، وحياة القلوب ، وئدة النفوس ، ورييض القلوب . وحدي الأرواح ، إلى بلاد الأفراح ، والمنادى بالنساء والصبح : يا أهل الفلاح ، حتى عى الفلاح . نادى منادى الإيمان على رأس الصراط المستقيم (٤٦ : ٣١ يا قوم اجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويخرجكم من عذاب أليم) .

أسمع - والله - لو صادف آدانا واعية ، ونصرتنا صادف قلباً من الفساد

خالية . لكن عَصَفَت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها . وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها . ورانَ عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذاً . وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل . واعجباً لها ! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تُسْمِن ولا تغني من جوع ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ، ونصوص حديث نبيه المرفوع . أم كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب ، وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب ؟ .

واعجباً ! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ، ومقبولها ومردودها ، وراجحها ومرجوحها ، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان ؟ وكلام من أوتي جوامع الكلم ، واستولى كلامه على الأقصى من البيان .

كلا ، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدتها . وحيرت العقول عن طرائق قصدتها . يُرَبِّي فيها الصغير ، ويهرم فيها الكبير .

وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون ، والنهاية التي تنافس فيها المنافسون ، وتزاحموا عليها . وهيئات . أين الشهي من شمس الضحى ؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء ؟ وأين الكلام الذي لم تُضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم ، من النقل المصدّق عن القائل المعصوم ؟ وأين الأقوال التي أعلا درجاتها : أن تكون سائغة الاتباع ، من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع ؟ وأين الآراء التي نبي قائلها عن تقليده فيها وحذر^(١) ، من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدى بها

(١) فإن أئمة الهدى رضی الله عنهم قد نهوا الناس وحذروهم من تقليدهم في دين الله . وأمروهم بمرض كلامهم على نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن وافق ، وإلا فليضربوا بكلامهم عرض الحائط .

ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربها فهي من جملة الأموات ، من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسموات؟

سبحان الله ! ماذا حُرم المعرضون عن نصوص الوحي ، واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟ ! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فِكْرًا ، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زُبْرًا . وأوحى بعضهم إلى بعض زُخْرُفَ القول غروراً . فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا .

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها . ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعبرونها . ووقعت أويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها . وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها . وكسفت شمسها عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها .

خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة ، وعزلوها عن ولاية اليقين . وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة . فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين . نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لهم . فعموه بغير ما يليق به من الإجلال والإكرام . وتلقوها من بعيد ، ولكن بالدفع في صدورهم والأعجز . وقالوا : مالك عندنا من عبور ، وإن كان ولابد . فعلى سيد الأجناس . نزلت النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان . له السكة والخطبة وماله حكم نافذ ولا سلطان ، المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر ، منحوس حظه من العقول ، والمقلد للآراء المتناقضة للمعارضة والأفكار المتهاينة لديهم هو الفاضل بينهم . وأهل الكتاب والسنة ، المقدمون لنصوصها على غيرها . (۲ : ۱۳) وإذا قيل لهم : آمنوا كما آمن الناس ، قالوا : إننا آمننا ، آمن السفهاء ، إلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) .

حرموا - والله - الوصول ، عدوه عن منهج الوحي ، وأصيدهم الأصول .

وتمسكوا بأعجازِ لا صدور لها ، فحانتهم أحرص ما كانوا عليها . وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها . حتى إذا بُعِثَ ما في القبور ، وحُصِّلَ ما في الصدور ، وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه . وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه ، وقدموا على ما قدموه (٤٧:٣٩) وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) وسقط في أيديهم عند الحصاد لَمَّا عاينوا غَلَّةَ ما بذروه .

فياشِدَّةَ الحسرة عند ما يعاين المبطل سعيه وكَدَّه هباءً منثوراً ؛ ويا عَظَمَ المصيبة عند ما يتبين بوارق أمانيه خُلْبًا وآماله كاذبة غروراً . فما ظنُّ من انطوت سريره على البدعة والهوى ، والتعصب للآراء ، بر به يوم تُبلى السرائر ؟ وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر ؟

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بأراء الرجال ؟ أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال ، وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال ؟ أو بالإشارات والشطحات ، وأنواع الخيال ؟

هيهات والله . لقد ظن أ كذب الظن ، وَمَنَّهُ نفسه أبين المحال . وإنما ضمنت النجاة لمن حَكَّم هدى الله على غيره ، وتزود التقوى وأتم بالدليل . وسلك الصراط المستقيم ، واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم . وبعد ، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع ، والعمل الصالح . وهما الهدى ودين الحق ، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين ، كما قال تعالى (والعَصْرِ) إن الإنسان لفي خسرٍ . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كَمَّلَ قوته العلمية بالإيمان ، وقوته العملية بالعمل الصالح ، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه ، فالحق هو الإيمان والعمل ، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما ، والتواصي بهما - كان حقيقاً بالإنسان أن يُنْفَقَ ساعات عمره - بل أنفاسه - فيما ينال به المطالب العالية ، ويخلص به من الخسران المبين . وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبر

واستخراج كنوزه وإثارة دافئته ، وصرف العناية إليه ، والعكوف بالهمة عليه . فإنه الكفيل بمصالح العباد ، في المعاش والمعاد . والموصل لهم إلى سبيل الرشاد . فالحقيقة والطريقة ، والأذواق والمواجيد الصحيحة ، كلها لا تقبس إلا من مشكاته ، ولا تستثمر إلا من شجراته .

ونحن - بعون الله - نذبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن ، وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب ، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال . وما تضمنته من منازل السائرين ، ومقامات العارفين ، والفرق بين وسائلها وغاياتها ، ومواهبها وكسبياتها ، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ، ولا يسد مسدها . ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلاً .

والله المستعان ، وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

* * *

اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال ، وتضمنتها أكل تضمن .

فاشتمت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة أسماء . مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ، ومدارها عليها . وهي « الله ، والرب ، الرحمن » وبنيت السورة على الإلهية ، والربوبية ، والرحمة و « إياك نعبد » مبنى على الإلهية . و « إياك نستعين » على الربوبية . وطب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة . والمجد يتضمن الأمور الثلاثة . فهو المحمود في إلهيته ، ورازق في ربه ، ورحمته . والثناء والمجد كلان لجده .

وتضمنت إثبات المعاد ، وجزاء العباد أعمالهم ، حسناتها وسيئها . وفرش الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق ، وكون حكمه بآعدل . وكل هذا تحت قوله « مالك يوم الدين » .

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة .

أحدها : كونه رب العالمين^(١) . فلا يليق به أن يترك عباده سُدىً هَمَلًا
لا يُعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما ، فهذا هَضْمٌ للربوبية ،
ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به . وما قدّره حق قدره من نسبة إليه .
الثاني : أخذها من اسم « الله » وهو المألوف المعبود . ولا سبيل للعباد إلى
معرفة عبادته إلا من طريق رسله .

الموضع الثالث : من اسمه « الرحمن » فإن رحمته تمنع إهمال عباده ، وعدم
تعريفهم ما ينالون به غاية كلهم . فمن أعطى اسم « الرحمن » حقه عرف أنه
متضمن لإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات
الكلاء ، وإخراج الحب . فاقْتِضَاءُ الرَّحْمَةِ لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم
من اقتضاها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح ، لكن المحجوبون إنما أدركوا
من هذا الاسم حظ البهائم والدواب . وأدرك منه أولو الأبواب أمراً وراء ذلك .

(١) أي مربيهم بالنعم - وأجلها الوحي ، وإرسال الرسل ، وإنزال الهدى والعلم
والحكمة - والآلاء المتتالية ، التي لاتنقطع عنهم طرفة عين ، وهو القيوم الذي يقوم
بعلمه وحكمته وقدرته على تدبير أمور العالمين في كل لحظة ، وهو القاهر فوق عباده
الحكيم الخبير ، الذي يسخر هذه العوالم لبعضها ، ويسخر جميع ما في السموات
والأرض منها للانسان ، ليربيه وينميه ، فيربو بها وينمو ويسمو على درجات الكمال
والكرامة الإنسانية ، إذا عرف نعم ربه عليه ، ورحمته به ، وحكمته البالغة في تدبيره
إياه ، وقدرد ذلك قدره ، فشكره واحتفظ بكرامته ، واعتز بإخلاص إنسانيته المعنوية
الكريمة وتصفيتها ، وتزكيتها بالتأمل والتفكير في الآيات الكونية ، والتدبر وانقحه ،
والعمل بالآيات العلمية . لتكون نفسه عابدة ، بمنتهى النذل وأخلص المحبة ، هذا
الرب الرحمن الرحيم وحده ، فإنه هو الذي يبدؤها دائماً بإحسانه وفضله ، ويعطيها
جميع عناصر القوة والعزة والكرامة ، والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ، لتسمو
وتسعد . والسكل في ذلك سواء ، فقير إلى الله وحده . والله وحده هو الغنى الحميد .
ولا يزال العبد المخلص يرقى بصادق العبودية على معارج الكرامة حتى يكون مع
الأبرار في عليين . جعلنا الله كذلك .

الموضع الرابع : من ذكر « يوم الدين » فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم ، فيثيبهم على الخيرات ؛ ويعاقبهم على المعاصي والسيئات . وما كان الله ليعذب أحداً قبل إقامة الحجة عليه . والحجة إنما قامت برسالة وكتبه . وبهم استُحق الثواب والعقاب . وبهم قام سوق يوم الدين . وسيق الأبرار إلى النعيم . والفجار إلى الجحيم .

الموضع الخامس : من قوله « إياك نعبد » فإن ما يُعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه . وعبادته - وهي شكره وحبه وخشيته - فطري ومعقول للعقول السليمة . لكن طريق التعبد وما يُعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسالة وبياناتهم . وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول . يستحيل تعطيل العالم عنه ، كما يستحيل تعطيله عن الصانع . فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل . ولم يؤمن به . ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسالة كفراً به .

الموضع السادس : من قوله « اهدنا الصراط المستقيم » فهداية : هي البيان والدلالة ، ثم التوفيق والإلهام ، وهو بعد البيان والدلالة . ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف تَرَبَّعَ عليه هداية التوفيق . وجعل الإيمان في القلب ، وتحيينه إليه ، وتزينه في القلب . وجعله مؤثراً له ، راضياً به راعياً فيه .

وهما هدايتان مستقتتان . لا يحصل الفلاح إلا بهما . وهما منصبتان لبعضهما من تعليمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً . وإلهاماً له . ووجهها . دين لا يسهل ظاهراً وباطناً . ثم خالق القدرة لما على القيام بتوجب الهدى بالقول والعمل وعدم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة .

ومن هنا يعلم اضطراب العبد إلى سؤال هذه الدعوة موقف كل ضرورة ، وبطلان قول من يقول : إذا كنا مهتدين ، فكيف نسأل الهداية ؟ فإن الجهول لنا من الحق أصعب المعلوم . ومالا يريد فعاد تهافتاً وإسلا من ما يراد .

أوأكثر منه أو دونه . ومالا تقدر عليه - مما تريد - كذلك . وما نعرف
جملته ولا نهتدى لتفاصيله ، فأمر يفوت الحصر . ونحن محتاجون إلى الهداية
التامة . فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام .
وللهداية مرتبة أخرى - وهي آخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة
إلى طريق الجنة . وهو الصراط الموصل إليها . فمن هُدى في هذه الدار إلى صراط
الله المستقيم ، الذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه ، هُدى هناك إلى الصراط
المستقيم ، الموصل إلى جنته ودار ثوابه . وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذ
الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار ، يكون ثبوت قدمه على الصراط
المنصوب على متن جهنم . وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذلك
الصراط . فمنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالطُرف ، ومنهم من يمر كالريح ،
ومنهم من يمر كشَدِّ الركاب ، ومنهم من يسعى سعياً ، ومنهم من يمشى مشياً ،
ومنهم من يحبو حبوا ، ومنهم المخدوش المسلم ، ومنهم المكردس في النار .
فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا ، حذو القذة بالقذة ، جزاء
وفاقا (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ؟) .

ولينظر الشبهات والشبهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم .
فإنها الكلايب التي بجنبتي ذلك الصراط ، تحطفه وتعوقه عن المرور عليه .
فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك (وما ربك بظلام للعبيد) .

فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير ، والسلامة من كل شر .
الموضع السابع : من معرفة نفس المسئول . وهو الصراط المستقيم . ولا تكون
الطريق صراطاً حتى تتضمن خمسة أمور : الاستقامة ، والإيصال إلى المقصود ،
والقرب ، وسعته للمارين عليه ، وتعيينه طريقاً للمقصود . ولا يخفى تضمن الصراط
المستقيم لهذه الأمور الخمسة .

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه ، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل

بين نقطتين . وكما تعوج طال وبعده . واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود .
ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سَعْتَهُ . وإضافته إلى المنعم عليهم ، ووصفه بخالفة
صراط أهل الغضب والضلال ، يستلزم تَعَيُّنَهُ طريقاً .

و « الصراط » تارة يضاف إلى الله ، إذ هو الذي شرعه ونصبه ، كقوله تعالى
(٦ : ١٥٣) وأن هذا صراطي مستقيماً) وقوله (٤٢ : ١٥٣) وإني أنذرتهم
إلى صراط مستقيم : صراط الله) وتارة يضاف إلى العباد ، كما في الفاتحة .
لكونهم أهل سلوكه . وهو المنسوب لهم . وهم المارون عليه .

الموضع الثامن : من ذكر المنعم عليهم ، وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال
فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة . لأن العبد
إما أن يكون عالمًا بالحق ، أو جاهلاً به . والعالم بالحق إما أن يكون عاملاً بموجبه
أو مخالفاً له . فهذه أقسام المكلفين . لا يخرجون عنها أئمة . فالعلم بالحق
العامل به : هو المنعم عليه . وهو الذي زكّى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح .
وهو المفلح (٩١ : ٩) قد أفلح من زكّاه) والعالم به المتبع هو : هو المغضوب عليه .
والجاهل بالحق : هو الضال . والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل . والضال
مغضوب عليه لاضلاله عن العلم الموجب للعمل . فكل منهما ضال مغضوب عليه ،
ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به .
ومن ههنا كان اليهود أحقّ به . وهو متغافل في حقهم . لقوله تعالى في حقهم
(٢ : ٩٠) بثما اشتروا به أنفسهم : أن يكفروا بما أنزل الله تعيناً أن يزل الله
من فضله على من يشاء من عباده ، فبذروا غضب علي عصباً . ومن
(٥ : ٦٠) قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من عند الله ؟ من هبته الله وغضب
عليه . وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . أو أنك شر مكاناً وأصل عن
سواء السبيل) والجاهل بالحق : أحق باسم الضلال . ومن ههنا وصفت المصاري
به في قوله تعالى (٥ : ٧٧) قل يا أهل الكتاب لا تغفلوا في دينكم غير الحق ،

ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء السبيل)
فالأولى : في سياق الخطاب مع اليهود . والثانية : في سياقه مع النصارى . وفي
الترمذى وصحيح ابن حبان . من حديث عدي بن حاتم قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم « اليهود مغضوب عليهم . والنصارى ضالون » .

ففي ذكر المنعم عليهم - وهم من عرف الحق واتبعه - والمغضوب عليهم -
وهم من عرفه واتبع هواه - والضالين - وهم من جهله - : ما يستلزم ثبوت الرسالة
والنبوة . لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود . وهذه القسمة إنما أوجبها
ثبوت الرسالة .

وأضاف النعمة إليه ، وحذف فاعل الغضب لوجوه .

منها : أن النعمة هي الخير والفضل . والغضب من باب الانتقام والعدل .
والرحمة تغلب الغضب ، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين ، وأسبقهما وأقواهما .
وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعيم إليه . وحذف الفاعل في مقابلتهما ،
كقول مؤمنى الجن (۷۲ : ۱۰) وأنا لا ندرى أشراً أريد بمن في الأرض ، أم أراد
بهم ربهم رَشِداً ؟) ومنه قول الخَضِرِ في شأن الجدار واليتيمين (۱۸ : ۸۲) فأراد
ربك أن يبلغنا أشدَّها ويستخرجنا كنزها) وقال في خرق السفينة (۱۸ : ۷۹)
فأردت أن أعيبها) ثم قال بعد ذلك (وما فعلته عن أمري) وتأمل قوله تعالى
(۱۸۷ : ۲) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) وقوله (۵ : ۳) حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَالْحَمُّ الْخَنزِيرِ) وقوله (۴ : ۲۳) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ) ثم قال
(۴ : ۲۴) وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ) .

وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة
هي الموجبة للفلاح الدائم . وأما مطلق النعمة : فعلى المؤمن والكافر . فكل الخلق
في نعمه . وهذا فصل النزاع في مسألة : هل لله على الكافر من نعمة أم لا ؟ .
فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان . ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر ،

كما قال تعالى (۱۴ : ۳۴) وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظَلُومٌ كَفَّارٌ .

والنعمة من جنس الإحسان ، بل هي الإحسان . والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر . والمؤمن والكافر .

وأما الإحسان المطلق : فللذين اتقوا والذين هم محسنون .

الوجه الثاني : أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعمة (۱۶ : ۵۳) وما بكم من نعمة فمن الله) فأضيف إليه ما هو منفرد به . وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقاً وتجرى للنعمة . وأما الغضب على أعدائه : فلا يختص به تعالى ، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغيضون لغضبه . فكان في لفظة « المغضوب عليهم » بموافقة أوليائه له : من الدلالة على تفردة بالإنعام ، وأن النعمة المطلقة منه وحده ، هو المنفرد بها - ما ليس في لفظة « المنعم عليهم » .

الوجه الثالث : أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه ، وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة ، من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ، ورفع قدره ، ما ليس في حذفه . فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ، ورفع قدره ، فقلت : هذا الذي أكرمه السلطان ، وخلع عليه وأعطاه ما أتناه . كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك : هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطى .

وتأمل سراً بديعاً في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بوجز لفظ وأخصره . فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بهداية ، التي هي العلم بالهدى ، والصلح . وهي الهدى ودين الحق . ويتضمن كل الإنعام بحسن ثبوت والجزاء . فهذا تمام النعمة . واللفظ « أنعمت عليهم » يتضمن الأمرين .

وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضاً أمرين : الجزاء بالغضب الذي موجه غاية العذاب والهوان ، والسب الذي استحقوا به غضبه سبحانه .

فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال . فكان الغضب عليهم مستلزم لضلالتهم . وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم . فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله ، وغضب الله عليه . فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام ، واقتضاه أكل اقتضاء ، في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة ، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة ، وحذفة في أهل الغضب . وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة ، والغضب والضلال . فذكر « المغضوب عليهم » و « الضالين » في مقابلة المهتدين المنعم عليهم . وهذا كثير في القرآن ، يقرن بين الضلال والشقاء ، وبين الهدى والفلاح . فالثاني كقوله (۲ : ۴) أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون) وقوله (۶ : ۸۲) أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) والأول كقوله تعالى (۵۴ : ۴۷) إن المجرمين في ضلال وسعير) وقوله (۲ : ۷) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة . ولهم عذاب عظيم) وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله (۲۰ : ۱۲۳) فإما يأتينكم مني هدى ، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) فهذا الهدى والسعادة . ثم قال (۲۰ : ۱۲۴) ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً . ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب ، لم حشرتني أعمى ، وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى) فذكر الضلال والشقاء . فالهدى والسعادة متلازمان . والضلال والشقاء متلازمان .

فصل

وذكر « الصراط المستقيم » مفرداً معرفاً تعريفين : تعريفاً باللام ، وتعريفاً بالإضافة . وذلك يفيد تعيينه واختصاصه ، وأنه صراط واحد . وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها ، كقوله (۶ : ۱۵۳) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فوحد لفظ

«الصراط» و «سبيله» . و جمع «السبل» المخالفة له . وقال ابن مسعود « خَطَّ لَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطًّا ، وقال : هذا سبيل الله ، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ، وقال : هذه سُبُل ، على كل سبيل شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ قوله تعالى (وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) » وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد . وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه . لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق . ولو أتى الناس من كل طريق ، واستفتحوا من كل باب ، فالطرق عليهم مسدودة ، والأبواب عليهم مغلقة ، إلا من هذا الطريق الواحد . فإنه متصل بالله ، موصل إلى الله . قال الله تعالى (۱۵ : ۴۱ هذا صراطى على مستقيماً) قال الحسن : معناه صراط إلى مستقيم . وهذا يحتمل أمرين : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض ، فقامت أداة « على » مقام « إلى » والثانى : أنه أراد التفسير على المعنى . وهو الأشبه بطريق السفن . أى صراط موصل إلى الله . وقال مجاهد : الحق يرجع إلى الله ، وعليه طريقه ، لا يرجع على شىء . وهذا مثل قول الحسن وأبين منه . وهو من أصح ما قيل فى الآية . وقيل : « على » فيه للوجوب ، أى على بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين فى آية النحل . وهى (۱۶ : ۹ وعلى الله قصد السبيل) والصحيح فيها كالصحيح فى آية الحجر : أن السبيل القصد - وهو المستقيم المعتدل - يرجع إلى الله . ويوصل إليه . قال طقيل الغنوى :

مَضَوْا سَافًا ، قَصَدَ السَّبِيلَ عَلَيْهِمْ وَصَرَفَ الْمَنَاءَ بِالرَّجُلِ تَشْتَبِ

أى ممرنا عليهم ، وإليهم وصولنا . وقال الآخر :

فَهِنَّ الْمَنَاءُ : أَيُّ وَادٍ سَنَكُنُّهُ عَلَيْهَا طَرِيقٌ ، أَوْ عَلَى طَرِيقِهَا

فإن قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الأتيق به أداة « إلى » التى هى

للاتهاء . لا أداة « على » التى هى للوجوب . ألا ترى أنه لم أراد الوصول قول

(۸۸ : ۲۲ ، ۲۳ إن إلینا إیابهم ، ثم إن علینا حسابهم) وقال (۳۰ : ۲۳ إلینا مَرَجَعَهُمْ) وقال (۶ : ۱۰۸ ثم إلی ربهم مرجعهم) وقال . لما أراد الوجوب (۸۸ : ۲۶ ثم إن علینا حسابهم) وقال (۷۵ : ۱۷ إن علینا جمعه وقرآنه) وقال (۶ : ۳۸ ومامن دابة فی الأرض إلا علی الله رزقها) ونظائر ذلك ؟ .

قیل : فی أداة « علی » سر لطیف . وهو الإشعار بكون السالك علی هذا الصراط علی هدی . وهو حق . كما قال فی حق المؤمنین (۲ : ۴ أولئك علی هدی من ربهم) وقال لرسوله صلى الله علیه وسلم (۲۷ : ۷۹ فتوكل علی الله إنك علی الحق المبین) والله عز وجل هو الحق ، وصراطه حق ، ودينه حق . فمن استقام علی صراطه فهو علی الحق والهدی . فكان فی أداة « علی » علی هذا المعنی ما یس فی أداة « إلی » فتأمله ، فإنه سر بدیع .

فإن قلت : فما الفائدة فی ذكر « علی » فی ذلك أيضاً . وكيف یكون المؤمن مستعلیاً علی الحق ، وعلی الهدی ؟ .

قلت : لما فیہ من استعلائه وعلوه بالحق والهدی ، مع ثباته علیه ، واستقامته إلیه . فكان فی الإتيان بأداة « علی » ما یدل علی علوه وثبوتہ واستقامته . وهذا بخلاف الضلال والریب . فإنه یؤتی فیہ بأداة « فی » الدالة علی انغماس صاحبه ، وانقماعه وتدسسه فیہ ، كقوله تعالى (۹ : ۴۵ فهم فی ربهم یترددون) وقوله (۶ : ۳۹ والذین كذبوا بآياتنا صُمُّوا وبُكم فی الظلمات) وقوله (۲۳ : ۲۴ فذرهم فی غمرتهم حتی حین) وقوله (۴۲ : ۱۴ وإنهم لفی شك منه مریب) وتأمل قوله تعالى (۳۴ : ۲۴ وإننا أو إیاكم لعلی هدی أو فی ضلال مبین) فإن طریق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلی العلی الكبير ، وطریق الضلال تأخذ سُفلاً ، هاویة بسالكها فی أسفل سافلین .

وفی قوله تعالى (۱۵ : ۴۱ قال : هذا صراط علیّ مستقیم) قول ثالث . وهو قول الكسائی : إنه علی التهديد والوعید ، نظیر قوله (۸۹ : ۱۴ إن ربك لبالمرصاد) كما یقال : طریقك علی ، وممرک علی . لمن ترید إعلامه بأنه

غير فانت لك ، ولا مُعجِز . والسياق يأبى هذا ، ولا يناسبه لمن تأمله . فإنه قاله هجيباً لإبليس الذي قال (۱۵ : ۳۹) لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين) فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ، ولا طريق لي عليهم .

فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير . وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم . فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط ، لأنه صراط علي . ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط ، ولا الحُوم حول ساحته ، فإنه محروس محفوظ بالله . فلا يصل عدو الله إلى أهله .

فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل ، ولينظر إلى هذا المعنى ، ويوازن بينه وبين القولين الآخرين ، أيهما أليق بالآيتين ، وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف ؟ .

وأما تشبيه الكسائي له بقوله (إن ربك لبالمرصاد) فلا يخفى الفرق بينهما سياقاً ودلالة . فتأمله . ولا يقل في التهديد : هذا طريق مستقيم علي ، من لا يسلكه . وليست سبيل المهتد مستقيمة . فهو غير مهتد بصراط الله المستقيم . وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله . فلا يستقيم هذا القول أئمة . وأما من فسره بالوجوب ، أي علي بين استقامته والدلالة عليه . فمعنى صحيح . لكن في كونه هو المراد بالآية نظر . لأنه حذف في غير موضع لدلالة . ولم يوثق الحذف المذكور . ليكون مدلولاً عليه إذا حذف . بخلاف عدم الظرف إذا وقع صفة . فإنه حذف مأثوم معروف . حتى إنه لا يثبت له . فإذا قلت : له درهم علي . كان الحذف معروفاً مأثوماً . فمأثوم : عين فاعل أو علي وزنه وحفظه ، ونحو ذلك ، وحذفت : ما يسع . وهو ظرف للمعنى . المقدر في الآية . مع أن الذي قلناه السلف أليق بالسياق . وأرجح معبرين وأقرب . وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن يمينه رضي الله عنه يقول : وهو خير قوله تعالى (۹۲ : ۱۲ ، ۱۳) إن علينا لنهدي . وإن لنا الآخرة ، الأولى) قول : فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى .

قلت : وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة (والليل إذا يغشى) إلا معنى الوجوب ، أي علينا بيان الهدى من الضلال . ومنهم من لم يذكر في سورة « النحل » إلا هذا المعنى كالبعغوى . وذكر في « الحجر » الأقوال الثلاثة . وذكر الواحدى فى بسيطه المعنيين فى سورة « النحل » واختار شيخنا قول مجاهد والحسن فى السور الثلاث .

فصل

والصراط المستقيم : هو صراط الله . وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه ، كما ذكرنا ، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم . وهذا فى موضعين من القرآن : فى هود ، والنحل . قال فى هود (۱۱ : ۵۶) ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم^(۱) وقال فى النحل (۱۶ : ۷۶) وضرب الله مثلا : رجلين ، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ، وهو كَلٌّ على مولاه ، أينا يُوجِّهه لا يأت بخير ، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟ فهذا مثل ضرب به الله للأصنام التى لا تسمع . ولا تنطق ولا تعقل ، وهى كَلٌّ على عابدها ، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ، ويضعه ويقيمه ويخدمه . فكيف يسورونه فى العادة بالله الذى يأمر بالعدل والتوحيد ؟ وهو قادر متكلم ، غنى . وهو على صراط مستقيم فى قوله وفعله . فقوله صدق ورشد ونصح وهدى . وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصالحة . هذا أصح الأقوال فى الآية . وهو الذى لم يذكر كثير من المفسرين غيره . ومن ذكر غيره قدمه على الأقوال ، ثم حكاه بعده ، كما فعل البغوى . فإنه جزم به ، وجعله تفسيرا لآية . ثم قال : وقال الكلبي : يدلكم على صراط مستقيم .

قلت : ودلالته لنا على الصراط هى من موجب كونه سبحانه على الصراط

(۱) وكذلك قوله فى سورة الحجر (۱۵ : ۴۱) قال : هذا صراط على مستقيم

المستقيم . فإن دلالة فعله وقوله ، وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله .
فلا يناقض قول من قال : إنه سبحانه على الصراط المستقيم .
قال : وقيل : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل . وهو على
صراط مستقيم .

قلت : وهذا حق لا يناقض القول الأول . فالله على الصراط المستقيم ،
ورسوله عليه . فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه . وعلى هذا يكون المثل
مضروباً للإمام الكفار وهاديهم ، وهو الضم الذي هو أبكم ، لا يقدر على هدى
ولا خير . والإمام الأبرار ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل .
وهو على صراط مستقيم ^(١) .

(١) وهذا هو الأحق بالآية والاسبب بالسياق . فإنه سبحانه يذكر أنه ما أفسد
عقول المشركين إلا أولئك الطواغيت المستكبرون . والأصنام الحية الأجسام . لينة
القلوب والأرواح . من الشيوخ الدجاجلة والسادة الصادين للعامه والدهاء . عن
صراط الله المستقيم ، فإنهم يأمرون بالجور وأظلم الظلم . ويدعون إلى التقليد الأعمى
وقتل الإنسانية العاقلة المعيرة . ليتبأ لهم استعباد الناس . وإيقاعهم في الشرك الأكبر
والوثنية وليعيش أولئك الطواغيت عالة وكلاء على أولئك مستذلين الأعفان المستعبدين
لهم وموتاهم . غارقين في لين العيش — مما يأخذون بدجلهم وإضلالهم من عصارة عرق
ودماء الصناع والزراع — من أولئك الأعفان . بحساب أنهم رجال الدين الذين لا ينبغي
أن تكذب أيديهم . أو تعب أجسامهم في صناعة أو زراعة . لأنهم حملة الدين وحماته .
ورجال الكهنوت . فهم — مع هذا الدجل والضلال والإضلال . والتعطل عن إودة
الأمة بعمل محد نافع — بذل لهم العامة ويستخذون . ويخرون وراءهم على ما ينبغي
ولا بينة . ويتركون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واسأعه فم دمه يريه من الدين
الحق الذي أنزله الله لإعزاز الإنسانية . ونعظيم أئمة القليل والجهالة بها . لتخرج إلى
الحياة الطيبة . عارفة بنعم ربها شاكرة لها . وهذا الرسول الداعي إلى الهدى والعدل
هو الذي عاش من طفولته شاكراً لأنعم ربه . يعمل بيديه ورجليه وعقله الأعمال
النافعة المثمرة . فيعود بها على الناس برأ وإحساناً وإطعاماً للجانح . ومواساة لليتيم =

وعلى القول الأول : يكون مضروباً لمعبود الكفار ومعبود الأبرار .
والقولان متلازمان . فبعضهم ذكر هذا . وبعضهم ذكر هذا . وكلاهما
مراد من الآية . قال ، وقيل : كلاهما للمؤمن والكافر . يرويه عطية عن ابن
عباس . وقال عطاء : الأبيكم أبي بن خلف ، ومن يأمر بالعدل : حمزة وعثمان بن
عفان ، وعثمان بن مظعون .

قلت : والآية تحتمله . ولا يناقض القولين قبله ، فإن الله على صراط مستقيم ،
ورسوله وأتباع رسوله . وضد ذلك : معبود الكفار وهاديتهم ، والكافر التابع
والمتبوع والمعبود . فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع . وبعضهم ذكر
الهادي . وبعضهم ذكر المستجيب القابل . وتكون الآية متناولة لذلك كله .
ولذلك نظائر كثيرة في القرآن .

وأما آية هود : فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحداً . وهو أن الله سبحانه
على صراط مستقيم . وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم . فإن أقواله
كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة (٦ : ١١٥) وتمت كلمة ربك صدقاً
وعدلاً) وأفعاله كلها مصالح وحكم ، ورحمة وعدل وخير . فالشر لا يدخل في أفعاله
ولا أقواله ألبتة ، لخروج الشر عن الصراط المستقيم . فكيف يدخل في أفعال
من هو على الصراط المستقيم ، أو أقواله ؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه
وفي أقواله .

وفي دعائه عليه الصلاة والسلام « لبيك وسعديك ، والخير كله بيدك ،
والشر ليس إليك » ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله : والشر لا يتقرب به

— والأرمل . وسداداً لعوز المعوزين ، وهو يأمرهم بما أوحى الله إليه بالعدل والإحسان
في كل نعم الله عليهم ، بتكريم الإنسانية أن تذل وتستعبد لإله العلى العظيم . فتعبده
وحده ، ولا تعبده إلا بما شرع ، لتحيا بذلك الحياة الطيبة ، وتحظى في الآخرة بأحسن
المثوبة وخير الجزاء من الرحمن الرحيم .

إليك ، أو لا يصعد إليك . فإن المعنى أجل من ذلك ، وأكبر وأعظم قدراً .
 فإن من أسماؤه كلها حسنى ، وأوصافه كلها كمال ، وأفعاله كلها حكم ، وأقواله
 كلها صدق وعدل : يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه ، أو أفعاله
 أو أقواله . فطابق بين هذا المعنى وبين قوله (إن ربي على صراط مستقيم) وتأمل
 كيف ذكر هذا عقيب قوله (۱۱ : ۵۶) إني توكلت على الله ربي وربكم)
 أى هو ربي ، فلا يُسلمنى ولا يضيعنى . وهو ربكم فلا يسلطكم على ولا يمكنكم
 منى . فإن نواصيكم بيده ، لا تفعلون شيئاً بدون مشيئته . فإن ناصية كل دابة
 بيده ، لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه . فهو المتصرف فيها . ومع هذا ، فهو في
 تصرفه فيها وتوجيهه لها ، ونفوذ قضائه وقدره فيها : على صراط مستقيم .
 لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة . ولو سلطكم على فله
 من الحكمة في ذلك ماله الحمد عليه . لأنه تسلط من هو على صراط مستقيم .
 لا يظلم ولا يفعل شيئاً عبثاً بغير حكمة .

فهكذا تكون المعرفة بالله ، لا معرفة القدرية الجوسية ، والقدرية الجبرية ،
 نفاة الحكم والمصالح والتعليل . والله الموفق سبحانه .

فصل

ولما كان طاب الصراط المستقيم طاب أمره أكثر الناس ، يكون عنه . مرئياً
 لسوءك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزلة . والمفوس محبوبته على وحشة المفرد ،
 وعلى الأوس بالرفيق . نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق . وأنهم هم الذين
 (أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقاً)
 فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له . وهم الذين أنعم الله عليهم ، يبرون
 عن الطالب للهداية وسوءك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبنى جسمه .
 وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط : هم الذين أنعم الله عليهم . فلا يكثر بخفاقة

الناكبين عنه له . فإنهم هم الأقلون قدرا ، وإن كانوا الأكثرين عددا ، كما قال بعض السلف « عليك بطريق الحق ، ولا تستوحش لقلّة السالكين . وإياك وطريق الباطل ، ولا تغتر بكثرة المهالكين » وكما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق ، واحرص على اللحاق بهم . وغض الطرف عن سواهم . فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا . وإذا صاحوا بك في طريق سيرك ، فلا تلتفت إليهم . فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك .
وقد ضربت لذلك مثلين . فليكونا منك على بال .

المثل الأول : رجل خرج من بيته إلى الصلاة ، لا يريد غيرها . فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس ، فألقى عليه كلاماً يؤذيه . فوقف ورد عليه ، وتماسكا . فربما كان شيطان الإنس أقوى منه ، فقهره ، ومنعه عن الوصول إلى المسجد ، حتى فاتته الصلاة . وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس ، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول ، وكما إدراك الجماعة . فإن التفت إليه أطمعه في نفسه . وربما فترت عزيمته . فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجُمُز^(١) بقدر التفاته أو أكثر . فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده ، وخاف فوت الصلاة أو الوقت : لم يبلغ عدوه منه ما شاء .

المثل الثاني : الظبي أشد سعياً من الكلب ، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه . فيدركه الكلب فيأخذه .

والقصد : أن في ذكر هذا الرفيق : ما يزيد وحشة التفرد ، ويحث على السير والتشمير للحاق بهم .

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت « اللهم اهدني فيمن هديت » أي أدخلني في هذه الزمرة ، واجعلني رفيقاً لهم ومعهم .

والفائدة الثانية : أنه توسل إلى الله بنعمه ، وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية

(١) الجُمُز : سرعة السير والعدو .

129698

أى قد أنعمت بالهداية على من هديت ، وكان ذلك نعمة منك . فاجعل لى نصيباً من هذه النعمة ، واجعلنى واحداً من هؤلاء المنعم عليهم . فهو توصل إلى الله بإحسانه .

والفائدة الثالثة : كما يقول السائل للكريم : تصدق علىّ فى جملة من تصدقت عليهم . وعلمنى فى جملة من علمته . وأحسن إلىّ فى جملة من شملته بإحسانك .

فصل

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجلاً المطالب . ونيله أشرف المواهب : علم الله عباده كيفية سؤاله ، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه ، وتمجيده . ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم . فهاتان وسيلتان إلى مطوبهم . توصل إلىه بأسمائه وصفاته ، وتوصل إليه بعبوديته . وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء . ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان فى حديثى الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان فى صحيحه . والإمام أحمد والترمذى .

أحدهما : حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال « سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو ، ويقول : اللهم إنى أسألك بئنى أشهد أنك الله الذى لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد . فقال : والذى نفسى بيده ، لقد سألت الله باسمه الأعظم ، الذى إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى » قال الترمذى : حديث صحيح . فهذا توصل إلى الله بتوحيده ، وتوحيده . وتوحيده . وثبوت صفاته المدلول عليها باسم « الصمد » وهو كما قال ابن عباس « العالم الذى كل علمه ، القادر الذى كملت قدرته » وفى رواية عنه « هو السيد الذى قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد » وقال أبو وائل « هو السيد الذى انتهى سؤدده » وقال سعيد بن جبير « هو الكامل فى جميع صفاته وأفعاله وأقواله »

وہی تشبیہ و تمثیل ہے فقوہ (وہ یکنہ کنفواً احد) وھو ترجمہ غیبیہ
ہیں کیا ، یونیس ، ایپس ، صکت ، و تشددہ ، ھو لاسر لاغتر .

وہی حدیث اسی (اس رسول کا اسی کا غیبی رسم مع رجلا
یسخو ، سے ہی اسکت ہے حمد ، ذابہ ہذات ، اسی ، ہرے سموت
وہ اسی کا حلال و پاکیزہ ، یحیی بقیوم ، حق : تمہیں کا ، یہ
لاغتر . یھو یوس ، یہ ، تمہارے وعدہ .

یہ جمعیت لاجتہ و سینین ، ایسا یونس ، حمد ، و انہ ، غیبی و فوجیہ ،
و یوس ، یہ عورتیہ و فوجیہ ، نو ، جا ، سوں ، تو ، صاب ، و اوجیح ، بھانس -
یہو ، حدیث ، سے و سینین ، فہرہ ، حق ، یا حدیث .

وختیور ھو ، انہ ، اسی اسی کا غیبی رسم ، یہی کن یسغو ، یہ انوہ یحیی
من ہیں ، یہ سحری بی تمبیہ ، من حدیث ، من غیبی ، یہ سموت حمد ،
اقتہ ، من سموت ، یہ اسی ، یوس ، ایسا حمد ، اکتہ ، یقوم سموت
وہ اسی ، یوس ، ایسا حمد ، اکتہ ، حق ، یوسدک ، حق ، یہ اکتہ ، حق ،
یحدت حق ، ایسا حق ، یوسوں حق ، و غہ حق ، یحمد حق ،
یسا ، بٹ سموت ، ایسا سموت ، یغیبت توکت ، و یہیبت اکتہ
ایسا حکمت ، و یہیبت حکمت ، و غفیری ، یگتت ایسا ، ایسا سموت
یہ اکتہ ، اکتہ ہی ذابہ ہذات (فہرہ کن یونس ، یہ حمد ، و انہ ، غیبی
و عورتیہ ، نو ، ساتھ معدتہ .

قصہ

یہ نشان ھوہ سورۃ عنی نوح ، توحید شائخہ ، حق ، گفت غیبی ، رسم
سموت کا ، یہ رسم غیبیہ .

توحید بیان : نوح ہی ہم و لاغتر ، و نوح ہی ہزار دہ و لغتر ، و یہی

الأول : التوحيد العلمى . والثانى : التوحيد القصدى الإرادى . لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة . والثانى بالقصد والإرادة . وهذا الثانى أيضاً نوعان : توحيد فى الربوبية ، وتوحيد فى الإلهية . فهذه ثلاثة أنواع .

فأما توحيد العلم : فمداره على إثبات صفات الكمال ، وعلى نفي التشبيه والمثال . والتنزيه عن العيوب والنقائص . وقد دل على هذا شيطان : مجمل ، ومفصل .

أما المجمل : فإثبات الحمد له سبحانه . وأما المفصل : فذكر صفة الإلهية والربوبية ، والرحمة والملك . وعلى هذه الأربع مدار الاسماء والصفات .

فأما تضمن الحمد لذلك : فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ، ونعوت جلالة ، مع محبته والرضا عنه ، والخضوع له . فلا يكون حامداً من جحد صفات المحمود ، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له . وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل ، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها . ولهذا كان الحمد كله لله حمداً لا يحصى سواه ، لكل صفاته وكثيرتها . ولأجل هذا لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه ، لماله من صفات الكمال ، ونعوت الجلال التى لا يحصى سواه . ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار ، وعصمها بسبب أوصاف الكمال عنها . فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ، ولا تتكلم ولا تهدى . ولا تنفع ولا تصير . وهذه صفة إله الجهمية ، التى عاب بها الأصنام ، نسبوا إلهه ، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون عواً كبيراً . فقال تعالى حكاية عن خديجه إبراهيم عليه السلام فى محبته لأبيه (١٩ : ٤٢) يَا بَتِ يَا تَعْبُدُونَ مَا لَمْ يَنْفَعُوا شَيْئاً (١) فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لكانت هذه المثابة ، فكيف تنكر على لا اله الا الله كان مع شركه - اعرف بالله من الجهمية . وكذلك كفار قريش كانوا - مع شركهم - مقربين صفات الصانع سبحانه ونعوت على خلقه . وقال تعالى (٧ : ١٥٨) واتخذ قوم موسى من بعده من حبيبه عجلداً

جسداً له خوار . ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً؟ اتخذوه وكانوا ظالمين)
فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم ، واستدلال على
بطلان الإلهية بذلك .

فإن قيل : فالله تعالى لا يكلم عباده .

قيل : بلى ، قد كلمهم . فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب ، منه إليه
بلا واسطة ، كموسى . ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكى . وهم الأنبياء .
وكلم الله سائر الناس على السنة رسوله . فأنزل عليهم كلامه الذى بلغته رسوله عنه .
وقالوا لهم : هذا كلام الله الذى تكلم به ، وأمرنا بتبليغه إليكم . ومن ههنا قال
السلف : من أنكر كون الله متكلاماً فقد أنكر رسالة الرسل كلهم . لأن حقيقتها
تبليغ كلامه الذى تكلم به إلى عباده . فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة . وقال تعالى
فى سورة طه عن السامرى (۲۰ : ۸۸) فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار ، فقالوا :
هذا إلهكم وإله موسى ، فنسى . أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ، ولا يملك لهم
ضراً ولا نفعاً ؟) ورَجَّع القول : هو التكلم والتكليم . وقال تعالى (۱۶ : ۷۶)
ضرب الله مثلاً : رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شىء ، وهو كَلٌّ على مولاه ، وإنما
يوجهه لآيات بخير ، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل ، وهو على صراط مستقيم ؟)
فجعل نفي صفة الكلام موجباً لبطلان الإلهية . وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول
السليمة والكتب السماوية : أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلهاً ، ولا مدبراً ،
ولا ربّاً ، بل هو مذموم ، معيب ناقص ، ليس له الحمد ، لافى الأولى ، ولا فى
الآخرة . وإنما الحمد فى الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ، ونعوت الجلال ،
التي لأجلها استحق الحمد . ولهذا سمي السلف كتبهم التي صنفوها فى السنة ، وإثبات
صفات الرب وعلوه على خلقه ، وكلامه وتكليمه : توحيداً . لأن نفي ذلك وإنكاره
والكفر به إنكار للصانع ، وجحد له . وإنما توحيده : إثبات صفات كماله ،
وتنزيهه عن التشبيه والنقائص . فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها

توحيداً . وجعلوا إثباتها لله تشبيهاً وتجسيماً وتركيباً . فسموا الباطل باسم الحق ،
ترغيباً فيه ، وزخرفاً يُنْفِقُونَهُ بِهِ . وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه . والناس
أكثرهم مع ظاهر السُّكَّةِ ، ليس لهم نقد النقاد (۱۸ : ۱۷) من يهد الله فهو
المهتدى . ومن يضل فلن تجد له وائياً مرشداً) والحمد لا يحمده على العدم والسكوت
أبنة ، إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص ، تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات
الثبوتية ، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ، ولا مدح ولا كمال .

وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه
وملكه ، وتعبيد كل شيء له . فاتخاذ الولد ينافي ذلك . كما قال تعالى (۱۰ : ۶۷)
قالوا اتخذ الله ولداً ، سبحانه ، هو الغنى . له منافي السموات وما في الأرض) .

وحمده نفسه على عدم الشريك ، المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية ، وتوحيده
بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره ، فيكون شريكاً له . فوعدمها لكان
كل موجود أكمال منه . لأن الموجود أكمال من المعدوم . ولهذا لا يحمده نفسه
سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً لثبوت كمال . كما حمده نفسه بكونه لا يموت لتضمنه
كمال حياته . وحمده نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم ، لتضمن ذلك كل قيوميته .
وحمده نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر
من ذلك ولا أكبر ، لكمال علمه وإحاطته . وحمده نفسه بأنه لا يظلم أحداً ،
لكمال عدله وإحسانه . وحمده نفسه بأنه لا تدركه الأبصار ، لكمال عظمته ، يرى
ولا يدرك ، كما أنه يعلم ولا يخاط به عما . فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال . لأن
العدم لا يرى . فليس في كون الشيء لا يرى كمال أبنة . وإنما الكمال في كونه
لا يخاط به رؤية ولا إدراك . لعظمته في نفسه ، وتعالیه من يدرك محقق له .
وكذلك حمده نفسه بعدم العفلة والسيان ، لكمال علمه .

فكل سلب في القرآن حمد لله به نفسه ومضاده ثبوت ضده ، وتضمنه كمال
ثبوت ضده .

فعلت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال ، وأن نفيها نفي الحمد ،
ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده .

فصل

فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات .

وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها ، وهي « الله ، والرب ، والرحمن ، والرحيم ،
والملك » فمبنى على أصلين :

أحدهما : أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كآله . فهي مشتقة
من الصفات . فهي أسماء ، وهي أوصاف . وبذلك كانت حسنى ، إذ لو كانت
الفاظاً لامعاني فيها لم تكن حسنى ، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال . ولما
وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان ، وبالعكس . فيقال :
اللهم إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي إنك أنت المنتقم . واللهم أعطني ، فإنك أنت
الضار المانع ، ونحو ذلك .

ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها . قال تعالى (٧ : ١٧٠) وذروا
الذين يلحدون في أسمائه ، سيجزون ما كانوا يعملون) ولأنها لو لم تدل على معان
وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرهما ويوصف بها . لكن الله أخبر عن نفسه
بمصادرهما ، وأثبتها لنفسه ، وأثبتها له رسوله ، كقوله تعالى (٥١ : ٥٨) إن الله هو
الرزاق ذو القوة المتين) فعلم أن « القوى » من أسمائه ، ومعناه الموصوف بالقوة .
وكذلك قوله (٣٥ : ١٠) فله العزة جميعاً) فالعزيم من له العزة ، فلولا ثبوت القوة
والعزة له لم يسم قوياً ولا عزيزاً . وكذلك قوله (٤ : ١٦٦) أنزله بعلمه) (١١ : ١٤)
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) (٢ : ٢٥٥) ولا يحيطون بشيء من علمه)

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله لا ينام ، ولا ينبغي له أن
ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل

الليل ، حجابہ النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه « البصير » .

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » .

وفي الصحيح حديث الاستخارة « اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك » فهو قادر بقدرة .

وقال تعالى لموسى (۷ : ۱۴۴) إني اصطفتك على الناس برسالاتي وبكلامي فهو متكلم بكلام .

وهو العظيم الذي له العظمة ، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى : العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي » وهو الحكيم الذي له الحكم (۱۲ : ۴۰) فالحكم لله العلي الكبير) وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله ، أو سمعه ، أو بصره ، أو قوته ، أو عزته أو عظمته : انعقدت يمينه ، وكانت مكفرة . لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماءه .

وأيضاً : لو لم تكن أسماءه مشتتة على معان وصفات لم يسع أن يخبر عنه بأفعالها . فلا يقال : يسمع ويرى ، ويعلم ويقدر ويريد . فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها . فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها .

وأيضاً فلو لم تكن أسماءه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة ، التي لم توضع لتسمها باعتبار معنى قام به . فكانت كلها سواء ، ولم يكن فرق بين مدلولاتها . وهذا مكابرة صريحة ، وبهتة بينة . فإن من جمع معنى اسم « القدير » هو معنى اسم « السميع ، البصير » ومعنى اسم « الثواب » هو معنى اسم « المنتقم » ومعنى اسم « العطي » هو معنى اسم « المناع » فقد كابر العقل واللغة والفطرة .

فنفى معاني أسماءه من أعظم الإلحاد فيها : والإلحاد فيها أنواع ، هذا أحدها .

الثانى : تسمية الأوثان بها ، كما يسمونها آلهة . وقال ابن عباس ومجاهد
« عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه ، فسموا بها أوثانهم ، فزادوا ونقصوا .
فاشتقوا اللات من الله ، والعزى من العزيز ، ومناة من المنان » وروى عن ابن
عباس (يلحدون فى أسمائه) « يكذبون عليه » وهذا تفسير بالمعنى .

وحقيقة الإلحاد فيها : العدول بها عن الصواب فيها ، وإدخال ما ليس من
معانيها فيها ، وإخراج حقائق معانيها عنها . هذا حقيقة الإلحاد . ومن فعل ذلك
فقد كذب على الله . ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب ، أو هو غاية الملحد فى
أسمائه تعالى ، فإنه إذا أدخل فى معانيها ما ليس منها ، وخرج بها عن حقائقها ،
أو بعضها ، فقد عدل بها عن الصواب والحق ، وهو حقيقة الإلحاد .

فالإلحاد : إما بمجدها وإنكارها ، وإما بمجدها ومعانيها وتعطيلها ، وإما
بتحريفها عن الصواب ، وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة ، وإما يجعلها
أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات ، كإلحاد أهل الإتحاد . فإنهم جعلوها أسماء هذا
الكون ، محمودها ومذمومها ، حتى قال زعيمهم ^(۱) « وهو المسمى بكل اسم ممدوح
عقلاً ، وشرعاً وعرفاً ، وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاً » تعالى الله عما يقول
الملحدون علواً كبيراً .

فصل

الأصل الثانى : أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة
التي اشتق منها بالمطابقة . فإنه يدل عليه دالتين أخريين بالتضمن واللزوم .
فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن ، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة . ويدل
على الصفة الأخرى باللزوم . فإن اسم « السميع » يدل على ذات الرب وسمعه
بالمطابقة . وعلى الذات وخذها . وعلى السمع وحده بالتضمن . ويدل على اسم « الحى »
وصفة الحياة بالالتزام . وكذلك سائر أسمائه وصفاته . ولكن يتفاوت الناس
(۱) هو أبوسعيد الخراز ، الذى قال عن ربه : وهو المسمى بأبى سعيد الخراز .

فی معرفة اللزوم وعدمه . ومن ههنا يقع اختلافهم فی كثير من الأسماء والصفات والأحكام . فإن من علم أن الفعل الاختیاری لازم للحیة ، وأن السمع والبصر لازم للحیة الكاملة ، وأن سائر الکمال من لوازم الحیة الكاملة - أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك ، ولا عرف حقيقة الحیة ولوازمها ، وكذلك سائر صفاته .

فإن اسم « العظیم » له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها . وكذلك اسم « العلی » واسم « الحکیم » وسائر أسمائه ، فإن من لوازم اسم « العلی » العلو المطلق ، بكل اعتبار . فله العلو المطلق من جميع الوجوه : علو القدر ، وعلو القهر ، وعلو الذات . فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه « العلی » . وكذلك اسمه « الظاهر » من لوازمه : أن لا يكون فوقه شيء ، كما فی الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « وأنت الظاهر ، فنیس فوقك شيء » بل هو سبحانه فوق كل شيء . فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه « الظاهر » ولا یصح أن يكون « الظاهر » هو من له فوقية القدر فقط ، كما یقال : الذهب فوق الفضة ، والجوهر فوق الزجاج . لأن هذه الفوقية تتعاق بانظهور ، بل قد يكون المفقوق أظهر من الفائق فيها . ولا یصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط ، وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة ، لمقابلة الاسم بـ « الباطن » وهو الذي ليس دونه شيء ، كما قابل « الأول » الذي ليس قبله شيء ، بـ « الآخر » الذي ليس بعده شيء .

وكذلك اسم « الحکیم » من لوازمه ثبوت الغایات المحمودة المقصودة له بأفعاله ، ووضع الأشياء فی مواضعها ، وإبقائها علی أحسن الوجوه . فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه . وكذلك سائر أسمائه الحسنى .

فصل

إذا تقرر هذان الأصلان . فاسم « الله » دال على جميع الأسماء الحسنى .
والصفات العليا بالدلالات الثلاث . فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات
الإلهية له ، مع نفي أضدادها عنه .

وصفات الإلهية ^(۱) : هي صفات الكمال ، المنزهة عن التشبيه والمثال ،
وعن العيوب والنقائص . ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا
الاسم العظيم ، كقوله تعالى (۷ : ۱۸۰ والله الأسماء الحسنى) ويقال « الرحمن
والرحيم ، والقدوس والسلام ، والعزیز ، والحكيم » من أسماء الله ، ولا يقال :
« الله » من أسماء « الرحمن » ولا من أسماء « العزیز » ونحو ذلك .

فعلم أن اسمه « الله » مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى ، دال عليها بالإجمال
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية ، التي اشتق منها اسم « الله » واسم
« الله » دال على كونه مألوهاً معبوداً ، تأله الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً ، وفرعاً

(۱) يريد - رحمتنا الله وإياه - صفات الرب التي أستحق بها أن يكون هو الإله
وحده لا شريك له . وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة لا تحصى ، بما آخذ الناس بحبلهم
وضلالهم وتسويل الشيطان لهم ، وما زين لهم في الأرض وأغواهم فاتخذوا من دون الله
أولياء أعطوهم من ذل القلوب وحبها ، وتعظيمها وتقديسها ، واللجأ إليهم ،
ودعائهم ، وتقريبتهم القرابين ، وإقامتهم الشعائر لهم - ما هو من خصائص الإلهية التي
لا تليق إلا للرب العالمين سبحانه وتعالى . فإنهم مألوهوا أولياءهم هذا التأليه إلا حين
دانوا بما أوحى إليهم الشيطان من أن فيهم شيئاً من الله . سموه نوراً انبثق من الرب
وفاض منه ، فكانت لهم من ذلك النور والسر خصائص الرب وأسماؤه وصفاته ، من
الحياة الدائمة والقدرة والغنى ، والكرم والرحمة ، والقوة والبطش والقهر ،
والإعطاء ، والمنع ، والرفع والحفض ، كما تنادى بذلك أعمالهم وأقوالهم ، فقد قال
الشعراني في كتاب « العهود المحمدية » إن للأولياء : العزل ، والتولية ، والحفض
والرفع ، والإعطاء ، والمنع ، والقبض ، والبسط والقهر ، والتحكيم في الله تعالى اه
ربنا عن ذلك علواً كبيراً .

إليه في الحوائج والنوائب . وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته ، المتضمنين
لكمال الملك والحمد . وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكوته مستلزم لجميع صفات
كأله . إذ استحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحى ، ولا سميع ، ولا بصير ، ولا قادر ،
ولا متكلم ، ولا فعال لما يريد ، ولا حكيم في أفعاله .

وصفات الجلال والجمال : أخص باسم « الله » .

وصفات الفعل والقدرة ، والتفرد بالضر والنفع . والعطاء والمنع ، ونفوذ
المشيئة وكامل القوة . وتدبير أمر الخليقة : أخص باسم « الرب » .

وصفات الإحسان ، والجود والبر ، والحنان والمنة ، والرافة واللطف : أخص
باسم « الرحمن » وكرر إيداناً بثبوت الوصف ، وحصول أثره ، وتعلقه بمتعلقاته .

فالرحمن : الذى الرحمة وصفه . والرحيم : الراحم لعباده . ولهذا يقول تعالى
(۳۳ : ۴۳) وكان بالمتؤمنين رحيماً (۹ : ۱۱۷) إنه بهم رؤوف رحيم) ولم يحىء
رحمان بعباده ، ولا رحمان بالمتؤمنين ، مع ما فى اسم « الرحمن » الذى هو على وزن
فعلان من سعة هذا الوصف ، وثبوت جميع معناه الموصوف به .

الأ ترى أنهم يقولون : غضبان ، للممتلى ، غضباً ، وندمان وحيران وسكران
وهفان من ملىء بذلك ، فبناء فعلان لاسعة والشمول . ولهذا يقرب استواءه
على العرش بهذا الإسم كثيراً ، كقوله تعالى (۲۰ : ۵) الرحمن على العرش استوى)
(۲۶ : ۵۹) ثم استوى على العرش الرحمن) فاستوى على عرشه باسم الرحمن ،
لأن العرش محيط بالمخوقات ، قد وسعها . والرحمة محيطة بالخلق واسعة فهم ، كما قال
تعالى (۷ : ۱۵۶) ورحمتى وسعت كل شىء) فاستوى على أوسع المخوقات . توسع
الصفات . فلذلك وسعت رحمته كل شىء . وفى الصحيح من حديث أنى هريرة
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما قضى الله الخلق كتب
فى كتاب ، فهو عنده موضوع على العرش . إن رحمتى تغاب عصى » وفى لفظ
« فهو عنده على العرش » .

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ، ووضعه عنده على العرش ،
وطابق بين ذلك وبين قوله (الرحمن على العرش استوى) وقوله (٢٥ : ١٥٦)
ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً) يفتح لك باب عظيم من معرفة
الرب تبارك وتعالى ، إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم .
وصفات العدل ، والقبض والبسط ، والخفض والرفع ، والعطاء والمنع ، والإعزاز
والإذلال ، والقهر والحكم ، ونحوها : أخص باسم « الملك » وخصه بيوم الدين ،
وهو الجزاء بالعدل ، لتفرده بالحكم فيه وحده ، ولأنه اليوم الحق ، وما قبله
كساعة . ولأنه الغاية ، وأيام الدنيا مراحل إليه .

فصل

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة . وهي « الله ، والرب ،
والرحمن » كيف نشأ عنها الخلق ، والأمر ، والثواب ، والعقاب ؟ وكيف جمعت
الخلق وفرقتهم ؟ فلها الجمع . ولها الفرق .
فاسم « الرب » له الجمع الجامع لجميع المخلوقات . فهو رب كل شيء وخالقه ،
والقادر عليه ، لا يخرج شيء عن ربه بيته . وكل من في السموات والأرض عبد له
في قبضته ، وتحت قهره . فاجتمعوا بصفة الربوبية ، وافترقوا بصفة الإلهية ،
فأله وحده السعداء ، وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هو ، الذي لا تنبغى
العبادة والتوكل ، والرجاء والخوف ، والحب والإنابة والإخبات والخشية ، والتذلل
والخضوع إلا له .

وهنا افترق الناس ، وصاروا فريقين : فريقاً مشركين في السعير ، وفريقاً
موحدين في الجنة .

فالإلهية هي التي فرقهم ، كما أن الربوبية هي التي جمعهم .

فالدين والشرع ، والأمر والنهي - مظهره ، وقيامه - : من صفة الإلهية . وخلق

والإيجاد والتدبير والفعل : من صفة الربوبية . والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار : من صفة الملك . وهو ملك يوم الدين . فأمرهم بإهليته ، وأعانهم ووقفهم وهداهم وأضلهم برؤيته . وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله . وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى .

وأما الرحمة : فهي التعلق ، والسبب الذي بين الله وبين عباده . فالتأليه منهم له ، والربوبية منه لهم . والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده ، بها أرسل إليهم رسله ، وأنزل عليهم كتبه . وبها هداهم . وبها أسكنهم دار ثوابه . وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم . فبينهم وبينه سبب العبودية ، وبينه وبينهم سبب الرحمة .

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته . ذ (الرحمن على العرش استوى) مطابق لقوله (رب العالمين ، الرحمن الرحيم) فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها . فوسع كل شيء برحمته وربوبيته ، مع أن في كونه رباً للعالمين ما يدل على عبود على حقه . وكونه فوق كل شيء ، كما يأتي بيانه إن شاء الله .

فصل

في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد ، وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها : ما يدل على أنه محمود في إلهيته ، محمود في ربوبيته ، محمود في رحمته . محمود في ملكه ، وأنه إله محمود ، ورب محمود ، ورحمن محمود ، وملك محمود . فلهذا كمال جميع أقسام الكمال : كمال من هذا الاسم بمفرده ، وكمال من الآخر بمفرده ، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر .

مثال ذلك : قوله تعالى (والله غني حميد) (والله عليم حكيم) (والله قدير) (والله غفور رحيم) فالغنى صفة كمال . والحمد صفة كمال ، واقتران غناه بعمده كمال

أيضاً . وعلمه كمال ، وحكمته كمال ، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً . وقدرته كمال
ومغفرته كمال ، واقتران القدرة بالمغفرة كمال ، وكذلك العفو بعد القدرة (۴ : ۱۴)
إن الله كان عفواً قديراً) واقتران العلم بالحلم (۴ : ۱۱) والله عليم حكيم) .
وحملة العرش أربعة : اثنان يقولان « سبحانك اللهم وبحمدك ، لك الحمد
على حلمك بعد علمك » واثنان يقولان « سبحانك اللهم وبحمدك ، لك الحمد
على عفوك بعد قدرتك » فما كل من قدر عفا ، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة ،
ولا كل من علم يكون حليماً ، ولا كل حليم عالم . فما قرن شيء إلى شيء أزين
من حلم إلى علم . ومن عفو إلى قدرة ، ومن ملك إلى حمد ، ومن عزة إلى رحمة
(۲۶ : ۹) وإن ربك هو العزيز الرحيم) ومن ههنا كان قول المسيح عليه السلام
(۵ : ۱۲۱) إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)
أحسن من أن يقول : وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم . أى إن غفرت لهم
كان مصدر مغفرتك عن عزة . وهى كمال القدرة . وعن حكمة ، وهى كمال العلم . فمن
غفر عن عجز وجهل بجرم الجانى [لا يكون قادراً حكيماً عليماً . بل لا يكون ذلك
إلا عجزاً^(۱)] فانت لا تغفر إلا عن قدرة تامة ، وعلم تام ، وحكمة تضع بها الأشياء
مواضعها . فهذا أحسن من ذكر « الغفور الرحيم » فى هذا الموضع ، الدال ذكره
على التعريض بطلب المغفرة فى غير حينها ، وقد فانت . فإنه لو قال : وإن تغفر لهم
فإنك أنت الغفور الرحيم . كان فى هذا - من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة
لمن لا يستحقها - ما يبرزه عنه منصب المسيح عليه السلام ، لاسيما والموقف موقف
عظمة وجلال ، وموقف انتقام ممن جعل لله ولداً ، واتخذها إلهاً من دونه . فذكر
العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة . وهذا بخلاف قول الخليل عليه
السلام (۱۴ : ۳۵ و ۳۶) واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضلان كثيراً
من الناس . فمن تبعنى فإنه منى ، ومن عصانى فإنك غفور رحيم) ولم يقل :

(۱) ما بين المربعين زدناه ليتصل الكلام .

فإنك عزيز حكيم . لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء ، أى إن تغفر لهم وترحمهم ، بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ، ومن المعصية إلى الطاعة ، كما فى الحديث « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » .
وفى هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به ، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه ، واقترن به ، من فعله وأمره . والله الموفق للصواب .

فصل

فى مراتب الهداية الخاصة والعامة . وهى عشر مراتب

المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة ، بل منه إليه . وهذه أعلى مراتبها ، كما كلم موسى بن عمران ، صوات الله وسلامه على نبينا وعليه . قال الله تعالى (٤ : ١٦٣) وكلم الله موسى تكليماً (فذكر فى أول الآية وحيه إلى نوح والنبين من بعده ، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار به كله . وهذا يدل على أن التكليم الذى حصل له أخص من مطلق الوحي الذى ذكر فى أول الآية . ثم أكد بمصدر الحقيقى الذى هو مصدر « كلم » وهو « التكليم » رفعاً لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام ، أو إشارة ، أو تعريف للمعنى النفسى بشىء غير التكليم . فأكده بمصدر المقيّد بتحقيق النسبة ورفع توهم الحجاز . قال الفراء : العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاماً أى طابق وصل . ولكن لا تحققه بمصدر ، فإذا حققه بمصدره كان إلا حقيقة الكلام . كالإرادة . يقال : فلان أراد إرادة ، يريدون حقيقة الإرادة . قال : أراد الجدار . ولا يقال : إرادة . لأنه محض غير حقيقة . هذا كلامه . وقال تعالى (٧ : ١٥٢) وما جاء موسى بآية من ربه . قال : رب أرى أنظر إليك) وهذا التكليم غير التكليم الأول الذى أرسله به إلى فرعون . وفى هذا التكليم

الثاني سأل النظر ، لاني الأول . وفيه أعطى الألواح . وكان عن مواعدة من الله له . والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة . وفيه قال الله له (٧ : ١٤٣ ياموسى بنى اصطفتيك على الناس برسالاتى وبكلامى) أى بتكليمى لك بإجماع السلف . وقد أخبر سبحانه فى كتابه : أنه ناداه وناجاه . فالنداء من بُعد ، والنجاء من قرب . تقول العرب : إذا كبرت الحلقة فهو نداء . أو نجاء^(١) وقال له أبوه آدم فى محاجته « أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه ، وخط لك التوراة بيده ؟ » . وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه . وكذلك فى حديث الإسراء فى رؤية موسى فى السماء السادسة أو السابعة ، على اختلاف الرواية . قال « وذلك بتفضيله بكلام الله » ولو كان التكليم الذى حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به فى هذه الأحاديث معنى . ولا كان يسمى « كلميم الرحمن » وقال تعالى (٤٢ : ٥١) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ، أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء) ففرق بين تكليم الوحي ، والتكليم بإرسال الرسول ، والتكليم من وراء حجاب .

فصل

المرتبة الثانية : مرتبة الوحي المختص بالأنبياء . قال الله تعالى (٤ : ١٢٦) إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) وقال (٤٢ : ٥١) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب - الآية) فجعل الوحي فى هذه الآية قسماً من أقسام التكليم . وجعله فى آية النساء قسماً للتكليم . وذلك باعتبارين . فإنه قسم التكليم الخاص الذى هو بلا واسطة ، وقسم من التكليم العام الذى هو إيصال المعنى بطرق متعددة .

(١) فى لسان العرب : وفى حديث الشعبي « إذا عظمت الحلقة فهي نداء ونجاء »

والوحي في اللغة : هو الإعلام السريع الخفي ، ويقال في فعله : وَحَى ، وأوحى . قال رؤية * وَحَى لها القرار فاستقرت * وهو أقسام ، كما سند كره .

فصل

المرتبة الثالثة : إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشرى . فيوحى إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه .

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء ، لا تكون لغيرهم .

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشرى رجلاً ، يراه عياناً ويخاطبه . وقد يراه على صورته التي خلق عليها . وقد يدخل فيه الملك ، ويوحى إليه ما يوحىه ، ثم يَقْصِر عنه ، أي يقلع . والثلاثة حصص أنبينا صلى الله عليه وسلم .

فصل

المرتبة الرابعة : مرتبة التحديث . وهذه دون مرتبة الوحي الخاص ، وتكون دون مرتبة الصديقين ، كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « إنه كان في الأمر قبلكم محدثون ، فمن يكن في هذه الأمة فعمربن الخطاب » .

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول : جزم أنهم كانوا في الأمر قبلاً . وعاق وجودهم في هذه الأمة : « بين » الشرطية ، مع أنها أفضل الأمر ، لا حنيج الأمر قبلاً إليهم ، واستغناء هذه الأمة عنهم في ذلك . ورسائله ، فلم يخرج الله الأمة بعدد إلى محدث ولا منهم ، ولا صاحب كشف ولا منه . فهذا التعيين لكل الأمة واستغناءهم لا يتصور .

والمحدث : هو الذي يحدث في سره وقده بأشياء ، ويكون كما يحدث به . قال شيخنا : والصادق أن كان من المحدث . لأنه استغنى بآل صديقينه

ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف . فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره
وباطنه للرسول . فاستغنى به عما منه (١) .

قال : وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول . فإن
وافقه قبله ، وإلا رده . فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث .

قال : وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات « حدثني قلبي
عن ربي » فصحيح أن قلبه حدثه ، ولكن عَمَّن ؟ عن شيطانه ، أو عن ربه ؟
فإذا قال « حدثني قلبي عن ربي » كان مسنداً الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه
به ، وذلك كذب . قال : ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ، ولا تفوه به يوماً
من الدهر . وقد أعاده الله من أن يقول ذلك . بل كتب كاتبه يوماً « هذا
ما أرى الله أمير المؤمنين ، عمر بن الخطاب » فقال « لا . انمَّه ، واكتب : هذا
ما رأى عمر بن الخطاب . فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأً فمن عمر ،
والله ورسوله منه بريء » وقال في الكلاله « أقول فيها برأى . فإن يكن صواباً
فمن الله . وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان » فهذا قول المحدث بشهادة الرسول
صلى الله عليه وسلم . وأنت ترى الاتحادى والحنولى والإباحى الشطاح ، والسماعى :
مجاهر بالقيحة والفريية . يقول « حدثني قلبي عن ربي » .

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبين والقولين والخلين . وأعط كل ذى حق
حقه ، ولا تجعل الزغل والخالص شيئاً واحداً .

(١) كذا فى الأصل . ولعل الصواب « لرسالة الرسول ، فاستغنى بها عن التحديث »
لأن الصديقية تكون أيضاً بعد موت الرسول ، كما نرجو أن يكون شيخ الإسلام
وتلميذه من الصديقين ، وإنما كان تسليمهم لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم علماء
وعقيدة وعملاً وحالاً وأدباً وخلقاً ، ودعوة وحباً وكرهاً وموالاتاً .

فصل

المرتبة الخامسة : مرتبة الإفهام . قال الله تعالى (٢١ : ٧٨ ، ٧٩ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحَرْث ، إذ نَفَسَتْ فِيهِ غَمِّ الْقَوْمِ ، وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ . فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ، وَكُلًّا آتَيْنَا حِكْمًا وَعِلْمًا) فذكر هذين النبيين الكريهين ، وأثنى عليهما بالعلم والحكم . وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة . وقال علي ابن أبي طالب - وقد سئل « هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس ؟ » - فقال « لا ، والذي فآق الحبة وبرأ النسمة ، إلا فهماً يؤتاه الله عبداً في كتابه ، وما في هذه الصحيفة . وكان فيها العقل ، وهو الديات ، وفكك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر » وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما « والفهم الفهم فيما أدلى إليك » فالفهم نعمة من الله على عبده . ونور يقذفه الله في قلبه . يعرف به ، ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه ، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره ، مع استوائهما في حفظه . وفهم أصل معناه .

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ، ومنشور الولاية النبوية ، وفيه تفاوت مراتب العلماء ، حتى عد ألفاً بواحد . فانظر إلى فهم ابن عباس ، وقد سأله عمر ، ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة (إذ جاء نصر الله والفتح) وما خص به ابن عباس من فهمه منها « أنها نعتي الله سبحانه بيه إلى نفسه » وإعلامه بحضور أجله ، وموافقة عمر له على ذلك ، وخفاؤه عن غيرهم من الصديقة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناً . وأين تجد في هذه السورة لإعلام أحد من أصحاب الفهم الخاص ؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب الفهم غير الفهم الخاص ، فيحتاج مع النص إلى غيره . ولا يقع الاستعانة بالنصوص في حفظه . وإنما في حق صاحب الفهم : فلا يحتاج مع المصوص إلى غيره .

فصل

المرتبة السادسة : مرتبة البيان العام . وهو تبين الحق وتمييزه من الباطل بأداته وشواهد وأعلامه . بحيث يصير مشهوداً للقلب ، كشهود العين للبريات وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه ، التي لا يعذب أحداً ولا يضل إلا بعد وصوله إليها . قال الله تعالى (٩ : ١١٥ وما كان الله لِيُضِلَّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) فهذا الإضلال عقوبة منه لهم ، حين بين لهم ، فلم يقبلوا ما بينه لهم ، ولم يعملوا به . فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى ، وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان .

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر ، وزالت عنك شكوك كثيرة ، وشبهات في هذا الباب . وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضل من عباده . والقرآن يصرح بهذا في غير موضع ، كقوله (٦١ : ٥ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) (٤ : ١٥٥ وقولهم قلوبنا غُفَّتْ . بل طبع الله عليها بكفرهم) فالأول : كفر عناد . والثاني : كفر طبع ، وقوله (٦ : ١١٠ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه ، بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له .

فتأمل هذا الموضع حق التأمل . فإنه موضع عظيم .

وقال تعالى (٤١ : ١٧ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) فهذا هدى بعد البيان والدلالة . وهو شرط لا موجب . فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء . وهو هدى التوفيق والإلهام .

وهذا البيان نوعان : بيان بالآيات المسموعة المتلوة ، وبيان بالآيات المشهودة المرئية . وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكلامه ، وصدق ما أخبرت به رسالته عنه . ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكير في آياته المشهودة

ويحضهم على التفكير في هذه وهذه . وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل .
وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم ، و بعد ذلك يضل الله من يشاء . قال الله تعالى
(٦٤ : ٤) وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم . فيضل الله من يشاء
ويهدى من يشاء . وهو العزيز الحكيم) فالرسل تبين . والله هو الذي يضل من
يشاء ويهدى من يشاء بعزته وحكمته .

فصل

المرتبة السابعة : البيان الخالص . وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة ، وهو
بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء ، وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب
فلا تتخلف عنه الهداية البتة . قال تعالى في هذه المرتبة (١٦ : ٣٧) إن تحرص
على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل) وقال (٣٨ : ٥٦) إنك لا تهدي من
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) فالبيان الأول شرط . وهذا موجب .

فصل

المرتبة الثامنة : مرتبة الإسماع . قال الله تعالى (٨ : ٢٣) ولو علم الله فيهم خيراً
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وقد قال تعالى (٣٥ : ٢٢) وما يستوى
الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوى الأحياء
ولا الأموات . إن الله يسمع من يشاء . وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا
نذير) وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجية والتبليغ . فإن ذلك حاصل لهم
قامت الحجية عليهم . لكن ذلك إسماع الأذان . وهذا إسماع القلوب . من الكلام
له لفظ ومعنى ، وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما . فإسماع لفظه حظ الأذن ،
وإسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب . فإنه سبحانه نهي عن الكفار إسماع
المقصود والمراد الذي هو حظ القلب ، وأثبت لهم إسماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن

في قوله (٢١ : ٢) ما يأتيتهم من ذكر من ربهم مُحَدَّثٌ إِلَّا اسْتَمْعَوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ،
لا هية قلوبهم) وهذا السماع لا يفيد السماع إلا قيام الحجة عليه ، أو تمكنه منها .
وأما مقصود السماع وثمرته ، والمطلوب منه : فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته
وإعراضه ، بل يخرج السماع قائلاً للحاضر معه (٤٧ : ١٦) ماذا قال آنفاً ؟ أولئك
الذين طبع الله على قلوبهم) .

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام : أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة
الأذن ، ومرتبة الإفهام أعم . فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه . ومرتبة
الفهم أخص من وجه آخر . وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته
وإشاراته . ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب
ويترتب على هذا السماع سماع القبول .

فهو إذن ثلاث مراتب : سماع الأذن ، وسماع القلب ، وسماع القبول والإجابة

فصل

المرتبة التاسعة : مرتبة الإلهام . قال تعالى (٩١ : ٧ ، ٨) ونفسٍ وماسواها .
فألهمها فجورها وتقواها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن منذر الخزاعي لما
أسلم « قل : اللهم ألهمني رشدي ، وفقني شرنفسي » .

وقد جعل صاحب المنازل « الإلهام » هو مقام المحدثين . قال : وهو فوق
مقام الفراسة . لأن الفراسة ربما وقعت نادرة ، واستصعبت على صاحبها وقتاً ،
أو استعصت عليه ، والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد .

قلت : التحديث أخص من الإلهام . فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم
فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان . فأما التحديث :
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه « إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر » يعني
من المحدثين . فالتحديث إلهام خاص . وهو الوحي إلى غير الأنبياء

إما من المكلفين ، كقوله تعالى (٢٨ : ٧ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه)
وقوله (٥ : ١١١ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى ورسولى) وإما من
غير المكلفين ، كقوله تعالى (١٦ : ٢٩ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من
الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) فهذا كله وحى إلهام .
وأما جعله فوق مقام الفراسة : فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة
كما تقدم . والنادر لا حكم له . وربما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه
فلم تطاوعه . والإلهام لا يكون إلا فى مقام عتيد ، يعنى فى مقام القرب والحضور .
والتحقيق فى هذا : أن كل واحد من « الفراسة » و « الإلهام » ينقسم إلى عام
وخاص . وخاص كل واحد منهما فوق عام الآخر ، وعام كل واحد قد يقع
كثيراً ، وخاصة قد يقع نادراً . ولكن الفرق الصحيح : أن الفراسة قد تتعلق
بنوع كسب وتحصيل . وأما الإلهام فهو هبة مجردة ، لا تسب بكسب أئبته .

فصل

قال : وهو على ثلاث درجات .
الدرجة الأولى : نبا يقع وحياً قاصداً مقروناً بسمع . إذ مطلق النبأ الخبر الذى
له شأن . فليس كل خبر نبا ، وهو نبا خبر عن غيب معظم .
ويريد بالوحى والإلهام : الإعلام الذى يقطع من وصل إليه بموجبه . إما
بواسطة سمع ، أو هو الإعلام بلا واسطة .
قلت : أما حصوله بواسطة سمع : فليس ذلك إلهاماً . بل هو من قبيل
الخطاب . وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء . وهو الذى خص به موسى .
كان المخاطب هو الحق عز وجل .
وأما ما يقع الكثير من أرباب الرياضات من سمع : فهو من أحد وجوه
ثلاثة . لا رابع لها . أعلاها : أن يخاطبه الملك خطاباً جزئياً . فإن هذا يقع لغير
الأنبياء . فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام . فلما اكتمل
ترك خطابيه . فلما ترك السكى عاد إليه خطاب ملكى . وهو نوحان .

أحدها : خطاب يسمعه بأذنه . وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين .
والثاني : خطاب يلقي في قلبه يخاطب به الملك روحه ، كما في الحديث المشهور
« إن للملك لَمَّة بقلب ابن آدم . وللشيطان لمة . فلمة الملك : إبعاد بالخير ، وتصديق
بالوعد . ومة الشيطان : إبعاد بالشر وتكذيب بالوعد » ثم قرأ (٢ : ٢٦٨ الشيطان
يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ . وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً) وقال تعالى
(٨ : ١٢ إذ يوحى ربك إلى الملائكة : أنى معكم . فثبتوا الذين آمنوا) قيل
في تفسيرها : قَوُّوا قلوبهم ، وبشروهم بالنصر . وقيل : احضروا معهم القتال .
والقولان حق . فإنهم حضروا معهم القتال ، وثبتوا قلوبهم .

ومن هذا الخطاب : واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين . كما في
جامع الترمذى ومسنند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال « إن الله تعالى ضرب مثلاً : صراطاً مستقيماً . وعلى كنفَتى الصراطِ
سوران ، لهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وداع يدعو على رأس
الصراط . وداع يدعو فوق الصراط . فالصراط المستقيم : الإسلام . والسوران :
حدود الله . والأبواب المفتحة : محارم الله . فلا يقع أحد في حدٍّ من حدود الله
حتى يكشف الستر . والداعى على رأس الصراط : كتاب الله . والداعى فوق
الصراط : واعظ الله في قلب كل مؤمن » فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام
الإلهى بواسطة الملائكة .

وأما وقوعه بغير واسطة : فما لم يتبين بعد . والجزم فيه بنفى أو إثبات موقوف
على الدليل . والله أعلم .

فصل

النوع الثانى من الخطاب المسموع : خطاب الهوائف من الجن . وقد يكون
المخاطب جنياً مؤمناً صالحاً . وقد يكون شيطاناً . وهذا أيضاً نوعان .
أحدهما : أن يخاطبه خطاباً يسمعه بأذنه .

والثاني : أن يلقي في قلبه عند ما يُليِّمُ به . ومنه وعده وتمنيته حين يعدُّ
الإنسى ويُمَنِّيهِ ، ويأمره وينهاه . كما قال تعالى (٤ : ١٢٠) يعدهم ويمنيهم .
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً) وقال (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء)
وللقلب من هذا الخطاب نصيب . وللأذن أيضاً منه نصيب . والعصمة منتفية
إلا عن الرسل . ومجموع الأمة .

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني ، أو ملكي ؟ بأي برهان ؟
أو بأي دليل ؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه . ويلقى في السمع خطابه .
فيقول المغرور المخدوع « قيل لي ، وخوطبت » صدقت ، لكن الشئ في القائل
لك والمخاطب . وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة - وهو من
الصحابة لما طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه - « إني لأظن الشيطان - فيما يسترق
من السمع - سمع بموتك . فقذفه في نفسك » فمن يأمن القراء بعدك يا شهير ؟ .

فصل

النوع الثالث : خطاب حالي . تكون بدايته من النفس ، وعوده إليها .
فيتوهمه من خارج . وإنما هو من نفسه ، منها بدا وإيها يعود .
وهذا كثيراً ما يعرض للسالك ، فيغلط فيه . ويعتقد أنه خطاب من الله .
كلمه به منه إليه . وسبب غلظه : أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت
بالرياضة^(١) ، وانقطعت علقها عن الشواغل الكثيفة : صار الحكم حكماً سبيلاً ،
الروح والقلب على البدن ، ومصير الحكم لهما . فتتصرف عنية النفس والقلب
إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهما ، وتشتد عناية الروح بهما . وتنتصر في حين

(١) ليست الرياضة - بالجوع والظما ، وأخذ النفس بما يضاد فطرتها وسنة الله
الحكيم العليم الرحيم فيها - من أسباب تصفية الروح - ولا القلب ولا النفس . وإنما سبب
التصفية : هو العلم النافع من تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . والمقيدة
الصحيحة . والعمل الصالح ثمرة ذلك العلم ، وقد غلط أشد الغلط من خدع بصوفية
الهند وشعوذة قفرائهم .

تلك العلائق والشواغل . فتملاً القلب . فتصرف تلك المعاني إلى المنطق ، والخطاب
القلبي الروحي بحكم العادة . ويتفق تجرد الروح . فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة
بشكل الأصوات المسموعة . وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية . فيرى
صورها ، ويسمع الخطاب . وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء . ويحلف أنه
رأى وسمع . وصدق ، لكن رأى وسمع في الخارج ، أوفى نفسه ؟ ويتفق ضعف
التمييز . وقلة العلم ، واستيلاء تلك المعاني على الروح . وتجردها عن الشواغل .
فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب . ومن سمع نفسه غيرها فإنما هو غرور ،
وخدع وتلبيس . وهذا الموضع مقطع القول ، وهو من أجل الموضع لمن حقه
وفهمه . والله الموفق للصواب .

فصل

قال « الدرجة الثانية : إلهام يقع عياناً . وعلامة صحته : أنه لا يخرق سترأ .
ولا يجاوز حداً . ولا يخطئ ، أبداً » .
الفرق بين هذا وبين الإلهام ، في الدرجة الأولى : أن ذلك علم شبيه بالضروري
الذي لا يمكن دفعه عن القلب . وهذا معاينة ومكاشفة . فهو فوقه في الدرجة ، وأتم
منه ظهوراً . ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين . وذكر له ثلاث علامات .
إحداها « أنه لا يخرق سترأ » أي صاحبه إذا كوشف بحال غير المستور عنه
لا يخرق ستره ويكشفه ، خيراً كان أو شراً ، أو أنه لا يخرق ماستره الله من نفسه
عن الناس . بل يستر نفسه ، ويستر من كوشف بحاله .
الثانية « أنه لا يجاوز حداً » يحتمل وجهين .
أحدهما : أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي ، وتجاوز حدود الله . مثل
الكهان ، وأصحاب الكشف الشيطاني .
الثاني : أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية ، مثل أن يتجسس به على

العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتبعتها . فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف . فهو شيطاني لارحماني .

الثالثة : أنه لا يخطئ أبدا . بخلاف الشيطاني . فإن خطاه كثير . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد « ماترى ؟ قال : أرى صادقا وكاذبا . فقال : لُبِّسْ عليك » فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب . ولا يستمر صدقه ألبتة .

فصل

قال « الدرجة الثالثة : إلهام يجلو عين التحقيق صرفاً . وينطق عن عين الأزل محضاً . والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها » .

عين التحقيق عنده : هي الفناء في شهود الحقيقة^(١) ، بحيث يضمحل كل ماسواها في ذلك الشهود . وتعود الرسوم أعداماً محضة . فالإلهام في هذه الدرجة : يجلو هذا العين للملهم صرفاً . بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة . والناطق عن هذا الكشف عندهم : لا يفهم عنه إلا من هو معه ، ومشارك له . وعند أرباب هذا الكشف : أن كل الخلق عنه في حجاب . وعندهم : أن العلم والعقل والحال حجب عليه . وأن خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب ، وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب . فلذلك تمتنع الإشارة إليه ، والعبارة عنه . فإن الإشارة والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمعقول ، وهذا أمر وراء الحس والعقل .

وحاصل هذا الإلهام : أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتمدم ، كما في الشهود لافي الوجود . وأما الاتحادية ، القائلون بوحدة الوجود : فيهم يجمعون ذلك

(١) هي عند الصوفية - المتحدث بلسانهم ابن عربي و السهروردي والجيلي . وإخوانهم - الحقيقة الإلهية التي فاض منها جميع الوجودات . وجميع الموجودات مظاهر ومجالي لها . وأسماء وصفات لها .

(٤ - مدارج السالكين - ١٠٠)

اضمحلالاً وعدمًا في الوجود . ويجعلون صاحب المنازل منهم^(۱) . وهو برىء منهم عقلاً ودينًا وحالاً ومعرفة . والله أعلم .

فصل

المرتبة العاشرة من مراتب الهداية : الرؤيا الصادقة . وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » .

وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور : إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا الصادقة ، وذلك نصف سنة . ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة ، من حين بعث إلى أن توفي ، صلوات الله وسلامه عليه . فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك : جزء من ستة وأربعين جزءًا . وهذا حسن . لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة « إنها جزء من سبعين جزءاً » .

وقد قيل في الجمع بينهما : إن ذلك بحسب حال الرائي ، فإن رؤيا الصديقين من ستة وأربعين . ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين . والله أعلم .

والرؤيا : مبتدأ الوحي . وصدقها بحسب صدق الرائي . وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً . وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطيء . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . وذلك لبعث العهد بالنبوة وآثارها . فيتعوض المؤمنون بالرؤيا . وأما في زمن قوة نور النبوة : ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا .

ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة . ولم تظهر عليهم ، لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم ، واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم^(۲) . وقد

(۱) لعل لهم شبهة في ذلك . ومن حام حول الحمى أوشك أن يواقه

(۲) بل لعله لأن شأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كان غير شأن من بعدهم .

فقد كان الصحابة والتابعون - بتمسكهم بالكتاب والسنة ، وشدة يقظتهم ، المكتسب من مشكاتها وحرصهم عليهما - أصدق إيماناً وأنور بصيرة ، وأهدى سبيلاً ، =

نص أحمد على هذا المعنى . وقال عبادة بن الصامت « رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لم يبق من النبوة إلا المبشرات . قيل : وما المبشرات ، يارسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة ، يراها المؤمن أو ترى له » وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال « أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر . فمن كان منكم مُتَحَرِّبًا فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان » .

والرؤيا كالكشف ، منها رحمانى . ومنها نفسانى . ومنها شيطانى . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله ، ورؤيا تحزين من الشيطان ، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة . فيراه في المنام » .

والذى هو من أسباب الهداية : هو الرؤيا التى من الله خاصة .

ورؤيا الأنبياء وحى . فإنها معصومة من الشيطان . وهذا باتفاق الأمة ، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا .

وأما رؤيا غيرهم : فتعرض على الوحي الصريح . فإن وافقته وإلا لم يعمل بها . فإن قيل : فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة ، أو تواطأت ؟ .

قلنا : متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي ، بل لا تكون إلا مطابقة له ، منبهة عليه . أو منبهة على اندراج قضية خاصة فى حكمه ، ثم يعرف الرأى اندراجها فيه ، فيتنبه بالرؤيا على ذلك . ومن أراد أن تصدق رؤياه فيتحجر الصدق

— وأبعد عن ضلالة . فكان الشيطان أبعد من التلاعب بمقولتهم . والتعريف بهم . بخلاف من بعدهم . خصوصاً بعد دخول اليهود والفرس والروم والمسلمين بتقديدهم وأهوائهم وصوفيتهم . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم . والآحر شر إلى يوم القيمة » أو كما قال . وكذا للإمام أحمد بن تيمية وإخوانه من أئمة الهدى سلفاً وخلفاً من كرامات . على نحو ما أكرم الله الصادقين من أتباع رساله . مثل الصحابة رضى الله عنهم أجمعين .

وأكل الحلال ، والمحافظة على الأمر والنهي . ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة . ويذكر الله حتى تغلبه عيناه . فإن رؤياه لا تكاد تكذب ألبتة . وأصدق الرؤيا : رؤيا الأسحار . فإنه وقت النزول الإلهي ، واقترب الرحمة والمغفرة ، وسكون الشياطين . وعكسه رؤيا العتمة ، عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية . وقال عبادة بن الصامت رضى الله عنه « رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام » .

وللرؤيا ملك موكل بها ، يربها العبد في أمثال تناسبه وتساكفه . فيضربها لكل أحد بحسبه . وقال مالك « الرؤيا من الوحي وحى » وزجر عن تفسيرها بلا علم . وقال « أتتلاعب بوحي الله ؟ » . ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بها ، يخرجنا ذكرها عن المقصود . والله أعلم .

فصل

في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين :
شفاء القلوب ، وشفاء الأبدان

فأما اشتمالها على شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال . فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين : فساد العلم . وفساد القصد . ويترتب عليهما داءان قاتلان ، وهما الضلال والغضب . فالضلال نتيجة فساد العلم . والغضب نتيجة فساد القصد . وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها . فهداية الصراط المستقيم : تتضمن الشفاء من مرض الضلال . ولذلك كان سؤال هذه الهداية : أفرض دعاء على كل عبد . وأوجه عليه كل يوم وليلة . في كل صلاة ، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة . ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه .

والتحقق بـ (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً ومعرفة ، وعملاً وحالاً : يتضمن

الشفاء من مرض فساد القلب والقصد . فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل . فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية ، وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسداً . وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته : من المشركين ، ومتبعي الشهوات ، الذين لا غاية لهم وراءها ، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل . فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل . فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق ، وحادوا عنه إلى طريق أخرى . وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان . فإذا لم يجدوا منه بدأ أعطوه السكة والخطبة^(۱) وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ ، وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان لهم صالوا به وجالوا ، وأتوا إليه مدعنين . لا لأنه حق ، بل لموافقته غرضهم وأهواءهم ، وانتصارهم به (۲۴ : ۴۸ - ۵۰) وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مدعنين . أفي قلوبهم مرض ، أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون .

والمقصود : أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم . وهؤلاء ، إذا بطت الغايات التي طلبوها ، واضمحلت وفنيت ، حصوا على أعظم الخسران والخسرات . وهم أعظم الناس ندامة وتحسراً ، إذا حَقَّ الحق وبطل البطل . ونقطعت عنهم أسباب الوصل التي كانت بينهم ، وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة . وهذا يظهر كثيراً في الدنيا . ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والتمسك على الله . ويشهد ظهوره وتحققه في البرزخ . وينكشف كل لا يكتم به اللقاء ، إذا حقت الحقائق . وفقر الحقون وخسر المنطمين . وعموا أنفسهم كما

(۱) السكة : المراد منها الإسم والشعار يضرب على النقود . ويقصد بذلك ما كان عليه الخلفاء في وقته ، إذ لم يكن لهم من الخلافة إلا الصور . أما الحكيم النافع في الأمور فغيرهم .

كاذبين ، وكانوا مخدوعين مغرورين . فياله هناك من علم لا ينفع عالمه ، ويقين لا ينجى مستيقنه .

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ، ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه ، بل توصل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه ، وهي من أعظم القواطع عنه . فخاله أيضاً كحال هذا . وكلاهما فاسد القصد . ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء « إياك نعبد وإياك نستعين » .

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء (١) عبودية الله لا غيره (٢) بأمره وشرعه (٣) لا بالهوى (٤) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ، ورسومهم ، وأفكارهم (٥) بالاستعانة على عبوديته به (٦) لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره .

فهذه هي أجزاء (إياك نعبد وإياك نستعين) فإذا ركبها الطبيب اللطيف ، العالم بالمرض ، واستعملها المريض ، حصل بها الشفاء التام . وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها ، أو اثنين أو أكثر .

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان ، إن لم يتداركهما العبد ترامياً به إلى التلف ولا بد . وهما الرياء ، والكبر . فدواء الرياء بـ (إياك نعبد) ودواء الكبر بـ (إياك نستعين) .

وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول (إياك نعبد) تدفع الرياء (وإياك نستعين) تدفع الكبرياء .

فإذا عوفي من مرض الرياء بـ (إياك نعبد) ومن مرض الكبرياء والعجب بـ (إياك نستعين) ومن مرض الضلال والجهل بـ (اهدنا الصراط المستقيم) عوفي من أمراضه وأسقامه ، ورفل في أبواب العافية ، وتمت عليه النعمة . وكان من المنعم عليهم « غير المغضوب عليهم » وهم أهل فساد القصد ، الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه « والضالين » وهم أهل فساد العلم ، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه .
وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين : أن يُسْتَشْفَى بها من كل مرض ،

ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذى هو أعظم الشفاءين ، كان حصول الشفاء الأذننى بها أولى ، كما سنبينه . فلا شىء أشفى للقلوب التى عقلت عن الله وكلامه ، وفهمت عنه فهماً خاصاً ، اختصها به ، من معانى هذه السورة .

وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها لآرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق .

فصل

وأما تضمنها لشفاء الأبدان : فنذكر منه ما جاءت به السنة ، وما شهدت به قواعد الطب ، ودلت عليه التجربة .

فأما ما دلت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أبى المتوكل الداجى عن أبى سعيد الخدرى « أن ناساً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مروا بحى من العرب . فلم يقرؤهم ، ولم يضيفوهم . فلدغ سيد الحى . فأنوهم . فقالوا : هل عندكم من رقية ، أو هل فيكم من راق ؟ فقالوا : نعم ، ولكنكم لم تقرونا . فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فجعلوا لهم على ذلك قطيعاً من الغنم ، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب . فقام كأن لم يكن به قلبه . فقلنا : لاتعجنوا حتى نأتى النبى صلى الله عليه وسلم . فأتيناه ، فذكرنا له ذلك . فقال : ما يدريك أنها رقية ؟ كلوا ، واضربوا الى معكم بسهم » .

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللدغ بقراءة الفاتحة عليه . فأغنته عن الدواء . وربما بلغت من شفاؤه ما لم يبلغه الدواء^(۱) .

هذا مع كون المحل غير قابل ، إما لكون هؤلاء الحى غير مسلمين . أو أهل بخل واؤم . فكيف إذا كان المحل قابلاً .

(۱) لم نجد فى الروايات الصحيحة أن أحداً من الصحابة - لآ فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا بعده - فعل مثل ذلك مرة ثانية . ولعله - والله أعلم - كان هذا الحادث بصنع الله لأولئك الصحابة الذين كانوا فى حاجة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومنهم أهل الحى حقهم من الضيافة ، مع جوعهم وشدة حاجتهم ، فسלט الله الحشرة على رئيسهم فلدغته ، ليستخرج لهم بتلك اللدغة والرقية حقهم .

فصل

وأما شهادة قواعد الطب بذلك : فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحُمات والسموم . وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية ، تثير فيها سُمية نارية ، يحصل بها اللدغ . وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكيفيةها . فإذا تكيفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة سمية ، تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل ، كما يجد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه . وكثير من الناس لا يهنا له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحداً من بني جنسه . ويجد في نفسه تأذياً بحمل تلك السمية والشر الذي فيه ، حتى يفرغه في غيره . فيبرد عند ذلك أنينه . وتسكن نفسه . ويصيبه في ذلك نظير ما يصيب من اشتدت شهوته إلى الجماع . فيسوء خلقه . وتثقل نفسه حتى يقضى وطره . هذا في قوة الشهوة . وذاك في قوة الغضب .

وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعاً لهذه النفوس الغضبية . فولا هو لفسدت الأرض وخربت (٢ : ٢٥١) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين) وأباح الله - بلطفه ورحمته - هذه النفوس من الأزواج وملاك اليمين ما يكسر حدتها .

والمقصود : أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه ، ومنها ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له ، وإن لم يمسسه ، فمنها ما يطمس البصر ، ويسقط الحبل .

ومن هذا نظر العائن . فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده . وكونه أعزل من السلاح ، وبحسب قوة تلك النفس . وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وُصف له . فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به . ومنكر هذا ليس معدوداً من بني آدم إلا بالصورة

والشكل^(١) . فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التي فيها غضب وحمية
للحق هذه النفوس الخبيثة السمية . وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيها ،
وماتضمنته من التوحيد والتوكل ، والثناء على الله ، وذكر أصول أسمائه الحسنى ،
وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه ، ولا على خير إلا نماه وزاده .
دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية ،
فحصل البرء . فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده . وحفظ الشيء بمثله .
فالصحة تحفظ بالمثل . والمرض يدفع بالضد . أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم
خلقاً وأمراً . ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة . وقبول من الطبيعة المنفعلة .
فولم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية ، ولم تقو نفس الراقى على التأثير ، لم
يحصل البرء .

فهنا أمور ثلاثة : موافقة الدواء للداء ، وبذل الطيب له ، وقبول طبيعة
العليل . فمقتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء . وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد
بإذن الله سبحانه وتعالى .

ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى . وميز بين النافع منها وغيره .
ورقى الداء بما يناسبه من الرقى . وتبين له أن الرقية براقية وقبول الحبل ، كما أن
السيف بضاربه مع قبول الحبل للقطع . وهذه إشارة مضاعفة على ما وراءها من دق
نظره ، وحسن تأمله . والله أعلم .

وأما شهادة التجارب بذلك : فهي أكثر من أن تذكر . وذلك في كل
زمان . وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أموراً عجيبة . ولا يسر مدة

(١) هذا باعتقاد الشيخ رحمه الله وعشر لنا وله . ولو أن الأمر كما ذكر لا استطاع
كل يهودى ونصرانى ومشرى ، بل وكل عدو : أن يؤدى عدوه بإرسال تلك السموم
— التي صورها الشيخ — من أشعة عينيه . فقتله كما يقتله لسع الحية ، ولدغ الثعبان .
والله خير حافظاً . وهو أرحم الراحمين . وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم .

المقام بمكة . فإنه كان يعرض لى آلام مزعجة ، بحيث تكاد تقطع الحركة منى . وذلك فى أثناء الطواف وغيره . فأبادر إلى قراءة الفاتحة ، وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط . جربت ذلك مرارا عديدة . وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا . فأشربه فأجده من النفع والقوة ما لم أعهد مثله فى الدواء والأمر أعظم من ذلك . ولكن بحسب قوة الإيمان ، وصحة اليقين^(۱) . والله المستعان

فصل

فى اشتغال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل ، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة .

وهذا يعلم بطريقتين ، مجمل ومفصل :

أما المجمل : فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق ، وإثارة ، وتقديمه على غيره ، ومحبة والانتقاد له ، والدعوة إليه ، وجهاد أعدائه بحسب الإمكان . والحق : هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وما جاء به علماء وعملاً فى باب صفات الرب سبحانه ، وأسمائه وتوحيده ، وأمره ونهيه ، ووعدته ووعدته ، وفى حقائق الإيمان ، التى هى منازل السائرين إلى الله تعالى . وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم .

فكل علم أو عمل أو حقيقة ، أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته ، وعليه السكة الحمديدية ، بحيث يكون من ضرب المدينة . فهو من الصراط المستقيم وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال . فائتم خروج عن هذه الطرق الثلاث : طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، وطريق أهل

(۱) هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن خلفائه الراشدين ، فعل شىء من ذلك ؟ وقد جاعوا يوم الخندق ، حتى ربط رسول الله الحجر على بطنه ، ومررت به صعب أشد من ذلك .

الغضب ، وهي طريق من عرف الحق وعانده . وطريق أهل الضلال : وهي طريق من أضله الله عنه . ولهذا قال عبد الله ابن عباس وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم « الصراط المستقيم : هو الإسلام » وقال عبد الله بن مسعود وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما « هو القرآن » وفيه حديث مرفوع فى الترمذى وغيره ، وقال سهل بن عبد الله « طريق السنة والجماعة » وقال بكر بن عبد الله المزنى « طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علماء وعملاً وهو معرفة الحق وتقديمه ، وإثاره على غيره . فهو الصراط المستقيم . وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له .

فهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فباطل . وهو من صراط الأمتين : الأمة الغضبية ، وأمة أهل الضلال .

فصل

وأما المفصل : فبمعرفة المذاهب الباطلة ، واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها . فنقول :

الناس قسيمان : مقر بالحق تعالى ، وجاحد له . فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى ، والرد على من جحده ، بإثبات ربو بيته تعالى للعالمين .

وتأمل حال العالم كله ، علويه وسفليه ، بجميع أجزائه : تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره ومليكه . فإنكار صانعه وجحده فى العقول والفطر بمنزلة إنكار المم وجحده ، لافرق بينهما ، بل دلالة الخالق على الخنوق ، والفعال على الفعل ، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية ، والفطر الصحيحة : أظهر من العكس .

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه ، إذا استدل الناس

بصنعه وأفعاله عليه . ولا ريب أنهما طريقان صحيحان ، كل منهما حق وللقرآن
مشتمل عليهما .

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير . وأما الاستدلال بالصانع فله شأن . وهو
الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأئمتهم (١٤ : ١٠ أنى الله شك؟) أى أيشك فى الله
حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده ؟ وأى دليل أصح وأظهر من هذا المدلول ؟
فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى ؟ ثم نهوا على الدليل بقولهم (فاطر السموات
والأرض) .

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية - قدس الله روحه - يقول :
كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء ؟ وكان كثيراً ما يتمثل
بهذا البيت :

وليس يصح فى الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ، ومن
لم ير ذلك فى عقله وفطرته فليتهمها .

وإذا بطل قول هؤلاء ، بطل قول أهل الإلحاد ، القائلين بوحدة الوجود ،
وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق ، بل وجود هذا العالم هو
عين وجود الله ، وهو حقيقة وجود هذا العالم . فليس عند القوم رب وعبد ،
ولا مالك ومملوك ، ولا راحم ومرحوم ، ولا عابد ومعبود^(١) ، ولا مستعين
ومستعان به ، ولا هاد ولا مهدي ، ولا منعم ولا منعم عليه ، ولا غضبان
ومغضوب عليه . بل الرب هو نفس العبد وحقيقته ، والمالك هو عين المملوك ،
والراحم هو عين المرحوم ، والعابد هو نفس المعبود . وإنما التغيرات أمر اعتبارى

(١) قال ابن عربى الحاتمي شيخ الصوفية ، الناطق بلسانهم :

العبد رب ، والرب عبد ياليت شعرى ، من المكلف ؟
إن قلت : عبد ، فذاك رب أو قلت : رب ، أنى يكلف ؟

بحسب مظاهر الذات وتجلياتها . فتظهر تارة في صورة معبود ، كما ظهرت في صورة فرعون . وفي صورة عبد ، كما ظهرت في صورة العبيد ، وفي صورة هاد ، كما في صورة الأنبياء والرسل والعلماء . والكل من عين واحدة ، بل هو العين الواحدة ، حقيقة العابد ووجوده ، أو إنئته : هي حقيقة المعبود ووجوده وإنئته .
والفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم .

فصل

والمقرؤون بالرب سبحانه وتعالى : أنه صانع العالم نوعان^(١) :
نوع ينفي مباينته لخلقه ، ويقولون : لا مابين ولا محايث . ولا داخل العالم ولا خارجه ، ولا فوقه ولا تحته ، ولا عن يمينه ولا عن يساره ، ولا خلفه ولا أمامه ، ولا فيه ولا بائن عنه .

فتضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء من وجهين^(٢) :

أحدهما : إثبات ربوبيته تعالى للعالم . فإن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات ، كما باينهم بالربوبية ، وبالصفات والأفعال ، فمن لم يثبت رباً مباحيناً للعالم ، فما أثبت رباً . فإنه إذا نفي المباينة لزمه أحد أمرين ، لزوماً لا انفكاك له عنه ألبتة : إما أن يكون هو نفس هذا العالم . وحينئذ يصح قوله . فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه . ومن ههنا دخل أهل الوحدة ، وكوا معطلة أولاً ، واتحادية ثانياً .

وإما أن يقول : ما ثم رب يكون مباحيناً ولا محايثاً ، ولا داخل ولا خارج ، كما قالته الدهرية المعطلة للصانع .

وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع المقيضين : إثبات رب معيار للعالم مع نفي مباينته للعالم ، وإثبات خالق قائم بنفسه ، لا في العالم ولا خارج العالم ، ولا فوق العالم ولا تحته ، ولا خلفه ولا أمامه ، ولا يمينته ولا يسارته : فقول له

(١) ليس في كلام النوع الثاني . (٢) لم يذكر إلا وحياً واحداً .

خبيء . والعقول لا تتصوره حتى تصدق به . فإذا استحال في العقل تصوره .
فاستحالة التصديق به أظهر وأظهر . وهو منطبق على العدم المحض ، والنفي
الصّرف . وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين .
فضع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل . ثم ضعها على
الذات العلية القائمة بنفسها ، التي لم تحلّ في العالم ، ولا حلّ العالم فيها ، ثم انظر
أى المعلومين أولى به ؟

واستيقظ لنفسك ، وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر ،
متجرد عن المقالات وأربابها ، وعن الهوى والحمية والعصبية ، صادقاً في طلب
الهداية من الله . فالله أكرم من أن يخيب عبداً هذا شأنه . وهذه المسألة لا تحتاج
إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه ، مبين خلقه . بل هذا نفس ترجمتها .

فصل

ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان :
أهل توحيد ، وأهل إشراك . وأهل الإشرائك نوعان :
أحدهما : أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته ، كالمجوس ومن ضاهم
من القدرية . فإنهم يثبتون مع الله خالقاً آخر ، وإن لم يقولوا : إنه مكافئ له .
والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال ، ليست أفعالهم مقدورة لله ،
ولا مخلوقة لهم . وهي صادرة بغير مشيئته . ولا قدرة له عليها ، ولا هو الذي جعل
أربابها فاعلين لها ، بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مرادين فاعلين .
فربوبية العالم الكاملة المطابقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم . لأنها تقتضي
ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال .

وحقيقة قول القدرية المجوسية : أنه تعالى ليس رباً لأفعال الحيوان ، ولا تناولتها
ربوبيته . وكيف تناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشئته وخلقته ؟ مع أن في عموم
حمده ما يقتضي حمده على طاعات خلقه . إذ هو المعين عليها والموفق لها . وهو

الذى شاءها منهم ، كما قال في غير موضع من كتابه (٧٦ : ٣٠ وما تشاءون إلا أن يشاء الله) فهو محمود على أن شاءها لهم ، وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته . فهو المحمود عليها في الحقيقة . وعندهم : أنهم هم المحمودون عليها ، ولهم الحمد على فعلها . وليس لله حمد على نفس فاعليتها عندهم ، ولا على ثوابه وجزائه عليها .

أما الأول : فلأن فاعليتها بهم لا به . وأما الثانى : فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على المستأجر . فهو محض حقهم ، الذى عاوضوه عليه .

وفى قوله (وإياك نستعين) رد ظاهر عليهم . إذ استعانتهم به إنما تكون عن شىء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته . فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجد ، إن شاء أوجده وإن شاء لم يوجده ، بمن ليس ذلك الفعل بيده ، ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشيئته ؟ .

وفى قوله (إهدنا الصراط المستقيم) أيضاً رد عليهم . فإن الهداية المطلقة التامة هى المستلزمة لحصول الاهتداء . ولولا أنها بيده تعالى دونهم لما سألوه إياها . وهى المتضمنة للإرشاد والبيان ، والتوفيق والإقذار ، وجعلهم مهتدين . وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة ، كما ظنته القدرية . لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى ، ولا ينجى من الردى . وهو حاصل لغيرهم من الكفار ، الذين استحبوا العمى على الهدى ، واشتروا الضلالة بالهدى .

فصل

النوع الثانى : أهل الإشراك به فى إلهيته . وهم المقرون بأنه وحده رب كل شىء ، ومليكه وخالقه ، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين ، ورب السموات السبع ، ورب العرش العظيم . وهم مع هذا يعبدون غيره ، ويمدعون به سواد فى خفية والطاعة والتعظيم . وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا . فهؤلاء هم يوفوا « إياك نعبد » حقه ، وإن كان لهم نصيب من « نعبدك » لكان ليس لهم نصيب من « إياك نعبد » المتضمن معنى : لا نعبد إلا إياك ، حباً وخوفاً ورجاءاً .

وطاعة وتعظيماً ، و « إياك نعبد » تحقيق لهذا التوحيد ، وإبطال للشرك في الإلهية ، كما أن « إياك نستعين » تحقيق لتوحيد الربوبية ، وإبطال للشرك به فيها ، وكذلك قوله (اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم) فإنهم أهل التوحيد ، وهم أهل تحقيق « إياك نعبد ، وإياك نستعين » وأهل الإشراك : هم أهل الغضب والضلال .

فصل

في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات

وذلك من وجوه :

أحدها : من قوله (الحمد لله) فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضى ثبوت كل ما يحمد عليه ، من صفات كماله ، ونعوت جلاله . إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق . وغايته : أنه محمود من وجه دون وجه . ولا يكون محموداً بكل وجه ، وبكل اعتبار ، بجميع أنواع الحمد : إلا من استولى على صفات الكمال جميعها . فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها .

وكذلك في إثبات صفة الرحمة له : ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها : من الحياة ، والإرادة والقدرة ، والسمع والبصر ، وغيرها .

وكذلك صفة الربوبية : تستلزم جميع صفات الفعل وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال : ذاتاً وأفعالاً ، كما تقدم بيانه .

فكونه محموداً إلهاً رباً ، رحماناً رحيماً ، ملكاً معبوداً ، مستعاناً ، هادياً منعماً ، يرضى ويفضض - مع نفي قيام الصفات به : جمع بين النقيضين . وهو من أحمل المحال .

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين :

أحدهما : أنها من لوازم كماله المطلق . فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه ، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني : من لوازم رحمته وربوبيته . وهكذا سائر الصفات الخبرية .

الوجه الثاني : أن السمع ورد بها ، ثناء على الله ومدحاً له ، وتعرفاً منه إلى عباده بها . فمجدها وتحريفها عما دلت عليه ، وعمأريد بها : مناقض لما جاءت به . فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال ، وأن تستدل بالعقل كما تقدم .

فصل

في تضمنها للرد على الجبرية

وذلك من وجود :

أحدها : من إثبات عموم حمده سبحانه . فإنه يقتضى أن لا يعاقب عبده على ما لا قدرة لهم عليه ، ولا هو من فعلهم . بل هو بمنزلة ألوانهم ، وطولهم وقصرهم ، بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم . فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة . وهو المعاقب لهم عليها . فحمده عليها يأتى ذلك أشد الإباء ، وينفيه أعظم النفي . فتعالى من له الحمد كله عن ذلك عواً كبيراً ، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة . فهي أفعالهم لا أفعاله . وإنما أفعاله العدل ، والإحسان والخيرات .

الوجه الثاني : إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك . إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط - أن يكون رحماً رحماً - ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ، ولا هو من فعله ، بل يكفه ما لا يطيقه ، ولا له عليه قدرة أئبته ، ثم يعاقبه عليه . وهل هذا إلا ضد الرحمة . ونقض لها وإبطال ؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك ، والرحمة التامة الكاملة ، في ذات واحدة ؟ .

الوجه الثالث : إثبات العبادة والاستعانة لهم ، واستيثار إليهم ، قولهم : « يا ربنا ، نستعين » وهي نسبة حقيقية لا مجازية . والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبده ، بل العبد حقيقة هو العبد المستعين . والله هو المعبود المستعان به .

فصل

في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات ، دون الاختيار والمشية
و بيان أنه سبحانه فاعل مختار . وذلك من وجوه :
أحدها : من إثبات حمده . إذ كيف يحمد على ما ليس مختاراً لوجوده ؛
ولا هو بمشيئته وفعله ؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته ؟ أو النار والحديد
وغيرها في عقل أو فطرة ؟ وإنما يحمد الفاعل المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله
الحميدة . هذا الذي ليس يصح في العقول والفطر سواء . بخلافه خارج عن الفطرة
والعقل وهو^(١) لا ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات . بل يتبجح بذلك ،
ويعده فخراً .

الثاني : إثبات ربوبيته تعالى : يقتضى فعله بمشيئته واختياره ، وتدييره وقدرته .
وليس يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها ، والماء لتبريده ، وللنبات
الحاصل به ، ولا ربوبية شيء أبداً لما لا قدرة له عليه ألبتة . وهل هذا إلا تصریح
بجحد الربوبية ؟

فالقوم كَنَوْا للأغمار ، وصرحوا لأولى الأفهام .

الثالث : إثبات ملكه . وحصول ملك لمن لا اختيار له ، ولا فعل ولا مشية
غير معقول ، بل كل مملوك له مشية واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل
(١٦ : ١٧ أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟) .

الرابع : من كونه مستعاناً ، فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشية
ولا قدرة محال .

الخامس : من كونه مسئولاً أن يهدي عباده ، فسؤال من لا اختيار له محال .
وكذلك من كونه منعماً .

(١) أى والقائل بالموجب بالذات . وإن لم يذكر قبل ، لكنه مفهوم من السياق .

فصل

في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات

وذلك من وجوه :

أحدها : كمال حمده ، وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئاً من العالم وأحواله وتفصيله ، ولا عدد الأفلاك ، ولا عدد النجوم ، ولا من يطيعه ممن يعصيه ، ولا من يدعو ممن لا يدعو ؟

الثاني : أن هذا مستحيل أن يكون إلهاً ، وأن يكون ربا ، فلا بد للإله المعبود ، والرب المدبر ، من أن يعلم عابده ، ويعلم حاله .

الثالث : من إثبات رحمته . فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم .

الرابع : إثبات ملكه . فإن ملكاً لا يعرف أحداً من رعيته ألبتة ، ولا شيئاً من أحوال مملكته ألبتة ، ليس بملك بوجه من الوجوه .

الخامس : كونه مستعانا .

السادس : كونه مسئولاً أن يهدي سائله ويحييه .

السابع : كونه هادياً .

الثامن : كونه منعماً .

التاسع : كونه غضباناً على من خالفه .

العاشر : كونه مجازياً ، يدين الناس بأعمالهم يوم الدين .

فنفى علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله .

فصل

في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات

وذلك من وجوه :

أحدها : إثبات حمده التام . فإنه يقتضى كمال حكمته ، وأن لا يخلق خلقه عبثاً ، ولا يتركهم سُدىً ، لا يؤمرون ولا يُنهون . ولذلك نَزَّه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه . وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة ، وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء - فإنه ما عرفه حق معرفته ، ولا عظمه حق تعظيمه ، ولا قدره حق قدره ، بل نسبه إلى ما لا يليق به ، ويأباه حمده ومجده .

فمن أعطى الحمد حقه - علماً ومعرفة و بصيرة - استنبط منه « أشهد أن محمداً رسول الله » كما يستنبط منه « أشهد أن لا إله إلا الله » وعلم قطعاً أن تعطيل النبوات في مناقاته للحمد ، كتعطيل صفات الكمال ، وكإثبات الشركاء والأنداد .

الثاني : إلهيته ، وكونه إلهاً . فإن ذلك مستلزم لكونه معبوداً مطاعاً . ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسوله .

الثالث : كونه رباً . فإن الربوبية تقتضى أمر العباد ونهيهم . وجزاء محسنهم بإحسانه ، ومسيئهم بإساءته . هذا حقيقة الربوبية . وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة .

الرابع : كونه رحماناً رحيماً . فإن من كمال رحمته : أن يُعرِّف عباده نفسه وصفاته ويدلهم على ما يقربهم إليه ، ويباعدهم منه . ويثيبهم على طاعته ، ويجزيهم بالحسنى . وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة . فكانت رحمته مقتضية لها .

الخامس : ملكه . فإن الملك يقتضى التصرف بالقول ، كما أن الملك يقتضى التصرف بالفعل . فالملك هو المتصرف بأمره وقوله ، فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء . والمالك هو المتصرف في ملكه بفعاله . والله له الملك . وله الملك . فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل .

وتصرفه بقوله نوعان : تصرف بكلماته الكونية ، وتصرف بكلماته الدينية ،
وكال الملك بهما .

فإرسال الرسل : موجب كمال ملكه وسلطانه ، وهذا هو الملك المعقول في
فطر الناس وعقولهم . فكل ملك لا تكون له رسل يُبشُّرهم في أقطار مملكته
فليس بملك .

وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته ، وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان
بملكه . فإنهم رسل الله في خلقه وأمره .

السادس : ثبوت « يوم الدين » وهو يوم الجزاء ، الذي يدين الله فيه العباد
بأعمالهم خيراً وشرّاً . وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة ، وقيام الحجّة
التي بسببها يُدان المطيع والعاصي .

السابع : كونه معبوداً . فإنه لا يُعبد إلا بما يحبه ويرضاه . ولا سبيل للخلق
إلى معرفة ما يحبه ويرضاه إلا من جهة رساله . فإنكار رساله إنكار
لكونه معبوداً .

الثامن : كونه هدياً إلى الصراط المستقيم . وهو معرفة الحق والعمل به ،
وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطوب . فإن لخط المستقيم : هو أقرب خط موصول
بين نقطتين . وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل . فتوقفه على الرسل ضروري ،
أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الخواص .

التاسع : كونه منعماً على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم . فإنهم هم الذين
إنما تم بإرسال الرسل إليهم ، وجعلهم قاصدين الرسالة ، مستعملين لآياتها ،
ذَكَرَهُمْ مِنْتَهُ عَلَيْهِمْ وَإِعَامَهُ فِي كِتَابِهِ .

العاشر : انقسام حقيقته إلى معبود عليهم ، ومقصود عليهم ، وصديق لهم . فإن هذا
الانقسام ضروري - بحسب انقسامهم في معرفة الحق ، والعمل به - إلى علمه ،

عامل بموجبه . وهم أهل النعمة . وعالم به معاند له . وهم أهل الغضب . وجاهل به وهم الضالون . هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل . فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة . فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة . وهذا الانقسام ضرورى بحسب الواقع . فالرسالة ضرورية .

وقد تبين لك بهذه الطريق ، والتي قبلها : بيان تضمنها للرد على من أنكر المعاد الجسماني ، وقيامه الأبدان . وعرفت اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي . وهو الحق الذي خلقت به وله السموات والأرض ، والدنيا والآخرة . وهو مقتضى الخلق والأمر ، ونفيه نفي لهما .

فصل

إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم

فإن حقيقة الرسالة : تبليغ كلام المرسل . فإذا لم يكن ثمَّ كلام فماذا يبلغ الرسول ؟ بل كيف يعقل كونه رسولا ؟ ولهذا يقال غير واحد من السلف : من أنكر أن يكون الله متكلما ، أو يكون القرآن كلامه : فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، بل ورسالة جميع الرسل ، التي حقيقتها : تبليغ كلام الله تبارك وتعالى . ولهذا قال منكرو رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن (۷۴ : ۲۴ ، ۲۵) إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلاقول البشر) وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بلَّغوه ، وأنذروا به .

فمن قال : إن الله لم يتكلم به ، فقد ضاهأ قوله قولهم . تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

فصل

في بيان تضمنها للرد على من قال بقدوم العالم

وذلك من وجوه :

أحدها : إثبات حمده . فإنه يقتضى ثبوت أفعاله ، لاسيما وعامة مواد الحمد في القرآن - أو كلها - إنما هي على الأفعال ، وكذلك هو ههنا . فإنه حمد نفسه على ربوبيته ، المتضمنة لأفعاله الاختيارية . ومن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله . هذا ممنوع في كل عقل سليم ، وفطرة مستقيمة . فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة . وأيضاً فإنه متعلق بالإرادة والتأثير والقدرة ، ولا يكون متعلقها قديماً ألبتة .

الثاني : إثبات ربوبيته للعالمين . وتقرير ما ذكرناه . والعالم كل ما سواه فثبت أن كل ما سواه مربوب . والمربوب مخلوق بالضرورة . وكل مخلوق حادث بعد أن لم يكن . فإذا ربوبيته تعالى لكل ما سواه : تستلزم تقدمه عليه ، وحدوث المربوب . ولا يتصور أن يكون العالم قديماً وهو مربوب أبدأ . فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له . وكل مربوب فهو فقير بالذات . فلا شيء من المربوب بغنى ولا قديم .

الثالث : إثبات توحيده . فإنه يقتضى عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبية ، والقدرة من خصائص الربوبية . فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة ، كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره .

فصل

فی بیان تضمنها للرد علی الرافضة

وذلك من قوله (إهدنا الصراط المستقیم) إلى آخرها .

ووجه تضمنه إبطال قولهم : أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام « منعم عليهم » وهم أهل الصراط المستقیم ، الذين عرفوا الحق واتبعوه . و « مغضوب عليهم » وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه . و « ضالون » وهم الذين جهلوه فأخطأوه . فكل من كان أعرف للحق ، وأتبع له : كان أولى بالصراط المستقیم . ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضى الله عنهم : هم أولى بهذه الصفة من الروافض . فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورضى الله عنهم - جهلوا الحق وعرفه الروافض ، أو رفضوه وتمسك به الروافض .

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما . فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر ، وقلبوها بلاد إسلام . وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى . فأثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقیم . ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان . فإنه قَطُّ ما قام المسلمون عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام . وكم جَرَّوا على الإسلام وأهله من بليَّة ؟ وهل عانت سيوف المشركين عبيد الأصنام - من عسكر هولاء كوذويه من التتار - إلا من تحت رءوسهم ؟ وهل عطلت المساجد ، وحرقت المصاحف ، وقتل سروات المسلمين وعلمائهم وعبادهم وخليفتهم ، إلا بسببهم ومن جَرَّأهم ؟ ومظاهرتهم المشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة ، وآثارهم في الدين معلومة .

ففي الفريقين أحق بالصراط المستقیم ؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال ، إن كنتم تعلمون ؟

ولهذا فسر السلف الصراط المستقیم وأهله : بئبي بكر وعمر ، وأصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضى الله عنهم ، وهو كما فسروه . فإنه صراطهم الذي كانوا عليه . وهو عين صراط نبيهم . وهم الذين أنعم الله عليهم ، وغضب على أعدائهم ، وحكم لأعدائهم بالضلال ، وقال أبو العالية - زفيع الرياحي - والحسن البصرى ، وهما من أجل التابعين « الصراط المستقيم : رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه » وقال أبو العالية أيضاً في قوله « صراط الذين أنعمت عليهم : هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(۱) ، وأبو بكر وعمر » وهذا حق . فإن آلهم وأبا بكر وعمر على طريق واحدة . ولا خلاف بينهم ، وموالاتهم بعضهم بعضاً ، وثناؤهم عليهما ، ومحاربة من حاربا ، ومسالمة من سالما : معصومة عند الأمة . خاصتها وعامها . وقال زيد بن أسلم « الذين أنعم الله عليهم : هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وعمر » .

ولا ريب أن الأنعم عليهم : هم أتباعه ، والمعصوم عليهم : هم الخارجون عن اتباعه ، وأتبع الأمة له وأطوعوه : أصحابه وأهل بيته . وأتبع الصحابة له : السمع والبصر ، أبو بكر وعمر . وأشد الأمة مخالفة له : هم الرافضة ، مخالفتهم له معصوم عند جميع فرق الأمة . وهذا يبغضون السنة وأهلها . ويعادونهم . ويعادون أهلها . فهم أعداء سنة صلى الله عليه وسلم . وأهل بيته وأتباعه من بينهم أشرف ميراث : بل هم ورثته حقاً .

(۱) الآل : كل من يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن صفاته وأبهر مزاياه . وليست الولادة البشرية من خصائص رسول الله . بل هم فيه مثل غيره من البشر . كما جاء صريحاً في كتاب الله . وكما تقتضيه كلمات الله . وهذا صريح رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي الرسالة والمدى والعمد والحكمة . التي أخرج الله بها عن الظلمات إلى النور . قاله : هم أتباعه في هذه الرسالة . ومعصومين . قطع النظر عن الزمن والبلد والأب والجد - على علم وبصيرة من ربهم . كما أن آل فرعون وهم أشد على ظلمه وبغيه وكفره في كل زمان ومكان . وبأي إسم . وقد صرح الله سبحانه بما يقتضيه هذا جلياً . في قوله (۳۳ : ۵۰ ما من محمد إلا أحد من رحلك . وإن ابن رسول الله وخاتم النبيين) .

فقد تبين أن الصراط المستقيم : طريق أصحابه وأتباعه . وطريق أهل الغضب والضلال : طريق الرافضة .

وبهذه الطريق - بعينها - يرد على الخوارج . فإن معاداتهم الصحابة معروفة .

فصل

وسر الخلق والأمر، والكتب والشرائع، والثواب والعقاب : انتهى إلى هاتين الكلمتين . وعليهما مدار العبودية والتوحيد . حتى قيل : أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب . جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن . وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن . وجمع معاني القرآن في المفصل . وجمع معاني المفصل في الفاتحة ، ومعاني الفاتحة في « إياك نعبد وإياك نستعين » .

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين . فنصفهما له تعالى وهو « إياك نعبد » ونصفهما لعبده . وهو « إياك نستعين » .

وسياتى سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه .

و «العبادة» تجمع أصليين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع . والعرب تقول : طريق معبد أى مذلل . والتعبد : التذلل والخضوع . فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له ، لم تكن عابداً له . ومن خضعت له بلا محبة ، لم تكن عابداً له ، حتى تكون محباً خاضعاً . ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية ، والمنكرون لكونه محبوباً لهم . بل هو غاية مطلوبهم - ووجه الأعلى نهاية بغيتهم - : منكرين لكونه إلهاً ، وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقاً لهم . فهذا غاية توحيدهم . وهو توحيد الربوبية ، الذى اعترف به مشركو العرب ، ولم يخرجوا به عن الشرك ، كما قال تعالى (٤٣ : ٨٧) ولئن سألتهم من خلقهم ؟ ليقولن الله) وقال تعالى (٣٩ : ٣٨) ولئن سألتهم من خلق

السموات والأرض ؟ ليقولن الله) (۲۲ : ۸۴ - ۸۹ قل لمن الأرض ومن فيها ؟
- إلى قوله - سيقولون لله . قل فأني تُسْحَرُونَ ؟) ولهذا يحتج عليهم به على توحيد
إلهيته ، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره ، كما أنه لا خالق غيره ، ولا رب سواه .

و « الاستعانة » تجمع أصليين : الثقة بالله ، والاعتماد عليه . فإن العبد قد يثق
بالواحد من الناس ، ولا يعتمد عليه في أموره - مع ثقته به - لاستغناؤه عنه .
وقد يعتمد عليه - مع عدم ثقته به - لحاجته إليه ، ولعدم من يقوم مقامه . فيحتاج
إلى اعتماده عليه . مع أنه غير واثق به .

و « التوكل » معنى يلتزم من أصليين : من الثقة ، والاعتماد . وهو حقيقة
« إياك نعبد وإياك نستعين » وهذان الأصلان - وهما التوكل ، والعبادة - قد ذكرا
في القرآن في عدة مواضع ، قرن بينهما فيها . هذا أحدها .

الثاني : قول شعيب (۱۱ : ۸۸ وما توفيقى إلا بالله ، عليه توكلت
وإليه أنيب) .

الثالث : قوله تعالى (۱۰ : ۱۲۳ والله غيب السموات والأرض ، وإليه
يرجع الأمر كله ، فاعبده وتوكل عليه) .

الرابع : قوله تعالى حكاية عن المؤمنين (۶۰ : ۴ ربنا عليك توكلنا وإليك
أنبنا وإليك المصير) .

الخامس : قوله تعالى (۷۳ : ۸ ، ۹ واذكرا اسم ربك وتبتلوا إليه تبتيلا .
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ، فاتخذوه وكيلاً) .

السادس : قوله تعالى (۴۳ : ۱۰ قل : هو ربي . لا إله إلا هو ، عليه توكلت
وإليه أنيب) .

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصليين . وهما « إياك نعبد وإياك نستعين » .
وتقديم « العبادة » على « الاستعانة » في الفاتحة من باب تقديم الغيات على
الوسائل . إذ « العبادة » غاية العباد التي خلقوا لها ، و « الاستعانة » وسيلة إليها .

ولأن « إياك نعبد » متعلق بألوهيته واسمه « الله » و « إياك نستعين » متعلق بربوبيته واسمه « الرب » فقدم « إياك نعبد » على « إياك نستعين » كما قدم اسم « الله » على « الرب » في أول السورة . ولأن « إياك نعبد » قسم الرب . فكان من الشطر الأول ، الذي هو ثناء على الله تعالى ، لكونه أولى به . و « إياك نستعين » قسم العبد . فكان من الشطر الذي له ، وهو « اهدنا الصراط المستقيم » إلى آخر السورة .

ولأن « العبادة » المطلقة : تتضمن « الاستعانة » من غير عكس . فكل عابد لله عبودية تامة : مستعين به ولا ينعكس . لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته . فكانت العبادة أكمل وأتم . ولهذا كانت قسم الرب . ولأن « الاستعانة » جزء من « العبادة » من غير عكس . ولأن « الاستعانة » طلب منه ، و « العبادة » طلب له .

ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص ، و « الاستعانة » تكون من مخلص ومن غير مخلص .

ولأن « العبادة » حقه الذي أوجبه عليك ، و « الاستعانة » طلب العون على العبادة . وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك . وأداء حقه : أهم من التعرض لصدقته .

ولأن « العبادة » شكر نعمته عليك ، والله يحب أن يشكر ، و « الإعانة » فعله بك وتوفيقه لك . فإذا التزمت عبوديته ، ودخلت تحت رقبته أعانك عليها . فكان التزامها والدخول تحت رقبته سبباً لنيل الإعانة . وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم .

و « العبودية » محفوفة بإعانتين : إعانة قبلها على التزامها والقيام بها ، وإعانة بعدها على عبودية أخرى . وهكذا أبداً ، حتى يقضى العبد بحبه .

ولأن « إياك نعبد » له . و « إياك نستعين » به . وماله مقدم على ما به .

لأن ماله متعلق بمحبته ورضاه . وما به متعلق بمشيئته . وما تعلق بمحبته أكل مما تعلق بمجرد مشيئته ، فإن الكون كله متعلق بمشيئته ، والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار ، والطاعات والمعاصي . والمتعلق بمحبته : طاعتهم وإيمانهم . فالكفار أهل مشيئته ، والمؤمنون أهل محبته . ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبداً . وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته .

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم « إياك نعبد » على « إياك نستعين » . وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ، ففيه : أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم . وفيه الاهتمام وشدة العناية به . وفيه الإيذان بالاختصاص ، المسمى بالخصر . فهو في قوة : لا نعبد إلا إياك ، ولا نستعين إلا بك . والخاكم في ذلك ذوق العربية والفقهاء فيها ، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدمات . وسيبويه نص على الاهتمام ، ولم ينف غيره .

ولأنه يقبح من القائل : أن يعتق عشرة أعبد مثلاً ، ثم يقول لأحدهم : إياك أعتقت . ومن سمعه أنكر ذلك عليه ، وقال : وغيره أيضاً أعتقت . ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام ، ولا حسن إنكاره .

وتأمل قوله تعالى (۲ : ۴۰ وإياي فارهبون) (۲ : ۴۱ وإياي فاتقون) كيف تجده في قوة : لا ترهبوا غيري ، ولا اتقوا سواي ؛ وكذلك « إياك نعبد وإياك نستعين » هو في قوة : لا نعبد غيرك . ولا نستعين بسواك . وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق .

ولا عبرة نجدل من قلّ فهمه ، وفتح عليه باب الشك والتشكيك . فيأخذهم آفة العموم ، وبلية الأذهان والفهوم ، مع أن في ضمير « إياك » من إنارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل . ففي : إياك قصدت ، وأحبت : من الدلالة على معنى : حقيقتك وذاتك قصدى ، ما ليس في قولك : قصدت وأحببتك . وإياك أعنى ، فيه معنى : نفسك وذاتك وحقيقتك أعنى .

ومن ههنا قال من قال من النجاة : إن « إيتا » اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل . ولم يردّ عليه بردّ شاف .

ولولا أنّا في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة ، وذكرنا مذاهب النجاة فيها ، ونصرنا الراجح . ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله . وفي إعادة « إياك » مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين . ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه ، فإذا قلت لملك مثلاً : إياك أحب ، وإياك أخاف . كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته ، والاهتمام بذكره ، ما ليس في قولك : إياك أحب وأخاف .

فصل

إذا عرفت هذا ؛ فالناس في هذين الأصلين - وهما العبادة والاستعانة - أربعة أقسام .

أجلها وأفضلها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها . فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ، ويوفّقهم للقيام بها ، ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى : الإعانة على مرضاته ، وهو الذي علّمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبّه معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فقال « يا معاذ ، والله إني لأحبك . فلا تنس أن تقول دُبُر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . فأنفع الدعاء : طلب العون على مرضاته . وأفضل المواهب : إسعافه بهذا المطلوب . وجميع الأدعية الماثورة مدارها على هذا ، وعلى دفع ما يبضاه ، وعلى تكميله وتيسير أسبابه . فتأملها .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - : تأملت أنفع الدعاء : فإذا هو سؤال العون على مرضاته . ثم رأيت في الفاتحة في « إياك نعبد وإياك نستعين » . ومقابل هؤلاء : القسم الثاني . وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به . فلا عبادة ولا استعانة . بل إن سأله أحدهم واستعان به ، فعلى حظوظه وشهوته ، لا على

مرضاة ربه وحقوقه . فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض : يسأله أولياؤه وأعداؤه ويمدُّ هؤلاء وهؤلاء . وأبغض خلقه : عدوه إبليس ، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ، وتمع به . ولكن لما لم تكن عوناً له على مرضاته . كانت زيادة له في شقوته ، وبعده عن الله وطرده عنه . وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ، ولم يكن عوناً على طاعته : كان مبعداً له عن مرضاته ، قاطعاً له عنه ولا بد .

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره . وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه ، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيه لها ، وفيها هلاكه وشقوته . ويكون قضاؤها له من هوانه عليه ، وسقوطه من عينه . ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبتة له . فيمنعه حمايةً وصيانةً وحفظاً ، لا بخلا . وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبتة ، ويعامله بلطفه . فيظن - بجهله - أن الله لا يحب ولا يكرمه . ويراه يقضى حوائج غيره ، فيسىء ظنه بربه . وهذا حشو قلبه ولا يشعر به . والمعصوم من عصمه الله . والإنسان على نفسه بصيرة ، وعلامة هذا : حمله على الأقدار . وعتابه الباطن لها . كما قيل :

وعاجز الرأي مضياً لفرسته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا
فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه ، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ، ولكن ما حيلتي ، والأمر ليس إليّ؟ والعاقل خصم نفسه . والجاهل خصم أقدار ربه .
فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً خيره وعاقبته مغيبة عنك . وإذا تجد من سؤاله بدا ، فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة . وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة . ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة ، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ، ولا قدرة له عليها ، ولا اهتداء له إلى تفاصيلها . ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك ، وانفرط عليه أمره .

وإذا أعطاك ما أعطاك بلاسؤال : تسأله أن يجعله عوناً لك على طاعته و بلاغاً إلى مرضاته ، ولا يجعله قاطعاً لك عنه ، ولا مبعداً عن مرضاته . ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه ؛ ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه ، والكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان ، يتمحن بهما عباده . قال الله تعالى (۸۹ : ۲۵ و ۱۶) فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول : ربى أكرم من . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول : ربى أهاننى * كلا) أى ليس كل من أعطيتُه ونعمته وخواتمه : فقد أكرمته ، وما ذاك لكرامته على . ولكنه ابتلاء منى ، وامتحان له : أيتكربنى فأعطيه فوق ذلك ، أم يكفرنى فأسأبه إياه ، وأخوّل فيه غيره ؟ وإيس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه ، وجعلته بقدر لا يفضل عنه ، فذلك من هوانه على ، ولكنه ابتلاء وامتحان منى له : أيبصر ؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق ، أم يتسخط ؟ فيكون حظه السخط .

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام ، وأن الفقر إهانة ، فقال : لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته على ، ولم أبتله بالفقر لهوانه على . فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره . فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته ، ويُقتر على المؤمن لا لإهانته . إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبتة وطاعته ، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته . فله الحمد على هذا وعلى هذا . وهو الغنى الحميد .

فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى « إياك نعبد وإياك نستعين » .

فصل

القسم الثالث : من له نوع عبادة بلا استعانة . وهؤلاء نوعان .
أحدهما : القدرية ، القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدره من الأظاف ،
وأنه لم يبق في مقدره إعانة له على الفعل . فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها ،
وتعريف الطريق ، وإرسال الرسل ، وتمكينه من الفعل . فلم يبق بعد هذا إعانة
مقدورة يسأله إياها . بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة . فأعان هؤلاء
كما أعان هؤلاء . ولكن أوليائه اختاروا لنفوسهم الإيمان ، وأعداءه اختاروا
لنفوسهم الكفر ، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء . بتوفيق زائد ،
أوجب لهم الإيمان . وخذل هؤلاء بأمر آخر ، أوجب لهم الكفر . فهؤلاء لهم
نصيب منقوص من العبادة ، لا استعانة معه . فهم موكولون إلى أنفسهم .
مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد . قال ابن عباس رضي الله عنهم :
الإيمان بالقدر نظام التوحيد ، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيديه .
النوع الثاني : من هم عبادات وأوراد ، ولكن حظهم ناقص من التوكل
والاستعانة ، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر ، وتلاشيها في ضمنه . وقيامها
به ، وأنها بدون القدر كموت الذي لا تأثير له ، بل كعدم الذي لا وجود له ،
وأن القدر كالروح المحرك لها ، والمعمل على المحرك الأول .

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك ، ومن السبب إلى مسبب .
ومن الآلة إلى الفاعل . فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم . فقل نصيبهم من
« إياك نستعين » ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة . بل وجدوا ذوقه
بالأوراد والوظائف .

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير ، بحسب استعانتهم وتوكلهم .
ولهم من الخذلان والضعف والهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم . ولو توكل
العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه ، وكان مأموراً بإزالة الله ، لإزالته .
(٦٠٠ - مسند أبي داود - ١)

فإن قلت : فما معنى التوكل والاستعانة ؟ .

قلت : هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله ، والإيمان بتفردہ بالخلق ، والتدبير والضر والنفع ، والعطاء والمنع ، وأنه ما شاء كان ، وإن لم يشأ الناس . وما لم يشأ لم يكن ، وإن شاء الناس . فيوجب له هذا اعتماداً عليه ، وتفويضاً إليه ، وطمانينة به ، وثقة به ، ويقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه ، وأنه مَلِيٌّ به ، ولا يكون إلا بمشيئته ، شاءه الناس أم أبوه .

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مَلِيَّان بهما . فانظر في مجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه ، وحبس همه على إنزال ما ينويه بهما . فهذه حال المتوكل . ومن كان هكذا مع الله ، فالله كافي ولا بد . قال الله تعالى (٦٥ : ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أى كافيه . و «الحسب» الكافي . فإن كان - مع هذا - من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة ، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو .

القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولم يدُرْ مع ما يحبه ويرضاه . فتوكل عليه ، واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه ، وطلبها منه ، وأنزلها به . فقضيت له ، وأسعف بها . سواء كانت أموالاً أو رياسة أو جاهاً عند الخلق ، أو أحوالاً من كشف وتأثير وقوة وتمكين ، ولكن لا عاقبة له . فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال ، لا تستلزم الإسلام ، فضلاً عن الولاية والقرب من الله . فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجر ، والمؤمن والكافر . فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه ، وأنه من أوليائه المقربين . فهو من أجهل الجاهلين ، وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه ، والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ، ويكرهه ويسخطه . فالحال من الدنيا . فهو كالمملك والمال ، إن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته ، وتنفيذ أوامره : ألحقه بالملوك العادلين البررة ، وإلا فهو وبال على صاحبه ، ومبعد له عن الله ، وملحق له بالملوك الظلمة ، والأغنياء الفجرة .

فصل

إذا عرف هذا : فلا يكون العبد متحققاً بـ «إياك نعبد» إلا بأصلين عظيمين أحدهما : متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم .

والثاني : الإخلاص للمعبود . فهذا تحقيق «إياك نعبد» .

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضاً إلى أربعة أقسام :

أحدها : أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة . وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة .

فأعمالهم كلها لله ، وأقوالهم لله ، وعطاؤهم لله ، ومنعهم لله ، وحبهم لله ، وبغضهم لله .

فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده . لا يريدون بذلك من الناس جزاء

ولا شكوراً ، ولا ابتغاء الجاه عندهم ، ولا طلب المحمّدة ، والمنزلة في قلوبهم ،

ولا هرباً من ذمهم . بل قد عدّوا الناس بمنزلة أصحاب القبور ، لا يملكون لهم

ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً . فالعمل لأجل الناس ، وابتغاء

الجاه والمنزلة عندهم ، ورجائهم للضر والنفع منهم : لا يكون من عارف بهم

ألبتة ، بل من جاهل بشأنهم ، وجاهل بربه . فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم .

ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله ، وعطاؤه ومنعه وحبّه وبغضه . ولا يعمل

أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق ، وإلا فإذا عرف الله وعرف

الناس آثر معاملة الله على معاملتهم .

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ، وما يحبه ويرضاه . وهذا

هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه . وهو الذي تَبَلَّ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

لأجله . قال الله تعالى (٦٧ : ٢) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أشدّ

عملاً) وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملاً . قال الفضيل بن

عياض : العمل الحسن هو إخلاصه وأصوبه . قالوا : يا أبا علي ما إخلاصه وأصوبه ؟

قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً : لم يقبل . وإذا كان صواباً ، ولم

يكن خالصاً : لم يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص : ما كان لله .

والصواب : ما كان على السنة . وهذا هو المذكور في قوله تعالى (١٨ : ١١٠) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) وفي قوله (٤ : ١٢٥) ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه ، على متابعة أمره . وما عدا ذلك فهو مردود على عامله ، يُرد عليه - أحوج ما هو إليه - هباء منثوراً . وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعداً . فإن الله تعالى إنما يُعبد بأمره ، لا بالآراء والأهواء .

فصل

الضرب الثاني^(١) : من لا إخلاص له ولا متابعة . فليس عمله موافقاً لشرع ، وليس هو خالصاً للمعبود ، كأعمال المتزينين للناس ، المرئين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله . وهؤلاء شرار الخلق ، وأمقتهم إلى الله عز وجل . ولهم أوفر نصيب من قوله (٣ : ١٨٨) لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا . فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب . ولهم عذاب أليم) يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ، ويحبون أن يُحمدوا باتباع السنة والإخلاص . وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف - من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة - عن الصراط المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والضلالات ، والرياء والسمعة ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوه من الإتيان والإخلاص والعلم . فهم أهل الغضب والضلال .

(١) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي انقسم إليها الناس بحسب الإخلاص والمتابعة .

فصل

الضرب الثالث : من هو مخلص في أعماله ، لكنها على غير متابعة الأمر ، كجهال العبّاد ، والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر ، وكل من عبد الله بغير أمره ، واعتقد عبادته هذه قرابة إلى الله فهذا حاله . كمن يظن أن سماع المَكاء والتصدية قرابة ، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قرابة ، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قرابة ، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قرابة . وأمثال ذلك .

فصل

الضرب الرابع : من أعماله على متابعة الأمر ، لكنها اغير الله . كطاعة المرائين ، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة ، ويحج ليقال ، ويقرا القرآن ليقال . فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها ، لكنها غير صالحة . فلا تقبل (٩٨ : ٥ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر . والإخلاص له في العبادة . وهم أهل « إياك نعبد وإياك نستعين » .

فصل

ثم أهل مقام « إياك نعبد » لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق . فهم في ذلك أربعة أصناف :

الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعبها . قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها ، وهو حقيقة التعبد .

قالوا : والأجر على قدر المشقة . ورووا حديثاً لأصل له « أفضل الأعمال أحرها » أي أصعبها وأشقها .

وهؤلاء : هم أهل المجاهدات والجور على النفوس .

قالوا : وإنما تستقيم النفوس بذلك . إذ طبعها الكسل والمهانة ، والإخلاق إلى الأرض . فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق .

الصف الثاني ، قالوا : أفضل العبادات التجرد ، والزهد في الدنيا ، والتقليل منها غاية الإمكان ، وإطراح الاهتمام بها ، وعدم الاكتران بكل ما هو منها . ثم هؤلاء قسيمان :

فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية ، فشمروا إليه وعملوا عليه . ودعوا الناس إليه ، وقالوا : هو أفضل من درجة العلم والعبادة . فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها .

وخواصهم : رأوا هذا مقصوداً لغيره ، وأن المقصود به عكوف القلب على الله ، وجمع الهمة عليه ، وتفريغ القلب لمحبه ، والإنابة إليه ، والتوكل عليه ، والاشتغال بمرضاته . فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ، ودوام ذكره بالقلب واللسان ، والاشتغال بمراقبته ، دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له .

ثم هؤلاء قسيمان . فالعارفون المتبعون منهم : إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرّقهم وأذهب جمعيتهم . والمنحرفون منهم يقولون : المقصود من العبادة جمعية القلب على الله . فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه . وربما يقول قائلهم : يطالب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد ؟

ثم هؤلاء أيضاً قسيمان . منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته . ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل ، وتعلم العلم النافع لجمعيته .

وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً ، فقال : إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله ، فإن قمت وخرجت تفرقت ، وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي^(١) ، فما الأفضل في حقي ؟

(١) إن هذا تناقض ظاهر . فإن حقيقة الصلاة ، والغرض الحقيقي منها : هو الاتصال بالله ، وعروج الروح إليه ، وهذا يعلمه المؤمنون المصلون الصادقون ، الذين =

فقال : إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم ، وأجب داعي الله ، ثم عد إلى موضعك . وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب ، وإجابة الداعي حق الرب . ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل « إياك نعبد » .

الصف الثالث : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها : ما كان فيه نفع متعدد ، فأروه أفضل من ذي النفع القاصر . فأروا خدمة الفقراء ، والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ، ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم « الخلق كلهم عيال الله ، وأحبهم إليه أنفعهم لعيله » رواه أبو يعلى .

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه ، وعمل النافع متعدد إلى الغير . وأين أحدهما من الآخر ؟ .

قالوا : ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب .

قالوا : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدى . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء » . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « إن به وملائكته يصنون على معاني الناس الخير » وبقوله صلى الله عليه وسلم « إن العبد لم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض ، حتى الخيتان في البحر ، والجملة في جحرها » .

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله ، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ، مادام نفعه الذي نسب إليه .

عند عرفوا الله ربهم بأسمائه وصفاته ، وآثارها في أنفسهم وفي الآفاق ، وعرفوه من آياته الكونية والقرآنية . والصوفي أجهل الناس بهذه المعرفة وأمدهم عنها . وإنما جمعوه مع شيطانه وهواه . ثم غره الشيطان لجاهليته وتمكن سلطانه عليه وولايته - فأوهمه أنه مع الله .

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ، ونفعهم في معاشهم ومعادهم . لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب . ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك نفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد ، وترك مخالطة الناس . ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله ، ونفع عباده ، والإحسان إليهم ، أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك .

الصنف الرابع ، قالوا : إن أفضل العبادة : العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الجهاد : الجهاد ، وإن آل إلى ترك الأوراد ، من صلاة الليل وصيام النهار . بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض ، كما في حالة الأمن .

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا : القيام بحقه ، والاشتغال به عن الورد المستحب . وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل .

والأفضل في أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن ، والدعاء والذكر والاستغفار .

والأفضل في وقت استرشاد الطالب ، وتعليم الجاهل : الإقبال على تعليمه والاشتغال به .

والأفضل في أوقات الأذان : ترك ما هو فيه من ورده ، والاشتغال بإجابة المؤذن والأفضل في أوقات الصلوات الخمس : الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه ، والمبادرة إليها في أول الوقت ، والخروج إلى الجامع . وإن بعد كان أفضل .

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاء ، أو البدن ، أو المال : الاشتغال بمساعدته ، وإغاثة لهفته ، وإيثار ذلك على أورادك وخبوتك .

والأفضل في وقت قراءة القرآن : جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه ، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره ، والعزم على

تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك .
والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر
دون الصوم المضعف عن ذلك .

والأفضل في أيام عشر ذى الحجة : الإكثار من التعبد ، لاسيما التكبير
والتهليل والتحميد . فهو أفضل من الجهاد غير المتعين .

والأفضل في العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف
دون التصدى لمخالطة الناس والاشتغال بهم ، حتى إنه أفضل من الإقبال على
تعليمهم العلم ، وإقرائهم القرآن ، عند كثير من العلماء .

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته : عيادته ، وحضور جنازته
وتشييعه ، وتقديم ذلك على خنوتك وجميبتك .

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك : أداء واجب الصبر
مع خلطتك بهم ، دون الهرب منهم . فإن المؤمن الذي يخاطب الناس ليصبر على
أذاهم أفضل من الذي لا يخاطبهم ولا يؤذونه .

والأفضل خلطتهم في الخير . فهي خير من اعتزالهم فيه ، واعتزالهم في الشر ،
فهو أفضل من خلطتهم فيه . فإن علم أنه إذا خاطبهم أزاله أو قلله فخطبهم حينئذ
أفضل من اعتزالهم .

فالأفضل في كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال .
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه .

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف قبيلهم أهل التعبد النسبي . فمن
خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه أنه قد نقص
وترك عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد . وصاحب التعبد المطلق ليس له عرض
في تعبد بعينه يؤثره على غيره ، بل عرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت .
فمدار تعبده عليها . فهو لا يزال منتقلاً في منازل العبودية . كما رفعت له منزلة

عمل على سيره إليها ، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى . فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره . فإن رأيت العلماء رأيتهم معهم . وإن رأيت العباد . رأيتهم معهم . وإن رأيت المجاهدين رأيتهم معهم . وإن رأيت الذاكرين رأيتهم معهم ، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيتهم معهم . وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيتهم معهم^(١) . فهذا هو العبد المطلق ، الذي لم تملكه الرسوم ، ولم تقيده القيود ، ولم يكن عمله على مراد نفسه ، وما فيه لذتها وراحتها من العبادات . بل هو على مراد ربه ، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه . فهذا هو المتحقق بـ « إياك نعبد وإياك نستعين » حقاً ، القائم بهما صدقاً . ملبسه ماتهياً . وما كله ماتيسر . واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته . ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجوده خالياً . لا تملكه إشارة . ولا يتعبده قيد . ولا يستولى عليه رسم . حر مجرد . دائر مع الأمر حيث دار ، يدين بدين الأمر أنى توجهت ركائبه . ويدور معه حيث استقلت مضاربه . يأنس به كل محق . ويستوحش منه كل مبطل ، كالغيث حيث وقع نفع . وكالنخلة لا يسقط وزقها . وكلها منفعة حتى شوكتها . وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله ، والغضب إذا انتهكت محارم الله . فهو لله وباللهم ومع الله . قد صحب الله بلا خلق ، وصحب الناس بلا نفس . بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين ، وتخلى عنهم . وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها . فواهاً له ! ما أغرَبه بين الناس ! وما أشدَّ وحشته منهم ! وما أعظم أنسه باللهم وفرحه به ، وطمانينته وسكونه إليه ! ! والله المستعان . وعليه التكلان .

(١) عجيب أن يجعل ذلك قسماً مستقلاً ، مع أن المعقول عند الفقيه المتبصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : أن عكوف القلب على الله هو الإخلاص الذي هو جزء لازم لقبول العمل أى عمل .

فصل

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة . وهم في ذلك أربعة أصناف .

الصنف الأول : نفاة الحِكم والتعليل ، الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة ، وصِرْف الإرادة . فهؤلاء ، عندهم القيام بها ليس إلا مجرد الأمر ، من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد ، ولا سبباً لنجاة . وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة ، كما قالوا في الخلق : إنه لم يخلق ما خلقه لعله ، ولا لغاية هي المقصودة به ، ولا لحكمة تعود إليه منه . وليس في الخلق أسباب مقتضيات لمسبباتها ، ولا فيها قوَى ولا طبائع . فليست النار سبباً للإحراق ، ولا الماء سبباً للإرواء والتبريد ، وإخراج النبات ، ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك . وحصول الإحراق والرّى ليس بهما ، لكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذا ، لا بسبب ولا بقوة قامت به . وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء . لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور ، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا ، من غير أن يقوم بالمأمور به صفة اقتضت حسنه ، ولا المنهى عنه صفة اقتضت قبحه .

ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة . وقد ذكرتها في كتابنا الكبير المسمى « مفتاح دار السعادة ، ومصاب أهل العلم والإرادة » . وبيننا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجهاً ، وهو كتاب يذيع في معناه . وقد ذكرناه أيضاً في كتابنا المسمى « سفر الهجرتين ، وطريق السعادتين » .

وهؤلاء ، لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ، ولا يتمتعون بها . ويست الصلاة قرة أعينهم . ويست الأوامر سرور قلوبهم ، وغذاء أرواحهم وحياتهم . ولهذا يسمونها « تكاليف » أي قد كلفوا بها . ولو سمي مدح نخبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفاً ، وقال : إلى إنما أفعله بكلفة : لم يعده أحد محملاً له . ولهذا

أنكر هؤلاء - أو كثير منهم - محبة العبد لربه . وقالوا : إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به . لأنه يحب ذاته . فجعلوا المحبة مخلوقه دونه . وحقيقة العبودية هي كمال المحبة . فأنكروا حقيقة العبودية ولُبَّها . وحقيقة الإلهية : كونه مألوهاً محبوباً بغاية الحب ، المقرون بغاية الذل والخضوع ، والإجلال والتعظيم . فأنكروا كونه محبوباً . وذلك إنكار لإلهيته ، وشيخ هؤلاء : هو الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم أضحى . وقال « إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً ، ولم يتخذ إبراهيم خليلاً » وإنما كان إنكاره : لكونه تعالى محبوباً محبباً ، لم ينكر حاجة إبراهيم إليه ، التي هي الخلة عند الجهمية ، التي يشترك فيها جميع الخلائق . فكلمهم أخلاء الله عندهم .

وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الله من أكثر من ثمانين وجهاً في كتابنا المسمى « قرّة عيون المحبين ، وروضة قلوب العارفين » وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفظرية وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك ألبتة ، كما أنه لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة ، ولا لعينه إلا بالنور الباصر ، ولا لأذنه إلا بالسمع ، وأن الأمر فوق ذلك وأعظم .

فصل

الصنف الثاني : القدريّة النفاة ، الذين يثبتون نوعاً من الحكمة ، والتعليل . ولكن لا يقوم بالرب ، ولا يرجع إليه . بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته .

ف عندهم : أن العبادات شرعت أثماناً لما يناله العباد من الثواب والنعيم ، وأنها بمنزلة استيفاء أجره الأجير .

قالوا : ولهذا يجعلها الله تعالى عوضاً كقوله (٧ : ٤٣) ونُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وقوله (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) وقوله (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون) وقوله صلى الله عليه وسلم - فيما يحكى عن ربه

عز وجل - «يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها» وقوله تعالى (۳۹ : ۱۰) إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب .

قالوا : وقد سماء الله سبحانه جزاء وأجرأ وثواباً . لأنه يثوب إلى العامل من عمله ، أي يرجع إليه منه ^(۱) .

قالوا : ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءً أولاً وأجرأً ولا ثواباً معنى . قالوا : ويدل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لها ، وكونها كالأثمان لها ، لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى (۷ : ۸ ، ۹) والوزن يومئذ الحق . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) .

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل . وبينهما أعظم التباين . فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء البتة . وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته ، وينعم من أفنى عمره في معصيته . وكلاهما بالنسبة إليه سواء . وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملاً ، وأكثر وأفضل درجات . والكامل عندهم راجع إلى محض الشئنة ، من غير تعديل ولا سبب ، ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب ، وهذا بالعقاب .

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح . وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمناً لها ، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال مئة الصدقة عليه بلا ثمن .

(۱) إنما كان الجزاء ثواباً - والله أعلم - لأنه يثوب إلى العامل ، ولا يحسب ثمره عمله في الدنيا لينقدها ويحاسب نفسه عليها ، ويعرف ما في عمله من نفس واختراف عن الجادة - ولا بد - بقدر ما وجد في ثمرته التي تثبت . ورجعت إليه في الدنيا . ككل الشئون والأعمال الدنيوية ، من صناعة ووراعة وتجارة وغيرها ، فيتدارك العبد النقص ، ويتحرى السراط المستقيم . فإذا لم يتقد عمله ، ولم يحاسب نفسه ، لما يغلب عليه من الغفلة والجهالة والتقليد الأعمى . كان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة .

نقاتلهم الله . ما أجهلهم بالله وأغرهم به ! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمزلة صدقة العبد على العبد ، حتى قالوا : إن إعطاه ما يعطيه أجره على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل .

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة . ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء البتة . والطائفتان جائرتان ، منحرفتان عن الصراط المستقيم ، الذي فطر الله عليه عباده ، وجاءت به الرسل ، ونزلت به الكتب . وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب . مقتضية لها كإقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها ، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومَنِّه ، وصدقته على عبده . إن أعانه عليها ووقفه لها ، وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها ، وحبَّبها إليه ، وزَيَّنَها في قلبه وكرَّهَ إليه أضرارها . ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه ، ولا هي على قدره ، بل غايتها - إذا بذل العبد فيها نُصْحَه وجهده ، وأوقعها على أكمل الوجوه - أن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه . فلو طالبه بحقه لبقى عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها . فلذلك لو عَذَّبَ أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل ، كما قال « لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله - وفي لفظ : لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله . وفي لفظ : لن ينجى أحداً منكم عمله - قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتعمدني الله برحمة منه وفضل » وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل ، كما في قوله (۱۶ : ۳۲) ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) ولا تنافي بينهما . إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد . فالنفي استحقاقها بمجرد الأعمال ، وكون الأعمال ثمناً وعضواً لها . رداً على القدرية المجوسية ، التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة .

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله ، وأغلظهم عنه حججاً . وحقَّ لهم

أن يكونوا مجوس هذه الأمة . ويكفي في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في منته ، وأن من تمام الفرح والسرور ، والغبطة واللذة : اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق ، وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة . وأعظمهم منه منزلة ، وأقربهم إليه : أعرفهم بهذه المنة ، وأعظمهم إقراراً بها ، وذكراً لها ، وشكراً عليها ، ومحبة له لأجلها . فهل يتقلب أحد قط إلا في منته ؟ (٤٩ : ١٧)
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ، قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

واحتمال منة المخلوق : إنما كانت نقصاً لأنه نظيره . فإذا منَّ عليه لمستعلي عليه ، ورأى الممنون عليه نفسه دونه . هذا مع أنه ليس في كل مخلوق ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على أمته ، وكان أصحابه يقولون « الله ورسوله آمن » ولا نقص في منة الوالد على ولده ، ولا عار عليه في احتمالها . وكذلك السيد على عبده . فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم ، ومحض صدقته عليهم ، بلا عوض منهم ألبنة ؟ وإن كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده . فهو المنان عليهم . بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها ، وأعانهم عليها ، وكلها لهم ، وقبلها منهم على ما فيها ؟ وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله (بما كنتم تعملون) .

فهذه بآء السببية ، رداً على القدرية والجبرية . الذين يقولون : لا ارتباط بين الأعمال والجزاء ، ولا هي أسباب له . وإنما غايةها أن تكون أمارات . قالوا : وليست أيضاً مطردة ، لتختلف الجزاء عنها في الخير والشر . فمبق إلا محض الأمر الكوني والمشئنة .

فالنصوص مبطله أقول هؤلاء ، كما هي مبطله لقول أولئك . وأدلة المعقول والفترة أيضاً تبطل قول الفريقين . وتبين لمن له قلب ولب : مقدار قول أهل السنة . وهم الفرقة الوسط المشيئة عموم مشيئة الله ، وقدرته ، وخلقه العباد

وأعمالهم ، ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها ، وانعقادها بها شرعاً وقدرأً ، وترتيبها عليها عاجلاً وآجلاً .

وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعاً من الحق ، وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل ، بل أنواعاً . وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه (٢ : ٢١٣) والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) و (٦٢ : ٤) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم) .

فصل

الصنف الثالث : الذين زعموا أن فائدة العبادة : رياضة النفوس ، واستعدادها لفيض العلوم عليها ، وخروج قواها عن قوى النفوس السَّبعية والبهيمية . فلو عطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم . والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها ، وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة . فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها . وهذا يقوله طائفتان .

إحداهما : من يقرب إلى النبوات والشرائع عن الفلاسفة ، القائلين بقدم العالم ، وعدم انشقاق الأفلاك ، وعدم الفاعل المختار .

الطائفة الثانية : من تفلسفت من صوفية الإسلام^(١) . وتقرب إلى الفلاسفة . فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردها ، ومفارقة العالم الحسى ، ونزول الواردات والمعارف عليها .

ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى . فإذا حصل لها بقى بخيراً في حفظه أو رده ، أو الاشتغال بالوارد عنها . ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف . وعدم الإخلال بها . وهم صنفان أيضاً .

(١) ليس في الإسلام صوفية ، بل كل منهما مستقل بنفسه . فللإسلام مصادره من الكتاب والسنة ، وعقائده وشرائعه . وللصوفية مصادرها وعقائدها وطقوسها من كتب فلاسفة الهند واليونان ، ثم كتب ابن عربي والسهروزي وأشباههما .

أحدهما : من يوجبونه حفظاً للقانون ، وضبطاً للنفوس .
والآخرون : الذين يوجبونه حفظاً للوارد ، وخوفاً من تدرج النفس - بمفارقتها
له - إلى حالتها الأولى من البهيمية .

فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك . وغاية معرفتهم بحكم العبادة
وما شرعت لأجله . ولا تسكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة ، على
سبيل الجمع ، أو على سبيل البدل .

فصل

وأما الصنف الرابع : فهم الطائفة الحمديّة الإبراهيمية ، أتباع الخليلين ،
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه ، وأهل البصائر في عبادته ، ومراده بها .
فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة ، والقواعد
الفاصلة . ما عندهم وراء ذلك شيء . قد فرحوا بما عندهم من الخيال ، وقنعوا بما
أفوه من الخيال . ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم ، لما ارتضوا بدونه ،
ولكن عقولهم قصرت عنه ، ولم يهتدوا إليه بنور النبوة ، ولم يشعروا به ، ليحتهدوا
في طلبه ، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل ، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده .
فتركب من هذه الأمور إشارات ما عندهم على ما سواه . وهذه بنية الطوائف .
والمعاني من عفاها الله .

فصل

فاعلم أن سر العبودية ، وغايتها وحكمتها : إنما يطمع عليها من عرف صدق
الرب عز وجل ، ولم يعظها . وعرف معنى الإلهية وحقيقتها ، ومعنى آدمية .
بل هو الإله الحق ، وكل إله سواه فياطل ، بل أبطال الباطل . وأن حقيقة الإلهية
لا تنبغي لإله ، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها ، وارتباطها بها
كارتباط سموات السموات بالصفات ، وارتباط المعصوم بالعلم ، والتقدم بالتقدرة ،
والأصوات بالسمع ، والبرهان بالحجة ، والعناء بالجلود .

فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات
وغاياتها ومقاصدها ، وما شرعت لأجله ؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية
المقصودة بالخلق ، والتي لها خلقوا ، ولها أرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ،
ولأجلها خلقت الجنة والنار ؟ وأن فرض تعطيل الخليفة عنها : نسبة لله إلى مالا يليق
به ، ويتعالى عنه مَنْ خلق السموات والأرض بالحق ، ولم يخلقهما باطلا . ولم يخلق
الإنسان عبثاً ولم يتركه سُدىً مهملاً . قال تعالى (٢٣ : ١١٥) أنما خلقناكم
عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟) أى لغير شيء ولا حكمة ، ولا لعبادتي ومجازاتي
لكم ، وقد صرح تعالى بهذا في قوله (٥١ : ٥٦) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)
فالعبادة : هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها . قال الله تعالى
(٧٥ : ٣٦) أيحسب الإنسان أن يترك سُدىً ؟) أى مهملاً . قال الشافعي :
لا يؤمر ولا يُنهي ، وقال غيره : لا يثاب ولا يعاقب . والصحيح : الأمران . فإن
الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي . والأمر والنهي طاب العبادة وإرادتها .
وحقيقة العبادة امتثالهما . وقال تعالى (٣ : ١٩١) ويتفكرون في خلق السموات
والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانك ! فقنأ عذاب النار) وقال (١٥ : ٨٥)
وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وقال (٤٥ : ٢٢) وخلق الله
السموات والأرض بالحق ، ولتُجزى كل نفس بما كسبت) .

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق ، المتضمن أمره ونهيه ، وثوابه وعقابه
فإذا كانت السموات والأرض وما بينهما خلقت لهذا ، وهو غاية الخلق ،
فكيف يقال : إنه لا علة له ، ولا حكمة مقصودة هي غايته ؟ أو إن ذلك لمجرد
استئجار العباد حتى لا ينكد عليهم الثواب بالمنة ، أو لمجرد استعداد النفوس
للمعارف العقلية ، وارتياضها بمخالفة العوائد ؟ .

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال ، وبين ما دل عليه صريح الوحي
يجد أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره ، ولا عرفوه حق معرفته

فإن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته ، الجامعة لكلال محبته . مع الخضوع له والانقياد لأمره .

فأصل العبادة : محبة الله ، بل إفراده بالمحبة ، وأن يكون الحب كله لله . فلا يحب معه سواه ، وإنما يحب لأجله وفيه ، كما يحب أنبياءه ورسوله وملائكته وأوليائه . فحبتنا لهم من تمام محبته ، وليست محبة معه ، كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحبه .

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها . فهي إنما تتحقق باتباع أمره ، واجتناب نهيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة . ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علماً عليها ، وشاهداً لمن ادعاه ، فقال تعالى (۳ : ۳۱) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحِبِّبْكُمْ اللهُ) فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله ، وشرطاً لمحبة الله لهم . ووجود الشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحقيقه فعمل انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة . فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله ، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم . فيستحيل إذاً ثبوت محبتهم لله ، وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله .

ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . هي حب الله ورسوله . وطاعة أمره . ولا يكفي ذلك في العبودية ، حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواها . فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله . ومتى كان عنده شيء أحب إليه مهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه أبته ، ولا يهديه الله . قال الله تعالى (۹ : ۲۴) قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم . أو جلا وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله . فترضوا حتى يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم الفاسقين) .

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله ، أو قول أحد

منهم على قول الله ورسوله ، أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله ، أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه . أو معاملة أحدهم على معاملة الله : فهو ممن ليس الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواها وإن قاله بلسانه فهو كذب منه ، وإخبار بخلاف ما هو عليه . وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله . فذلك المقدم عنده أحبُّ إليه من الله ورسوله ، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه ، أو طاعته أو مرضاته ، ظناً منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول . فيطيعه ، ويحاكم إليه ، ويتلقى أقواله كذلك . فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك^(۱) . وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول ، وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقاً ، أو في بعض الأمور . ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به . فهذا الذي يخاف عليه . وهو داخل تحت الوعيد . فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله ، ولم يوافقه على اتباع شيخه . فهو من الظلمة المعتدين . وقد جعل الله لكل شيء قدراً .

فصل

و بنى « إياك نعبد » على أربع قواعد : التحقُّق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه ، من قول اللسان والقلب ، وعمل القلب والجوارح . فالعبودية : اسم جامع لهذه المراتب الأربع . فأصحاب « إياك نعبد » حقاً هم أصحابها .

فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه ، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسوله .

(۱) المتبع لنصوص الكتاب والسنة بتدبر : لا يجد فيها ما يعذر هؤلاء ، بل يجد أن الله سبحانه ينعي عليهم أشد النعي : أنهم انسلخوا - بالتقليد الأعمى - من آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق ، واتبعوا الشيطان فكانوا من الغاوين ، وأن الله قد أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد والنعم والآيات ما يبسر لهم معرفة الحق والهدى ، والصراط السوى بكل سهولة . وما ظلمهم الله شيئاً ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك ، والدعوة إليه ، والذبُّ عنه ، وتبيين بطلان البدع المخالفة له ، والقيام بذكره ، وتبليغ أوامره .

وعمل القلب : كالمحبة له ، والتوكل عليه ، والإنابة إليه ، والخوف منه والرجاء له ، وإخلاص الدين له ، والصبر على أوامره ، وعن نواهيه ، وعلى أقداره ، والرضى به وعنه ، والموالاتة فيه ، والمعاداتة فيه ، والذل له والخضوع ، والإخبات إليه ، والطمأنينة به ، وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها . وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة .

وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهاد ، ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ، ومساعدة العاجز ، والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك .

و «إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأربعة ، وإقرار بها ، و «إياك نستعين» طلب للإعانة عليها والتوفيق لها ، و «اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل ، وإلهام القيام بهما ، وسوك طريق السالكين إلى الله بهما

فصل

وجميع الرسل إنما دعوا إلى «إياك نعبد ، وإياك نستعين» فبينهم كنه دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته . من أولهم إلى آخرهم . فقل وح قومه (۷ : ۵۹) اعبدوا الله ما لكم من إله غير (وكذلك قال هود وصالح وشعيب (۷ : ۶۵ ، ۷۳ ، ۸۵) وإبراهيم . قال الله تعالى (۱۶ : ۳۶) ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال (۲۱ : ۲۵) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا) وقال تعالى (۲۳ : ۵۱) . ۵۲ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعموا صالحا . إلى بما تعملون عبيد . وإن هذه أمتكم أمة واحدة . وأنا ربكم فاتقون) .

فصل

والله تعالى جعل العبودية وصفاً أكمل خلقه ، وأقربهم إليه . فقال
(٤ : ١٧٢ لن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .
وَمَنْ يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا) وقال (٧ : ٢٠٦ إن
الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وهذا يبين أن
الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء (٢١ : ١٩ وله من في السموات والأرض)
ههنا . ثم يتبدى (وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . يسبحون
الليل والنهار لا يفترون) فهما جملتان تامتان مستقلتان ، أى إن له من في السموات
ومن في الأرض عبداً وملكاً . ثم استأنف جملة أخرى فقال (وَمَنْ عِنْدَهُ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ) يعنى أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته
يعنى لا يأنفون عنها ، ولا يتعاضمون ولا يستحسرون ، فيعيون وينقطعون - يقال :
حَسَرَ واستحسر ، إذا تعب وأعيى - بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم .
فالأول : وصف لعبيد ربو بيته . والثانى : وصف لعبيد إلهيته . وقال تعالى (٢٥ :
٦٣ - ٧٧ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) إلى آخر السورة . وقال
(٧٦ : ٦ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً) وقال (٣٨ : ١٧) واذكر عبدنا
داود) وقال (٣٨ : ٤١) واذكر عبدنا أيوب) وقال (٣٨ : ٤٥) واذكر عبدنا إبراهيم
وإسحق ويعقوب) وقال عن سليمان (٣٨ : ٣٠ نعم العبد إنه أواب) وقال عن المسيح
(٤٣ : ٥٩ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) فجعل غاية العبودية لا الإلهية ، كما يقول
أعداؤه النصارى . ووصف أكرم خلقه عليه ، وأعلام عنده منزلة بالعبودية في
أشرف مقاماته . فقال تعالى (٢ : ٢٥) وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا) وقال
تبارك وتعالى (٢٥ : ١ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده) وقال (١٨ : ١ الحمد لله
الذى أنزل على عبده الكتاب) فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه ،
وفى مقام التحدى بأن يأنوا بمثله ، وقال (٧٢ : ١٩) وأنه لما قام عبد الله يدعوه

كادوا يكونون عليه لِبَدًا) فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه . وقال (۱۷ : ۱) سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) فذكره بالعبودية في مقام الإسراء . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله » وفي الحديث « أنا عبد . آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد » وفي صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو قال « قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد رسول الله ، عبدى ورسولى ، سميته المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخّاب بالأسواق ، ولا يجرى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر » .

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده . فقال تعالى (۳۹ : ۱۸) فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وجعل الأمن المطلق لهم . فقال تعالى (۴۳ : ۶۸ ، ۶۹) يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة ، وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به . فقال (۱۵ : ۴۲) إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، إلا من اتبعك من الغاوين) وقال (۱۶ : ۹۹ ، ۱۰۰) إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الذى يتولونه والذين هم به مشركون) .

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين . وهو الإحسان . فقال في حديث جبريل - وقد سأله عن الإحسان - « أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

فصل

في لزوم « إياك نعبد » لكل عبد إلى الموت

قال الله تعالى لرسوله (۱۵ : ۹۹) واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وقال أهل النار (۷۴ : ۵۶ ، ۵۷) وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) واليقين ههنا : هو الموت بإجماع أهل التفسير . وفي الصحيح - في قصة موت عثمان بن مظعون

رضى الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه » أي الموت وما فيه . فلا ينفك العبد من العبودية مادام في دار التكليف ، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان « من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ » ويلتمسان منه الجواب . وعليه عبودية أخرى يوم القيامة ، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود . فيسجد المؤمنون . ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود . فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك ، وصارت عبودية أهل الثواب تسيحاً مقروناً بأنفاسهم لا يجدون له تعباً ولا نصيباً .

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد ، فهو زنديق كافر بالله وبرسوله^(١) . وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله ، والانسلاخ من دينه . بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم ، والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه . ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - بل على جميع الرسل - أعظم من الواجب على أمهم . والواجب على أولى العزم : أعظم من الواجب على من دونهم . والواجب على أولى العلم : أعظم من الواجب على من دونهم . وكل أحد بحسب مرتبته .

(١) هم الصوفية : يزعمون أن ربهم هو الحقيقة الكونية الأولى ، والنواة التي خرج منها كل شيء ، وشبهوه والوجود المنفصل عنه بالنخلة والنواة . فالرسل - عند الصوفية - يجهلون هذه الحقيقة فيعبدون الله ربهم ، ويدعون الناس إلى عبادته ، والتزام شرائعه وأحكامه . أما العارف من الصوفية : فهو الذي عرف هذه الحقيقة ، وعلم أن العبد هو الرب لأن فيه من النواة ، وفسروا الآية (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) بذلك ، أي حتى تصل إلى هذه الحقيقة . فتصير عارفاً . فيسقط عنك حينئذ التكليف . فلا واجب ولا حرام عليك ، ولا حدود تقف عندها . وإنما ذلك على الذين لا يزالون في حجاب جهل هذه الحقيقة . قال هذا لسانهم ابن عربي في تفسيره وقال شارحاً وموضحاً :

العبد رب ، والرب عبد فليت شعري : من المكلف ؟
إن قلت : عبد ، فذاك رب أو قلت : رب ، أنى يكلف ؟

فصل

في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة

العبودية نوعان : عامة ، وخاصة .

فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله ، برّهم وفاجرهم ، مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القهر والملك . قال تعالى (١٩ : ٨٨ - ٩٣ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . لقد جئتم شيئاً إداً . تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرى الجبال هدداً . أن دعوا للرحمن ولداً . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً . إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم .

وقال تعالى (٢٥ : ١٧) ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله . فيقول : أنتم أضللتم عبادي هؤلاء ؟) فسماهم عباده مع ضلالهم . لكن تسمية مقيدة بالإشارة . وأما المطلقة : فلم تجب ، إلا لأهل النوع الثاني ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله . وقال تعالى (٣٩ : ٤٦) قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) وقال (٤٠ : ٣١) وما الله يريد ظالماً للعباد) وقال (٤٠ : ٤٨) إن الله قد حكم بين العباد) فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة .

وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحبة ، واتباع الأوامر . قال تعالى (٤٣ : ٦٨) يا عبدي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزبون) وقال (٣٩ : ١٨) فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وقال (٢٥ : ٦٣ ، ٦٤) وما الله يريد ظالماً للذين آمنوا ولا يحب المفسدين) وقال تعالى (١٥ : ٤٠) لأغويهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين) فقال تعالى عنهم (١٥ : ٤١) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) . فالخلق كلهم عبيد ربهم . وأهل طاعته وولايته : هم عبيد له .

ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء .
وأما وصف عبید ربوبيته بالعبودية : فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه :
إما مُنكراً . كقوله (إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً)
والثاني : معرفاً باللام ، كقوله (۴۰ : ۳۱ وما الله يريد ظلاماً للعباد) (۴۰ : ۴۸
إن الله قد حَكَمَ بين العباد) .

الثالث : مقيداً بالإشارة أو نحوها ، كقوله (أنتم أضلتم عبادي هؤلاء) .
الرابع : أن يذكر في عموم عباده . فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر .
كقوله (۳۹ : ۴۶ أنت تحکم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) .
الخامس : أن يذكر مواصوفين بفعلهم . كقوله (۳۹ : ۵۳ قل يا عبادي
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) .

وقد يقال : إنما سماهم « عباده » إذ لم يقنطوا من رحمته ، وأنبأوا إليه ،
واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم ، فيكونون من عبید الإلهية والطاعة .
وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة ، لأن أصل معنى اللفظة : الذل
والخضوع . يقال « طريق مُعَبَّد » إذا كانت مُذَلَّلاً بوطء الأقدام ، و « فلان
عَبَّده الحب » إذا ذلله ، لكن أولياؤه خضعوا له وَذَلُّوا طوعاً واختياراً ، وانقياداً
لأمره ونهيه . وأعداؤه خضعوا له قهراً ورغماً .

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة : انقسام « القنوت » إلى تخاص وعام ،
و « السجود » كذلك . قال تعالى في القنوت الخاص (۳۹ : ۹ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ
آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً ؟ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ) وقال في حق مريم
(۶۶ : ۱۲ وكانت من القانتين) وهو كثير في القرآن .

وقال في القنوت العام (۲ : ۱۷۶ وله من في السموات والأرض كل له
قانتون) أي خاضعون أذلاء .

وقال في السجود الخاص (۷ : ۲۰۶ إن الذين عند ربك لا يستكبرون

عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وقال (١٩ : ٥٨ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سُجَّدًا وَبُكِيًّا) وهو كثير في القرآن .

وقال في السجود العام (١٣ : ١٥) والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال .

ولهذا كان هذا السجود الكُرُّه غير السجود المذكور في قوله (٢٢ : ١٨) ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) فخص بالسجود هنا كثيراً من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل (١٦ : ٤٩) والله يسجد ما في السموات والأرض من دابة والملائكة) وهو سجود الذل والقهر والخضوع . فكل أحد خاضع لربوبيته ، ذليل لعزته . مقهور تحت سلطانه تعالى .

فصل

في مراتب « إياك نعبد » علماً وعملاً

للعبودية مراتب ، بحسب العلم والعمل . فأما مراتبها العلمية فمرتان :

إحداها : العلم بالله . والثانية : العلم بدينه .

فأما العلم به سبحانه ، فخمس مراتب : العلم بذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، وأسمائه ، وتنزيهه عما لا يليق به .

والعلم بدينه مرتتان . إحداها : دينه الأمرى الشرعى . وهو الصراط المستقيم الموصل إليه .

والثانية : دينه الجزائى ، المتضمن ثوابه وعقابه . وقد دخل في هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسوله .

وأما مراتبها العلمية، فمرتان : مرتبة لأصحاب اليمين ، ومرتبة للسابقين المقدمين

فأما مرتبة أصحاب اليمين : فأداء الواجبات ، وترك المحرمات ، مع ارتكاب

المباحات ، وبعض المكروهات ، وترك بعض المستحبات .

وأما مرتبة المقربين : فالقيام بالواجبات والمندوبات . وترك المحرمات والمكروهات ، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم ^(١) ، متورعين عما يخافون ضرره . وخاصتهم : قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية ^(٢)

(١) الزهد في الشيء : إنما يكون عن استغناء عنه واحتقار له واستصغار لشأنه . ولذلك لم يرد في القرآن إلا في شأن الذين اشتروا يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة والمؤمن لا يمكن أن يرى شيئاً مما أحله الله من الطيبات حقيراً ، ولا يستغنى عنه ، لأنه نعمة كريمة من ربه الحكيم ، واحتقار النعمة واستصغارها كفر بها وبمن أنعم بها . ومن ثم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد في مباح أحله الله أبداً ، بل كان يأكل ما يجد ويلبس ما يجد من الحلال الطيب ، وكان يمقت الزهد في الحلال ممن يحاوله ، كفقته زهد من زهدوا في اللحم والنساء ونوم الليل وفطر النهار ، إذ سمعهم يحسنون ذلك ويقصدون العزم على فعله . وأشقى الناس وأخسرهم - في الأولى والآخرة - وأمقتهم عند الله : الذين زهدوا في نعم الله ، فاحتقروها ، وزعم لهم شيطانهم أنها باطل وشر ، وأن الخير كل الخير لهم في الزهد فيها والتجاني عنها والاستغناء الفطري عنها ، فشقوا في الدنيا والآخرة واضطروا أن يأخذوها من طريق حرام . لأن معاشهم لازم لها هذه النعم . أما المؤمنون الرهشدون : فيرون أنها كلها حق وحكمة ، وأن الله ما خلق شيئاً باطلاً ولا عبثاً ، فهم أبداً يثنون بها على مسديها سبحانه ، محسنين الانتفاع بها ، بوضعها في مواضعها في كل وقت وحال بما يناسبه ، مقدرين لها قدرها ، وقدر ما فيها من الخير والجمال ، لأنها من الله الذي لا يكون منه إلا الخير والجميل ، فيزيدهم الله بها حسناً و (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) و (للذين أساءوا السوأى) . (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا . خالصة يوم القيامة)

(٢) يقصد رحمه الله من « النية » عقد القلب وتوجه عزمه وقصده في حسن تلقي هذه النعم والآلاء ، بأنها من ربهم العليم الحكيم ، الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا ليربهم بها ، وينمي فيهم ملكات الخير ، ويزيدهم بها من عناصر الإنسانية الكريمة يرقون بها على معارج الخير والإحسان والرشد والحكمة ، فيكونون من الأبرار . فهم في كل شئونهم وأحوالهم عابدون ذاكرون لربهم الرحمن ، بكل أنواع الذل والخضوع والمحبة والإسلام . فهم في حقهم عابدون ، وفي متاجرهم عابدون ، =

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين ، بل كل أعمالهم راجحة . ومَنْ دونهم يترك المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات . وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات . ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله .

فصل

ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة . مَنْ كَمَلَهَا كَمَل مراتب العبودية .

وبيانها : أن العبودية منقسمة على القلب ، واللسان ، والجوارح . وعلى كل منها عبودية تخصه .

والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب ، ومستحب ، وحرام ، ومكروه ، ومباح . وهي لكل واحد من القلب ، واللسان ، والجوارح .

= وفي مضاجعهم مع أزواجهم عابدون ، وهكذا لآرون في شيء مما آتاهم الله ما يشغلهم عن ربهم وينسبهم أسماءه ، وما يرون في شيء إلا أنه عنصر جديد من عناصر الترية والإحسان ، فيزدادون لمسيها إليهم سبحانه شكراً وحباً وخضوعاً ودلاً وإسلاماً وطاعة . وليس المراد من « النية » المعنى الاصطلاحي في كتب الفقه ، الذي يريدون منه أن يقصد العبادة الاصطلاحية الصورية ، ويعبرون عنها بقولهم : نويت كذا لله - ويقصدون من ذلك : أن نية الموافقة في الأكل واللبس ونحو ذلك من المباحات للرسول صلى الله عليه وسلم : تجعل المباح عبادة اصطلاحية ، ومشروعة لها حكم بقية ما شرع الله لرسوله من العبادات . فإن هذا هو الباب الذي دخل منه الشيطان بالبدع المحدثه ، وحسنا إلى قلوب أكثر الناس وأعمالهم ، فطم بها الوادي ، وعمت بها البلوى ، حتى جرمهم إلى الشرك والوثنية . والذي ينبغي أن يعرفه المؤمن ويدين به من صميم قلبه : أن الأعمال والأحوال البشرية للرسول صلى الله عليه وسلم هي منه كغيرها من غيره من بقية البشر . لأن الله يقول له (قل إنما بشر مثلكم) فلا ينبغي أبداً أن تخلط بالرسالة وأعمالها وأحوالها ، فإنها من عند الله . وقد جعلها لنا ديناً ، وجعل فيها الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو مقام ينبغي التأمل فيه حق التأمل . فإنه دقيق . غاب فهمه عن كثير فأخطأهم التوفيق . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

فواجب القلب : منه متفق على وجوبه ، ومختلف فيه .
فالمتفق على وجوبه : كالإخلاص ، والتوكل ، والمحبة ، والصبر ، والإنابة ،
والخوف ، والرجاء ، والتصديق الجازم ، والنية في العبادة . وهذه قدر زائد على
الإخلاص . فإن الإخلاص هو أفراد المعبود عن غيره .
ونية العبادة لها مرتبتان .

إحداها : تمييز العبادة عن العادة .

والثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض .

والأقسام الثلاثة واجبة .

وكذلك الصدق . والفرق بينه وبين الإخلاص : أن للعبد مطلوباً وطلباً ،
فالإخلاص : توحيد مطلوبه . والصدق : توحيد طلبه .

فالإخلاص : أن لا يكون المطلوب منقسماً . والصدق : أن لا يكون الطلب
منقسماً . فالصدق بذل الجهد ، والإخلاص أفراد المطلوب .

وانتفتت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة .

وكذلك النصح في العبودية . ومدار الدين عليه . وهو بذل الجهد في إيقاع
العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له . وأصل هذا واجب . وكاله
مرتبة المقر بين .

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان ، واجب مستحق .
وهو مرتبة أصحاب اليمين ، وكال مستحب . وهو مرتبة المقر بين .

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة ، قال الإمام أحمد : ذكر الله الصبر في
تسعين موضعاً من القرآن ، أو بضعاً وتسعين ، وله طرفان أيضاً : واجب
مستحق ، وكال مستحب .

وأما المختلف فيه فكالمراضا . فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية .

والقولان لأصحاب أحمد . فمن أوجبه قال : السخط حرام . ولا خلاص عنه إلا بالرضا . ومالا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب .
واحتجوا بأثر « من لم يصبر على بلائى ، ولم يرض بقضائى ، فليتخذ رباً سواى » .

ومن قال هو مستحب ، قال : لم يحىء الأمر به فى القرآن ولا فى السنة ، بخلاف الصبر ، فإن الله أمر به فى مواضع كثيرة من كتابه . وكذلك التوكل . قال (۱۰ : ۸۴) إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) وأمر بالإقامة . فقال (۳۹ : ۵۴) وأنبيوا إلى ربكم) وأمر بالإخلاص كقوله (۹۸ : ۵) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وكذلك الخوف كقوله (۳ : ۱۷۵) فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) وقوله (۲ : ۱۵) فلا تخشوهم واخشون) وقوله (۲ : ۴۰) وإياى فارهبون) وكذلك الصدق . قال تعالى (۹ : ۱۱۹) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وكذلك المحبة . وهى فرض الواجبات . إذ هى قلب العبادة للمأمور بها ، ونُحْيَهَا وروحها

وأما الرضا : فإنما جاء فى القرآن مدح أهله ، والثناء عليهم . لا الأمر به . قالوا : وأما الأثر المذكور فإسرائيلى . لا يحتاج به .

قالوا : وفى الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن استطعت أن تعمل الرضا مع اليقين فافعل ، فإن لم تستطع ، فإن فى الصبر على ما تكره النفس خيراً كثيراً » وهو فى بعض السنن .

قالوا : وأما قولكم « لا خلاص عن السخط إلا به » فليس بلائى . فإن مراتب الناس فى المقدور ثلاثة : الرضا . وهو أعلاها ، والسخط . وهو أسفلها ، والصبر عليه بدون الرضا به . وهو أوسطها . فالأولى للمقربين السابقين . والثالثة للمقتصدين . والثانية للظالمين ، وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط . وهو غير راض به . فالرضا أمر آخر .

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم ، وظن أنهما متباينان .
وليس كما ظنه . فالمرضى الشارب للدواء الكريه متألم به راض به ، والصائم
في شهر رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به ، والبخيل متألم بإخراج زكاة
ماله راض بها . فالتألم كما لا ينافى الصبر لا ينافى الرضا به .

وهذا الخلاف بينهم ، إنما هو في الرضا بقضائه الكوني ، وأما الرضا به رباً
وإلهاً ، والرضا بأمره الديني : فمتفق على فرضيته ، بل لا يصير العبد مسلماً
إلا بهذا الرضا : أن يرضى بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه
وسلم رسولا .

ومن هذا أيضاً اختلافهم في الخشوع في الصلاة . وفيه قولان للفقهاء ، وهما
في مذهب أحمد وغيره .

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس
في صلاته . فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد ، وأبو حامد الغزالي في إحيائه ،
ولم يوجبها أكثر الفقهاء .

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سها في صلاته بسجدة السهو
ولم يأمره بالإعادة مع قوله « إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته ، فيقول : اذكر
كذا ، اذكر كذا - لما لم يكن يذكر - حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى »
ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يشاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه
وخضوعه . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن العبد لينصرف من الصلاة ولم
يكتب له إلا نصفها ، ثلثها ، ربعها - حتى بلغ عشرها » وقال ابن عباس رضي الله
عنهما « ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها » فليست صحيحة باعتبار
ترتب كمال مقصودها عليها ، وإن سميت صحيحة باعتبار أنها لا تأمره بالإعادة^(۱)

(۱) القول بأن الصلاة التي لا خشوع فيها ألبتة ولا تدبر للقراءة والذكر تسمى
صحيحة ، مبنى على أن كلمة « الصحة » إنما تطلق على ما اجتمعت الشروط الاصطلاحية =

ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها . فيقال « صلاة صحيحة » مع أنه لا يثاب عليها فاعلمها .

والقصد : أن هذه الأعمال - واجبها ومستحبها - هي عبودية القلب . فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك ، وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح .
والمقصود : أن يكون ملك الأعضاء - وهو القلب - قائماً بعبوديته لله سبحانه ، هو ورعيته .

وأما المحرمات التي عليه : فالكبر ، والرياء ، والعجب ، والحسد ، والغفلة ، والنفاق . وهي نوعان : كفر ، ومعصية .

فالكفر : كالشك ، والنفاق ، والشرك ، وتوابعها .

والمعصية نوعان : كبائر ، وصفائر .

فالكبائر : كالرياء ، والعجب ، والكبر ، والفخر ، والخيلاء ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، والفرح والسرور بأذى المسلمين ، والشتمات بمصيبتهم ، ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم ، وحسدكم على ما آتاهم الله من فضله ، وتمنى زوال ذلك عنهم ، وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريماً من الزنا ، وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة . ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها ، والتوبة منها . وإلا فهو قلب فاسد . وإذا فسد القلب فسد البدن .

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب ، وترك القيام بها .

فوظيفة « إياك نعبد » على القلب قبل الجوارح . فإذا جهلها وترك القيام بها امتلاً بأضدادها ولا بد . وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها .

== في أعمالها البدنية الظاهرة ، دون الأعمال الباطنة كالإخلاص ، كما تطلق في عرف الأطباء على سلامة الجسد . دون سلامة النفس من فساد العقائد والأخلاق . وصحة الصلاة بهذا المعنى لا تقتضى سقوط الفرض وعدم المؤاخذة في الآخرة . والمراد أنها صحيحة ظاهراً كتسمية المنافق مسلماً في الظاهر . اهـ

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صفات في حقه ، وقد تكون كبائر ، بحسب قوتها وغلظها ، وخفتها ودقتها .

ومن الصفات أيضاً : شهوة المحرمات وتمنيها . وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر ، بحسب تفاوت درجات المشتبهى . فشهوة الكفر والشرك : كفر . وشهوة البدعة : فسق . وشهوة الكبائر : معصية . فإن تركها لله مع قدرته عليها أئيب . وإن تركها عجزاً بعد بذله مقدوره في تحصيلها : استحق عقوبة الفاعل ، لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب ، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول في النار . قالوا : هذا القاتل . يا رسول الله . فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حرباً على قتل صاحبه » فزله منزلة القاتل ، لحرصه على قتل صاحبه ، في الإثم دون الحكم . وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب .

وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه .

فصل

وأما عبوديات اللسان الخمس . فواجبها : النطق بالشهادتين ، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن . وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه^(۱) ، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله ، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود ، وأمر بقول « ربنا ولك الحمد » بعد الاعتدال ، وأمر بالتشهد ، وأمر بالتكبير . ومن واجبه : رد السلام . وفي ابتدائه قولان .

(۱) وكذلك من أوجب الواجبات : ما يتوقف صحة إيمان العبد عليه . من آيات أسماء الله وصفاته ، وشرائعه وعبادته ، وغير ذلك . فإن عدم معرفة ذلك من القرآن يجعل إيمانه تقليدياً صورياً ميتاً كذباً ، لا ينفعه ، ولا يدفع عنه هجمات العدو من شياطين الإنس والجن بالخرافات الجاهلية ، والبدع الوثنية وغيرها .

ومن واجبه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعليم الجاهل ، وإرشاد الضال ، وأداء الشهادة المتعينة ، وصدق الحديث .

وأما مستحبه : فتلاوة القرآن ، ودوام ذكر الله ، والمذاكرة في العلم النافع ، وتوابع ذلك .

وأما محرمه : فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله ، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله ، والدعاء إليها ، وتحسينها وتقويتها ، وكالقذف وسب المسلم ، وأذاه بكل قول . والكذب ، وشهادة الزور ، والقول على الله بلا علم . وهو أشدها تحريماً .

ومكروهه : التكلم بما ترکه خير من الكلام به ، مع عدم العقوبة عليه . وقد اختلف السلف : هل في حقه كلام مباح ، متساوي الطرفين ؟ على قولين . ذكرها ابن المنذر وغيره . أحدهما : أنه لا يخلو كل ما يتكلم به : إما أن يكون له أو عليه . وليس في حقه شيء لاله ولا عليه .

واحتجوا بالحديث المشهور . وهو « كل كلام ابن آدم عليه ، لاله . إلا ما كان من ذكر الله وما والاه » .

واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله . ولا يكتب إلا الخير والشر . وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح ، لاله ولا عليه ، كما في حركات الجوارح . قالوا : لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهى . وهذا شأن المباح والتحقيق : أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين ، بل إما راجحة وإما مرجوحة . لأن للسان شأنًا ليس لسائر الجوارح . وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ، تقول « اتق الله . فإنه من بك . فإن استقمتم استقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا » وأكثر ما يكتب الناس على مناخرهم في النار حصائد الستهم . وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضى الله ورسوله أولاً . فإن كان كذلك فهو الراجح ، وإن لم يكن كذلك فهو

المرجوح . وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح . فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوى الطرفين ، لما له في ذلك من الراحة والمنفعة ، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ، ولا مضرة عليه فيه في الآخرة . وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة . فتأمل^(۱) .

فإن قيل : فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين . فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل .

قيل : حركته بها عند الحاجة إليها راجحة ، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده . فتكون عليه لا له .

فإن قيل : فإذا كان الفعل متساوي الطرفين ، كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك ، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم .

قيل : لا يلزم ذلك . فقد يكون الشيء مباحاً ، بل واجباً ، ووسيلته مكروهة - كالوفاء بالطاعة المندورة - هو واجب ، مع أن وسيلته - وهو النذر - مكروه منهي عنه . وكذلك الحلف المكروه مرجوح ، مع وجوب الوفاء به أو الكفارة ، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة . وهذا كثير جداً . فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها ، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه .

فصل

وأما العبوديات الخمس على الجوارح : فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضاً . إذ الحواس خمسة . وعلى كل حاسة خمس عبوديات .

فعلى السمع : وجوب الإنصات ، والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه ، من

(۱) الواقع : أن اللسان والجوارح في الحركة - مضرة ، ومنفعة ، ومثولية - سواء ، وظهور ذلك من اللسان : إنما هو لكثرة استعمال الإنسان له . فهو متنبه له ، وغافل عن الجوارح الأخرى وخصوصاً السمع والبصر .

استماع الإسلام والإيمان وفروضهما ، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام ، واستماع الخطبة للجمعة ، في أصح قولي العلماء .

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع ، إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة : من رده ، أو الشهادة على قائله ، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدها من الكفر والبدعة ونحو ذلك ، وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسرره ، ولا يجب أن يطلعك عليه ، ما لم يكن متضمناً لحق لله يجب القيام به ، أو لأذى مسلم يتعين نصحه ، وتحذيره منه .

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن ، إذا لم تدع إليه حاجة : من شهادة ، أو معاملة ، أو استفتاء ، أو محاسبة ، أو مداواة ونحوها .

وكذلك استماع العازف ، وآلات الطرب واللهو ، كاعود والطنبور والبراع ونحوها . ولا يجب عليه سدُّ أذنه إذا سمع الصوت ، وهو لا يريد استماعه ، إلا إذا خاف السكون إنيه والإنصات . فحينئذ يجب لتجنب سماعها وجوب سدِّ الذرائع . ونظير هذا المحرم : لا يجوز له تعمد شم الطيب . وإذا حنت لريح رائحته وألقته في مشامه ما يجب عليه سدُّ أنفه .

ونظير هذا : نظرة الفجأة لا تحرم على الناظر ، وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدتها .

وأما السمع المستحب : فكاستماع المستحب من العبد ، وقراءة القرآن ، وذكر الله ، واستماع كل ما يحبه الله ، وليس يفرض . والمكروه : عكسه . وهو استماع كل ما يكره ولا يقب عليه . وأباحت ظاهره .

وأما النظر الواجب : فالنظر في المصحف ، ما كتب العبد عند تعيين علم الواجب منها ، والنظر إذا تعين تمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي ذكرها أو سمعها أو يستمتع بها ، والأموات التي يؤذيها إلى أربابها لتمييز بينها ، ونحو ذلك .

والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبية بشهوة مطلقاً ، وبغيرها إلا الحاجة ،
كنظر الخاطب ، والمستام والمعامل ، والشاهد ، والحاكم ، والطبيب ، وذى المحرم .
والمستحب : النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيماناً وعلماً .
والنظر في المصحف ، ووجوه العلماء الصالحين والوالدين ، والنظر في آيات الله
المشهوده ، ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته^(۱)

والمكروه : فضول النظر الذي لامصلحة فيه . فإن له فضولاً كما للسان
فضولاً . وكما قاد فضولها إلى فضولٍ عزَّ التماخض منها ، وأعيى دواؤها . وقال
بعض السلف : كانوا يكرهون فضول النظر ، كما يكرهون فضول الكلام .
والمباح : النظر الذي لامضرة فيه في العاجل والآجل ولامنفعة .

ومن النظر الحرام : النظر إلى العورات . وهى قسمان .

عورة وراء الثياب ، وعورة وراء الأبواب .

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ، ففقاً عينه ، لم
يكن عليه شيء ، وذهبت هَدْرًا ، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث
المتفق على صحته^(۲) . وإن ضعفه بعض الفقهاء ، لكونه لم يبلغه النص ، أو تأوله .

(۱) النظر والتأمل في آيات الله الكونية : أوجب الواجبات . فإنه قد ورد الأمر
المشدد به في القرآن كثيراً جداً ، وجاء التوعده الشديد لمن عمى وغفل عن آيات الله
الكونية . فإن العمى عنها مؤد ولا بد إلى التكذيب بآيات الله في الأنفس والآفاق ،
وآياته القرآنية وخسرانها ، ثم يشر ذلك اتخاذ الآلهة من الموتى وعبادتهم من دون
الله ، والأرباب من المشايخ وغيرهم ، يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله . ومن
المحال أن يكون إيمان بالله وكتابه ورسوله إلا ثمرة التفكير في آيات الله في الأنفس
وفي الآفاق . أما النظر إلى المصحف ووجوه العلماء : فلا أدري من أين جاء
استحبابه ؟ اللهم إلا إذا كان على أنه من سنن الله وآياته . فيكون للاعتبار .

(۲) في البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال « من اطلع في بيت قوم بغير إذنه ، فقد حل لهم أن يفتقوا عينه »
ورواه أبو داود ، وفيه « ففتقوا عينه فقد هدرت »

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله ، كعورة له هناك ينظرها ،
أوريبة هو مأمور - أو مأذون له - في الاطلاع عليها .

وأما الذوق الواجب : فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه ، وخوف
الموت . فإن تركه حتى مات مات عاصياً قاتلاً لنفسه . قال الإمام أحمد وطاووس :
من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات ، دخل النار .

ومن هذا : تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك ، على أصح القولين .
وإن ظن الشفاء به . فهل هو مستحب مباح ، أو الأفضل تركه ؟ فيه نزاع معروف
بين السلف والخلف .

والذوق الحرام : كذوق الخمر ، والسموم القاتلة . والذوق الممنوع منه للصوم
الواجب .

وأما المكروه : فكذوق المشتبهات ، والأكل فوق الحاجة ، وذوق طعام
الفجاءة . وهو الطعام الذي تفجأ آكله ، ولم يرد أن يدعوك إليه ، وكأكل
أطعمة المرأئين في الولائم والدعوات ونحوها . وفي السنن : أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم « نهى عن طعام المتبارين » وذوق طعام من يطعمك حياءً منك
لابطية نفس .

والذوق المستحب : أكل ما يعين على طاعة الله عز وجل ، مما أذن الله
فيه . والأكل مع الضيف لطيب له الأكل ، فينال منه عرضه . والأكل
من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب .
وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من التولية الواجب إجابتها .
عن الشارع .

والذوق المباح : ما لم يكن فيه إثم ولا رجس .
وأما تعلق العبوديات الخمس بنجاسة اللحم ، فاشبه الواجب : كل شيء تعين
طريقاً للتمييز بين الحلال والحرام . كالشئ الذي تعلمه هذه العين هل هي خبيثة

أو طيبة؟ وهل هي سم قاتل أولاً مضره فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به، وما لا يملك؟ ومن هذا شم المقوم، ورب الخبزة، عند الحكم بالتقويم، و [شم] العبيد ونحو ذلك.

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المغصوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبية خشية الافتتان بما وراءه.

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله، ويقوى الحواس، ويبسط النفس للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم «من عرض عليه ريحان فلا يردّه. فإنه طيب الريح، خفيف الحمل».

والمكروه: كشم طيب الظلّة، وأصحاب الشبهات، ونحو ذلك.

والمباح: ما لا يمنع فيه من الله ولا تبعه، ولا فيه مصلحة دينية، ولا تعلق له بالشرع.

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس، فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين يجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها.

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبية.

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره، وكف نفسه عن الحرام، وإعفاف أهله.

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف، وفي الصيام، إذا لم يأمن على نفسه.

ومن هذا لمس بدن الميت - لغير غاسله - لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحى تكريماً له. ولهذا يستحب ستره عن العيون، وتغسيله في قميصه في أحد القوايين، ولمس فخذ الرجل، إذا قلنا: هي عورة.

والمباح: ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية.

وهذه المراتب أيضاً مُرتَّبة على البطش باليد، والمشى بالرجل . وأمثلتها لا تخفى .
فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله : واجب . وفي وجوبه لقضاء
دينه خلاف . والصحيح : وجوبه ليمكّنه من أداء دينه ، ولا يجب لإخراج
الزكاة . وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر . والأقوى في الدليل : وجوبه لدخوله
في الاستطاعة ، وتمكّنه بذلك من أداء النسك . والمشهور عدم وجوبه .

ومن البطش الواجب : إعانة المضطر ، ورمى الجار ، ومباشرة الوضوء والتيمم .
والحرام : كقتل النفس التي حرم الله قتلها ، ونهب المال المعصوم ، وصرّب
من لا يحل ضربه ، ونحو ذلك ، وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالترّد ، أو ما هو أشد
تحرماً منه عند أهل المدينة ، كالشطرنج ، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره ،
أو دونه عند بعضهم . ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخاً ، إلا مقروناً
بردها ونقضها ، وكتابة الزور والظلم ، والحكم الجائر ، والقذف والتشيب بالنساء
الأجانب ، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم ، ولا سيما إن
كسبت عليه مالا (۲ : ۷۹ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)
وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله ، إلا أن يكون
مجتهداً محطّطاً ، فالإنم موضوع عنه .

وأما المكروه : فكالتعبث واللعب الذي ليس بحرام ، وكتابة مالا فائدة
في كتابته ، ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة .

والمستحب : كتابة كل ما فيه منفعة في الدين ، أو مصدحة مسلم ، وإحسان
بيده بأن يعين صانعاً ، أو يصنع لأخرق ، أو يفرغ من دلوذ في دمه مستقراً ،
أو يعمل له على دابته ، أو يتسكّمها حتى يعمل عليها ، أو يديه يسه في شح به
ونحو ذلك . ومنه : لمس الركن بيده في الطواف ، وفي تقييده بعد المس قولان
والمباح : مالا مضرة فيه ولا نواب .

وأما المشى الواجب : فالمشى إلى الجمعات والجماعات ، في أصح القوانين ، لخدمة

وعشرين دليلاً ، مذكورة في غير هذا الموضع . والمشي حول البيت للطواف
الواجب ، والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه ، والمشي إلى حكم الله ورسوله
إذا دُعِيَ إليه ، والمشي إلى صلة رحمه ، وبر والديه ، والمشي إلى مجالس العلم
الواجب طلبه وتعلمه ، والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر .
والحرام : المشي إلى معصية الله ، وهو من رَجَلِ الشيطان . قال تعالى
(۱۷ : ۶۴) وأَجَلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) قال مقاتل : استعن عليهم بركيان
جندك ومُشَاتِهِمْ . فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس .
وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضاً .

فواجبه : في الركوب في الغزو ، والجهاد ، والحج الواجب .
ومستحبه : في الركوب المستحب من ذلك ، ولطلب العلم ، وصلة الرحم ، وبر
الوالدين . وفي الوقوف بعرفة نزاع : هل الركوب فيه أفضل ، أم على الأرض ؟
والتحقيق : أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة : من تعليم للنامك ، واقتداء
به ، وكان أعون على الدعاء . ولم يكن فيه ضرر على الدابة .

وحرامه : الركوب في معصية الله عز وجل .
ومكروهه : الركوب للهو واللعب ، وكل ما تركه خير من فعله .
ومباحه : الركوب لما لم يتضمن فوت أجر ، ولا تحصيل وزر .
فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب ، واللسان ، والسمع ، والبصر ،
والأنف ، والفم ، واليد ، والرجل ، والفرج ، والاستواء على ظهر الدابة .

فصل

في منازل « إياك نعبد » التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله
وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها . فمنهم من جعلها ألفاً . ومنهم
من جعلها مائة . ومنهم من زاد ونقص . فكلٌّ وصفها بحسب سيره وصورته . . .

وسأذكر فيها أمراً مختصراً جامعاً نافعاً . إن شاء الله تعالى .

فأول منازل العبودية « اليقظة » وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين . والله ما أنفع هذه الروعة ! وما أعظم قدرها وخطرها ! وما أشد إعاتها على السلوك ! فمن أحسَّ بها فقد أحسَّ والله بالفلاح ، وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شمَّرَ لله بهمة إلى السفر إلى منزله الأولى ، وأوطانه التي سبى منها .

فحيَّ على جنَّاتِ عدنٍ . فإنها منازلُ الأولى . وفيها المحجِّمُ ولكننا سبى العدو . فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ؟

فأخذ في أهبة السفر ، فانتقل إلى منزلة « العزم » وهو العقد الجازم على المسير ، ومفارقة كل قاطع ومُعَوِّق ، ومرافقة كل معين وموصل . وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه . وبحسب قوة عزمه يكون استعداده .

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة « الفكرة » وهي تحديق القلب نحو المطوب الذي قد استعدَّ له مجملاً ، وما يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه .

فإذا صحت فكرته أوجبت له « البصيرة » فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد ، والجنة والنار ، وما أعد الله في هذه لأولياته ، وفي هذه لأعدائه . فبصرَ الناسَ وقد خرجوا من قبورهم مُهْطِعين لدعوة الحق ، وقد نزلت ملائكة السموات فحاطت بهم . وقد جاء الله ، وقد نُصِبَ كرسيه لفصل القصة . وقد أشرقت الأرض بنوره ، ووُضِعَ الكتاب . وحي . بالنبیین والشهداء . وقد نُصِبَ الميزان ، وتطايرت الضحف . واجتمعت الخصوم . وتعلَّق كل غريم غريمه ، ولاح الخوض وأكوابه عن كَشَب . وكثر العطاش وقل الوارد . ونُصِبَ حبل للعبور ، ونَزَّ الناس إلى . وقسمت الأنوار دون ظلمته لعبور عبه . ونزلت الخطم بعضها بعضاً تحته . والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين .

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك . ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها ، والدنيا وسرعة انقضاءها .

« البصيرة » نور يقذفه الله في القلب ، يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل .
كأنه يشاهده رأى عين . فيتحقق - مع ذلك - انتفاعه بما دعت إليه الرسل ،
وتضرره بمخالفتهم . وهذا معنى قول بعض العارفين « البصيرة : تحقق الانتفاع
بالشيء والتضرر به » وقال بعضهم « البصيرة : ما خلصك من الخيرة ، إما بإيمان
وإما بعيان » .

و « البصيرة » على ثلاث درجات . من استكملها فقد استكمل البصيرة :
بصيرة في الأسماء والصفات ، وبصيرة في الأمر والنهي ، وبصيرة في الوعد
والوعيد .

فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف
الله به نفسه ، ووصفه به رسوله . بل تكون الشبهة المعارضة لذلك عندك بمنزلة
الشبه والشكوك في وجود الله . فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر .

وعقد هذا : أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه ، متكلماً
بأمره ونهيه ، بصيراً بحركات العالم علويه وسُفليّه ، وأشخاصه وذواته ، سميعاً
لأصواتهم ، رقيباً على ضمائرهم وأسرارهم ، وأمر الممالك تحت تدبيره ، نازل من
عنده وصاعد إليه ، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك . موصوفاً
بصفات الكمال ، منعوتاً بنعوت الجلال ، منزهاً عن العيوب والنقائص والمثالب .
هو كما وصف نفسه في كتابه ، وفوق ما يصفه به خلقه . حتى لا يموت . قيوم
لا ينام . عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض . بصير يرى
ذيب النملة السوداء ، على الصخرة الصماء ، في الليلة الظلماء . سميع يسمع ضجيج
الأصوات ، باختلاف اللغات ، على تفنن الحاجات . تمت كلماته صدقاً وعدلاً .
وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شَبهاً ومثلاً . وتعالى ذاته أن تشه شيئاً
من الذوات أصلاً . ووسعت الخليفة أفعاله عدلاً . وحكمة ورحمة وإحساناً وفضلاً .
له الخلق والأمر . وله النعمة والفضل . وله الملك والحمد . وله الثناء والمجد . أول

ليس قبله شيء . وآخر ليس بعده شيء . ظاهر ليس فوقه شيء . باطن ليس دونه شيء . أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد . ولذلك كانت حسنى . وصفاته كلها صفات كمال ، ونعوته كلها نعوت جلال ، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل . كل شيء من مخلوقاته دال عليه ، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه . لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا ، ولا ترك الإنسان سُدى عاطلا . بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته ، وأسبغ عليهم نعمة ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته . تعرّف إلى عبادته بأنواع التعريفات . وصرف لهم الآيات . ونوع لهم الدلالات . ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب . ومدّ بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب . فأتّم عليهم نعمة السابعة . وأقام عليهم حجته البالغة ، أفاض عليهم النعمة ، وكتب على نفسه الرحمة . وضَمَّن الكتاب الذى كتبه : أن رحمته تغلب غضبه .

وتفاوتُ الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها ، والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها .
وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذى ذمه السلف ، لجهلهم بالنصوص ومعانيها ، وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم . وإذا تأملت حل العامة - الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم - رأيتهم أتم بصيرة منهم ، وأقوى إيماناً ، وأعظم تسليماً للوحى ، وانقياداً للحق .

فصل

المرتبة الثانية من البصيرة

البصيرة فى الأمر والنهى . وهى تجريده عن المعارضات بتأويل ، أو تقيد ، أو هوى . فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه ، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتناله ، والأخذ به ، ولا تقايد يريجه عن بذل الجهد فى تلقى الأحكام من مشكاة النصوص .

وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم .

فصل

المرتبة الثالثة : البصيرة في الوعد والوعيد

وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر ، عاجلاً و آجلاً ، في دار العمل ودار الجزاء ، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته ، وعدله وحكمته . فإن الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته . بل شك في وجوده . فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك . ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليفة ، وإرسالها هملاً ، وتركها سدى . تعالى الله عن هذا الحساب علواً كبيراً .

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية . ولهذا كان الصحيح : أن المعاد معلوم بالعقل . وإنما اهتدى إلى تفاصيله بالوحي . ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به سبحانه . لأنه إنكار لقدرته وإلهيته . وكلاهما مستلزم للكفر به . قال تعالى (١٣ : ٥) وإن تعجب ! فعجب قولهم : أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلقٍ جديد ؟ أولئك الذين كفروا بربهم . وأولئك الأغلال في أعناقهم . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .

وفي الآية قولان :

أحدهما : إن تعجب من قولهم « أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد » فعجب قولهم ! كيف ينكرون هذا . وقد خلقوا من تراب ، ولم يكونوا شيئاً . والثاني : إن تعجب من شركهم مع الله غيره ، وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له . فانكارهم للبعث ، وقولهم « أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد » أعجب .

وعلى التقديرين : فانكار المعاد عجب من الإنسان . وهو محض إنكار الرب والكفر به ، والجحد لإلهيته وقدرته ، وحكمته وعدله وسلطانه .

* * *

ولصاحب المنازل في « البصيرة » طريقة أخرى قال :

« البصيرة ما يخلصك من الحيرة . وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها ، فترى من حقه أن تؤديه يقيناً ، وتغضب له غيراً » .

ومعنى كلامه : أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة ، لا يخاف متبعها فيما بعد مكروهاً . بل يكون آمناً من عاقبة اتباعها . إذ هي حق . ومتبع الحق لا خوف عليه ، ومن حق ذلك الخبر عليك : أن تؤدى ما أمرت به منه من غير شك ولا شكوى ، والأحوط بك والذي لا تبرأ ذمتك إلا به تناول الأمر بامتنال صادر عن تصديق محقق ، لا يصحبه شك ، وأن تغضب على من خالف ذلك غيرة عليه أن يضع حقه ، ويهمل جانبه .

وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام من تمام « البصيرة » لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله : تكون الغيرة عليه أن يضع ، والغضب على من أضاعه . فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه . وذلك عين البصيرة . فكما أن الشك القادح في كمال الامتنال مع أمين البصيرة ، فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله - إذا ضيقت ، ومحارمه إذا انتهكت - مع أمين البصيرة .

قال « الدرجة الثانية : أن تشهد في هداية الحق وإضلاله : إصابة العدل ، وفي تلوين أقسامه : رعاية البر ، وتعانين في جذبه : حبل الوصل » .
يريد - رحمه الله - بشهود العدل في هدايته من هداد ، وفي إضلاله من أضلّه : أمرين .

أحدهما : تفرد بالخلق . والهدى والضلال .

والثاني : وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل ، لا بالانفاق ، ولا بمحس المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها ، وتنزيلها منازلها ، بل بحكمة اقتضت

هدى من علم أنه يزكو على الهدى ، ويقبله ويشكره عليه ، ويشمر عنده . فالله أعلم
حيث يجعل رسالاته ، أصلاً وميراثاً . قال تعالى (۶ : ۵۳) وكذلك فتنا بعضهم
ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟)
وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى ، ويشكرونه عليها ، ويحبونه ويحمدونه على
أن جعلهم من أهله . فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية
من هدى وإضلال من أضل ، ولم يطرد عن بابه ، ولم يبعد عن جنابه ، من يليق
به التقريب والهدى والإكرام ، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد .
وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامه ، وجعله من أهله وخاصته وأوليائه .

ولا يبقى إلا أن يقال : فلم خلق من هو بهذه المثابة ؟

فهذا سؤال جاهل ظالم ضال ، مفرط في الجهل والظلم والاضلال . لأن خلق
الاضداد والمتقابلات هو من كمال الربوبية ، كالليل والنهار ، والحر والبرد ، واللذة
والألم ، والخير والشر ، والنعيم والجحيم
قوله « وفي تلوين أقسامه رعاية البر »

يريد بتلوين الأقسام : اختلافها في الجنس والقدر والصفة ، من أقسام
الأموال والقوى ، والعلوم والأعمال ، والصنائع وغيرها . قسمها على وجه البر
والمصلحة ، فأعطى كلا منهم ما يصلحه ، وما هو الأنفع له ، برّاً وإحساناً .
وقوله « وتعين في جذبه حبل الوصال » .

يريد تعين في توفيقه لك للطاعة ، وجذبه إليك من نفسك : أنه يريد تقربك
منه . فاستعار للتوفيق الخاص الجذب ، وللتقريب الوصال . وأراد بالحبل السبب
الموصل لك إليه .

فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك ، وجذبك نفسك ، وجعلك متمسكاً
بجبله - الذي هو عهده ووصيته إلى عباده - على تقريبه لك . تشهد ذلك ليكون

أقوى في المحبة والشكر ، و بذل النصيحة في العبودية . وهذا كله من تمام البصيرة .
فمن لا بصيرة له فهو بمعزل عن هذا .

قال «الدرجة الثالثة : بصيرة تُفجّر المعرفة ، وتثبت الإشارة ، وتثبت الفراسة»
يريد بالبصيرة في الكشف والعيان : أن تتفجر بها ينابيع المعارف من القلب ،
ولم يقل « تُفجّر العلم » لأن المعرفة أخص من العلم عند القوم . ونسبتها إلى العلم
نسبة الروح إلى الجسد . فهي روح العلم ولبّه .

وصدق - رحمه الله - فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من
المعارف ، التي لا تنال بكسب ولا دراسة . إن هو إلا فهم يُؤتيه الله عبداً في كتابه
ودينه ، على قدر بصيرة قلبه^(۱) .

وقوله « وتثبت الإشارة » .

يريد بالإشارة : ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات ، والأذواق التي
ينكرها الأجنبي من السلوك ، ويثبتها أهل البصائر . وكثير من هذه الأمور ترد
على السالك . فإن كان له بصيرة ثبتت بصيرته ذلك له وحققته عنده . وعرفته
تفاصيله . وإن لم يكن له بصيرة ، بل كان جاهلاً ، لم يعرف تفصيل ما يرد عليه .
ولم يهتد لثبتيته .

قوله « وتثبت الفراسة » .

يعنى أن البصيرة تثبت في أرض القلب الفراسة الصادقة . وهي نور يقذفه الله
في القلب ، يفرق به بين الحق والباطل ، والصادق والكاذب . قال الله تعالى
(۱۵ : ۷۵) إن في ذلك لآيات للمتوسمين) قال مجاهد : المتفرسين . وفي الترمذي
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
« اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله عز وجل » ثم قال (إن في ذلك لآيات
للمتوسمين) .

(۱) وهل يكون هذا الفهم في الكتاب إلا بتلاوة الكتاب حق تلاوته وتدبره ببيان
الرسول صلى الله عليه وسلم والحرس على كسب العلوم والعقائد والشرائع والهدى منه ؟

و « التوشم » تفعل من السيام . وهي العلامة . فسمى المتفرس متوسماً . لأنه يستدل بما يشهد على ما غاب . فيستدل بالعيان على الإيمان . ولهذا خصَّ الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء . لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل ، من الأمر والنهي ، والثواب والعقاب . وقد ألهم الله ذلك لآدم ، وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء^(۱) . وبنوه هم نسخته وخلفاؤه . فكل قلب فهو قابل لذلك . وهو فيه بالقوة . وبه تقوم الحججة ، وتحصل العبرة ، وتصح الدلالة . وبعث الله رسوله مذكرين ومنبهين ، ومكملين لهذا الاستعداد ، بنور الوحي والإيمان . فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد . فيصير نوراً على نور . فتقوى البصيرة ، ويعظم النور ، ويدوم ، بزيادة مادته ودوامها . ولا يزال في تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح ، والكلام والأعمال . ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأساً دخل قلبه في الغلاف والأكنة . فأظلم ، وعمى عن البصيرة . فحجبت عنه حقائق الإيمان . فيرى الحق باطلاً ، والباطل حقاً ، والرشد غياً ، والنهي رشداً . قال تعالى (۸۳ : ۱۴ كلاً ، بل رآن على قلوبهم ما كانوا يكسبون) و « الرين » و « الران » هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق ، والانقياد له .

وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة . وهي نوعان :
فراصة علوية شريفة ، مختصة بأهل الإيمان ، وفراصة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافر . وهي فراصة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة ، وتجريد البواطن من أنواع الشواغل . فهؤلاء لهم فراصة كشف الصور ، والإخبار ببعض المغيبات^(۲) السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالاً للنفس ، ولا زكاة ولا

(۱) آتاه الله ربه من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتها ، ليشكرها بحسن الانتفاع بها . ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل الخلق والفطرة لأنها إنما خلقت وسخرت له . (۲) لا يعلم الغيب إلا الله .

إيماناً ولا معرفة . وهؤلاء لا تتعدى فراستهم هذه السفليات . لأنهم محجوبون عن الحق تعالى . فلا تصعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه ، وطريق هؤلاء وهؤلاء .

وأما فراسة الصادقين ، العارفين بالله وأمره : فإن همتهم لما تعلقتم بمحبة الله ومعرفته وعبوديته ، ودعوة الخلق إليه على بصيرة . كانت فراستهم متصلة بالله ، متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان . فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه ، من الأعيان والأقوال والأعمال . وميزت بين الخبيث والطيب ، والحق والمبطل ، والصادق والكاذب . وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله . فحملت كل إنسان على قدر استعداده ، علماً وإرادة وعملاً .

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفها ، وتخليصها من بين سائر الطرق ، وبين كشف عيوب النفس ، وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين . فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة . وأنفعها لعبده في معاشه ومعاده .

فصل

فإذا اتبه وأبصر أخذ في « القصد » وصدق الإرادة . وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله . وعلم وتيقن أنه لا بد له منه . فأخذ في أهبة السفر ، وتعبئة الزاد ليوم المعاد . والتجرد عن عوائق السفر ، وقطع الملائق التي تمنعه من الخروج .

وقد قسم صاحب المنازل « القصد » إلى ثلاث درجات فقال :
« الدرجة الأولى : قصد يبعث على الارتياض ، ويخلص من التردد ، ويدعو إلى مجانبة الأغراض » .

فذكر له ثلاث فوائد : أنه يبعث على السهوك بلا توقف ، ولا تردد ، ولا علة غير العبودية ، من رياء أو سمعة ، أو طالب عمدة ، أو جاد ومترلة عند الخلق .

قال « الدرجة الثانية : قصد لا يلتقى سبباً إلا قطعه ، ولا حائلاً إلا منعه ولا تحاملاً إلا سهله » .

يعنى أنه لا يلتقى سبباً يُعَوِّق عن المقصود إلا قطعه ، ولا حائلاً دونه إلا منعه ولا صعوبة إلا سهّلها .

قال « الدرجة الثالثة : قصد الاستسلام لتهديب العلم ، وقصد إجابة داعى الحكم ، وقصد اقتحام بحر الفناء » .

يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح . ويقصد إجابة داعى الحكم الدينى الأمري كلما دعاه . فإن للحكم فى كل مسألة من مسائل العلم منادياً ينادى للإيمان بها عاماً وعملاً . فيقصد إجابة داعيها . ولكن مراده بداعى الحكم : الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم . فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال . فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال ، والمعرفة والحمد . فالأمر يدعو إلى الامتثال . وما تضمنه من الحكم . والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة . وقوله « وقصد اقتحام بحر الفناء » .

هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم . وهو عند بعضهم لازم من لوازم الطريق . وليس بغاية . وعند آخرين عارض من عوارض الطريق . وليس بغاية . ولا هو لازم لكل سالك . وأهل القوة والعزم لا يعرض لهم . وحال البقاء أكمل منه . ولهذا كان البقاء حال نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء . وقد رأى مارأى . وحال موسى الفناء ، ولهذا آخر صَعِقاً عند تَجَلَّى الله للجبل ، وامرأة العزيز كانت أكمل حباً ليوسف من النسوة ، ولم يعرض لها ما عرض لهن عند رؤية يوسف لفنائهن وبقائها ، وسيأتى إن شاء الله تحقيق الكلام فيه .

فصل

فإذا استحکم قصده صار « عزمًا » جازماً ، مستلزماً للشروع فى السفر ، مقرونًا بالتوكل على الله . قال تعالى (۳ : ۱۵۹) فإذا عزمتم فتوكل على الله

و « العزم » هو القصد الجازم المتصل بالفعل . ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظُنَّ أنه هو .
وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل .

و « العزم » نوعان . أحدهما : عزم المرید على الدخول في الطريق . وهو من البدايات . والثاني : عزم في حال السير معه . وهو أخص من هذا . وهو من المقامات . وسند كره في موضعه إن شاء الله .

وفي هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما له مما عليه ، ليستصحب ما له ويؤدي ما عليه . وهو « المحاسبة » وهي قبل « التوبة » في المرتبة . فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في أداء ما عليه ، والخروج منه . وهو « التوبة » .

وصاحب المنازل قدم التوبة على المحاسبة . ووجه هذا : أنه رأى « التوبة » أول منازل السائر بعد يقظته ، ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة . فالمحاسبة تكميل مقام التوبة . فالمراد بالمحاسبة الاستمرار على حفظ التوبة ، حتى لا يخرج عنها . وكأنه وفاء بعقد التوبة .

* * *

واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ، ويفرقه وينتقل إلى الثاني . كمنازل السير الحسي . هذا محل . ألا ترى أن « اليقظة » معه في كل مقام لا تفارقه . وكذلك « البصيرة » و « الإرادة » و « العزم » وكذلك « التوبة » فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرة أيضاً . بل هي في كل مقام مستصحبة . ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته . فليس معنى في غزوة تبوك . وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات (۹ : ۱۱۷) اقتتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم . ثم تاب عليهم . إنه بهم

روى (رحيم) فجعل التوبة أول أمرهم وآخره . وقال في سورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي آخر سورة أنزلت (إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً) .

وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة ، إلا قال في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ، يتأول القرآن » فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله . وهي الغاية التي يجرى إليها العارفون بالله وعبوديته . وما ينبغي له . قال تعالى (۳۳ : ۷۲ ، ۷۳) إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان . إنه كان ظلوماً جهولاً * ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفوراً رحيماً) فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة . وكذلك « الصبر » فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات .

وإنما هذا الترتيب ترتيب الشروط المتوقف على شرطه المصاحب له . ومثال ذلك : أن « الرضا » مترتب على « الصبر » لتوقف الرضا عليه . واستحالة ثبوته بدونه . فإذا قيل : إن مقام « الرضا » أو حاله - على الخلاف بينهم : هل هو مقام أو حال ؟ - بعد مقام « الصبر » لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر . فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية .

وإذا كان كذلك علمت أن « القصد » و « العزم » متقدم على سائر المنارل فلا وجه لتأخيره . وعلمت بذلك أن « المحاسبة » متقدمة على « التوبة » بالرتبة أيضاً . فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه . وهي حقيقة التوبة . وأن منزلة « التوكل » قبل منزلة « الإنابة » لأنه يتوكل في حصولها . فالتوكل وسيلة . والإنابة غاية . وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به . كما أنه أول دعوة

الرسول كلهم . قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل - حين بعثه إلى اليمن - « فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله » وفي رواية « إلى أن يعرفوا الله » ولأنه لا يصح مقام من المقامات ، ولا حال من الأحوال إلا به ، فلا وجه لجعله آخر المقامات . وهو مفتاح دعوة الرسول . وأول فرض فرضه الله على العباد . وما عدا هذا من الأقوال خطأ . كقول من يقول : أول الفروض النظر ، أو القصد إلى النظر ، أو المعرفة ، أو الشك الذي يوجب النظر .

وكل هذه الأقوال خطأ ، بل أول الواجبات : مفتاح دعوة المرسلين كلهم . وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح . فقال (۷ : ۵۹) يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم .

ولأرباب السنوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها ، كل يصف منازل سيره ، وحال سلوكه . ولهم اختلاف في بعض منازل السير : هل هي من قسم الأحوال ؟ والفرق بينهما : أن المقامات كسبية . والأحوال وهبية . ومنها من يقول : الأحوال من نتائج المقامات . والمقامات نتائج الأعمال ، فكل من كان أصلح عملاً كان أعلى مقاما ، وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا .

فما اختلفوا فيه « الرضا » هل حال ، أو مقام ؟ فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين .

وحكم بينهم بعض الشيوخ ، فقال : إن حصل بكسب فهو مقام . وبلا فهو حال .

والصحيح في هذا : أن الواردات والمشارلات لها أسماء باعتبار أحوالها ، فتكون لوازم وبارق ولوازم عند أول ظهورها واندوؤها ، كما يقع البرق ويروح عن بعد ، فإذا نزلت وبارقها ، فهي أحوال ، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات . وهي لوازم ولوازم في أولها ، وأحوال في أوسطها ، ومقامات في

نهاياتها . فالذى كان بارقا هو بعينه الحال . والذى كان حالاهو بعينه المقام . وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب ، وظهوره له ، وثباته فيه .

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب ، وينزل إلى ما دونه . ثم قد يعود إليه ، وقد لا يعود .

ومن المقامات : ما يكون جامعاً لمقامين .

ومنها ما يكون جامعاً لأكثر من ذلك .

ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات . فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه .

فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف ، لا يتصور وجودها بدونهما . و « التوكل » جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضى . لا يتصور وجوده بدونها .

و « الرجاء » جامع لمقام الخوف والإرادة .

و « الخوف » جامع لمقام الرجاء والإرادة .

و « الإنابة » جامعة لمقام المحبة والخشية . لا يكون العبد منيباً إلا باجتماعهما .

و « الإخبات » له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع . لا يكمل أحدها بدون

الآخر إخباتاً .

و « الزهد » جامع لمقام الرغبة والرغبة . لا يكون زاهداً من لم يرغب فيما

يرجو نفعه ، ويرهب مما يخاف ضرره .

ومقام « المحبة » جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة . فالمحبة معنى

يلتزم من هذه الأربعة . وبها تحققها .

ومقام « الخشية » جامع لمقام المعرفة بالله ، والمعرفة بحق عبوديته . فمضى عرف

الله وعرف حقه اشتدت خشيته له . كما قال تعالى (۳۵ : ۲۸) إنما يخشى الله من

عباده العلماء) فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته . قال النبي صلى الله عليه وسلم
« أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية » .

ومقام « الهيبة » جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم .

ومقام « الشكر » جامع لجميع مقامات الإيمان . ولذلك كان أرفعها وأعلاها .
وهو فوق « الرضا » وهو يتضمن « الصبر » من غير عكس . ويتضمن « التوكل »
و « الإنابة » و « الحب » و « الإخبات » و « الخشوع » و « الرجاء » فجميع
المقامات مندرجة فيه . لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات
له . ولهذا كان الإيمان نصفين : نصف صبر ، ونصف شكر . والصبر داخل في
الشكر . فرجع الإيمان كله شكراً . والشاكرون هم أقل العباد ، كما قال تعالى
(۳۴ : ۱۳) وقليل من عبادي الشكور) .

ومقام « الحياء » جامع لمقام المعرفة والمراقبة .

ومقام « الأنس » جامع لمقام الحب مع القرب . فهو كان المحب بعيداً من
محبوبه لم يأنس به . ولو كان قريباً من رجل ولم يحبه لم يأنس به ، حتى يجتمع له
حبه مع القرب منه .

ومقام « الصدق » جامع للإخلاص والعزم . فباجتماعهما يصبح له مقام الصدق .

ومقام « المراقبة » جامع للمعرفة مع الخشية . فبحسبهما يصبح مقام المراقبة .

ومقام « الطمأنينة » جامع للإنابة والتوكل ، والتفويض والرضى والمسامحة .

فهو معنى ملتئم من هذه الأمور . إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة .
وما نقص منها نقص من الطمأنينة .

وكذلك « الرغبة » و « الرهبة » كل منهما ملتئم من « الرجاء » و « الخوف »

والرجاء على الرغبة أغلب ، والخوف على الرهبة أغلب .

وكل مقام من هذه المقامات فإلّا يكون بالنسبة إليه نوعان : أبرار ،

ومقربون . فالأبرار في أذباله ، والمقربون في ذروة سنامه . وهكذا مراتب الإيمان جميعها . وكل من النوعين لا يُحصى تفاوتهم ، وتفاضل درجاتهم إلا الله .
وتقسيمهم ثلاثة أقسام - عام ، وخاص ، وخاص خاص - إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق ، وعلم القوم الذي شتموا إليه . وسندكر ما في ذلك ، وأقسام الفناء ، محموده ومذمومه ، فاضله ومفضوله . فإن إشارة القوم إليه . إن شاء الله . ومدارهم عليه .

على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتبة للمنازل لا يخلو عن تحكم ، ودعوى من غير مطابقة . فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام ، ودخل فيه كله . فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة ، ومقاماته وأحواله . وله في كل عقد من عقود وواجب من واجباته أحوال ومقامات . لا يكون موفياً لذلك العقد والواجب إلا بها . وكما وفى واجبا أشرف على واجب آخر بعده . وكما قطع منزلة استقبال أخرى .
وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره . فينتج عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نهايته . ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور - من البصيرة ، والتوبة ، والمحاسبة - أعظم من حاجة صاحب البداية إليها . فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك .
وقد ذكرنا أن التوبة - التي جعلوها من أول المقامات - هي غاية العارفين ، ونهاية أولياء الله المقربين . ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم ، فوق حاجتهم إليها في بدايتهم .

فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقاً في كل مقام مقام ، ببيان حقيقته وموجبه ، وآفته المانعة من حصوله ، والقاطع عنه ، وذكر عامه وخاصه .

فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج ، فمن تأمله - كسهل بن عبد الله التستري ، وأبي طالب المسكي ، والجنيد بن محمد ، وأبي عثمان النيسابوري ،

و یحیی بن معاذ الرازی - وأرفع من هؤلاء طبقة ، مثل أبي سايان الداراني ، وعون ابن عبد الله - الذي كان يقال له حكيم الأمة - وأضرابهما . فإنهم تكلموا على أعمال القلوب ، وعلى الأحوال كلاماً مفصلاً جامعاً مبيناً مطلقاً من غير ترتيب ، ولا حصر للمقامات بعدد معلوم . فإنهم كانوا أجل من هذا . وهمهم أعلى وأشرف ، إنما هم حائثون على اقتباس الحكمة والمعرفة ، وطهارة القلوب ، وزكاة النفوس ، وتصحيح المعاملة . ولهذا كلامهم قليل فيه البركة^(۱) . وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة .

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم . إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقي السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهديتهم . ولو برز لهم هديهم وحافهم لأنكروه ، ولعدوه سلوكاً عاماً ، وللخاصة سلوكاً آخر ، كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم « إن القوم كانوا أسلم . وإن طريقنا أعلم » وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه « إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه . وضبط قواعده وأحكامه . اشتغلاً منهم بغيره . والمتأخرون تفرغوا لذلك . فهم أوفقه » .

فكل هؤلاء ، محجوبون عن معرفة مقادير السنن ، وعن عمق علومهم ، وقلة تكلفهم ، وكال بصائرهم . وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها ، وضبط قواعدها ، وشد معاندها . وهمهم مشمرة إلى المطاب العالية في كل شيء^(۲) . فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن ، و (قد جعل الله لكل شيء قدراً) .

(۱) إنما البركة والهدى والنور حقاً في كلام الله ورسوله ، وكلام أئمة السنة من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين . كمالك والشافعي وإخوانهما رضي الله عنهم .
(۲) إنما هذا للصحابة والتابعين من أئمة الهدى والحديث . كمالك والشافعي واشعري والبخاري وأحمد وإخوانهم ، أما الصوفية فحاشاهم وبمبدأ . فسلفهم ورثة الهدى . والفرس كانوا يقللون القول ويضعفونه خوفاً من قوة فقه المعاصرين من التابعين . ونفاذ بصيرتهم ، وقوة شوكة الدولة الإسلامية . فلما ضعف هذا وهذا ، صرح

فالأولى بنا : أن نذكر منازل « العبودية » الواردة في القرآن والسنة . ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبها . إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله . وقد وصف الله تعالى من لم يعرفها بالجهل والنفاق . فقال تعالى (٩ : ٩٧ الأعراب أشد كُفراً ونفاقاً وأَجْدَرُ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) فبمعرفة حدودها دراية ، والقيام بها رعاية : يستكمل العبد الإيمان . ويكون من أهل « إياك نعبد وإياك نستعين » .

ونذكر لها ترتيباً غير مستحق ، بل مستحسن ، بحسب ترتيب السير الحسى ، ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس . فيكون التصديق أتم . ومعرفته أكمل . وضبطه أسهل .

فهذه فائدة ضرب الأمثال ، وهي خاصة العقل ولُبُّه . ولهذا أكثر الله تعالى منها في القرآن . ونفى عقولها عن غير العلماء . فقال تعالى (٢٩ : ٤٣ وتلك الأمثال نضربها للناس . وما يعقلها إلا العالمون) .

فاعلم أن العبد قبل وصول الداعى إليه في نوم الغفلة ، قلبه نائم وطرفه يقظان . فصاح به الناصح . وأسمعه داعى النجاح . وأذن به مؤذن الرحمن : حَيَّ على الفلاح .

فأول مراتب هذا النائم : اليقظة والانتباه من النوم . وقد ذكرنا : أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه .

وصاحب المنازل يقول « هي القومة لله المذكورة في قوله (٣٤ : ٤٦ قل : إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ . أن تقوموا لله مثنى وفرادى) » .

== المتأخرون وتبجحوا . والإسلام من أول مرسل به - وهو نوح - إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ، في طريق ، والصوفية في طريق آخر ، وشتان بين أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ، مهما حاول التأولون .

قال « القومة لله هي اليقظة من سِنَّة الغفلة ، والنهوض عن ورطة الفترة . وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه . وهي على ثلاثة أشياء : لِحْظُ القلب إلى النعمة ، على اليأس من عَدَّهَا ، والوقوف على حدها ، والتفرغ إلى معرفة المنة بها ، والعلم بالتقصير في حقها » .

وهذا الذي ذكره : هو موجب اليقظة وأثرها . فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه . أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة . وكما حدَّق قلبه وطرفه فيها ، شاهد عظمتها وكثرتها . فيئس من عدها ، والوقوف على حدها . وَفَرَّغَ قلبه لمشاهدة مِنَّةِ الله عليه بها ، من غير استحقاق ، ولا استجلاب لها بشمن . فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها . وهو القيام بشكرها . فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليابين من العبودية : محبة المنعم . واللهج بذكره ، وتذكر الله وخضوعه له ، وإزراءه على نفسه . حيث عجز عن شكر نعمه . فصار متحققاً بـ « أبوه لك بنعمتك علىَّ . وأبوه بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار . وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . وعلم أن العبد دائماً سائر إلى الله بين مطالعة المنة ، ومشاهدة التقصير .

قال « الثاني : مطالعة الجناية ، والوقوف على الخطر فيها ، والتشمير لتداركها ، والتخلص من رقها ، وطلب النجاة بتمحيصها » .

فينظر إلى ماسلف منه من الإساءة . ويعلم أنه على خطا عظيم فيرى . وأنه مشرف على الهلاك بمواخذة صاحب الحق بموجب حقه . وقد ذمَّ الله تعالى في كتابه مَنْ نَسِيَ مَا تَقَدَّمَ يَدَاهُ . فقال (١٨ : ٥٧) ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما تقدمت يده (فإذا طاع جنايته شمَّ لاستدراك الفارط بالعلم والعمل . وتخلص من رِقِّ الجناية بالاستغفار والندم . وطلب التمحيص . وهو

تخليص إيمانه ومعرفته من خَبَث الجناية ، كتمحيص الذهب والفضة ، وهو تخليصهما من خبثهما . ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص . فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب . ولهذا تقول لهم الملائكة (٣٩ : ٧٣ سلام عليكم طِبْتُمْ فادخلوها خالدين) وقال تعالى (١٦ : ٣٢ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون : سلامٌ عليكم ادخلوا الجنة) فليس في الجنة ذرَّة خبث .

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء : بالتوبة ، والاستغفار ، وعمل الحسنات الماحية ، والمصائب المكفرة . فإن محصته هذه الأربعة وخلصته : كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين . يبشرونهم بالجنة ، وكان من الذين (٤١ : ٣٠ - ٣٢ تنزل عليهم الملائكة) عند الموت (أن لا تخافوا ولا تحزنوا . وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلاً من غفور رحيم) . وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه ، فلم تكن التوبة نصوحاً - وهي العامة الشاملة الصادقة - ولم يكن الاستغفار كاملاً تاماً - وهو المصحوب بمفارقة الذنب ، والندم عليه - وهذا هو الاستغفار النافع ، لا استغفار من في يده قدح السكر ، وهو يقول : أستغفر الله ، ثم يرفعه إلى فيه . ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفية وافية بالتكفير ، ولا المصائب . وهذا إما لعظم الجناية ، وإما لضعف المحص ، وإما لهما - مُحَصٌّ في البرزخ بثلاثة أشياء .

أحدها : صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه ، واستغفارهم له ، وشفاعتهم فيه .
الثاني : تمحيصه بفتنة القبر ، وروعة الفتان ، والعصرة والانتهار ، وتوابع ذلك .
الثالث : ما يهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال ، من الصدقة عنه ، والحج ، والصيام عنه ، وقراءة القرآن عنه^(١) ، والصلاة . وجعل ثواب ذلك له .

(١) ليس في قراءة القرآن للدونى إلا دعاوى ومنامات التقليدين ، الذين يلقون القول على عواهنه بدون تحقيق ولا تمحيص . والقرآن إنما أنزله الله ليديره أولو =

وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء . قال الإمام أحمد : لا يختلفون في ذلك . وما عداها فيه اختلاف . والأكثر يقولون بوصول الحج . وأبو حنيفة يقول : إنما يصل إليه ثواب الإنفاق ، وأحمد ومن وافقه : مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب . يقولون : يصل إليه ثواب جميع القرب . بدنيها وماليها ، والجامع للأمرين . واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله « يا رسول الله ، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتهما ؟ قال : نعم . فذكر الحديث ^(١) » وقد قال صلى الله عليه وسلم « من مات وعليه صيام صام عنه واهيه » .

فإن لم تف هذه بالتمحيص . مُحْص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء :

أهوال القيامة . وشدة الموقف . وشفاعة الشفعاء . وعفو الله عز وجل .

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول السدير رحمة في حقه

ليتخلص ويتمحص ، ويتطهر في النار . فتكون النار طهرة له وتمحيصاً لخبثه .

ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقتله ، وشدته وضعفه وتراكمه . فإذا

خرج خبثه وصُفِّي ذهبه . وصار خالصاً طيباً ، أخرج من النار ، وأدخل الجنة .

قال « الثالث » يعني من مراتب اليقظة « الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان

من الأيام ، والتوصل من تضييعها ، والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها . وتعمير باقيها » .

= الألباب من الأحياء (٣٦ : ٧٠ لينذر من كان حياً) وقال (٨٣ : ٤) أفلا يتدبرون القرآن) وقال (١٤ : ٣ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وخير الممدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم . وشر الأمور محدثاتها .

(١) الأحاديث الواردة في ذلك كلها في نياحة الأولاد عن والديهم إلا حديث

الصيام الذي ذكره المصنف . فقد جاء بلفظ « الولي » فإذا حمل الولي على يومنا فقد انقضت

الأحاديث مع حديث « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة . صدقة جارية ،

أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم وغيره ووافقت كلها قوله تعالى

(٥٣ : ٣٩) وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وإلا احتجج إلى الجواب عن الآية

والحديث . وأين هو ؟ .

يعنى أنه يعرف مامعه من الزيادة والنقصان . فيتدارك ما فاته في بقية عمره
التي لا تمن لها، ويبخل بساعاته - بل بأنفاسه - عن ذهابها ضياعاً في غير ما يُقَرَّب به
إلى الله . فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس ، مع تفاوتهم في قدره ، قلة
وكثرة . فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في
معاده ، ووقفه له في طريق سيره ، أو نكسة إن استمر ، أو حجاب إن انقطع به .
قال « فأما معرفة النعمة : فإنها تصفو بثلاثة أشياء : بنور العقل ، وشيم
بروق المنّة ، والاعتبار بأهل البلاء » .

يعنى أن حقيقة مشاهدة النعمة : يصفو بهذه الثلاثة . فهي النور الذي أوجب
اليقظة ، فاستنار القلب به لرؤية التنبيه . وعلى حسبه - قوة وضعفاً - تصفو له
مشاهدة النعمة . فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه ، وعافية بدنه ،
وقيام وجهه بين الناس . فليس له نصيب من هذا النور ألبتة . فنعمة الله بالإسلام
والإيمان ، وجذب عبده إلى الإقبال عليه ، والتنعم بذكوره ، والتلذذ بطاعته : هو
أعظم النعم . وهذا إنما يدرك بنور العقل ، وهداية التوفيق .

وكذلك شيمه بروق من الله عليه . وهو النظر إليها ، ومطالعتها من خلال
سُحْب الطبع ، وظلمات النفس . والنظر إلى أهل البلاء - وهم أهل الغفلة عن الله ،
والابتداع في دين الله - فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقاً . فإذا رآهم ، وعلم مامهم
عليه ، عظمت نعمة الله عليه في قلبه ، وصفت له وعرف قدرها * فالضد يُظهر
حسنه الضد * وبضدها تميز الأشياء *

حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة : رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب .
قال « وأما مطالعة الجنابة : فإنها تصح بثلاثة أشياء : بتعظيم الحق ، ومعرفة
النفس ، وتصديق الوعيد » .

يعنى أن من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته . لأن
مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه . ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها ، وقرها

الذاتی إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس ، وشدة حاجتها إليه ، عظمت عنده
جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس .

وأيضاً فإذا عرف حقارتها - مع عظم قدر من خالفه - عظمت الجناية عنده .
فشمر في التخلص منها . وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به ، يكون تسميره
في التخلص من الجناية التي تلحق به .

ومدار السعادة ، وقطب رحاها : على التصديق بالوعيد . فإذا تعطل من قلبه
التصديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة . والله تعالى أخبر أنه إنما
تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد . وخاف عذاب الآخرة ، فهؤلاء هم
المقصودون بالإنذار ، والمنتفعون بالآيات ، دون من عداهم . قال الله تعالى (۱۱ :
۱۰۳) إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) وقال (۷۹ : ۴۵) إنما أنت منذر
من يخشاها) وقال (۵۰ : ۴۵) فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) وأخبر تعالى
أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد ، الخائفون منه . فقال
تعالى (۱۳ : ۱۴) وَتَسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ . ذلك من خوف مقامي وخوف
(وعيد) .

قل « وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام : فإنها تستقيم بثلاثة أشياء :
سماع العلم ، وإجابة داعي الحرمة ، وصحبة الصالحين . وملاك ذلك كله : خياع
العادات » .

يعني أن السالك : على حسب عمه بمراتب الأعمال ، ونفائس الكسب .
تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه . وكذلك تفقده لإجابة داعي
حرمات الله من قلبه : هل هو سريع الإجابة لها ، أم هو بطيء ، عمداً ، وبحسب
إجابة الداعي - سرعة وإبطاء - تكون زيادته ونقصانه .

وكذلك صحبة أرباب العزائم ، المشيرين إلى اللحاق بالملأ الأعلى ، يعرف
به مامعه من الزيادة والنقصان .

والذى يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات ، وتوطين النفس على مفارقتها ، والغربة بين أهل الغفلة والإعراض . وما على العبد أضر من ملك العادات له . وما عارض الكفارُ الرسل إلا بالعادات المستقرة ، الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين . فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها ، والاستعداد للمطلوب منه . فهو مقطوع ، وعن فلاحه وفوزه ممنوع (٩ : ٤٦) ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة . ولكن كره الله انبعاثهم . فثبّطهم . وقيل : اعدوا مع القاعدین)

فصل

فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة . وهى - كما تقدم - تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماساً له .

وصاحب المنازل جعلها بعد « البصيرة » وقال فى حدها « هى تلمس البصيرة لاستدراك البغية » أى التماس العقل المطلوب بالتفتيش عليه .

قال « وهى ثلاثة أنواع : فكرة فى عين التوحيد ، وفكرة فى لطائف الصنعة ، وفكرة فى معانى الأعمال والأحوال » .

قلت : الفكرة فكرتان : فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة ، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة .

فالتى تتعلق بالعلم والمعرفة : فكرة التمييز بين الحق والباطل ، والثابت والمنفى . والتى تتعلق بالطلب والإرادة : هى الفكرة التى تميز بين النافع والضار .

ثم يترتب عليها فكرة أخرى فى الطريق إلى حصول ما ينفع ، فيسلكها . والطريق إلى ما يضر فيتركها .

فهذه ستة أقسام . لاسابع لها ، هى مجال أفكار العقلاء .

فالفكرة فى التوحيد : استحضار أدلته ، وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته ، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين ، كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين . فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين ، والتوكل على اثنين . بل لاتصح العبادة إلا للإله الحق ، والرب الحق . وهو الله الواحد القهار .

وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضوع . وجاء بما يرغب عنه الكُمَّل من سادات السالكين والواصلين إلى الله .

فقال « الفكرة في عين التوحيد : اقتحام بحر الجحود » .

وهذا بناء على أصله الذي أصله ، وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء . فإنه لما رأى أن الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده ، لأن التوحيد الصحيح عنده : لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكير . والفكرة تدل على بقاء رسم ، لاستلزامها مفكراً ، وفعلاً قائماً به . والتوحيد التام عنده : لا يكون مع بقاء رسم أصلاً . كانت الفكرة عنده علامة الجحود ، واقتحاماً لبحره . وقد صرح بهذا في آياته في آخر الكتاب :

ما وَحَّدَ الواحد من واحد إذ كل من وَحَّده جاحد
توحيد مَنْ ينطق عن نَعْتِه عارية ، أبطلها الواحد
توحيدِه إياه توحيدِه ونعت مَنْ يَنْعَتُه لا حِدُّ

ومعنى آياته : ما وحَّد الله عز وجل أحد حق توحيدِه الخِص ، الذي تفنى فيه الرسوم . ويضمحل فيه كل حادث . ويتلاشى فيه كل مكوّن . فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم . وهو الموحَّد ، وتوحيدِه القائم به . فإذا وحده شهيد فعله الحادث ورسمه الحادث . وذلك جحود لحقيقة التوحيد ، الذي تفنى فيه الرسوم ، وتتلاشى فيه الأكوان . فلذلك قال « إذ كل من وحده جاحد » هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه . وقد فسره أهل الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم . قالوا : معنى « كل من وحده جاحد » أي كل من وحده فقد وصف له جاحد بصفة تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف . فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات .

وقوله « توحيد من ينطق عن نَعْتِه » أي توحيد الخِص له الناطق عن نَعْتِه ، عارية مستردة . فإنه الموحَّد قبل توحيد هذا الناطق ، وبعد فناءه . فتوحيدُه له عارية أبطلها الواحد الحق إقامته كل ما سواه .

والاتحادى يقول : معناه أن الموحد واحد من جميع الوجوه . فأبطل ببساطة ذاته تركيب نطق واصفه ، وأبطل بإطلاقه تقييد نعت موحده .
وقوله « توحيدہ إياه توحيدہ » يعنى أن توحيدہ الحقيقى هو توحيدہ لنفسه ، حيث لا هناك رسم ولا مكتون . فما وحد الله حقيقة إلا الله .
والاتحادى يقول : ما ثم غيرٌ يوحدہ ، بل هو الموحد لنفسه بنفسه ، إذ ليس ثم سوى فى الحقيقة .

قوله « ونعت من ينعتہ لاحد » أى نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد الحقيقى . والاحاد أصله الميل . لأنه بنعتہ له قائم بالرسوم ، وبقاء الرسوم ينافى توحيدہ الحقيقى .

والاتحادى يقول : نعت الناعت له شرك . لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق به إسنادہ من التقييد . وذلك شرك وإلحاد .

فرحة الله على أبى اسماعيل . فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد . فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد أيمانهم : إنه لمنهم . وما هو منهم ^(١) وغرّه سراب الفناء . فظن أنه لجة بحر المعرفة ، وغاية العارفين . وبالغ فى تحقيقه مو إثباته . فقاده قسراً إلى ما ترى .
و « الفناء » الذى يشير إليه القوم ، ويعملون عليه : أن تذهب المحدثات فى شهود العبد ، وتغيب فى أفق العدم ، كما كانت قبل أن توجد . ويبقى الحق تعالى كما لم يزل . ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاً . فلا يبقى له صورة ولا رسم . ثم يغيب شهوده أيضاً . فلا يبقى له شهود . وبصير الحق هو الذى يشاهد نفسه بنفسه ، كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات . وحقيقته : أن يفنى من لم يكن . ويبقى من لم يزل .

قال صاحب المنازل « هو اضمحلال مادون الحق علما . ثم جحداً . ثم حقاً ، وهو على ثلاث درجات .

(١) كلامه حجة لهم على أنه منهم . وتأويل كلامه غير مقبول عندهم . ونرجو أن يكون قد تاب منه وأتاب والله غفور رحيم .

الدرجة الأولى : فناء المعرفة في المعروف . وهو الفناء علماً . وفناء العيان في المعائن . وهو الفناء جحداً . وفناء الطلب في الوجود . وهو الفناء حقاً .
الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لإسقاطه ، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها ، وفناء شهود العيان لإسقاطه .

الدرجة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء . وهو الفناء حقاً ، شأنماً برق العين ، ركباً بحر الجمع ، سالكاً سبيل البقاء »

فذكر مافي هذا الكلام من حق وباطل . ثم تتبعه ذكر أقسام الفناء . والفرق بين الفناء المحمود ، الذي هو فناء خاصة أولياء الله المقربين . والفناء المذموم الذي هو فناء أهل الإلحاد ، القائلين بوحدة الوجود ، وفناء المتوسطين الناقصين عن درجة الكمال ، يعون الله وحوله وتأبيده .

فقوله « الفناء اضمحلال مادون الحق جحداً » لا يريد به أنه يعدم من الوجود بالكلية . وإنما يريد اضمحلاله في العلم . فيعلم أن مادونه باطل ، وأن وجوده بين عدمين ، وأنه ليس له من ذاته إلا العدم . فعدمه بالذات ، ووجوده بإنجود الحق له . فيفنى في علمه ، كما كان قائماً في حال عدمه . فإذا فنى في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك . وهي جحد السوى وإنكاره . وهذه أبلغ من الأولى . لأنها غيبته عن السوى . فقد يغيب عنه وهو غير جاحد له . وهذه الثانية جحده وإنكاره . ومن هاهنا دخل الاتحادى . وقال : المراد جحد السوى بالكلية ، وأنه ما شئت غير بوجه ما .

وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد ، وإن كانت عبارته معهمة . من مفهومة ذلك . وإنما أراد بالجحد : في الشهود ، لافي الوجود ، أى جحده أن يكون مشهوداً ، فيجحد وجوده الشهودى العلمى ، لا وجوده العلمى الخارجى . وهو أولاً يغيب عن وجوده الشهودى العلمى . ثم ينكر شهود وجوده في علمه . وهو اضمحلاله جحداً . ثم يرتقى من هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ منه . وهي

اضمحلاله في الحقيقة ، وأنه لا وجود له ألبتة . وإنما وجوده قائم بوجود الحق . فلولا وجود الحق لم يكن هو موجوداً . ففي الحقيقة : الموجود إنما هو الحق وحده ، والكائنات من أثر وجوده . هذا معنى قولهم « إنها لا وجود لها ولا أثر لها . وإنما معدومة وفانية ومضمحلة » .

والاتحادى يقول : إن السالك في أول سلوكه يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله . فهذا توحيد العلم . ولا يقدر في طوره الأول على أكثر من ذلك . ثم ينتقل عن هذا إلى الدرجة الثانية . وهي شهود عود الأفعال إلى الصفات ، والصفات إلى الذات . فعاد الأمر كله إلى الذات . فيجحد وجود السوى بالكلية . فهذا هو الاضمحلال جحداً . ثم يرتقى عن هذه الدرجة إلى ركوب البحر الذي تفرق فيه الأفعال والأسماء والصفات . ولا يبقى إلا أمر مطلق لا يتقيد باسم ولا فعل ولا صفة ، قد اضمحل فيه كل معنى وقيد وصفة ورسم . وهذا - عندهم - غاية السفر الأول . فحينئذ يأخذ في السفر الثاني . وهو البقاء .

قوله « الدرجة الأولى : فناء المعرفة في المعروف » .

يريد اضمحلال معرفته وتلاشيها في معرفته . وأن يغيب بمعرفته عن معرفته ، كما يغيب بمشهوده عن شهوده ، وبمذكوره عن ذكره ، وبمحبوبه عن حبه ، وبمخوفه عن خوفه . وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه . فإن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره . وأنت ترى الرجل يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبه ، بحيث تخلل حُبُّه جميع أجزاء قلبه . أو يشاهد المخوف الذي امتلأ قلبه بخوفه . فتراه دهشاً عن شعوره بحبه أو خوفه ، لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه ، وعدم اتساعه لشهود غيره ألبتة . لكن هذا لنقصه لا لكماله . والكمال وراء ذلك . فلا أحد أعظم محبة لله عز وجل من الخليلين - عليهما الصلاة والسلام - وكانت حالهما أكمل من هذه الحال . وشهود العبودية أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود . فشهود العبودية والمعبود درجة الكمال . والغيبة بأحدهما

عن الآخر للناقصين . فكما أن الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص ، فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص . حتى إن من العارفين من لا يعتد بهذه العبادة . ويرى وجودها عدماً . ويقول : هي بمنزلة عبودية النائم وزائل العقل . لا يعتد بها . ولم يُبعد هذا القائل .

فالحق تعالى مراده من عبده : استحضار عبوديته ، لا الغيبة عنها . والعامل على الغيبة عنها عامل على مراده من الله ، وعلى حظه والتنعم بالفناء في شهوده . لا على مراد الله منه ، وبينهما ما بينهما .

فكيف يكون قائماً بحقيقة العبودية من يقول « إياك نعبد » ولا شعور له بعبوديته ألبتة ؟ بل حقيقة « إياك نعبد » علماً ومعرفة وقصد وإرادة وعملاً . وهذا مستحيل في وادي الفناء . ومن له ذوق يعرف هذا وهذا . قوله « وفناء العيان في المعين . وهو الفناء ججداً » .

ما كان مقبل هذا فناء العلم في المعلوم ، والمعرفة في المعروف . والعيان فوق العلم والمعرفة . إذ نسبه إلى العلم كنسبة المرئي إليه : كان الفناء في هذه المرتبة فناء عيانه في مُعَيَّنِهِ . ومحو أثره واضمحلال رسمه .

قوله « وفناء الطيب في الموجود وهو الفناء حقاً » . يريد : أنه لا يبقى لصاحب هذا العيان طيب . لأنه قد ظفر بموجوده ومطوبه . وذهب الموجود محال . لأنه إنما يُطَبُّ منفقود عن العيان لا لموجود ، فإذا استقرت في عيانه وشهوده فني الطيب حقاً .

قوله « الدرجة الثانية : فناء شهود الطيب لإسقاطه . وهذا شهود العيان لإسقاطها . وفناء شهود العيان لإسقاطه » .

يريد أن الطيب يسقط . فيشهد العبد عدمه . وبهذا أمور ثلاثة مترتبة أحدها : فناء الطيب وسقوطه ، ثم شهود سقوطه ، ثم سقوط شهوده . فهذا هو فناء شهود الطيب لإسقاطه .

وأما فناء شهود المعرفة لإسقاطها ، فيريد به : أن المعرفة تسقطه في شهود العيان . إذ هو فوقها . وهي تنفى فيه . فيشهد سقوطها في العيان . ثم يسقط شهود سقوطها .

وصاحب المنازل يرى أن المعرفة قد يصحبها شيء من حجاب العلم ، ولا يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان . فينثذ تنفى في حقه المعارف . فيشهد فناءها وسقوطها . ولكن عليه بعدُ بقية ، لا تزول عنه حتى يسقط شهود فناءها وسقوطها منه . فالمعارف يخالطه بقية من العلم لا تزول إلا بالمعينة . والمعان قد يخالطه بقية من المعرفة لا تزول إلا بشهود سقوطها . ثم سقوط شهود هذا السقوط .

وأما « فناء شهود العيان لإسقاطه » فيعنى أن العيان أيضاً يسقط فيشهد العبد ساقطاً . فلا يبقى إلا المعان وحده .

قال الاتحادي « هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب أهل الوحدة . لأن العيان إنما يسقط في مبادئ حضرة الجمع . لأنه يقتضى ثلاثة أمور : معان ، ومعان ، ومعينة . وحضرة الجمع تنفى التعداد . »

وهذا كذب على شيخ الإسلام . وإنما مراده : فناء شهود العيان . فيفنى عن مشاهدة المعينة . ويغيب بمعانته عن معانته . لأن مراده : انتفاء التعدد والتغاير بين المعان والمعان . وإنما مراده : انتفاء الحاجب عن درجة الشهود ، لا عن حقيقة الوجود . ولكنه باب لإلحاد هؤلاء الملاحدة . منه يدخلون .

وفرق بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود العلمى الشهودى ، وإسقاطه عن رتبة الوجود الخارجى العينى . فشيخ الإسلام - بل مشايخ القوم المتكلمين بلسان الفناء - هذا مرادهم .

وأما أهل الوحدة ، فرادهم : أن حضرة الجمع والوحدة تنفى التعدد والتقييد في الشهود والوجود ، بحيث يبقى المعروف والمعرفة والمعارف من عين واحدة ، لا بل ذلك هو نفس العين الواحدة . وإنما العلم والعقل والمعرفة حجب ، بعضها أغلظ من

بعض . ولا يصير السالك عندهم محققاً حتى يخرق حجاب العلم والمعرفة والعقل .
فحينئذ يفضى إلى ما وراء الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقيد بقيد ،
ولا تختص بوصف .

قوله « الدرجة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء » .

أى يشهد فناء كل ما سوى الحق تعالى في وجود الحق . ثم يشهد الفناء قد
فنى أيضاً . ثم يفنى عن شهود الفناء . فذلك هو الفناء حقاً .
وقوله « شأماً برق العين » .

يعنى ناظراً إلى عين الجمع . فإذا شاء برّقه من بُعد انتقل من ذلك إلى
ركوب جئة بحر الجمع ، وركوبه إياها هو فناؤه في جمعه .

ويعنى بالجمع : الحقيقة الكونية القدرية التي يجتمع فيها جميع المنفرقات ، وتسمير
القوم إلى شهودها والاستغراق والفناء فيها : هو غيبة السوء والمعرفة عندهم .

وسنذكر إن شاء الله تعالى أن العبد لا يدخل بهذا الفناء والشهود في الإسلام ،
فضلاً أن يكون به من المؤمنين ، فضلاً أن يكون به من خاصة أولياء الله المقربين
فإن هذا شهود مشترك لأمر أقر به عباد الأصنام وسائر أهل الملل : أنه لا خلق
إلا الله . قال الله تعالى (٣٩ : ٣٨) وثن سائرهم من خلق السموات والأرض ؟
ليقولن الله) (٤٣ : ٨٧) وثن سائرهم من خلقهم ليقولن الله) فالاستغراق والفناء
في شهود هذا القدر : غاية التحقيق لتوحيد الربوبية لدى قومه المشركون ،
ولم يدخلوا به في الإسلام . وإنما الشأن في توحيد الإلهية لدى دعوت نبيه الرسل ،
وأنزات به الكتب . وتميز به أولياء الله من أعدائه . وهو أن لا يعبد إلا الله ،
ولا يحب سواه ، ولا يتوكل على غيره .

والفناء في هذا التوحيد : هو فناء خاصة المقربين . كما سبأني من قبله .

فصل

إذا عرفت مراد القوم بالفناء ، فبذلك أقسامه ومراتبه ، ومدوحه ومدنومه
ومتوسطه .

فاعلم أن « الفناء » صَدَرَ فَنِي يَفْنَى فَنَاءً إِذَا اضْمَحَلَّ وَتَلَاشَى وَعُدِمَ . وقد يطلق على ماتلاشت قواه وأوصافه ، مع بقاء عينه ، كما قال الفقهاء : لا يقتل في المعركة شيخ فان . وقال تعالى (٥٥ : ٢٦ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) أى هالك ذاهب . ولكن القوم اصطلمحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية ، والغيبة عن شهود الكائنات .

وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان ؛ الفناء عن وجود السوى ، والفناء عن شهود السوى ، والفناء عن إرادة السوى .

فأما الفناء عن وجود السوى : فهو فناء الملاحدة ، القائلين بوحدة الوجود ، وأنه مائتم غير ، وأن غاية العارفين والسالكين : الفناء فى الوحدة المطلقة ، ونفى التكثير ، والتعدد عن الوجود بكل اعتبار . فلا يشهد غيراً أصلاً . بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب . بل ليس عندهم فى الحقيقة رب وعبد .

وفناء هذه الطائفة فى شهود الوجود كله واحد . وهو الواجب بنفسه ، مائتم وجودان : ممكن ، وواجب . ولا يفرقون بين كون وجود المخوقات بالله ، وبين كون وجودها هو عين وجوده . وليس عندهم فرقان بين « العالمين » و « رب العالمين » ويجعلون الأمر والنهى للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم . والأمر والنهى تلييس عندهم . والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاص ، مادام فى مقام الفرق . فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات ، لا معصية فيها . لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود . فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا طاعة ولا معصية ، بل ارتفعت الطاعات والمعاصى . لأنها تستلزم اثنية وتعدداً . وتستلزم مطيعاً ومطاعاً ، وعاصياً ومعصياً . وهذا عندهم محض الشرك ، والتوحيد المحض ياباه . فهذا فناء هذه الطائفة .

وأما الفناء عن شهود السوى : فهو الفناء الذى يشير إليه أكثر الصوفية

المتأخرين . ويعدونه غاية . وهو الذى بنى عليه أبو إسماعيل الأنصارى كتابه :
وجعله الدرجة الثالثة فى كل باب من أبوابه .

وليس مرادهم فناء وجود ماسوى الله فى الخارج ، بل فناءه عن شهودهم
وحسبهم . فحقيقته : غيبة أحدهم عن سوى مشهوده . بل غيبته أيضاً عن شهوده
ونفسه . لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته ، وبمذكوره عن ذكره ، وبموجوده عن
وجوده ، وبمحبوبه عن حبه ، وبمشهوده عن شهوده .

وقد يسمى حال مثل هذا سُكراً ، واصطلاماً ، وَنَحْوَهُ ، وَجَمْعاً . وقد يفرقون
بين معانى هذه الأسماء . وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه وبمذكوره حتى يغيب
به ويفنى به . فيظن أنه اتحد به وامتزج ، بل يظن أنه هو نفسه . كما يحكى أن رجلاً
ألقى محبوبه نفسه فى الماء . فألقى الحب نفسه وراءه . فقال له : ما لى أوقعك
فى الماء ؟ فقال : غبت بك عني فظننت أنك أنى .

وهذا إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غائطاً فى ذلك . وأن الحقائق متميزة فى
ذاتها . فإرب رب . والعبد عبد . والخالق بائن عن المخلوقات . ليس فى مخلوقاته
شئ من ذاته ، ولا فى ذاته شئ من مخلوقاته . ولكن فى حال السكر و الخو
والاصطلام والفناء : قد يغيب عن هذا التمييز . وفى هذه الحال قد يقول صاحبها
ما يحكى عن أبى يزيد أنه قال « سبحانى » أو « منى جبهة لا الله » وهو ذلك
من الكلمات التى لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافرين . ولكن مع
سقوط التمييز والشعور ، قد يرتفع عنه قيم الواحدة ^(١)

وهذا الفناء يحمده منه شئ ، ويذمه منه شئ ، ويعبئ منه عن شئ .

فيحمد منه : فناؤه عن حب ماسوى الله ، وعن خوفه ، وعن جانه ، وعن سخطه

(١) كيف يدعى - دفاعاً عن هذه الأولية الواجبة - أن أولئك الرمادة مندوبون
لأنهم سقط تمييزهم وشعورهم . فأنهوا حقيقة ما سقطوا التمييز والشعور ، فهم مجبورين .
فكيف تدعى لهم الأولية والإمامة فى الدين ؟ .

عليه ، والاستعانة به ، والالتفات إليه ، بحيث يبقى دينُ العبد ظاهراً وباطناً كله لله .
وأما عدم الشعور والعلم ، بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره ، ولا بين
الرب والعبد - مع اعتقاده الفرق^(۱) - ولا بين شهوده ومشهوده ، بل لا يرى
السوى ولا الغير : فهذا ليس بمحمود ، ولا هو وصف كمال ، ولا هو مما يُرغب فيه
ويؤمر به . بل غاية صاحبه : أن يكون معذوراً لعجزه ، وضعف قلبه وعقله عن
احتمال التمييز والفرقان ، وإنزال كل ذى منزلة منزلته ، موافقة لداعى العلم ،
ومقتضى الحكمة ، وشهود الحقائق على ما هى عليه . والتمييز بين القديم والمحدث ،
والعبادة والمعبود . فينزل العبادة منازلها . ويشهد مراتبها ، ويعطى كل مرتبة منها
حقها من العبودية ، ويشهد قيامه بها . فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في
العبودية من غيبته عن ذلك . فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن
نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم . وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها
وقيامه بها ، أتم وأكمل وأقوى عبودية .

فتأمل حال عبيد في خدمة سيدهما . أحدهما : يؤدي حقوق خدمته في
حال غيبته عن نفسه وعن خدمته ، لاستغراقه بمشاهدة سيده . والآخر يؤديها في
حال كمال حضوره ، وتمييزه ، وإشعار نفسه بخدمة السيد ، وابتهاجها بذلك ، فرحاً
بخدمته ، وسروراً والتذاذاً منه ، واستحضاراً لتفاصيل الخدمة ومنازلها . وهو - مع
ذلك - عامل على مراد سيده منه ، لا على مراده من سيده ، فأتى العبد أكمل ؟
فالفناء : حظ الفانى ومراده . والعلم ، والشعور ، والتمييز ، والفرق ، وتنزيل
الأشياء منازلها ، وجعلها في مراتبها : حق الرب ومراده . ولا يستوى صاحب هذه
العبودية ، وصاحب تلك .

نعم ، هذا أكمل حالاً من الذى لا حضور له ولا مشاهدة بالمره ، بل هو
غائب بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته . وصاحب التمييز والفرقان - وهو

(۱) وهل يمكن أن يوجد مع هذا اعتقاد بفرقان ؟ .

صاحب الفناء الثالث - أكل منهما . فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يحمده ، فضلاً عن أن يكون في أعلى مراتب الكمال ، بل يذم إذا تسبب إليه ، وبأشرف أسبابه ، وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل . ويعذر إذا ورد عليه ذلك بلا استدعاء ، بأن كان مغلوباً عليه ، كما يعذر النائم والمغمى عليه ، والمجنون ، والسكران الذي لا يذم على سكره . كالموجر ، والجاهل بكون الشراب مسكراً ، ونحوهما .

وليس أيضاً هذه الحال بلازمة لجميع السالكين ، بل هي عارضة لبعضهم ، منهم : من يُبتلى بها ، كأبي يزيد وأمثله . ومنهم : من لا يبتلى بها . وهم أكمل وأقوى . فإن الصحابة رضی الله عنهم - وهم سادات العرفين . وأئمة الواصين المقربين ، وقدوة السالكين - لم يكن منهم من ابتلى بذلك ، مع قوة إرادتهم ، وكثرة منازلاتهم ، ومعانيه ما لم يعاينه غيرهم ، ولا شمه له رائحة ، ولم يخطر على قلبه ^(١) . فوكان هذا الفناء كلاً لكانوا هم أحق به وأهله . وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم .

ولا كان هذا أيضاً لمبينا صلى الله عليه وسلم ، ولا حالاً من أحواله ، صلى الله عليه وسلم . ولهذا - في ليلة المعراج ما أسرى به ، وعان ما عان مما أراه الله إياه من آياته الكبرى - لم تعرض له هذه الحال . بل كان كما وصفه الله عز وجل بقوله (٥٣ : ١٧ ، ١٨) ما زاغ البصر وما طغى * فقد رأى من آيات ربه الكبرى) وقال (١٧ : ٦٠) وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) وقال ابن عباس

(١) لأن قلوبهم كانت سليمة من أمراض الجاهلة والأهواء ، والشهوات والشهوات . وكانت دائمة تغذى بما أنزله الله هدى ورحمة وشفاء ، لذى الصدور ، فكانت قلوباً مشرقة بنور الهدى ، قوية بصدق العلم ، واللجأ إليه ، والنوكل والاعتماد عليه . وهيات للصوفية هذا النال ، وقلوبهم مريضة بالأهواء ، والريب والشكوك الجاهلية . فإنها إنما تغذى من فلسفة الهند واليونان . ومن حدثني فلي وقال لي شيخى .

« هي رؤيا عين . أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ » ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه حاله ، ولم يعرض له صَعَقٌ وَلَا غَشْيٌ ، يخبرهم عن تفصيل ما رأى ، غير فان عن نفسه ، ولا عن شهوده . ولهذا كانت حاله أكمل من حال موسى ابن عمران صلى الله عليهما وسلم لما ختر صعقا حين تجلّى ربه للجبل وجعله دكّا .

فصل

وهذا الفناء له سببان .

أحدهما : قوة الوارد وضعف المورد . وهذا لا يذم صاحبه .

الثاني : نقصان العلم والتمييز . وهذا يذم صاحبه . لاسيما إذا أعرض عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناء ، وذمه وذم أهله . ورأى ذلك عائقا من عوائق الطريق . فهذا هو المذموم الخوف عليه .

ولهذا عظمت وصية القوم بالعلم ، وحذروا من السنوك بلا علم . وأمروا بهجر من هجر العلم وأعرض عنه ، وعدم القبول منه ، لمعرفةهم بمآل أمره ، وسوء عاقبته في سيره^(١) . وعامة من تزندق من السالكين فلا يعرضه عن دواعي العلم ، وسيره على جادة الذوق والوجد ، ذاهبة به الطريق كل مذهب . فهذا فتنته والفتنة به شديدة . وبالله التوفيق .

فصل

وأصل هذا الفناء : الاستغراق في توحيد الربوبية . وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء ، وملكها واختراعها ، وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاءه وكونه . فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياها ، ومشيتها لها ، وقدرته عليها ، وشمول قيوميته وربوبيته لها . ولا يشهد ما افرقت فيه من محبة الله لهذا وبغضه لهذا ، وأمره بما أمر به ، ونهيه عما نهى عنه ، وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين .

(١) فإذا كان هذا حالهم في الحرص على العلم ، فما لهم يدعون إلى وحدة الوجود؟ اللهم إلا إذا كان علمهم غير ما قال الله وقال الرسول .

فلا يشهد التفرقة في الجمع . وهي تفرقة الخلق والأمر في جمع الربوبية . تفرقة موجب الإلهية في جمع الربوبية ، تفرقة الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية ، تفرقة ما يحبه ويرضاه في جمع ما قدره وقضاه . ولا يشهد الكثرة في الوجود . وهي كثرة معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى ، واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بها .

فلا يشهد كثرة دلالات أسماء الرب تعالى وصفاته على وحدة ذاته . فهو الله الذى لا إله إلا هو ، الرحمن الرحيم ، الملك القدوس ، السلام المؤمن ، المهيمن العزيز ، الجبار المتكبر . وكل اسم له صفة ، وللصفة حكم . فهو سبحانه واحد الذات ، كثير الأسماء والصفات . فهذه كثرة في وحدة .

والفرق بين مأموره ومنهيه ، ومحجوبه ومبغوضه ، ووليه وعدوه : تفرقة في جمع . فمن لم يتسع شهوده لهذه الأمور الأربعة فليس من خاصة أولياء الله العارفين . بل إن انصرف شهوده عنها مع اعترافه بها فهو مؤمن ناقص . وإن جردها - أو شيئاً منها - فكفر صريح أو بتأويل ، مثل أن يجحد تفرقة الأمر والنهى . أو جمع القضاء والقدر ، أو كثرة معانى الأسماء والصفات ووحدة الذات فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر ، وليعرف قدره . فإنه يجمع طرق العالمين . وأصل تفرقتهم . قد ضبَّطت لك معقده ، وأحكمت لك قواعده وباللغة التوفيق .

وإنما يعرف قدر هذا من اجتاز القفر ، واقتحم البحر . وعرض له ما يمرض لسالك القفر ، وراكب البحر . ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه ومريده ، وما ألف عليه أصحابه وأهل زمانه ، فهو بمنزلة من هذا . فإن عرف قدره ، وأبى الناس شره ، فهذا يرجى له السلامة . وإن عدا طوره ، وأكبر ما لم يعرفه ، وكذب بما لم يخط به علمه ، ثم تجاوز إلى تكفير من خلقه ، ولم يقلد شيوخه ، ورضى بما رضى هو به لنفسه . فذلك الظالم الجاهل ، الذى ما ضر إلا نفسه ، ولا أضرار إلا حظه .

فصل

ويعرض للسالك على درب الفناء معاطب ومهالك ، لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم ، التي إن صحبتها في سيره ، وإلا فبسبيل مَنْ هلك .
منها : أنه إذا اقتحم عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه الأمر والنهي ، لتشويشه على الفناء ونقضه له . والفناء عنده غاية العارفين ، ونهاية التوحيد . فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله ، من أمر ونهي أو غيرهما . ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر والنهي عن شهيد الإرادة . وأما من لم يشهدا فالأمر والنهي لازمان له . ولم يعلم هذا المغرور أن غاية ما معه : الفناء في توحيد أهل الشرك الذي أقروا به ، ولم يكونوا به مسلمين البتة ، كما قال تعالى (۳۹ : ۳۸) وأئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : الله) وقال (۲۳ : ۸۳ - ۸۹) قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تذكرون ؟ قل من رب السموات السبع وربُّ العرش العظيم ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تتقون ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : فأنى تسحرون ؟) وقال تعالى (۱۲ : ۱۰۶) وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) قال ابن عباس « تسألهم : من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : الله . وهم يعبدون غيره » .

ومن كان هذا التوحيد والفناء غاية توحيده : انسلخ من دين الله ، ومن جميع رساله وكتبه ، إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به مما نهى عنه . ولم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ، ولا بين محبوبه ومبغوضه ، ولا بين المعروف والمنكر . وسوى بين المتقين والفجار ، والطاعة والمعصية . بل ليس عنده في الحقيقة إلا طاعة . لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشاملة .

ثم صاحب هذا المقام : يظن أنه صاحب الجمع والتوحيد . وأنه وصل إلى عين الحقيقة . وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إبليس وجنوده

أجمعون ، وكلُّ كافر ومُشرك وفاجر . فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية . فغاية صاحب هذا المشهد : وصوله إلى أن يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار ، وأولياء الله وخاصة عباده ، في هذه الحقيقة . ومع هذا فلا بد له من الفرق ، والموالات والمعاداة ضرورة . فينسخ عن الفرق الشرعي ، ويعود إلى الفرق الطبيعي النفسي بهواه وطبعه . إذ لا بد أن يفرق بين ما ينفعه فيميل إليه ، وما يضره فيهرب منه . فبينما هو منكر على أهل الفرق الشرعي ، ناكباً عن طريقتهم إلى عين الجمع ، إذ انتكس وارتكس . وعاد إلى الفرق الطبيعي النفسي . فيوالى ويعادى ، ويحب ويبغض ، بحسب هواه وإرادته .

فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ، فمن لم يكن فرقه قرآناً محمدياً ، فلا بد له من قانون يفرق به : إما سياسة سائس فوقه ، أو ذوق منه أو من غيره ، أو رأي منه أو من غيره ، أو يفرق فرقاً بهيمياً حيوانياً بحسب مجرد شهوته وغرضه أن توجهت به . فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه .

فحينئذ العبد من الحاكم عليه في الفرق . وليرزق به إيمانه قبل أن يوزن ، وليحاسب نفسه قبل أن يحاسب ، وليستبدل الذهب بالخرف ، والدر بالبحر ، وماء الزلال بالسراب الذي (٢٤ : ٣٩) يحسبه الظمان ماء ، حتى إذا جاءه لم يجد شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسبه . والله سريع الحساب) قبل أن يسأل الرجعة إلى دار الصرف ، فيقال : هيهات ! اليوم يوم الوفاء . وما مضى فقد فات . أحصى المستخرج والمصرف . وستعلم الآن مامعك من النقد الصحيح والريوف .

وأحب هذه الحقيقة : أتباع كل ناعق . يميون مع كل صائح . لم يستنور بنور العلم . ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . إذا تماهوا في حقيقتهم أضلوا الجميع إلى الله إضافة المحبة والرضى ، وجمعها عين المشيئة والخلق . ضهو الذين قال الله تعالى فيهم (١٦ : ٣٥) وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء) وقولهم عن آلهتهم (٤٣ : ٢٠)

لو شاء الرحمن ما عبدناهم) وقوله (۷ : ۲۸) وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا . والله أمرنا بها) فاحتجوا بإقرار الله لهم قدراً وكوناً ، على رضاه ومحبته وأمره ، وأنه لو كره ذلك منهم لحال بينهم وبينه ، ولما أقرهم عليه . فجعلوا قضاءه وقدره عين محبته ورضاه . وورثهم من سَوَّى بين المخلوقات . ولم يفرق بالفرق النبوي القرآني . وطائفة من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله ونهيه ، وما بعث به رسوله ، بقضائه وقدره . فعارضوا الحقيقة الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية القدرية . وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهي . وكلا الطائفتين أبطلت أمره ونهيه بقضائه وقدره .

وظنت طائفة ثالثة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والنبوات . وأن المشركين احتجوا على بطلانها بإثباته . فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان ، بل أعظم أصوله . فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره ونهيه .

فانظر إلى اقتسام الطوائف هذا الموضع ، وافتراقهم في مفرق هذا الطريق علماً وخبراً ، وسلوكاً وحقيقة . وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام ، تنكشف لك أسرار العالمين . وتعلم أين أنت وأين مقامك ؟ وتعرف ماجنى هذا الجمع ، وهذا الفناء على الإيمان . وما خرب من القواعد والأركان . وتتحقق حينئذ أن الدين كله فرقان في القرآن ، فرق في جمع ، وكثرة في وحدة ، كما تقدم بيانه . وأن أولى الناس بالله وكتبه ورسوله ودينه : أصحاب الفرق في الجمع . فيقومون بانفراق بين ما يحبه الله ويبغضه ، ويأمر به وينهى عنه ، ويواليه ويعاديه ، علماً وشهوداً ، وإرادة وعملاً ، مع شهودهم الجمع لذلك كله في قضائه وقدره ، ومشيئته الشاملة العامة فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية . ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة .

فحظ الحقيقة الدينية : القيام بأمره ونهيه ، ومحبة ما يحبه ، وكراهة ما يكرهه ، وموالاة من والاه ، ومعاداة من عاداه . وأصل ذلك : الحب فيه والبغض فيه . وحظ الحقيقة الكونية : إفراده بالافتقار إليه ، والاستعانة به ، والتوكل عليه

والالتجاء إليه ، وإفراده بالسؤال والطلب ، والتذلل والخضوع ، والتحقق بأنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن . وأنه لا يملك أحد سواه لهم ضرراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، وأنه مقلب القلوب . فقلوبهم ونواصيهم بيده ، وأنه مامن قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه . إن شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاعه .

فلهذه الحقيقة عبودية . وهذه الحقيقة عبودية . ولا تبطل إحداها الأخرى . بل لا تتم إلا بها . ولا تتم العبودية إلا بمجموعهما . وهذا حقيقة قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) بخلاف من أبطال حقيقة « إياك نعبد » بحقيقة « إياك نستعين » . وقال : إنها جمع « وإياك ، نعبد » فرق . وقد يعنوفى هذا المشهد فلا يستحسن حسنة ، ولا يستقبح قبيحة . ويصرح بذلك ويقول : العارف لا يستحسن حسنة ، ولا يستقبح قبيحة . لاستبصاره بسر القدر .

ومنهم من يقول : حقيقة هذا المشهد : أن يشهد الوجود كله حسناً لا قبيح فيه ، وأفعالهم كلها طاعات لا معصية فيها . لأنهم - وإن عصوا الأمر - فهم مضيعون المشيئة . ويقولون :

أصبحت منفعلاً لما تختاره منى . فعلى كله ضاعت
ويقول قائلهم « من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر » ويتعجبون بقوله تعالى (۱۵ : ۹۹) واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) ويفسرون « اليقين » بشهود الحكم الكونى . وهى الحقيقة عندهم (۱) .

(۱) « الحقيقة » عندهم : أن ربهم هو النواة التى خرج منها كل شئ . وأن أسماء وصفاته هى أجزاء هذا الكون ومظهره . من كل نطق وصامت وساكن ومتحرك . ولذلك يقولون : إن كل عابد مهما عبد من إنسان وحيوان وحجر وشجر وكوكب : فمما عبد إلا ربهم . وإنما كفره بالتحسيس . وسبحان ربنا وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

ولا ريب أن العامة خير من هؤلاء وأصح إيماناً . فإن هذا زندقة ونفاق ،
وكذب منهم على أنفسهم وبنبيهم وإلههم .
أما كذبهم على أنفسهم : فإنهم لا بد أن يفرقوا قطعاً ، فرغبوا عن الفرق
النبوي والقرآني ، ووقعوا في الفرق النفسى الطبعي . مثل حال إبليس ، تكبر عن
السجود لآدم ، ورضى لنفسه بالقيادة لفساق ذريته^(۱) ومثل المشركين ، تكبروا
عن عبادة الله الحي القيوم . ورضوا لأنفسهم بعبادة الأبحار والأشجار والموتى
والأوثان . ومثل أهل البدع ، تكبروا عن تقليد النصوص ، وتلقى الهدى من
مشكاتها . ورضوا لأنفسهم بتقليد أقوال مخالفة للفطرة والعقل والشرع . وضمنوها
فواطع عقلية . وقدموها على نصوص الأنبياء . وهي في الحقيقة شبهات مخالفة
للسمع والعقل .

ومثل الجهمية ، زهوا الرب عن عرشه . وجعلوه في أجواف البيوت والحوانيت
والحمامات ، وقالوا : هو في كل مكان بذاته . وزهوه عن صفات كماله ونعوت
جلاله . حذراً - بزعمهم - من التشبيه . فشبهوه بالجامدات الناقصة الخبيسة التي
لا تتكلم ، ولا سمع لها ولا بصر ، ولا علم ولا حياة ، بل شبهوه بالمعدومات
المتنع وجودها .

ومثل المعطلة الذين قالوا : ما فوق العرش إلا العدم . وليس فوق العرش
رب يعبد . ولا إله يصلى له ويسجد . ولا ترتفع الأيدي إليه . ولا رفع المسيح
إليه . ولا تعرج الملائكة والروح إليه . ولا أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم
إليه . ولادنى منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى . ولا ينزل من عنده شيء .
ولا يصعد إليه شيء . ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم القيامة . واستواؤه على

(۱) بهامش الأصل : وما أحسن قول أبي نواس فيه :

عجبت من إبليس في كبره وفي الذي أظهر من نخوته
تاه على آدم في سحرة وصار قوداً لدرسته

عرشه لاحقيقة له . بل على المجاز الذي يصح نفيه . وعلوه فوق خاقه بالرتبة والشرف ، لا بالذات . وكذلك فوقيته فوقية قهر ، لافوقية ذات . فنزهوه عن كمال علوه وفوقيته . ووصفوه بما ساووا به بينه وبين العدم والمستحيل . فقالوا : لا هو داخل العلم ، ولا خارجه ، ولا متصل به ، ولا منفصل عنه ، ولا محايث له ، ولا مباين له ، ولا هو فينا ، ولا خارج عنا .

ومعلوم أنه لو قيل لأحدهم : صف لنا العدم . لوصفه بهذا بعينه . وانطبق هذا السلب على العدم المحض أقرب إلى العقول والفطر من انطبقه على رب العالمين ، الذي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . بل هو بائن من خلقه ، مستوٍ على عرشه ، على كل شيء . وفوق كل شيء .

والقصد : أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحدده ، وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحدده . ولا بد . حتى في الأعمال . من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل بوجود الخلق . فرغب عن العمل من ضرره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده . فابتلي بالعمل من لا يملك له شيء من ذلك . وكذلك من رغب عن رفاق ماله في طاعة الله ابتلي برفاقه غير الله وهو راغم . وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمه الخلق ولا بد . وكذلك من رغب عن الهدى بأوحى ، ابتلي بكيسة لآر ، وزينة الأذهان ، ووسخ الأفكار .

فليتأمل من يريد توضيح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره . ولا ريب أن العامة - مع غفائهم وشهواتهم - أصبح يتردد من هؤلاء الذين يعطلوا الأمر والنهي . فإن إيماناً مع تفرقة وغفلة ، خير من شهود وجمعية يصحبها فساد الإيمان ، والانسلاخ منه .

وأما كذبهم على نبيهم : فاعتقدوا أنه إنما كان قيمه بالأوراد والعبادات

لأجل التشريع ، لأنها فرض عليه . إذ قد سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة ،
وكال اليقين . فإن الله عز وجل أمره وأمر سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء
آجالهم . فقال (١٥ : ٩٩) **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**) وهو الموت بالإجماع
كما قال في الآية الأخرى عن الكفار (٧٤ : ٤٦ ، ٤٧) **وَكَانُوا يَكْذِبُونَ** يوم
الدين . حتى أتانا اليقين) وقال صلى الله عليه وسلم « أما عثمان بن مظعون فقد
جاءه اليقين من ربه » قاله لما مات عثمان . وقال المسيح (١٩ : ٣٩ ، ٣١)
إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ . آتَانِي الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مَبَارَكًا إِنَّمَا كُنْتُ وَأَصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) فهذه وصية الله للمسيح ، وكذلك لجميع أنبيائه ورسله
وأتباعهم . قال الحسن : لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت .
وإذا جمع هؤلاء التَّجَبُّهُمُ في الأسماء والصفات إلى شهود الحقيقة والوقوف
عندها ، فأعاذك الله من تعطيل الرب وشرعه بالكلية . فلا رب يعبد . ولا شرع
يتبع بالكلية .

ومن أراد الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فلم يُسَيِّرْ طَرْفَهُ بين تلك المعالم . وليقف
على تلك المعاهد . ويسأل الأحوال والرسوم والشواهد ، فإن لم تجبه حواراً^(١) ،
أجابته حالا واعتباراً . وإنما يُصدِّق بهذا من رافق السالكين ، وفارق القاعدين
وتبوا الإيمان . وفارق عوائد أهل الزمان . ولم يرض بقول القائل :
دع المعالي ، لا تنهضُ لبُعِيَّتِهَا واقعد . فإنك أنت الطاعم الكاسي

فصل

الدرجة الثالثة من درجات الفناء :

فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين^(٢) وهو الفناء عن إرادة السوى ، شأنما

(١) الحوار المحاورة والمراجعة في الكلام .

(٢) هل ورد هذا وصفاً لهم في كتاب الله ، أو على لسان رسوله صلى الله عليه

وسلم ، أو عرف الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا ؟ كلا ، بل وإنه من =

برق الفناء عن إرادة ماسواه ، سالكا سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه . فانياً بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه ، فضلاً عن إرادة غيره ، قد اتحد مراده بمراد محبوبه - أعني المراد الديني الأمرى ، لا المراد الكونى القدرى - فصار المرادان واحداً .

وليس فى العقل اتحاد صحيح إلا هذا ، والاتحاد فى العلم والخبر . فىكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحداً ، مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين . فغاية المحبة : اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب . وفناء إرادة المحب فى مراد المحبوب . فهذا الاتحاد والفناء : هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم . فنوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ماسواه ، وبمحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه ، والاستعانة به ، والطلب منه ، عن حب ماسواه ، وخوفه ورجائه والتوكل عليه .

ومن تحقيق هذا الفناء : أن لا يحب إلا فى الله ولا يبغض إلا فيه . ولا يراى إلا فيه . ولا يعادى إلا فيه . ولا يعطى إلا له . ولا يمنع إلا له . ولا يرجو إلا إياه ، ولا يستعين إلا به . فىكون دينه كله ظهراً وباطناً لله . ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . فلا يؤاد من حاد الله وسوله . ولو كان أقرب الخلق إليه ، بل : يعادى الذى عادى من الناس كلهم جميعاً . ولو كان الحبيب المصطفى وحقيقة ذلك : فناؤه عن هوى نفسه وحفظها براضى ربه وحقوقه . والجامع لهذا كله : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علماً ومعرفة ، وعملاً وحالاً وقصداً .

وحقيقة هذا النفى والإثبات الذى تضمنته هذه الشهادة : هو التمسك به
فيفنى عن تأليه ماسواه علماً وإقراراً وتعبداً . ويبقى بتأليه وحده .

== الاصطلاحات التى مهما حاول أمثال الشيخ ابن القيم - رحمه الله وعفرو لنا وله - تأويلها فلن نحول عن وضعها التى وضعها عليه مصطلحوها . ولا نقمهم إلا على مقصودهم وعرفهم لصراحتهما .

فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد الذي عليه المرسلون ، وأنزلت به الكتب . وخلقته لأجله الخليقة ، وشرعت له الشرائع ، وقام عليه سوق الجنة . وأسس عليه الخلق والأمر .

وحقيقته أيضا : البراء والولاء ، البراء من عبادة غير الله ، والولاء لله ، كما قال تعالى (٦٠: ٤) قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم: إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم . وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال (٤٣ : ٢٦ ، ٢٧) وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه : إني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني ، فإنه سيهدين) وقال أيضاً (٦ : ٧٨ ، ٧٩) يا قوم إني بريء مما تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً) وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون) إلى آخرها . وهذه براءة منهم ومن معبودهم^(١) وسماها براءة من الشرك .

وهي حقيقة المحو والإثبات . فيمحو محبة ماسوى الله عز وجل من قلبه ، علماً وقصدًا وعبادة ، كما هي تمحوّة من الوجود . ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده . وهي حقيقة الجمع والفرق . فيفرق بين الإله الحق وبين من ادّعت له الإلهية بالباطل . ويجمع تأليهه وعبادته وحبّه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانه على إلهه الحق الذي لا إله سواه .

وهي حقيقة التجريد والتفريد . فيتجرد عن عبادة ماسواه ، ويفرده وحده بالعبادة . فالتجريد نفي ، والتفريد إثبات . ومجموعهما هو التوحيد .

فهذا الفناء والبقاء . والولاء والبراء . والمحو والإثبات ، والجمع والتجريد .

(١) وهي كذلك براءة من عبادتهم . لأنها عبادة مبتدعة بالهوى ، لا بما أحب الله وشرع وأذن .

والتفريد المتعلق بتوحيد الإلهية : هو النافع المثمر . المنجى . الذى به تنال السعادة والفلاح .

وأما تعلقه بتوحيد الربوبية - الذى أقرّ به المشركون عبّاد الأصنام - فغاياته فناء فى تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار . وأولياء الله وأعدائه . لا يصير به وحده الرجل مسلماً . فضلاً عن كونه عارفاً محققاً .

وهذا الموضوع مما غلط فيه كثير من أكابر الشيوخ ، وأصحاب الإرادة ممن غلظ حجابهم . والمعصوم من عصمه الله . وباللّٰه المستعان . والتوفيق والعصمة .

فصل

فلنرجع إلى ذكر منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » التى لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منزلها .

فذكرنا منها « اليقظة » و « البصيرة » و « الفكرة » و « العزم » .

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبين ، وعليها مدار منزل السفر إلى الله . ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها ألبتة . وهى على ترتيب السير الحسى . فإن المقيم فى وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفائه عن السفر . ثم يتبصر فى أمر سفره وخطره ، وما فيه من المنفعة له والمصلحة . ثم يفكر فى أهية السفر والنزود وإعداد عدته . ثم يعزم عليه . فإذا عزم عليه وأجمع قصده انقضى إلى منزلة « المحاسبة » وهى « التمييز » بين ماله وعليه . فيستصحب ماله . ويؤدى ماعليه . لأنه مسافر سقّر من لا يعود .

ومن منزلة « المحاسبة » يصح له نزول منزلة « التوبة » لأنه حينئذ ينسى نفسه ، عرف ماعليه من الحق ، فخرج منه ، واتصل منه إلى صاحبه . وهى حقيقة « التوبة » فكان تقديم « المحاسبة » عليها لذلك ثوبى .

ولتاخيرها عنها وجه أيضاً . وهو أن « المحاسبة » لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة .

والتحقيق : أن التوبة بين محاسبتين . محاسبة قبلها ، تقتضى وجوبها . ومحاسبة بعدها ، تقتضى حفظها . فالتوبة مخوفة بمحاسبتين . وقد دل على المحاسبة قوله تعالى (۵۹ : ۱۸ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، ولتتنظروا نفس ما قدمت لغيري) فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغيره . وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك ، والنظر : هل يصلح ما قدمه أن يلتقى الله به أو لا يصلح ؟ .

والمقصود من هذا النظر : ما يوجب ويقتضيه . من كمال الاستعداد ليوم المعاد . وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ، ويبيض وجهه عند الله . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه « حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا . وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، وتزينوا للعرض الأكبر » (۱۸ : ۶۹ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) أو قال « على من لا تخفى عليه أعمالكم » .

* * *

قال صاحب المنازل « المحاسبة لها ثلاثة أركان :

أحدها : أن تقايس بين نعمته وجناتك » .

يعنى تقايس بين ما من الله وما منك . فحينئذ يظهر لك التفاوت . وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته ، أو الهلاك والمعطب .

وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد . ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها ، وعظمة جلال الربوبية ، وتفرد الرب بالكمال والإفضال . وأن كل نعمة منه فضل . وكل نعمة منه عدل . وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك ، وبربوبيه فاطرها وخالقها . فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر ، وأساس كل نقص . وأن حدّها : الجاهلة الظلمة ، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتركته لها ما زكت أبدا . ولولا هداية ما اهتدت . ولولا إرشاده وتوقفه لما كان لها وصول إلى خير ألبته . وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها . وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجادها . فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود . فكذلك ليس لها

من ذاتها كمال الوجود . فليس لها من ذاتها إلا العدم - عدم الذات ، وعدم الكمال - فهناك تقول حقا « أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي » .
ثم تقايس بين الحسنات والسيئات . فتعلم بهذه المقايسة : أيهما أكثر وأرجح قدرًا وصفة .

وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة .

* * *

قال « وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء : نور الحكمة ، وسوء الظن بالنفس ، وتمييز النعمة من الفتنة » .

يعنى أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة . وهو النور الذى نور الله به قلوب أتباع الرسل . وهو نور الحكمة . فبقدره ترى التفاوت . وتتمكن من المحاسبة .

ونور الحكمة ههنا : هو العلم الذى يميز به العبد بين الحق والباطل ، والهدى والضلال . والضرار والنافع . والكامل والناقص . والخير والشر . ويبصر به مراتب الأعمال ، راجحها ومرجوحها ، ومقبولها ومردودها . وكلما كان حظه من هذا النور أقوى ، كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم .

وأما سوء الظن بالنفس : فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفطيش . ويُلبس عليه . فيرى المساوىء محاسن ، والعيوب كلالا . فإن المحب يرى مساوىء محبوبه وعيوبه كذلك .

فحين الرضى عن كل عيب كناية كما أن عين الشحط تبتدى السوء ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها . ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه .

وأما تمييز النعمة من الفتنة : فليفرق بين النعمة التى يرى بها الإحسان والالطف ، ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية . وبين النعمة التى يرى بها الاستدراج ، فكم

من مُسْتَدْرِجٍ بالنعم وهو لا يشعر ، مفتون ببناء الجهال عليه ، مغرور بقضاء الله
حوائج وستره عليه ! وأكثر الخلق عندهم : أن هذه الثلاثة علامة السعادة
والنجاح . ذلك مبلطهم من العلم .

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه
على الله فهو نعمة حقيقة . وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة ،
والحنة في صورة المنحة . فليحذر فإنما هو مستدرج . ويميز بذلك أيضاً بين المنة
والحجة . فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى ! .

فإن العبد بين منة من الله عليه ، وحجة منه عليه . ولا ينفك عنهما . فالحكم
الديني متضمن لمنته وحجته . قال الله تعالى (۳ : ۱۶۴) لقد من الله على المؤمنين
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم (وقال (۴۹ : ۱۷) بل الله يَمُنُّ عليكم أن هداكم
للإيمان) وقال (۶ : ۱۴۹) فله الحجة البالغة) .

والحكم الكوني أيضاً متضمن لمنته وحجته . فإذا حكم له كوناً حكماً
مصحوباً باتصال الحكم الديني به فهو منة عليه . وإن لم يصحبه الديني فهو حجة
منه عليه .

وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني . فتوفيقه للقيام به منة منه
عليه . وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه . فالمنة : باقتران أحد
الحكمين بصاحبه . والحجة : في تجرد أحدهما عن الآخر . فكل علم صحبه عمل
يرضى الله سبحانه فهو منة . وإلا فهو حجة .

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة . وإلا فهي حجة
وكل حال صحبه تأثير في نصرته دينه ، والدعوة إليه فهو منة منه . وإلا فهو حجة
وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته ، لا لطلب الجزاء ولا الشكور ،
فهو منة من الله عليه . وإلا فهو حجة .

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه ، وإلا فهو حجة .

وكل قبول في الناس ، وتعظيم ومحبة له ، اتصل به خضوع للرب ، وذل وانكسار ، ومعرفة بعيب النفس والعمل ، وبذل النصيحة للخلاق فهو منة ، وإلا فهو حجة .

وكل بصيرة وموعظة ، وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد ، اتصل به عبرة ومزید فی العقل ، ومعرفة فی الإيمان فهي منة ، وإلا فهي حجة .

وكل حال مع الله تعالى ، أو مقام اتصل به السير إلى الله ، وإيثار مراده على مراد العبد . فهو منة من الله . وإن صحبه الوقوف عنده والرضى به ، وإيثار مقتضاه ، من لذة النفس به وطمانيتها إليه ، وركونها إليه ، فهو حجة من الله عليه .

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر . ويميز بين مواقع المنن والمحن . والحجج والنعم . فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السوء .

(۲ : ۲۱۳ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) .

فصل

الركن الثاني من أركان المحاسبة .

وهي أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية ، والتزام الطاعة ، واجتناب المعصية . وبين مالك وما عليك . فالذي لك : هو المباح الشرعي . فعليه حق . ولك حق . فأد ما عليك يؤت لك مالك .

ولا بد من التمييز بين مالك وما عليك . وإعطاء كل ذي حق حقه وكثير من الناس يجعل كثيراً مما عليه من الحق من قسم ماله . فيتجيز بين فعله وتركه ، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لاحق أداءه .

ويأزاء هؤلاء من يرى كثيراً مما له فعله وتركه من قسم ماله فعله أو تركه .

فیتعبد بترك ما له فعله ، كترك كثير من المباحات . ويظن ذلك حقاً عليه .
أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقاً عليه .

مثال الأول : من يتعبد بترك النكاح ، أو ترك أكل اللحم ، أو الفاكهة
مثلاً ، أو الطيبات من المطاعم والملابس . ويرى - لجهله - أن ذلك مما عليه .
فيوجب على نفسه تركه . أو يرى تركه من أفضل القرب ، وأجل الطاعات . وقد
أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك ، ففي الصحيح « أن نقرأ من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر ؟ فكانهم تقالوها .
فقال أحدهم : أما أنا فلا آكل اللحم . وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء .
وقال الآخر : أما أنا فلا أنام على فراش . فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلهم .
فخطب ، وقال : ما بال أقوام يقول أحدهم : أما أنا فلا آكل اللحم . ويقول
الآخر : أما أنا فلا أتزوج ويقول الآخر : أما أنا فلا أنام على فراش ؟ لكني
أتزوج النساء ، وآكل اللحم . وأنام وأقوم . وأصوم وأفطر . فمن رغب عن سنتي
فليس مني » فتبرأ ممن رغب عن سنته ، وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من
الطيبات ، رغبة عنه ، واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة . فهذا لم يميز بين
ما عليه وما له .

ومثال الثاني : من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال ،
والكشف والتصرف . وهذه الأمور لو ازم لا تحصل بدونها ألبتة . فيتعبد بالتزام
تلك اللوازم فعلاً وتركاً . ويراها حقاً عليه . وهي حق له ، وله تركها . كفعل
الرياضات ، والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم
واصطلاحاتهم ، من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه . فهذا
لون وهذا لون .

* * *

ومن أركان المحاسبة : ما ذكره صاحب المنازل ، فقال :
« الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتهَا منك فهي عليك . وكل معصية
عَيَّرت بها أخاك فهي إليك » .

رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه . وجهله بحقوق العبودية .
وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به .

وحاصل ذلك : أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله ، وجهله بربه
وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به ، يتولد منهما رضاه بطاعته ، وإحسان ظنه بها .
ويتولد من ذلك : من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة
من الزنا ، وشرب الخمر ، والفرار من الزحف ونحوها .

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماتها .

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات ، لشهودهم
تقصيرهم فيها ، وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه . وأنه لولا الأمر لما أقدم
أحدهم على مثل هذه العبودية ، ولا رضيها سيده .

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من
عرفات . وهو أجل المواقف وأفضلها . فقال (۲ : ۱۹۸ ، ۱۹۹ فإذا أفضت من
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم . وإن كنتم من قبله
من الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . واستغفروا الله ، إن الله غفور
رحيم) وقال تعالى (۳ : ۱۷ والمستغفرين بالأسحار) قال الحسن : مدوا الصلاة
إلى السحر . ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل . وفي الصحيح « أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً . ثم قال : اللهم أنت السلام .
ومنك السلام . تباركت يا ذا الجلال والإكرام » وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد
أداء الرسالة ، والقيام بما عليه من أعبائها ، وقضاء فرض الحج ، واقتراب أجله .
فقال في آخر سورة أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخون
في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً) .

ومن ههنا فهم عمر وابن عباس - رضی اللہ عنہم - أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به ، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه . فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ، ولم يبق عليك شيء . فاجعل خاتمة الاستغفار ، كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل . وخاتمة الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه « سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك ، اللهم اجعلني من التوابين . واجعلني من المتطهرين » .

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ، ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها . لا جهل أصحاب الدعوى وشطحاتهم .

وقال بعض العارفين : متى رضيت نفسك وعملك لله ، فاعلم أنه غير راض به . ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر ، وعمله عرضة لكل آفة ونقص ، كيف يرضى الله نفسه وعمله ؟ .

والله در الشيخ أبي مدين حيث يقول : من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء ، وأحواله بعين الدعوى ، وأقواله بعين الافتراء . وكلما عظم المطلوب في قلبك ، صغرت نفسك عندك ، وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله . وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية ، وعرفت الله ، وعرفت النفس ، وتبين لك أن مامعك من البضاعة لا يصلح للملك الحق ، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله . ويثيبك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله

فصل

وقوله « وكل معصية عيّرت بها أخاك فهي إليك » .

يحتمل أن يريد به : أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها . وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم « من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله » قال الإمام أحمد ، في تفسير هذا الحديث : من ذنب قد تاب منه .

وأيضاً: ففي التعبير ضرب خفي من الشماتة بالمعير. وفي الترمذی أيضاً مرفوعاً
« لا تُظهِرِ الشماتَةَ لأخيك ، فیرحمه الله ویتتلیک » .

ویحتمل أن یرید: أن تعیرك لأخیک بذنبه أعظم إنمّا من ذنبه . وأشد من معصيته . لما فيه من صولة الطاعة ، وتزكية النفس ، وشكرها ، والمناداة علیها بالبراءة من الذنب . وأن أخاك باء به . ولعل كسرتة بذنبه . وما أحدث له من الذلّة والخضوع ، والإزراء علی نفسه ، والتخلص من مرض الدعوى ، والكبر والعجب ، ووقوفه بین یدی الله ناكس الرأس ، خاشع الطرف ، منكسر القلب : أنفع له ، وخیر من صولة طاعتك ، وتكثرك بها والاعتداد بها ، والمنة علی الله وخلقه بها . فما أقرب هذا العاصی من رحمة الله ! وما أقرب هذا المدك من مقت الله . فذنبٌ تدل به لديه ، أحب إليه من طاعة تدل بها علیه . وإنك أن تبت نائماً وتصبح نادماً ، خیر من أن تبت قائماً وتصبح معجباً ، فإن المعجب لا یصعد له عمل . وإنك أن تضحك وأنت معترف ، خیر من أن تبکی وأنت مدك . وأنین المذنبین ، أحب إلى الله من زجان المسبحین المدلین ، ولعل الله أسعد بهذا الذنب دواء استخرج به داء قتلاً هو فیک ولا تشعر .

فله فی أهل طاعته ومعصيته أسرار لا یعلمها إلا هو . ولا یضاعها إلا أهل البصائر . فیعرفون منها بقدر ماتله معارف البشر ، ووراء ذلك ما لا یطع علیه الكرام الكاتبون . وقد قال النبی صلی الله علیه وسلم « إذا زنت أمة أحدكم ، فنیقم علیها الحد ولا یثرب » أي لا یعیر ، من قول یوسف علیه السلام لإخوته (۱۲ : ۹۲ لا تثریب عینکم الیوم) فإن المیزان ید الله . والحكمة فی القصد الذي ضرب به هذا العاصی ید مقاب القلوب . والقصد بومة الحد لا التعییر والتثریب . ولا یأمن کرات القدر وسطوته إلا أهل الجہال بالله . وقد قال الله تعالی لأعلم الخلق به ، وأقربهم إليه وسیلة (۱۷ : ۷۵ ولولا أن تدبتناک لقد کدت ترکن إیهم شیئاً قليلاً) وقال یوسف الصدیق (۱۲ : ۳۳ وإلا تضرب کدت ترکن إیهم شیئاً قليلاً) وقال یوسف الصدیق (۱۲ : ۳۳ وإلا تضرب

عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِنَ الْجَاهِلِينَ) وكانت عامة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ» وقال «مامن قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل . إن شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيفه أزاغه» ثم قال «اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ، اللهم مُصَرِّفَ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» .

فصل

فإذا صح هذا المقام ، ونزل العبد في هذه المنزلة ، أشرف منها على مقام «التوبة» لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ماله مما عليه . فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات .

ومنزل «التوبة» أول المنازل ، وأوسطها ، وآخرها . فلا يفارقه العبد السالك ، ولا يزال فيه إلى الممات . وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به . واستصحبه معه ونزل به . فالتوبة هي بداية العبد ونهايته . وحاجته إليها في النهاية ضرورية . كما أن حاجته إليها في البداية كذلك . وقد قال الله تعالى (٢٤ : ٣١) وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) وهذه الآية في سورة مدنية ، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه ، بعد إيمانهم وصبرهم ، وهجرتهم وجهادهم . ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه . وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجي ، إيذاناً بأنكم إذا تبتُّم كنتم على رجاء الفلاح . فلا يرجو الفلاح إلا التائبون . جعلنا الله منهم .

قال تعالى (٤٩ : ١١) ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) قسم العباد إلى تائب وظالم ، وما تمَّ قسم ثالث ألبته . وأوقع اسم «الظالم» على من لم يتب . ولا أظلم منه ، لجهله بربه وبحقه ، وبعبث نفسه وآفات أعماله . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «يا أيها الناس، توبوا إلى الله ، فوالله إنى لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» وكان أصحابه يعدُّون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب

اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور ، مائة مرة » وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح) إلى آخرها . إلا قال فيها « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي » وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لن يُنَجِّيَ أحداً منكم عمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » .

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه ، وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية ، وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها .

فصل

ولما كانت « التوبة » هي رجوع العبد إلى الله ، ومفارقته اصراط المغضوب عليهم والضالين ، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم . ولا تحصل هدايته إلا بإياديه وتوحيده ، فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام ، واتضمنتها أبلغ تضمن . فمن أعطى الفاتحة حقها - علماً وشهوداً وحالاً - معرفة - علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح . فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ، ولا مع الإصرار عليها . فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى ، والثاني غيٌّ ينافي قصده وإرادته . فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب ، والاعتراف به ، وطلب التخلص من سوء عواقبه أولاً وأخيراً .

* * *

قال في المنازل « وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء : إلى الخلاءك من العصمة حين إتيانه ، وفرحك عند الظفر به ، وقعودك على الإصرار من تداركه ، مع تيقنك نظر الحق إليك » .

يحتمل أن يريد بالأخلاء عن العصمة : الخلاء عن اعتدائه بالله . فإنه لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة . قال الله تعالى (۳ : ۱۰۱) ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبداً . قال الله تعالى

(۲۲ : ۷۸ واعتصموا بالله هو مولاكم . فنعم المولى ونعم النصير) أى متى اعتصمتم به تولاكم . ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان . وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد . وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج . فالنصر على هذا العدو أهم ، والعبد إليه أحوج . وكال النصره على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله .
وسياتى الكلام إن شاء الله تعالى بعد هذا فى حقيقة « الاعتصام » وأن الإيمان لا يقوم إلا به .

ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له . وأنتك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من توبة عصمته لك . فمتى عرف هذا الانخلاع وعظم خطره عنده . واشتدت عليه مفارقتة . وعلم أن الهلاك كل الهلك بعده . وهو حقيقة الخذلان . فما خَلَى اللهُ بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك ، وخلقى بينك وبين نفسك . ولو عصمك ووفقتك لما وجد الذنبُ إليك سبيلا .

فقد أجمع العارفون بالله على أن انخذلان : أن يَكِلَكَ اللهُ إلى نفسك ، ويخلقى بينك وبينها . والتوفيق : أن لا يكلك الله إلى نفسك . وله سبحانه فى هذه التخلية - بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقعتة - حِكْمٌ وأسرار . سندكر بعضها .
وعلى الاحتمالين فترجع « التوبة » إلى اعتصامك به وعصمته لك .
قوله « وفرحك عند الظفر به » .

الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها ، والجهل بقدر من عصاه ، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها . وفرحه بها غطى عليه ذلك كله . وفرحه بها أشد ضرراً عليه من موافقتها . والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا . ولا يكمل بها فرحه . بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه ، ولكن سُكْر الشهوة يَحْجِبُهُ عن الشعور به . ومتى خَلَى قلبه من هذا الحزن . واشتدت غِبطته وسروره ، فليَتَّهِمِ إيمانه . وليَبْكِ على موت قلبه ، فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكابه للذنب ، وغاظه وصعب عليه ، ولا يحس القلب بذلك ، فحيث لم يُحِسَّ به فما لُجِرِحَ بميت إيلام .

وهذه النكته في الذنب قل من يهتدى إليها أو ينتبه لها . وهي موضع مخوف جداً ، مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء : خوف من الموافاة عليه قبل التوبة . وندم على مافاته من الله بمخالفة أمره ، وتشمير للجد في استدراكه . قوله « وعودك على الإصرار عن تداركه » .

الإصرار : هو الاستمرار على المخالفة . والعزم على المعاودة . وذلك ذنب آخر ، لعله أعظم من الذنب الأول بكثير . وهذا من عقوبة الذنب : أنه يوجب ذنباً أكبر منه . ثم الثاني كذلك . ثم الثالث كذلك ، حتى يستحكم الهلاك . فالإصرار على المعصية معصية أخرى . والعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضائها ، وطمانينة إليها . وذلك علامة الهلاك . وأشد من هذا كله : المجاهرة بالذنب ، مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه . فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم . وإن لم يؤمن بنظره إليه وإطلاعه عليه فكفر ، وانسلاخ من الإسلام بانكسية . فهو دائر بين الأمرين : بين قلة الخياء ، ومجاهرة نظر الله إليه ، وبين الكفر والانسلاخ من الدين . فذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان « نظراً » ولا يزال - إليه مضاعاً عليه . يراد جهرة عند موافاة الذنب . لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم . إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه جاحداً له . فتوبته دخوله في الإسلام . وإقراره بصفات الرب جل جلاله (۱)

* * *

(۱) حقيقة التوبة : الرجوع إلى الله . ولا يصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق . ومعرفة أنه كان فارقاً من ربه . أسيراً في قبضة عدوه . وأنه ما وقع في محالب عدوه إلا بسبب جهله بربه . وحرأته بربه . فلا بد أن يعرف كيف جهل ؟ ومتى جهل ؟ وكيف وقع أسيراً . ومتى وقع . ويؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة بمجهود كبير . ويقظة تامة للتحسس من عدو والرجوع والفرار إلى الله ربه الرحمن الرحيم . والعود من صريق الهلاك الذي أخذته عدوه إليه . ومعرفة مقدار الخطوات التي بعد بها عن ربه . والمجهود والعقبات التي لا بد من الحرص على اقتحامها للعود إلى صراط الله المستقيم .

قال « وشرائط التوبة ثلاثة : الندم . والإقلاع . والاعتذار » .
فحقيقة التوبة : هي الندم على ما سلف منه في الماضي . والإقلاع عنه في
الحال . والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل .
والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة . فإنه في ذلك الوقت يندم ،
ويقلع ، ويعزم .

فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها . وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة .
ولما كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائط له .
فأما الندم : فإنه لا يتحقق التوبة إلا به ، إذ من لم يندم على القبيح فذلك
دليل على رضاه به ، وإصراره عليه . وفي المسند « الندم توبة » .
وأما الإقلاع : فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب .
وأما الاعتذار : ففيه إشكال . فإن من الناس من يقول : من تمام التوبة
ترك الاعتذار . فإن الاعتذار محاجة عن الجناية . وترك الاعتذار اعتراف بها ،
ولا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف . وفي ذلك يقول بعض الشعراء لرئيسه ، وقد
عتب عليه في شيء :

وما قابلتُ عَتْبَكَ باعتذارٍ ولكني أقول كما تقول
وأطرقُ بابَ عفوك بانكسارٍ ويحكم بيننا الخلقُ الجميل
فلما سمع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فوره . وأزال عتبه عليه . فتمام
الاعتراف : ترك الاعتذار ، بأن يكون في قلبه ولسانه : اللهم لا براءة لي من ذنب
فأعتذر ، ولا قوة لي فأنتصر ، ولكني مذنب مستغفر . اللهم لا عذر لي . وإنما
هو محض حَقِّكَ ، ومحض جنائتي . فإن عفوت وإلا فالحق لك .

والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل : أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف
والمسكنة ، وغلبة العدو . وقوة سلطان النفس ، وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة
بحقِّكَ ، ولا جهلاً به ، ولا إنكاراً لاطلاعك ، ولا استهانة بوعيدك . وإنما كان

من غلبة الهوى ، وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة ، وطمعاً في مغفرتك
واتكلاً على عفوك ، وحسن ظنّ بك ، ورجاء لكرمك ، وطمعاً في سعة حلمك
ورحمتك . وغرّني بك الغرور ، والنفسُ الأثارة بالسوء ، وسترك المرخيُّ على ،
وأعانتني جهلى ، ولا سبيل إلى الاعتصام لى إلا بك . ولا معونة على طاعتك إلا
بتوفيقك . ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطف والتذلل والافتقار ،
والاعتراف بالعجز ، والإقرار بالعبودية .

فهذا من تمام التوبة . وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل ،
والله يحب من عبده أن يتعلق له .

وفي الحديث « تملقوا الله » وفي الصحيح « لا أحدٌ أحبُّ إليه العذر من الله »
وإن كان معنى ذلك الإعذار . كما قال في آخر الحديث « من أجل ذلك أرسل
الرسول مبشرين ومنذرين » وقال تعالى (۷۷ : ۵ ، ۶) فالملقيات ذكراً عُذراً
أو نُذراً) فإنه من تمام عدله وإحسانه : أن أعذر إلى عباده . وأن لا يؤاخذ ظالمهم
إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحجّة عليه . فهو أيضاً يحب من عبده أن يعتذر
إليه . ويتنصل إليه من ذنبه . وفي الحديث « من اعتذر إلى الله قبل الله عذره »
فهذا هو الاعتذار المحمود النافع .

وأما الاعتذار بالتقدر : فهو مخصوصه الله ، واحتجاج من العبد على الرب .
وحمل لذنبه على الأقدار . وهذا فعل خصماء الله . كما قال بعض شيوخهم في قوله تعالى
(۱۴ : ۳) زُيِّنَ للناس حبُّ الشهواتِ من النساءِ والبنينِ والقنطيرِ المقنطرةِ من
الذهبِ والفضةِ) قال : أتدرون ما المراد بهذه الآية ؟ قالوا : ما نعلم . قال :
إقامة أعذار الخليفة .

وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه . وإنما المراد به : التزهيد في هذا القابض
الذاهب ، والترغيب في الباقى الدائم ، والإبراء من أثر هذا الزين والتبعه ، بمنزلة
العصبي الذي يزىن له ما يباع به . فيبش إليه ويتحرك له ، مع أنه لم يذكر فاعل

التزيين ، فلم يقل « زَيْنًا للناس » والله تعالى يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشياطين ، كما قال تعالى (۶ : ۴۳ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وقال (۶ : ۱۳۷) وكذلك زَيْنَ لكثير من المشركين قتلَ أولادهم شركاؤهم) وفي الحديث « بعثت هادياً وداعياً ، وليس إليّ من الهداية شيء ، وبعث إبليس مُغوياً ومزيناً . وليس إليه من الضلالة شيء » ولا يناقض هذا قوله تعالى (۶ : ۱۰۸) كذلك زينا لكل أمة عملهم) فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدرأ ، وإلى الشيطان تسبياً ، مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركونهم إلى ما زينه الشيطان لهم . فمن عقوبة السيئة : السيئة بعدها ، ومن ثواب الحسنة : الحسنة بعدها . والمقصود : أن الاحتجاج بالقدر منافي للتوبة . وليس هو من الاعتذار في شيء . وفي بعض الآثار « إن العبد إذا أذنب . فقال : يارب ، هذا قضاؤك . وأنت قدرت عليّ . وأنت حكمت عليّ . وأنت كتبت عليّ . يقول الله عز وجل : وأنت عملت ، وأنت كسبت . وأنت أردت واجتهدت . وأنا أعاقبك عليه . وإذا قال : يارب ، أنا ظلمت . وأنا أخطأت . وأنا اعتديت . وأنا فعلت . يقول الله عز وجل : وأنا قدرت عليك وقضيت وكتبت ، وأنا أغفر لك . وإذا عمل حسنة . فقال : يارب أنا عملتها . وأنا تصدقت . وأنا صليت . وأنا أطعمت . يقول الله عز وجل : وأنا أعتنتك . وأنا وفققتك . وإذا قال : يارب أنت أعتنتي ووفققتني . وأنت مننت عليّ . يقول الله : وأنت عملتها . وأنت أردتها . وأنت كسبتها » . فالاعتذار اعتذاران : اعتذار ينافي الاعتراف . فذلك منافي للتوبة . واعتذار يقرّر الاعتراف . فذلك من تمام التوبة .

* * *

قال صاحب المنازل « وحقائق التوبة ثلاثة أشياء : تعظيم الجناية ، واتهام التوبة ، وطلب أعمار الخليفة » .

يريد بالحقائق : ما يتحقق به الشيء ، وتبين به صحته وثبوته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخارثة « إن لكل حق حقيقة . فما حقيقة إيمانك ؟ » .

فأما تعظيم الجناية : فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها . وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها . فإن من استهان بإضاعة فلس - مثلاً - لم يندم على إضاعته . فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه ، وعظمت إضاعته عنده .
وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء : تعظيم الأمر ، وتعظيم الأمر . والتصديق بالجزاء .

وأما اتهام التوبة : فلأنها حق عليه . لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه ، الذي ينبغي له أن يؤديه عليه ، فيخاف أنه ما وفاها حقها ، وأنها لم تقبل منه ، وأنه لم يبذل جهده في صحتها ، وأنها توبة عالة وهو لا يشعر بها ، كتوبة أرباب الخوائج والإفلاس ، والمحافظين على حاجتهم ومنازلهم بين الناس ، أو أنه تاب محافظة على حاله . فتاب للحال ، لا خوفاً من ذي الجلال . أو أنه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب ، أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه ، أو لضعف داعي المعصية في قلبه ، وخمود نار شهوته ، أو منافاة المعصية لما يطيبه من العلم والرزق ، ونحو ذلك من العلل التي تقدر في كون التوبة خوفاً من الله ، وتعظيماً له ولحرماته ، وإجلالاً له ، وخشية من سقوط المنية عنده ، وعن البعد والطرده عنه ، والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة . فهذه التوبة لون ، وتوبة أصحاب العلل لون .

ومن اتهام التوبة أيضاً : ضعف العزيمة . والنفد القرب إلى تدب القينة بعد القينة ، وتذكر حلاوة مواقفه . فرما تنفس . ورجاء هاج هاجه .
ومن اتهام التوبة : طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب ، حتى أنه لم يعطى منشوراً بالأمان . فهذا من علامات التهمة .
ومن علاماتها : جمود العين ، واستمرار الغفلة ، وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالاً صالحة لم تكن له قبل الخطيئة .
فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات .

منها : أن يكون بعد التوبة خيراً مما كان قبلها .
ومنها : أنه لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفة عين . فخوفه
مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه (۴۱ : ۳۰ أن لا تخافوا ولا تحزنوا .
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) فهناك يزول الخوف .

ومنها : انخلاع قلبه ، وتقطعه ندماً وخوفاً . وهذا على قدر عظم الجناية
وصغرها . وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى (۹ : ۱۱۰ لا يزال بُنيانُهُم الذي
بنوا ريباً في قلوبهم ، إلا أن تقطع قلوبهم) قال : تقطعها بالتوبة . ولا ريب أن
الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه . وهذا هو
تقطعه . وهذا حقيقة التوبة . لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه ، وخوفاً من
سوء عاقبته ، فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفاً ، تقطع في
الآخرة إذا حقت الحقائق . وعان ثواب المطيعين ، وعقاب العاصين . فلا بد من
تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة .

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً : كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها
شيء . ولا تكون لغير المذنب . لا تحصل بجوع ، ولا رياضة ، ولا حب مجرد .
وإنما هي أمرٌ وراء هذا كله . تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة . قد
أحاطت به من جميع جهاته ، وألقته بين يدي ربه طريماً ذليلاً خاشعاً ، كحال عبدٍ
جانٍ آبقٍ من سيده . فأخذ فأحضر بين يديه . ولم يجد من ينجيه من سطوته ، ولم
يجد منه بداً ولا عنه غناء . ولا منه مهرباً . وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه
في رضاه عنه . وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنائياته . هذا مع حبه لسيده ، وشدة
حاجته إليه ، وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده ، وذله وعز سيده .

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع . ما أنفعها للعبد . وما أجدى
عائدتها عليه ! وما أعظم جبره بها . وما أقرب به بها من سيده ! فليس شيء أحبَّ
إلى سيده من هذه الكسرة ، والخضوع والتذلل ، والإخبات ، والانطراح بين

يديه ، والاستسلام له . فله ما أحلى قوله في هذه الحال « أسألك بعزك وذلي إلا رحمتي ، أسألك بقوتك وضعفي ، وبغناك عنى وفقري إليك . هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك ، عبيدك سوى كثير . وليس لى سيد سواك . لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . أسألك مسألة المسكين . وأبتهل إليك ابتهاج الخاضع الدليل . وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، سؤال من خضعت لك رقبتة ، ورغم لك أنفه ، وفاضت لك عيناه ، وذلل لك قلبه » .

يامن ألوذ به فيما أوّمله ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة . فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته
وليرجع إلى تصحيحها ، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة . وما أسهلها باللسان
والدعوى ! وما عاجل الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة .
ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وأكثر الناس من المتزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات : في كبائر مشبه
أو أعظم منها أو دونها . ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها . فعندهم - من
الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم ، وصولة طاعتهم : ومنتهم على الخلق بلسان
الحال ، واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعتهم ، اقتضاء لا يخفى على أحد
غيرهم ، وتوابع ذلك - ما هو أبعض إلى الله ، وأبعد لهم عن باب من كبائر أولئك .
فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ، ليكسر بها نفسه ، ويؤدبه
قدره ، ويذله بها ، ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه . فهي رحمة في حقه ، كونه
إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح ، وإقبال بقلوبهم إليه . فهو رحمة في
حقهم ، وإلا فكلاهما على خطر .

فصل

وأما طلب أعذار الخليفة . فهذا له وجهان . وجه محمود . ووجه مذموم حرام .
فالمذموم : أن تطلب أعذارهم ، نظراً إلى الحكم القدرى ، وجريانه عليهم ،
شأوا أم أبوا ، فتعذرهم بالقدر .

وهذا القدر ينتهى إليه كثير من السالكين ، الناظرين إلى القدر ، الفانين
في شهوده . وهو - كما تقدم - دَرَبٌ خطر جدا . قليل المنفعة . لا ينجى وحده .
وأظن هذا مراد صاحب المنازل . لأنه قال بعد ذلك :

« مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة . ولا استقباح سيئة ،
لصعوده من جميع المعانى إلى معنى الحكم » .

وهذا الشهود شهود ناقص مذموم . إن طرده صاحبه . فعذر أعداء الله ،
وأهل مخالفته ومخالفة رساله ، وطلب أعذارهم : كان مضاداً لله في أمره ، عاذراً من
لم يعذره الله ، طالبا عذر من لامة الله وأمر بلومه . وليست هذه موافقة لله . بل
موافقة لوم هذا . واعتقاد أنه لا عذر له عند الله ، ولا في نفس الأمر . فالله عز وجل
قد أعذر إليه . وأزال عذره بالكلية . ولو كان معذوراً في نفس الأمر عند الله لما
عاقبه ألبتة . فإن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر .
فلا أحد أحب إليه العذر من الله . ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ،
إزالة لأعذار خلقه . لئلا يكون لهم عليه حجة .

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه .
فله الحجة البالغة . ومن له عذر من خلقه - كالطفل الذى لا يميز ، والمعتوه ، ومن لم
تبلغه الدعوة ، والأصم الأعمى الذى لا يبصر ولا يسمع - فإن الله لا يعذب هؤلاء
بلا ذنب ألبتة . وله فيهم حكم آخر فى المعاد . يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم
وينهاهم . فمن أطاع الرسول منهم ، أدخله الجنة . ومن عصاه أدخله النار . حكى
ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والحديث فى مقالاته . وفيه عدة أحاديث

بعضها في مسند أحمد ، كحديث الأسود بن سريع ، وحديث أبي هريرة .
ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لادار تكليف : فهذه
الأحاديث مخالفة للعقل . فهو جاهل . فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار القرار ،
الجنة أو النار . وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات . ولهذا يدعوهم إلى
السجود له في الموقف . فيسجد المؤمنون له طوعاً واختياراً . ويحال بين الكفار
والمنافقين وبين السجود .

والمقصود : أنه لا عذر لأحد أئبته في معصية الله ، ومخالفة أمره . مع علمه
بذلك ، وتمكنه من الفعل والترك . ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم .
لا في الدنيا ولا في العقبى .

فإن قيل : هذا كلام بلسان الحال بالشرع ، ولو نطقت بلسان الحقيقة ،
لعذرت الخليفة . إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم ، وما قضاه وقدره عليهم ،
ولا بد . فهم تجار لأقداره . وسهامها نافذة فيهم . وهم أغراض سهام الأقدار
لا تخطهم أئبته . وإكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعى لم يتمكن طلب
العذر لهم . ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكونى عذرهم . فأنت معذور في
الإنكار علينا بحقيقة الشرع . ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة الحكم .
وكلانا مصيب .

فالجواب من وجود .

أحدها : أن يقال : العذر إن لم يكن مقبولاً لم يكن نافعاً . والاعتذار بغير
غير مقبول . ولا يعذر أحد به . ولو اعتذر . فهو كلام باطل . لا يفيد شيئاً أئبته .
بل يزيد في ذنب الجانى ، ويفضب الرب عليه ، وما هذا شأنه لا يشتغل به عقل .
الثانى : أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجانى نفسه ، وتنزيه ساحته .
وهو الظالم الجاهل . والجهل على القدر نسبة الذنب إليه ، وتظليمه بلسان الحال

والقال ، بتحسين العبارة وتلطيفها . وربما غلبه الحال . فصرح بالوجد ، كما قال بعض خصماء الله (۱) .

ألقاه في اليم مكتوفاً ، وقال له : إياك إياك أن تبتل بالماء
وقال خصم آخر :

وضموا اللحم للبزا ة على ذروتى عدت
ثم لاموا البزاة أن خلعوا عنهم الرسن
لو أرادوا صيانتى ستروا وجهك الحسن

وقال خصم آخر :

أصبحت منفعلاً لما تختاره منى . ففعلى كله طاعات
وقال خصم آخر شاكياً متظماً :

إذا كان الحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب

وقال خصم آخر معتذراً عن إبليس : لما عصى من كان إبليس ؟ .

ولخصماء الله ههنا تظلمات وشكايات . وكوفتسوا زوايا قلوبهم لوجدوا
هناك خصماً متظماً شاكياً عاتباً ، يقول : لا أقدر أن أقول شيئاً . وإني مظلوم في
صورة ظالم . ويقول بحرقة ، ويتنفس الصعداء : مسكين ابن آدم ، لا قادر ولا معذور
وقال الآخر : ابن آدم كُرة تحت صولجانات الأقدار ، يضربها واحد ،
ويردها الآخر . وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصولجان ؟ .

ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر :

بأبي أنت وإن أس رفت في هجرى وظلمى
فجعله هاجراً بلا ذنب ، ظالماً . بل مسرفاً . قد تجاوز الحد في ظلمه . ويقول آخر :

(۱) قال في هامش الأصل : هذا الخصم هو الحسين بن منصور الحلاج . وذكر

ملخص ترجمته في ابن خلكان .

أظلت علينا منك يوماً سحابة أضاءت لنا برقاً . وأبطأ رشاشها
فلا غيمها يجلو ، فيئس طالب ولا غيثها يأتي . فيروى عطاشها
ويقول آخر :

يدنو إليك ونقص الحظ يبعده ويستقيم وداعى البين يلويه
ويقول خصم آخر :

واقف في الماء ظمأ ن . وإمكن ليس يسقى
ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية وعُتْب ، ويكاد
أحدهم يقول : يا ظالمى لولا . ولو قتش نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيها . وهذا مالا
غاية بعده من الجهل والظلم . والإنسان كما قال الله تعالى (۷۲ : ۳۳) إنه كان ظموراً
جهولاً) (۱۵ : ۳۵) والله هو الغنى الحميد) :

ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها ، وأنها أولى بكل
ذم وظلم ، وأنها مأوى كل سوء . و (۱۰۰ : ۶) إن الإنسان لربه لكنود .
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة « كفوراً جحوداً نعم الله » وقال الحسن « هو
الذى يعد المصائب . وينسى النعم » وقال أبو عبيدة « هو قليل الخير » والأرض
« الكنود » التي لا نبت بها . وقيل : التي لا تنبت شيئاً من المنافع . وقال الفضل
ابن عباس « الكنود : الذى أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة
من الإحسان » .

ولو علم هذا الظالم الجاهل : أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن
الوصول إليه ، فهو الحجر فى طريق الماء الذى به حياته . وهو السكر الذى قد
سد مجرى الماء إلى بستان قلبه ، ويستغيث مع ذلك : العطش العطش ، وقد وقف
فى طريق الماء . ومنع وصوله إليه . فهو حجاب قلبه عن سر غيبه . وهو الغيم المانع
لإشراق شمس الهدى على القلب . فما عليه أضر منه ، ولاله أعداء أبلغ فى
نكايته وعداوته منه .

ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه
فتباً له ظالماً في صورة مظلوم ، وشاكياً والجنابة منه . قد جد في الإعراض
وهو ينادى : طردوني وأبعدوني . ولّى ظهره الباب ، بل أغلقه على نفسه وأضاع
مفاتيحه وكسرها . ويقول :

دعاني ، وسد الباب دوني . فهل إلى دخولي سبيل . بينوا لي قصتي
ياخذ الشفيق بحُجْرته عن النار . وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها ،
ويستغيث : ما حيلتي ؟ وقد قدّموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها . والله كم صاح به
الناصح : الحذر الحذر ، إياك إياك ، وكم أمسك بثوبه . وكم أراه بمصارع المقتحمين
وهو يأبى إلا الاقتحام :

وكم سقتُ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد الظنّة المتنصح
ياويله ظهيراً للشيطان على ربه ، خصماً لله مع نفسه ، جبري المعاصي ، قدرئ
الطاعات ، عاجز الرأي مضيع لفرصته ، قاعد عن مصالحه ، معاتب لأقدار ربه .
يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامراته وأمته ، إذا احتجوا به عليه في التهنون
في بعض أمره . فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه ، أو نهاه عن شيء فارتكبه ، وقال :
القدر ساقني إلى ذلك . لما قبل منه هذه الحجة ، ولبادر إلى عقوبته .

فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك ، فهلا كان
حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك ؟ بل إذا أساء إليك مسيء ، وجنى
عليك جان ، واحتج بالقدر : لاشتد غضبك عليه . وتضاعف جرمه عندك ،
ورأيت حجته داحضة . ثم تحتج على ربك به . وتراه عذراً لنفسك ؟ ! فمن
أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله ؟

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأناص : أراح علك ، ومكّنك
من التزود إلى جنّته ، وبعث إليك الدليل ، وأعطاك مؤنة السفر ، وما تزود به ،
وما تحارب به قطاع الطريق عليك . فأعطاك السمع والبصر والفؤاد ، وعرفك الخير

والشر، والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله . وأنزل إليك كتابه ، ويسرّه
 للذكر والفهم والعمل . وأعانك بمدد من جنده الكرام ، يثبتونك ويحرسونك .
 ويحاربون عدوك ويطردونه عنك . ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه،
 وهم يكفونك مؤنته . وأنت تأتي إلا مظاهرتهم عليهم ، وموالاته دونهم . بل
 تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك . قال الله تعالى (۱۸ : ۵۰)
 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس ، كان من الجن . فسق
 عن أمر ربّه ، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ، وهم لكم عدوٌّ؟ بئس للظالمين
 بدلًا) طرد إبليس عن سمائه ، وأخرجه من جنته ، وأبعده من قربه ، إذ لم يسجد
 لك ، وأنت في صلب أبيك آدم ، لكرامتك عليه^(۱) . فعاداه وأبعده ، ثم واليت
 عدوه ، ومدت إليه وصالحته . وتتظلم مع ذلك ، وتشتكي الطرد والإبعاد ، وتقول :
 عودوني الوصال ، والوصل عذب ورموني بالصد . والصد صعب

نعم . وكيف لا يطرد من هذه معاملته ؟ وكيف لا يبعد عنه من كان هذا
 وصفه ؟ وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا ؟ قد أفسد ما بينه
 وبين الله وكذّره .

أمره الله بشكره ، لا لحاجته إليه . ولكن لينال به المزيد من فضله . فجعل
 كفر نعمه ، والاستعانة بها على مساخطه : من أكبر أسباب صرفها عنه .

وأمره بذكره ليذكره بإحسانه . فجعل نسيانه سبباً لتسيان الله له (۵۹ : ۱۹)
 نسوا الله فأنساهم أنفسهم) (۹ : ۶۷ نسوا الله فأنساهم أنفسهم) أمره بسؤاؤه ليعطيه .
 فلم يسأله . بل أعطاه أجراً العطايا بلا سؤال . فمد يقبل . يشكو من برحمته من
 لا يرحمه . ويتظلم ممن لا يظلمه . ويدع من يعديه ويظلمه . إن نعم عليه بالسخة

(۱) ولا يزال الملائكة - بفضل الله سبحانه وتسجيده - خاضعة مسخرة في تدبير
 أمرك من السماء إلى الأرض . تنزل برقت وأسباب غافيتك . أحكامك . وتنزل
 بالوحي هدى ورحمة من تدريبات لحريك وسعادتك في أولئك وأخراك . كما أن إبليس
 لا يزال عدواً مستكبراً على بني آدم يحاول أن يفرحهم أجمعين .

والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه . وإن سَلَبه ذلك ظَلَّ متسخطاً
 على ربه وهو شاكيه . لا يصلح له على عافية ، ولا على ابتلاء . العافية تُلقية إلى
 مساخطه . والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته ، وشكايته إلى خلقه .
 دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طَرَقه . ثم فتحه له فما عَرَج عليه ولا وَاَجَه .
 أرسل إليه رسوله يدعوهُ إلى دار كرامته . فعصى الرسول . وقال : لا أبيع ناجزاً
 بغائب ، ونَقْدًا بذسيئة . ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به ، ويقول :
 خُذْ ما رأيت . ودَعْ شيئاً سمعت به في طَلْعَةِ الشَّمْسِ ما يغنيك عن زُحَلٍ
 فإن وافق حَظُّهُ طاعةَ الرسول أطاعه لنيل حظه ، لا لرضى مرسله . لم يزل
 يتمقت إليه بمعاصيه ، حتى أعرض عنه ، وأغلق الباب في وجهه .
 ومع هذا فلم يؤبسه من رحمته . بل قال : متى جئتنى قبلتك . إن أتيتني
 ليلاً قبلتك . وإن أتيتني نهاراً قبلتك . وإن تقربت مني شبراً تقربت منك
 ذراعاً . وإن تقربت مني ذراعاً تقربت منك باعاً . وإن مشيت إلى هروا
 إليك . ولو لقيتني بقرباب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً ، أتيتك
 بقربابها مغفرة ، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ، ثم استغفرتني غفرتُ لك . ومن
 أعظم مني جوداً وكرماً ؟
 عبادي يبارزونني بالمعظائم ، وأنا أكلوهم على فرشهم ، إني والجن والإنس
 في نبيٍّ عظيم : أخلق ويُعبد غيري ، وأرزق ويُشكر سواي . خيري إلى العبد
 نازل . وشرهم إلى صاعد . أتحب إليهم بنعمي ، وأنا الغني عنهم . ويتبغضون إليَّ
 بالمعاصي ، وهم أفقر شيء إلىَّ .
 من أقبل إليَّ تلقيته من بعيد . ومن أعرض عني ناديته من قريب . ومن
 ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد . ومن أراد رضاي أردت ما يريد . ومن تصرف
 بحولي وقوتي أنت له الحديد .
 أهلُ ذكري أهل مجالستي . وأهل شكري أهل زيادتي . وأهل طاعتي أهل

کرامتی . وأهل معصیتی لا أقنطهم من رحمتی . إن تابوا إلیّ فأنا حبیبهم .
فإنی أحب التوابین وأحب المتطهرین ، وإن لم يتوبوا إلیّ فأنا طیبهم . أبتلیهم
بالمصائب ، لأطهرهم من المعایب .

من آثرنی علی سواى آثرته علی سواه . الحسنه عندی بعشر أمثالها إلی
سبعائة ضعف ، إلی أضعاف كثيرة . والسیئه عندی بواحدة . فإن ندم علیها
واستغفرنی غفرتها له .

أشکر الیسیر من العمل . وأغفر الکثیر من الزلل . رحمتی سبقت غضبی .
وحلمی سبق مؤاخذتی . وعفوی سبق عقوبتی . أنا أرحم بعبادی من الوالده
بولدها « لله أشدُّ فرحاً بتوبه عبده من رجلٍ أضلَّ راحلته برضٍ مهلكةٍ ذویةٍ
علیها طعامه وشرابه . فطلبها حتی إذا أیس من حصولها . نام فی أصل شجرةٍ ینتظر
الموت . فاستیقظ فإذا هی علی رأسه . قد تعلق خطامها بالشجرة . قاله أفرح بتوبه
عبده من هذا براحلته » .

وهذه فرحة إحسان و بر و لطف ، لا فرحة محتاج إلی توبه عبده ، منتفع بها .
وكذلك موالاته لعبده إحساناً إلیه ، ومحبة له وبراً به . لا یتكأثر به من قبله ، ولا
یتعزز به من ذلته ، ولا ینتصر به من غیبه . ولا یعدّه ثأبیه . ولا یستعین به فی أمر
(۱۷ : ۱۱۱) وقل الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً . ولم یکن له شریک فی الملك . ولم
یکن له ولی من الذل . وكبره تكبیراً) فنفی أن یكون له ولی من الذل . والله ولی
الذین آمنوا . وهم أولیاءه .

فهذا شأن الرب وشأن العبد . وهم یقیمون أقدار أنفسهم . ویقیمون ذلهم
علی أقدارهم .

استأثر الله بالحمد والمد والحمد . وولی الامامة . جلالاً

وما أحسن قول القائل :

تطوى المداخل عن حبيبك دائماً وتظلّ تمككك بدموع مسحوم
كذبتك نفسك ، أنت من أحببه أشكو البعد . وأنت عين الظلم

فصل

فهذا أحد المعنيين في قوله « إن من حقائق التوبة : طلب أعذار الخليفة » .
وقد ظهر لك بهذا : أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة
بالنقض والإبطال .

المعنى الثانى : أن يكون مراده : إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك ، وجنابتهم
عليك ، والنظر في ذلك إلى الأقدار . وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار ،
فتعذرهم بالقدر في حقتك ، لا في حق ربك . فهذا حق . وهو من شأن سادات
العارفين ، وخواص أولياء الله الكمل ، يفنى أحدهم عن حقه . ويستوفى حق
ربه . ينظر في التفريط في حقه ، وفي الجناية عليه إلى القدر ، وينظر في حق الله
إلى الأمر . فيطلب لهم العذر في حقه . ويمحو عنهم العذر ويطلبه في حق الله .

وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم ، كما قالت عائشة رضى الله عنها
« ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ، ولا نيل منه شيء ، فانتقم لنفسه
إلا أن تُنتهك محارم الله . فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء ، حتى
ينتقم الله »

وقالت عائشة رضى الله عنها أيضاً « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيده خادماً ، ولا دابة ، ولا شيئاً قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله » .

وقال أنس رضى الله عنه « خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ،
فما قال لى لشيء صنعته : لم صنعته ؟ ولا لشيء لم أصنعه : لم لم تصنعه ؟ وكان
إذا عاتبني بعض أهله يقول : دعوه . فلو قضى شيء لكان » .

فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه ، وقيامه بالأمر . وقطع يد المرأة عند حق
الله . ولم يقل هناك : القدر حكم عليها .

وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة ، ولم يقل :
لو قضى لهم الصلاة لكانت .

وكذلك رَجَمَ المرأةَ والرجلَ لما زنيا . ولم يحتجَّ في ذلك لهما بالقدر .
وكذلك فعله في العُرَيْنَيْنِ الذين قتلوا راعيه ، واستاقوا الذَّودَ ، وكفروا بعد
إسلامهم . ولم يقل : قدر عليهم ، بل أمر بهم فُقطعت أيديهم وأرجلهم من
خِلاف . وسُمِرَت أعينهم . وتُرَكوا في الحِرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فلا يُسْقُونَ ، حتى
ماتوا عطشاً . إلى غير ذلك مما يطول بسطه .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على
ترك أمره . ويقبل الاحتجاج به من أحد . ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حقه .
وقال « لو قضى شيء لكان » فصلوات الله وسلامه عليه .

فهذا المعنى الثاني - وإن كان حقا - لكن ليس هو من شرائط التوبة .
ولا من أركانها . ولا له تعلق بها . فإنه لو لم يُقَمَّ أعذارهم في إساءاتهم إليه لما نقص
ذلك شيئا من توبته . فما أراد إلا المعنى الأول . وقد عرفت ما فيه .

ولا ريب أن صاحب المنزل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر ، ويقم عليهم حكم
الأمر . فينظر بعين القدر ويعذرهم بها . وينظر بعين الأمر ويحمد عليهم عليه بموجبها .
فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدر ، ولا ملاحظة القدر عن الأمر .

فهذا - وإن كان حقا لا بد منه - فلا وجه لعذرهم . وليس عذرهم من التوبة في
شيء أبته . ولو كان صحيحا - فضلا عن كونه باطلا - فلا هم معذورون ، ولا ضب
عذرهم من حقائق التوبة . بل التحقيق : أن العبرة لله ، والغضب له . من
حقائق التوبة . فنعطيل عذر الحقيقة في مخالفة الأمر والنهي ، وسددة الغضب له .
من علامات تعظيم الحرمة . وذلك بأن يكون من حقائق التوبة من عند
مخالفة الأمر والنهي .

ولا سيما أنه يدخل في هذا : عذر عباد الأصنام والأوثان ، وقتل الأنبياء ،
وفرعون وهامان ، وثمود بن كنعان ، وأبو جهل وأصحابه ، وإسس وجبوده ،

وكل كافر وظالم ، ومتعد حدود الله ، ومنتهك محارم الله . فإنهم كلهم تحت القدر .
وهم من الخليقة . أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة ؟
فهذا مما أوجه السير في طريق الفناء في توحيد الربوبية . وجعله الغاية التي
يشمر إليها السالكون .

ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو ؟ بل قد اشتد غضبه عليه ،
وأبعده عن قربه ، وطرده عن بابه ، ومقته أشد المقت ؟ فإذا عذرتة ، فهل يكون
عذره إلا تعرضاً لسخط المحبوب ، وسقوطاً من عينه ؟ .

ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه ، وإساءة الظن به .
فمحلّه من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يبجل .
وكل أحد فماخوذ من قوله ومترك إلا المعصوم . صلوات الله وسلامه عليه . والكامل
من عُدَّ خطؤه . ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك ، والمعتك الصعب ، الذي
زَلَّت فيه أقدام . وضلت فيه أفهام . وافترقت بالسالكين فيه الطرقات . وأشرفوا -
إلا أقلهم - على أودية الهلكات .

وكيف لا ؟ وهو البحر الذي تجرى سفينة راكبه في موج كالجبال . والمعتك
الذي تضاءت لشهوده شجاعة الأبطال . وتحيرت فيه عقول ألباء الرجال . ووصلت
الخليقة إلى ساحله يبعون ركوبه .

فمنهم : من وقف مُطَرِّقاً دَهِيّاً . لا يستطيع أن يملأ منه عينه . ولا ينقل عن
موقفه قدمه . قد امتلأ قلبه بعظمة ما شاهد منه . فقال : الوقوف على الساحل
أسلم . وليس بلبيب من خاطر بنفسه .

ومنهم : من رجع على عقبه ، لما سمع هديره ، وصوت أمواجه ، ولم يطق
نظراً إليه .

ومنهم : من رمى بنفسه في لججه ، تخفضه موجة ، وترفعه أخرى .
فهؤلاء الثلاثة على خطر . إذ الواقف على الساحل عرضة لوصول الماء

تحت قدميه . والهارب - ولو جدّ في الهرب - فماله مصير إلا إليه . والمخاطر ناظر إلى الغرقى كلّ ساعة بعينيه . وما نجا من الخلق إلا الصنف الرابع . وهم الذين انتظروا موافاة سفينة الأمر . فلما قربت منهم ناداهم الربّان (۱۱ : ۴۱) اركبوا فيها . بسم الله تجرّيها ومُرّسها) فهي سفينة نوح حقاً . وسفينة من بعده من الرسل . من ركبها نجا . ومن تخلف عنها غرق . فركبوا سفينة الأمر بالقدر . تجرى بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار . فلم يك إلا غفوة ، حتى قيل لأرض الدنيا وسماؤها : يا أرض ابلعي ماءك ، ويا سماء ألقى ، وغيض الماء . وقضى الأمر . واستوت على جودي دار القرار .

والتخلفون عن السفينة - كقوم نوح - أُغرقوا . ثم أُحرقوا . ويودى عليهم على رؤوس العائنين (۱۱ : ۴۴) وقيل : بعداً للقوم الظالمين (۱۱ : ۱۰۳) وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) ثم نودي بلسان الشرع والقدر ، تحقيقاً لتوحيده . وإثباتاً لحجته . وهو أعدل العاديين (۶ : ۱۴۹) قل فله الحجة البالغة . فو شاء لهذا كم أجمعين) .

فصل

وراكب هذا البحر في سفينة الأمر ، وظيفته : مصادمة أمواج القدر ، ومعارضتها بعضها ببعض ، وإلا هلك . فيرد القدر بالقدر . وهذا سير أرباب العزائم من العارفين . وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني « الناس إذا وصوا إلى القضاء والقدر أمسكوا ، إلا أنه . فانفتحت لي فيه روضة فنارعت أقدار الحق بالحق للحق ، والرجل من يكون متزاعاً للقدر ، لا من يكون مستسلماً مع القدر » ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع لأقدار بعضها ببعض فكيف في معادهم ؟

والله تعالى أمر أن تدفع السيئة - وهي من قدره - بالحسنة - وهي من قدره - وكذلك الجوع من قدره . وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره . ولم يستسلم

العبد لقدر الجوع ، مع قدرته على دفعه بقدر الأكل ، حتى مات : مات عاصياً .
وكذلك البرد والحر والعطش . كلها من أقداره . وأمر بدفعها بأقدار تضادها .
والدافع والمدفوع والدفع من قدره .

وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح ، إذ قالوا :
« يارسول الله ، أرأيت أدويةً تتداوى بها ، ورُقَى نسترقى بها ، وتُتقى نتقى بها .
هل ترُدُّ من قدر الله شيئاً ؟ قال : هي من قدر الله » .

وفي الحديث الآخر « إن الدعاء والبلاء كَيَعْتَلِجَان بَيْن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » .
وإذا طرق العدوُّ من الكفار بلد الإسلام طرَقوه بقدر الله . أفيحل للمسلمين
الاستسلام للقدر ، وترك دفعه بقدر مثله . وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله
بقدره ؟

وكذلك المعصية إذا قُدِّرَتْ عليك ، وفعلتها بالقدر . فادفع موجِبَهَا بالتوبة
النصوح . وهي من القدر .

فصل ٤

ودفع القدر بالقدر نوعان :

أحدهما : دفع القدر الذي قد انعدت أسبابه - ولما يقع - بأسباب أخرى من
القدر تقابله . فيمتنع وقوعه . كدفع العدو بقتاله . ودفع الحر والبرد ونحوه .
الثاني : دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله ، كدفع
قَدَرِ المَرَضِ بقدر التداوى . ودفع قَدَرِ الذَّنْبِ بقدر التوبة . ودفع قدر الإساءة
بقدر الإحسان .

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار ، لا الاستسلام لها ، وترك الحركة والحيلة .
فإنه عجز . والله تعالى يلوم على العجز . فإذا غلب العبد ، وضاق به الخيل . ولم
يبق له مجال . فهناك الاستسلام للقدر ، والانطراح كالميت بين يدي الغاسل
يقبله كيف يشاء . وهنا ينفع الفناء في القدر ، علماً وحالاً وشهوداً . وأما في حال

القدرة ، وحصول الأسباب ، فالفناء النافع : أن يفنى عن الخلق بحكم الله . وعن هواء بأمر الله . وعن إرادته ومحبته بإرادة الله ومحبته . وعن حَوْلِهِ وقوته بحول الله وقوته وإعانتة . فهذا الذي قام بحقيقة « إياك نعبد وإياك نستعين » علماً وحالاً . وباللَّهِ المستعان .

فصل

قال صاحب المنازل « وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء : تمييز التَّقِيَّةِ من العِزَّةِ ، ونسيان الجناية ، والتوبة من التوبة . لأن التائب داخل في « الجميع » من قوله تعالى (۲۴ : ۳۱) وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) فأمر التائب بالتوبة » .

تمييز التقية من العزة : أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله . وهو خوفه وخشيته ، والقيام بأمره ، واجتناب نهيه . فيعمل بطاعة الله على نور من الله ، يرجو ثواب الله . ويترك معصية الله على نور من الله . يخاف عقاب الله . لا يريد بذلك عز الطاعة . فإن للطاعة وللتوبة عزاً ظاهراً وباطناً . فلا يكون مقصوده العزة . وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة . فمن تب لأجل العزة فتوته مدخولة . وفي بعض الآثار « أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء : قل القلان الزاهد : أما زهدك في الدنيا : فقد تعجَّلت به الراحة . وأما انقطاعك إلى : فقد اكتسبت به العزة ، ولكن ما عملت فيما لي عليك ؟ قال : يارب ، وما لك علي بعد هذا ؟ قال : هل واليت في ولياً ، أو عادت في عدواً ؟ » .

يعنى أن الراحة والعز حظك ، وقد نمتها بالزهد والعمدة . وإن كان في الخيرة بحق . وهو الموالاة في المعادة في ؟ .

فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك عملاً وحالاً . وكثير من الصادقين قد يتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك . ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم . وهم في الصادقين كالصادقين في الناس .

وأما نسيان الجنابة : فهذا موضع تفصيل . فقد اختلف فيه أرباب الطريق . فمنهم : من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً . فصفاة الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له . ولهذا قيل : ذكر الجفا في وقت الصفا جفا .

ومنهم : من رأى أن الأولى أن لا ينسى ذنبه . بل لا يزال جاعلاً له نصب عينيه يلاحظه كل وقت . فيُخَدِّثُ له ذلك انكساراً وذللاً وخضوعاً ، أنفع له من جمعيته وصفاء وقته .

قالوا : ولهذا نقش داود الخطيئة في كَفِّهِ . وكان ينظر إليها ويبكى .

قالوا : ومتى تَهَتَّ عن الطريق فارجم إلى ذنبك تجد الطريق .

ومعنى ذلك : أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت . وأطرقت بين يدي الله عز وجل ، خاشعاً ذليلاً خائفاً . وهذه طريق العبودية .

والصواب : التفصيل في هذه المسألة . وهو أن يقال : إذا أحسن العبد من نفسه حال الصفاء غمياً من الدعوى ، وورققة من العجب ونسيان المنّة ، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه ، فذكرُ الذنب أنفع له . وإن كان في حال مشاهدته مِنَّةَ الله عليه ، وكال افتقاره إليه ، وفنائه به ، وعدم استغفائه عنه في ذرة من ذراته ، وقد خالط قلبه حال المحبة ، والفرح بالله . والأنس به ، والشوق إلى لقائه ، وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه . وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات . فنسيان الجنابة والإعراض عن الذنب : أولى به وأنفع . فإنه متى رجع إلى ذكر الجنابة توارى عنه ذلك . ونزل من علو إلى أسفل ، ومن حال إلى حال ، بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض . وهذا من حسد الشيطان له . أراد أن يحطه عن مقامه ، وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة ، والشوق : إلى وحشة الإساءة ، وحصر الجنابة .

والأول يكون شهوده لجنابته مِنَّةَ من الله ، من بها عليه ، ليؤمنه بها من مقت

الدعوى . وحجاب الكبر الخفى الذى لا يشعر به . فهذا لون وهذا لون .
وهذا المحل فيه أمر وراء العبارة ، وبالله التوفيق . وهو المستعان .

فصل

وأما التوبة من التوبة : فهى من الجملات التى يراد بها حق وباطل .
ويكون مراد المتكلم بها حقاً . فيطلقه من غير تمييز .
فإن التوبة من أعظم الحسنات . والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات ،
وأقبح الجنايات . بل هى كفر ، إن أخذت على ظاهرها . ولا فرق بين التوبة من
التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان ، فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإيمان ؟ .
ولكن مرادهم : أن يتوب من رؤية التوبة . فإنها إنما حصلت له بمنة الله
ومشيئته . ولو خُلِّي ونفسه لم تسمح بها ألبتة . فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها
به . وغفل عن مَنَّة الله عليه : تاب من هذه الرؤية والغفلة . ولكن هذه الرؤية
والغفلة ليست هى التوبة ، ولا جزءاً منها ، ولا شرطاً لها . بل هى جنابة أخرى
عرضت له بعد التوبة . فيتوب من هذه الجنابة ، كما تاب من الجنابة الأولى .
فما تاب إلا من ذنب ، أولاً وأخيراً . فكيف يقال : يتوب من التوبة (١) ؟ .
هذا كلام غير معقول . ولا هو صحيح فى نفسه . بل قد يكون فى التوبة
علة ونقص ، وآفة تمنع كمالها . وقد يشعر صاحبها بذلك . وقد لا يشعر به . فيتوب
من نقصان التوبة ، وعدم توفيتها حقها .

وهذا أيضاً ليس من التوبة . وإنما هو توبة من عدم التوبة . فمن توب
الموجود منها طاعة لا يتاب منها . والقدر المفقود : هو الذى يحتاج أن يتوب منه .

(١) هذا يتمشى مع اعتقاد وحدة الوجود تمام التمسى . لأنه يتوب قبل أن يصل
إلى العرفان . فإذا وصل إلى أن يكون عارفاً بالحقيقة : انكشف عنه الحجاب -
بزعمهم - فرأى الرب عبداً والعبداً رباً . فيتوب من التوبة التى كانت قبل العرفان .

فالتوبة من التوبة إنما تعقل على أحد هذين الوجهين .
نعم . ههنا وجه ثالث لطيف جداً . وهو أن من حصل له مقام أنسٍ بالله ،
وصفاً وقته مع الله . بحيث يكون إقباله على الله ، واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه
وصفاته أنفع شيء له . حتى نزل عن هذه الحالة ، واشتغل بالتوبة من جنابة سالفه
قد تاب منها . وطالع الجنابة واشتغل بها عن الله . فهذا نقص ينبغي له أن يتوب
إلى الله منه . وهو توبة من هذه التوبة . لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء . والله أعلم

فصل

قال صاحب المنازل :

« واطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء . أولها : أن ينظر الجنابة والقضية .
فيعرف مراد الله فيها . إذ خَلَكَ وإتيانها . فإن الله عز وجل إنما خَلَى العبد والذنب
لأجل معنيين .

أحدهما : أن يعرف عِزَّتَهُ في قضائه ، وِبرَّه في ستره ، وحلمه في إمهال
راكبه ، وكرمه في قبول العذر منه ، وفضله في مغفرته .

الثاني : أن يُقيم على عبده حجة عدله . فيعاقبه على ذنبه بحجته .

اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور .
أحدها : أن ينظر إلى أمر الله ونهيه . فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها
خطيئة ، والاقرار على نفسه بالذنب .

الثاني : أن ينظر إلى الوعد والوعيد . فيحدث له ذلك خوفاً وخشية ، تحمله
على التوبة .

الثالث : أن ينظر إلى تمكين الله له منها ، وتخليته بينه وبينها ، وتقديرها
عليه ، وأنه لو شاء لعصمه منها . فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسمائه
وصفاته ، وحكمته ، ورحمته ، ومغفرته وعفوه ، وحلمه وكرمه . وتوجب له هذه
المعرفة عبودية بهذه الأسماء ، لا تحصل بدون لوازمها ألبتة . ويعلم ارتباط الخلق

والأمر ، والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته ، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات ، وأثرها في الوجود ، وأن كل اسم وصفة مقتضى لأثره وموجبه ، متعلق به لا بد منه .

وهذا المشهد يُطْلِعُه على رياض مُورِثَةٍ من المعارف والإيمان ، وأسرار القدر والحكمة ، يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلام .

فمن بعضها : ما ذكره الشيخ « أن يعرف العبد عزته في قضائه » وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضى بما يشاء ، وأنه لكامل عزته حكم على العبد وقضى عليه ، بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء . وحال بين العبد وقلبه . وجعله مريداً شائئاً لما شاء منه العزيز الحكيم . وهذا من كمال العزة . إذ لا يقدر على ذلك إلا الله . وغاية المخلوق : أن يتصرف في بدنك وظاهره . وأما جعلك مريداً شائئاً لما يشاءه منك ويريد : فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة .

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه ، وتمكن شهوده منه ، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له ، لأنه يصير مع الله لامع نفسه . ومن معرفة عزته في قضائه : أن يعرف أنه مدبر مقهور ، نصيته بيد غيره . لاعصمة له إلا بعصمته . ولا توفيق له إلا بمعونته . فهو ذليل حقير ، في قصة عزيز حميد .

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه : أن يشهد أن الكمال والحمد ، والثناء التام ، والعزة . كلها لله ، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم ، والعيب والظلم والحاجة . وكلما ازداد شهوده لذاته ونقصه وعيبه وفقره ، ازداد شهوده لعمارة ذاته وكماله ، وحمده وثناءه . وكذلك بالعكس . فنقص الذنوب وذلة طمعه عن شهود العزة ومنها : أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية . فهذا يشهد جريان الحكم ، وجعله فاعلاً لما هو غير مختار له ، مريد لإرادته ومشيتته وخيبره . فكأنه مختار غير مختار ، مريد غير مريد ، شاء غير شاء . فهذا يشهد عزة الله وعظمته ، وكمال قدرته .

ومنها : أن يعرف برّهُ سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية ، مع كمال رؤيته له . ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه . وهذا من كمال بره . ومن أسمائه « البرّ » وهذا البر من سيده كان عن به كمال غناه عنه ، وكمال فقر العبد إليه . فيشتغل بمطاعة هذه المنة ، ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم . فيذهل عن ذكر الخطيئة . فيبقى مع الله سبحانه . وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته . وشهود ذل معصيته . فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه : هو المطلب الأعلى ، والمقصد الأسنى ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً ، بل في هذه الحال . فإذا فقدتها فليرجع

إلى مطاعة الخطيئة ، وذكر الجناية . ولكل وقت ومقام عبودية تليق به . ومنها : شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال ركب الخطيئة . ولو شاء لعاجله بالعقوبة . ولكنه الحكيم الذي لا يعجل . فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه « الحكيم » ومشاهدة صفة « الحكيم » والتعبد بهذا الاسم . والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب : أحب إلى الله ، وأصلح للعبد ، وأنفع من فواتها . ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع .

ومنها : معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار . لا بالقدر . فإنه مخصوصة ومحااجة ، كما تقدم . فيقبل عذره بكرمه وجوده . فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ، ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك . فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجزاك به ، ثم غفر لك إساءتك ولم يؤأخذك بها : أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك . فعبودية التوبة بعد الذنب لون . وهذا لون آخر .

ومنها : أن يشهد فضله في مغفرته ، فإن المغفرة فضل من الله . وإلا فتؤأخذك بمحض حقه ، كان عادلاً محموداً . وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك . فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة ، وإجابة إليه ، وفرحاً وابتهاجاً به ، ومعرفة له باسمه « الغفار » ومشاهدة هذه الصفة ، وتعبداً بمقتضاها . وذلك أكمل في العبودية ، والمحبة والمعرفة .

ومنها : أن يُكَمَّلَ لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه ،
والافتقار إليه . فإن النفس فيها مضاهات للربوبية . ولو قدرت لقات كقول
فرعون . ولكنه قدر فأظهر . وَغَيْرُهُ عجز فأضمر . وإنما يُخَلِّصُهَا من هذه
المضاهاة ذل العبودية . وهو أربع مراتب .

المرتبة الأولى : مشتركة بين الخلق . وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله . فأهل
السموات والأرض جميعاً محتاجون إليه ، فقراء إليه . وهو وحده الغني عنهم .
وكل أهل السموات والأرض يسألونه . وهو لا يسأل أحداً .

المرتبة الثانية : ذل الطاعة ، والعبودية . وهو ذل الاختيار . وهذا خاص
بأهل طاعته . وهو سر العبودية .

المرتبة الثالثة : ذل المحبة . فإن المحب ذليل بالذات ، وعلى قدر محبته له
يكون ذله ، فالمحبة أسست على الذلة للمحجوب ، كما قيل :

اخضعَ وَذَلَّ لمن تحب . فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد
وقال آخر :

مساكين أهل الحب ، حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر (١)
المرتبة الرابعة : ذل المعصية والجناية .

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع : كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم .
إذ يدل له خوفاً وخشية ، ومحبة وإذابة ، وطاعة ، وفقراً وفاقاً .

وحقيقة ذلك : هو الفقر الذي يشير إليه القوم . وهذا المعنى أجل من أن يسمى
بالفقر . بل هو أب العبودية وسرها . وحصوله أن يقع شيء للعبد . أو حب
شيء إلى الله .

(١) في هامش الأصل .

أذل لمن أهوى لأكسب عزه . وكم عزه قد نالها من
إذا كان من تهوى عزيزاً . ولم تكن ذليلاً له . فافرى السلام على الوصال

فلا بد من تقدير لوازمه : من أسباب الضعف ، والحاجة ، وأسباب العبودية والطاعة ، وأسباب المحبة والإنابة ، وأسباب المعصية والمخالفة ، إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع ، والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه ، مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته . ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده . والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما . وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما . وقد فتح لك الباب . فإن كنت من أهل المعرفة فادخل ، وإلا فرد الباب وارجع بسلام .

ومنها : أن أسماءه الحسنى تقتضى آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها . فاسم « السميع ، البصير » يقتضى مسموعاً ومبصراً . واسم « الرزاق » يقتضى مرزوقاً . واسم « الرحيم » يقتضى مرحوماً . وكذلك أسماء « الغفور ، والعفو ، والتواب ، والحليم » يقتضى من يغفر له ، ويتوب عليه ، ويعفو عنه ، ويحلم . ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات ، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ، ونعوت جلال ، وأفعال حكمة وإحسان وجود . فلا بد من ظهور آثارها فى العالم . وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله . صلوات الله وسلامه عليه . حيث يقول « لو لم تذبوا لذهب الله بكم ، ولجاء بقوم يذنبون ، ثم يستغفرون فيغفر لهم » . وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوماً . فمن يرزق الرزاق سبحانه ؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم . فلمن يغفر ؟ وعمن يعفو ؟ وعلى من يتوب ويحلم ؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سُدَّت ، والعبيد أغنياء معافون . فأين السؤال والتضرع والابتهاال ؟ والإجابة وشهود الفضل والمنة ، والتخصيص ، بالإنعام والإكرام ؟

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرّفات . ودلّهم عليه بأنواع الدلالات . وفتح لهم إليه جميع الطرقات . ثم نصب إليه الصراط المستقيم . وعرفهم

به ودلهم عليه (۸ : ۴۲) لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَتِهِ ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيْنَتِهِ .
وإن الله لسميع عليم) .

فصل

ومنها : السر الأعظم ، الذي لا تقتحمه العبارة ، ولا تجسر عليه الإشارة ،
ولا ينادى عليه منادى الإيمان على رموس الأشهاد ، بل شهدته قلوب خواص
العباد . فازدادت به معرفة لربها ومحبة له . وطمانينة به وشوقاً إليه ، ولهجاً بذكره .
وشهوداً لبرّه ، ولطفه وكرمه وإحسانه ، ومطالعة أسر العبودية ، وإشرافاً على
حقيقة الإلهية . وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله
عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ - حين
يتوب إليه - من أحدكم ، كان على راحلة بأرض فلاة . فانفلتت منه ، وعليها
طعامه وشرابه . فأيس منها . فأتى شجرة فاضطجع في ظلها . قد أيس من راحته ،
فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده . فأخذ بخطامها . ثم قال - من شدة الفرح -
اللهم أنت عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح » هذا لفظ مسلم .

وفي الحديث من قواعد العلم : أن اللفظ الذي يجرى على لسان العبد خطأ
من فرح شديد ، أو غيظ شديد ، ومحوه . لا يؤخذ به . ولهذا لم يكن هذا كفوفاً
بقوله « أنت عبدى وأنا ربك » .

ومعنى أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال ، أو أعظم
منها . فلا ينبغي مواخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا
الكلام . ولا يقع طلاقه بذلك . ولا رده . وقد نص الإمام أحمد على تفسير
الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم « لاطلاق في إغلاق » أنه الغضب . وفسره
به غير واحد من الأئمة . وفسرود بالإكراه والجنون .

قال شيخنا : وهو يعبر هذا كله . وهو من الغلق . لاطلاق قصد المتكلم
عليه . فكأنه لم يفتح قلبه لمعنى ما قاله .

والقصد : أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه .
ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته ، وما يليق بعز جلاله .
وقد كان الأولى بنا طيُّ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بنى الزمان
وعلومهم . ونهاية أقدامهم من المعرفة . وضعف عقولهم عن احتمالها .
غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها . ومن هو عارف
بقدرها . وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفاً بها ، فرب حامل فقه ليس
بفقيه . ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه
وفضله . وشرفه . وخلق له نفسه ، وخلق كل شيء له . وخصه من معرفته ومحبتة
وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره . وسَخَّرَ له ما في سماواته وأرضه وما بينهما ، حتى
ملائكته - الذين هم أهل قربه - استخدمهم له . وجعلهم حفظة له في منامه
ويقظته ، وطمعته وإقامته . وأنزل إليه وعليه كتبه . وأرسله وأرسل إليه . وخاطبه
وكلمه منه إليه ، واتخذ منهم الخليل والكليم ، والأولياء والخواص والأحبار .
وجعلهم معدن أسرارهم . ومحل حكمتهم . وموضع حبه . وخلق لهم الجنة والنار .
فإن خلق والأمر ، والثواب والعقاب ، مداره على النوع الإنساني . فإنه خلاصة
الخلق . وهو المقصود بالأمر والنهي . وعليه الثواب والعقاب .

فالإِنسان شأن ليس لسائر المخلوقات . وقد خلق أباه بيده ، ونفخ فيه من
روحه . وأسجد له ملائكته . وعلمه أسماء كل شيء . وأظهر فضله على الملائكة فمن
دونهم من جميع المخلوقات . وطرده إبليس عن قربه . وأبعده عن بابه ، إذ لم يسجد
له مع الساجدين . واتخذهُ عدواً له .

فالمؤمن من نوع الإنسان : خير البرية على الإطلاق . وخيرة الله من العالمين
فإنه خلقه لِيتم نعمته عليه . وليتواتر إحسانه إليه . وليخصه من كرامته وفضله بما لم
تنله أمنيته . ولم يخطر على باله ولم يشعر به . ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة

والظاهرة العاجلة والآجلة ، التي لاتنال إلا بمحبته . ولا تنال محبته إلا بطاعته ، وإيثاره على ما سواه . فاتخذة محبوباً له . وأعدَّ له أفضل ما يعده محب غنى قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه . وعهد إليه عهداً تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه . وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ، ويزيده محبة له وكرامة عليه ، وما يبغده منه ويسخطه عليه ، ويسقطه من عينه .

والمحبوب عدو ، هو أبغض خلقه إليه . قد جاهره بالعداوة . وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له ، دون وليهم ومعبودهم الحق . واستقطع عباده ، واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوه على ربهم . وكانوا أعداء له مع هذا العدو . يدعون إلى سخطه . ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ، ويسبونونه ويكذبونه . ويفتنون أوليائه ، ويؤذونهم بأنواع الأذى . ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم . ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه ، وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه . فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومناهم . وحذره موالاتهم والدخول في زميرتهم والسكون معهم .

وأخبره في عهده : أنه أجود الأجودين ، وأكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين . وأنه سبقت رحمته غضبه ، وحلمه عقوبته ، وعفوه مؤاخذته . وأنه قد أفاض على خلقه النعمة . وكتب على نفسه الرحمة . وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر . وأن الفضل كله بيده ، والخير كله منه ، والجود كله له . وأحب ما إليه : أن يجود على عباده ويوسعهم فضلاً . ويفرحهم إحساناً وجوداً . ويتم عليهم نعمته . ويضاعف لديهم منته . ويتعرف إليهم بوصافه وأسمائه . ويتعجبون من نعمه وآلائه .

فهو الجواد لذاته . وجود كل جواد خاتمه الله ، ويخاتمه أبداً : أقل من ذرة بالقياس إلى جوده . فليس الجواد على الإطلاق إلا هو . وجود كل جواد ممن جوده . ومحبته للجود والإعطاء والإحسان ، والبر والإيمان والإفصال : فوق ما يخطر

ببإل الخلق ، أو يدور في أوهامهم . وفرحه بعبائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه ، أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدراً . فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها ، فما الظن بفرح المعطي ؟ ففرح المعطي سبحانه بعبائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه . والله المثل الأعلى . إذ هذا شأن الجواد من الخلق . فإنه يحصل له من الفرح والسرور ، والابتهاج واللذة بعبائه وجوده ، فوق ما يحصل لمن يعطيه . ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه ، عن لذة المعطي ، وابتهاجه وسروره . هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه ، وعدم وثوقه باستخلاف مثله ، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه ، والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه . ونفسه قد طبعت على الحرص والشح .

فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله ؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه ، وأول خلقه وآخرهم ، وإنسهم وجنهم ، ورطبهم ويابسهم ، قاموا في صعيد واحد وسألوه ، فأعطى كل واحد ما سأل : ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة .

وهو الجواد لذاته ، كما أنه الحي لذاته ، العليم لذاته ، السميع البصير لذاته . فجوده العالي من لوازم ذاته . والعفو أحب إليه من الانتقام . والرحمة أحب إليه من العقوبة . والفضل أحب إليه من العدل ، والعطاء أحب إليه من المنع .

فإذا تعرض عبده ومحبو به الذي خلقه لنفسه ، وأعد له أنواع كرامته ، وفضله على غيره ، وجعله محل معرفته ، وأنزل إليه كتابه . وأرسل إليه رسوله ، واعتنى بأمره ولم يهمله . ولم يتركه سدى . فتعرض لغضبه ، وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه . ووالى عدوه وظاهره عليه ، وتحيز إليه . وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه . وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام : فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والاحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخطه وانتقامه . وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه . وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه . فاستدعى بمعصيته من أفعاله

ما سواه أحب إليه منه ، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان .
فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة ، إذ انقلب آبقاً شارداً ، راداً
لكرامته ، مائلاً عنه إلى عدوه ، مع شدة حاجته إليه ، وعدم استغنائاه عنه
طرفة عين .

فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ، ناسياً لسيده ، منهمكاً في
موافقة عدوه . قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله : إذ عرضت له فكرة
فتذكر برّ سيده وعطفه وجوده وكرمه . وعلم أنه لا بد له منه ، وأن مصيره إليه ،
وعرضه عليه ، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال . ففر
إلى سيده من بلد عدوه . وجدّ في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه . فوضع خده على
عتبة بابه . وتوسد ثرى أعتابه . متذللاً متضرعاً ، خاشعاً باكياً أسفاً . يتملق سيده
ويسترحمه . ويستعطفه ويعتذر إليه . قد ألقى بيده إليه . واستسلم له وأعطاه قيادته .
وألقى إليه زمامه . فعلم سيده ما في قلبه . فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه .
ومكان الشدة عليه رحمة به . وأبدله بالعقوبة عفواً ، وبالمنع عطاءً ، وبالمنوخذة
حلماً . فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله ، وما هو موجب أسمائه
الحسنى ، وصفاته العليا . فكيف يكون فرح سيده به ؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه
طوعاً واختياراً . وراجع ما يحبه سيده منه برضاه . وفتح طريق البر والإحسان
والجود ، التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة ؟ .

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين : أنه حصل له شرود وإباق
من سيده . فرأى في بعض السكك باباً قد فتح . وخرج منه صبي يستغيث ، مكى .
وأمه خلفه تطرده ، حتى خرج . فأغشقت الباب في وجهه ودحيت . مذهب الصبي
غير بعيد ، ثم وقف مفكراً . فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ، ولا
من يؤويه غير والدته . فرجع مكسور القلب حزيناً . فوجد الباب مرسوماً ،
فتوسّده ووضع خده على عتبة الباب وناء ، فخرجت أمه . فلما رأته على تلك الحال

لم تملك أن رمت نفسها عليه ، والتزمته تقبله وتبكي . وتقول : يا ولدي ، أين تذهب
عني ؟ ومن يؤيك سوى ؟ ألم أقل لك : لا تخالفني . ولا تحملني بمعصيتك لي
على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة بك ، والشفقة عليك ، وإرادتي الخير لك ؟
ثم أخذته ودخلت .

فتأمل قول الأم « لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من
الرحمة والشفقة » .

وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم « لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وأين
تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء ؟
فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه . فإذا
تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به .

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سرفرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة ، بعد اليأس منها .

ووراء هذا ما تجفوا عنه العبارة ، وتدق عن إدراكه الأذهان .

وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل . فإن كلاً منهما منزل ذميمة ، ومرتع على
علائته وخيم . ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه . لأن زكام
التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم ، كما هو مفسد لحاسة الذوق . فلا يذوق طعم
الإيمان ، ولا يجد ريحه . والمحروم كل المحروم من عرض عليه الغنى والخير فلم
يقبله . فلا مانع لما أعطى الله . ولا معطى لما منع . والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .
والله ذو الفضل العظيم .

فصل

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر .
وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبوداً : فذاك مشهدٌ أجل من هذا
وأعظم منه . وإنما يشهده خواص المحبين .

فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ، الجامعة لمحبتة والخضوع له وطاعته . وهذا هو الحق الذي خلقت به السموات والأرض . وهو غاية الخلق والأمر . وفيه - كما يقول أعداؤه - هو الباطل ، والعبث الذي نزه الله نفسه عنه ، وهو السدى الذي نزه نفسه عنه : أن يترك الإنسان عليه . وهو سبحانه يحب أن يُعبَدَ ويطاع ولا يعبأ بخلق شئاً لولا محبتهم له ، وطاعتهم له ، ودعاؤهم له .

وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك ، وأنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثاً وباطلاً وسدى . وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين . والإله الحق . فإذا خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية . فقد خرج عن أحب الأشياء إليه ، وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليفة . وصار كأنه خلق عبثاً لغير شئ ، إذ لم تُخرج أرضه البذر الذي وضع فيها . بل قلبته شوكة ودغلاً . فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله : فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره . ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها . وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل . فاشتدت محبة الرب له . فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . فوجب هذه المحبة فرحاً كأعظم ما يقدر من الفرح . ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره . ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفقد مادة حياته وبلاغه في سفره ، بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده . وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشئ . وغاب عنه . ثم وجدته وصار طوعاً يده . فلا فرحة أعظم من فرحته به .

فما الظن بمحبوب لك تحبه حباً شديداً ، أسرته عدوك ، وحل بيتك وبيته . وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ، ويُمرّضه لأنواع الهلاك . وأنت أولى به منه . وهو غرّسك وتربيتك . ثم إنه انفتحت من عدوه ، ووافقك على غير ميعاد . فلم يفجأك إلا وهو على بابك ، يتملكك ويترضاك ويستعينك ، ويمرغ خديبه على

تراب أعتابك . فكيف يكون فرحك به ، وقد اقتصصته انفسك ، ورضيته
لقربك ، وآثرته على سواه ؟

هذا . ولست الذى أوجدته وخلقته . وأسبغت عليه نعمك ، والله عزوجل
هو الذى أوجد عبده . وخلقه وكوّنه ، وأسبغ عليه نعمه . وهو يجب أن يتمها
عليه ، فيصير مظهراً لنعمه ، قابلاً لها ، شاكراً لها ، محباً لوليها ، مطيعاً له عابداً له ،
معادياً لعدوه ، مبغضاً له عاصياً له . والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه ،
ومعصيته ومخالفته ، كما يجب أن يوالى الله مولاة سبحانه ويطيعه ويعبده . فتتضاف
محبه لعبادته وطاعته والإناابة إليه ، إلى محبه لعداوة عدوه . ومعصيته ومخالفته .
فتشتد المحبة منه سبحانه ، مع حصول محبو به . وهذا هو حقيقة الفرح .

وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة « عبدى الذى
سُرَّت به نفسى » وهذا لكالم محبته له . جعله مما تسر نفسه به سبحانه .

ومن هذا « ضحكك » سبحانه من عبده ، حين يأتى من عبوديته بأعظم ما يحبه .
فيضحك سبحانه فرحاً ورضاً . كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه
وفراشه ومضاجنة حبيبه إلى خدمته ، يتلو آياته ويتملقه .

ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو . فأقبل إليهم . وباع نفسه لله
ولقَّاهم نحره ، حتى قُتل في محبته ورضاه .

ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه ،
فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرّاً ، حيث لا يراه إلا الله الذى أعطاه . فهذا الضحك منه
حباً له ، وفرحاً به . وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة . فيضحك إليه فرحاً
به وبقدومه عليه .

وليس في إثبات هذه الصفات محذور ألبتة . فإنه « فرح » ليس كمثل شىء ،
و « ضحكك » ليس كمثل شىء . وحكمه حكم رضاه ومحبته ، وإرادته وسائر صفاته .
فالباب باب واحد . لا تمثيل ولا تعطيل .

ولیس ما یلزم به المعطلُ المثبتُ إلا ظلم محض ، وتناقض وتلاعب . فإن هذا لو كان لازماً للزم رحمة وإرادته ومشیئته وسمعه وبصره ، وعلمه وسائر صفاته . فكیف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى ؟ وهل یجد ذوعقل إلى الفرق سبیلاً ؟ فما ثمَّ إلا التعطیل المحض المطلق ، أو الإثبات المطلق الكُل ماورد به النص ، والتناقض لا یرضاه المحصلون .

فصل

قوله « الثانی : أن یقیم علی عبده حجة عدله ، فیعاقبه علی ذنبه بحجته » . اعتراف العبد بقیام حجة الله علیه من لوازم الإیمان . أطاع أم عصی . فإن حجة الله قامت علی العبد بإرسال الرسول ، وإنزال الكتاب ، وبلوغ ذلك إليه ، وتمکنه من العلم به . سواء علم أو جهل . فكل من تمکن من معرفة ما أمر الله به ونهی عنه . فقصر عنه ولم یعرفه . فقد قامت علیه الحجة . والله سبحانه لا یعذب أحداً إلا بعد قیام الحجة علیه . فإذا عاقبه علی ذنبه عاقبه بحجته علی ظلمه . قال الله تعالی (۱۷ : ۱۵) وما كننا معدّین حتی نبعث رسولاً) وقال (۶۷ : ۸ ، ۹) كَلَّمَ الْقَلْبَ فِیْمَا فَوَّجَ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَذِیرٌ ؟ قالوا : بلی قد جاءنا نذیر . فَكذَّبْنَا وَقُلْنَا : مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَیْءٍ) وقال (۱۱ : ۱۱۷) وما كان ربك لیهلك الأقرى بظلم وأهلها مُصلِحون) .

وفی الآیة قولان . أحدهما : ما كان لیهلكها بظلم منهم . الثانی : ما كان لیهلكها بظلم منه .

والمعنی علی القول الأول : ما كان لیهلكها بظلمهم المتقدم . وهم مُصلِحون الآن . أى إنهم بعد أن أصلحوا . وتابوا : لم یكن لیهلكهم بما سلف منهم من الظلم .

وعلى القول الثانی : إنه لم یكن ظلماً لهم فی إهلاكهم ، فإنه لم یهلكهم وهم مُصلِحون ! وإنما أهلكهم وهم ظالمون . فهم الظالمون لمخافتهم ، وهو العادل

فی إهلاکهم . والقولان فی آية الأنعام أيضاً (۶ : ۱۳۱) ذلك أن لم یکن ربک مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) .

قیل : لم یکن مهلكهم یظلمهم ، وشركهم وهم غافلون . لم یُنذروا ولم یأتهم رسول .

وقیل : لم یهلكهم قبل التذکیر بإرسال الرسول . فیکون قد ظلمهم . فإنه سبحانه لا یأخذ أحداً ولا یعاقبه إلا بذنبه . وإنما یكون مذنباً إذا خالف أمره ونهیہ . وذلك إنما یعلم بالرسول .

فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب ، علم أن الله سبحانه قدّره سبباً مقتضياً لأثره من العقوبة ، كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب . وكذلك تقدیر سائر أسباب الخیر والشر . يجعل السم سبباً للموت ، والنار سبباً للإحراق . والماء سبباً للإغراق .

فإذا أقدم العبد علی سبب الهلاك - وقد عرف أنه سبب الهلاك - فهلك فالحجة مرکبة علیه ، والمؤاخذة لازمة له ، كالخريق مثلاً . والذنب ، كالنار ، وإتيانه له ، كتقديمه نفسه للنار ، وملاحظة الحکم فیما لا یجدى علیه شيئاً . فإنما الذى يشهده عند قیام الحجة علیه : ملاحظة الأمر ، لا ملاحظة القدر .

فجعل صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجنایة والقضية ليس بالبين . بل هو من ملاحظة الجنایة والأمر . لكن مراده : أن سر التقدير : أنه قد علم أن هذا العبد لا یصلح إلا للوقود ، كالشوك الذى لا یصلح إلا للنار . والشجرة تشتمل علی الثمر والشوك . فاقضى عدله سبحانه أن یسوق هذا العبد إلى ما لا یصلح إلا له ، وأن یقیم علیه حجة عدله . فإن قدّر علیه الذنب فواقعه . فاستحق ما خلق له . قال الله تعالى (۳۶ : ۱۶۹ ، ۱۷۰) وما علمناه الشعر وما ینبغى له . إن هو إلا ذکر وقرآن مبين . لينذر من كان حياً ويحق القول علی الكافرين) .

فأخبر سبحانه أن الناس قسمان : حى قابل للانتفاع . یقبل الإنذار

وينتفع به ، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به . لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير ألبته . فيحق عليه القول بالعذاب . وتكون عقوبته بعد قيام الحجّة عليه . لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان . بل لأنه غير قابل ولا فاعل . وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجّة عليه بالرسول . إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال : لو جاءني رسول منك لامثلت أمرك . فأرسل إليه رسوله . فأمره ونهاه . فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى ، فعوقب بكونه غير فاعل . فحق عليه القول : أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول ، كما قال تعالى (۱۰ : ۳۳) وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون) وحق عليه العذاب . كقوله تعالى (۴۰ : ۶) وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار) .

فالكلمة التي حقت كلمتان : كلمة الإضلال ، وكلمة العذاب . كما قال تعالى (۳۹ : ۷۱) ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) وكلمته سبحانه ، إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم . فحقت عليهم كلمة حجته ، وكلمة عدله بعقوبته . وحاصل هذا كله : أن الله سبحانه ، أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم . لامع مراد أنفسهم . فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم . فاستحقوا كرامته . وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده . وعلم سبحانه منهم : أنهم لا يؤثرون مراده ألبته . وإنما يؤثرون أهوائهم ومراده . فأمرهم ونهاهم . فظهير بأمره ونهييه من القدر الذي قدر عليهم من إيشارهم هوى أنفسهم ، ومرادهم على مرضاة ربهم ومراده . فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله . فمقبحهم بظلمهم .

فصل

قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور : نظر إلى الأمر والنهي . ونظر إلى الحكم والقضاء . وذكرنا ما يتعلق بهذين النظيرين .

النظر الثالث : النظر إلى محل الجناية ومصدرها . وهو النفس الأمارة بالسوء . ويقيده نظره إليها أموراً .

منها : أن يعرف أنها جاهلة ظالمة . وأن الجهل والظلم يصدرا عنهما كل قول وعمل قبيح . وَمَنْ وَصَفَهُ الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ لَامَطْمَعٍ فِي اسْتِقَامَتِهِ وَاعْتِدَالِهِ الْبَتَّةَ . فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل . والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم . ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها .

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها . وأن يؤتيها تقواها ويزكيها . فهو خير من زكاها . فإنه رَبُّهَا وَمَوْلَاهَا ، وَأَنْ لَا يَكِلَهُ إِلَيْهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ . فإنه إِنْ وَكَلَهُ إِلَيْهَا هَلَكَ . فما هلك من هلك إلا حيث وُكِّلَ إلى نفسه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن المنذر « قل : اللهم ألهمني رُشْدِي . وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي » وفي خطبة الحاجة « الحمد لله . نحمده ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا » وقد قال تعالى (٦٤ : ١٧) وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وقال (١٢ : ٥٣) إِنْ النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ .

فمن عرف حقيقة نفسه وما طُبِعَتْ عليه : علم أنها مَنبَعُ كل شر ، وماوى كل سوء ، وأن كل خير فيها ففضل من الله مَنْ بِهِ عَلَيْهَا . لم يكن منها . كما قال تعالى (٢٤ : ٢١) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا) وقال تعالى (٤٩ : ٨) وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ . وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ . أولئك هم الراشدون) فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها . ولكن هو الله الذي مَنْ بِهِمَا ، فجعل العبد بسببهما من الراشدين (فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم) « عليم » بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ، ويثمر عنده . « حكيم » فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه .

ومنها : ما ذكره صاحب المنازل فقال :

« اللطيفة الثانية : أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يُبق له حسنة بحال . لأنه يسير بين مشاهدة المِنَّة . وتَطَلُّبِ عيب النفس والعمل » .
 يريد : أن من له بصيرة بنفسه ، وبصيرة بحقوق الله . وهو صادق في طلبه : لم يُبق له نظره في سيئاته حسنة البتة . فلا يلقى الله الا بالإفلاس المحض ، والفقر الصَّرف . لأنه إذا فُتس عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله ، وأن تلك البضاعة لا تُشترى بها النجاة من عذاب الله . فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله . فإن خَلَصَ له عملٌ وحالٌ مع الله . وصفاً له معه وقت شاهد مِنَّة الله عليه به ، ومجرد فضله ، وأنه ليس من نفسه ، ولا هي أهل لذلك . فهو دائماً مشاهد لمنة الله عليه ، ولعيوب نفسه وعمله . لأنه متى تطلبها رآها .

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد . ولذلك كان سيد الاستغفار « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت . خلقتني ، وأنا عبدك . وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت . أبوء لك بنعمتك علي . وأبوء بذنبي . فاغفر لي . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .

فتضمن هذا الاستغفار : الاعتراف من العبد برؤية الله ، وإلهيته وتوحيده . والاعتراف بأنه خالقه ، العالم به . إذ أنشأه نشأة تستلزم مجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه . والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته . لا مهرب له منه . ولا ولي له سواه ، ثم التزام الدخول تحت عهده - وهو أمره ونهيهِ - الذي عهده إليه على لسان رسوله ، وأن ذلك بحسب استطاعتي ، لا بحسب أداء حقت . فيه غير مقدور للبشر . وإنما هو جَهد امتلئ ، وقدر الطاقة . ومع ذلك فأصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ، ولأهل معصيتك بالعقاب . فأمر مقيم على عهدك ، مصدق بوعدك . ثم أفرغ إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك . فإنك إن لم تُعذني من شره ، وإلا أحاطت بي الهلكة . فإن إضاعة حقت سبب الهلاك ، وأنا أقير لك والتزم بنعمتك علي .

وأقر وألتزم وأبجّع بذنبي . فمَنك النعمة والإحسان والفضل . ومنى الذنب والإساءة . فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي ، وأن تُعفيني من شرّه . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار . وهو متضمن لمحض العبودية . فأى حسنة تبقى للبصير الصادق ، مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ، ومنة الله عليه ؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه .

فصل

النظر الرابع : نظره إلى الأمر له بالمعصية ، المزين له فعلها ، الحاض له عليها . وهو شيطانه الموكل به .

فيفيده النظر إليه ، وملاحظته : اتخاذ عدواً ، وكال الاحتراز منه ، والتحفظ واليقظة : والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر . فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات ، بعضها أصعب من بعض . لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى مادونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها .

العقبة الأولى : عقبة الكفر بالله ودينه ولقائه ، وبصفات كاله ، وبما أخبرت به رساله عنه . فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نارُ عداوته واستراح . فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية ، وسلم معه نور الإيمان طلبه على :

العقبة الثانية : وهي عقبة البدعة . إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله ، وأنزل به كتابه . وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله : من الأوضاع والرسوم المحدثّة في الدين ، التي لا يقبل الله منها شيئاً . والبدعتان في الغالب متلازمتان . قلّ أن تنفك إحداها عن الأخرى . كما قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال . فاشتغل الزوجان بالعريس . فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيشون في بلاد الإسلام . تضحج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى^(۱) .

(۱) يغلب على الظن : أن هذا من كلام الشيخ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله .

وقال شيخنا : تزوجت الحقيقة الكافرة ، بالبدعة الفاجرة . فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة .

فإن قطع هذه العقبة ، وخلص منها بنور السنة ، واعتصم منها بحقيقة المتابعة ، وما مضى عليه السلف الأخيار ، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب ! فإن سمحت به نصّب له أهل البدع الحباطل ، وبقوه الغوائل ، وقالوا : مبتدع محدث .
فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على :

العقبة الثالثة : وهي عقبة الكبائر . فإن ظفر به فيها زينها له ، وحسنها في عينه . وسوف به . وفتح له باب الإرجاء . وقال له : الإيمان هو نفس التصديق . فلا تقدح فيه الأعمال^(١) ، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق ، وهي قوله « لا يضرُّ مع التوحيد ذنب ، كما لا ينفع مع الشرك حسنة » والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه . لمدقضتها الدين ، ودفعها لما بعث الله به رسوله . وصاحبها لا يتوب منها . ولا يرجع عنها ، بل يدعو الخلق إليها ، ولتضمنها القول على الله بلا علم . ومعاداة صريح السنة . ومعاداة أهلها ، والاجتهاد على إطفاء نور السنة . وتولية مَنْ عزّله الله ورسوله ، وعزّل من وآله الله ورسوله . واعتبار مارد الله ورسوله ، ورد ما اعتبره . وموالاته من عاداه ، ومعاداة من وآله . وإثبات مانفاه . ونفي ما أثبتته . وتكذيب الصادق . وتصديق الكاذب . ومعارضة الحق بالباطل . وقلب الحقائق ، يجعل الحق باطلاً ، والباطل حقاً . والإلحاد في دين الله ، وتعمية الحق على القلوب . وطلب العوج لصراط الله المستقيم . وفتح باب تبديل الدين جملة^(٢) .

(١) يعني أعمال الفسوق والعصيان . والمعنى المراد : أن الشيطان يقول له - عند فتح باب الإرجاء - إن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال السيئة والمعاصي . وهذا وما بعده هو معنى الإرجاء الذي هو من شر البدع التي أفسدت الدين .
(٢) وشر البدع وأنكأها : هو التقليد الأعمى . والعمل في العقائد والعبادات

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها ، حتى ينسلخ صاحبها من الدين .
كما تنسل الشعرة من العجين . فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر ،
والعميان ضالون في ظلمة العمى (۲۴ : ۴۰) ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور)
فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله ، أو بتوبة نصوح تنجيه منها ، طلبه على :
العقبة الرابعة : وهي عقبة الصغائر . فكال له منها بالقفران ، وقال : ما عليك
إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللّعم ، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناّب الكبائر
وبالحسنات . ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يُصِرَّ عليها . فيكون مرتكب
الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه . فالإصرار على الذنب أقبح منه .
ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار . ولا صغيرة مع الإصرار . وقد قال صلى الله
عليه وسلم « إياكم ومحقرات الذنوب - ثم ضرب لذلك مثلاً بقوم نزلوا بفلاة من
الأرض . فأعوزهم الخطب . فجعل هذا يجيء بعود ، وهذا بعود . حتى جمعوا
حطباً كثيراً . فأوقدوا ناراً . وأنضجوا خبزتهم . فكذاك فإن محقرات الذنوب
تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه » .

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفّظ ، ودوام التوبة والاستغفار . وأتبع
السيئة الحسنة . طلبه على :

العقبة الخامسة . وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها . فشغله بها عن
الاستكثار من الطاعات . وعن الاجتهاد في التزود لمعاده . ثم طمع فيه أن يستدرجه
منها إلى ترك السنن . ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات . وأقل ما ينال منه :
تفويته الأرباح ، والمكاسب العظيمة . والمنازل العالية . ولو عرف السعر لما فوت
على نفسه شيئاً من القربات . ولكنه جاهل بالسعر .

== والأحكام والشرائع والأذكار والأوراد بما وجد عليه الآباء والشيوخ على غير
هدى ولا بصيرة ، يستمد نورها من الفقه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه
وسلم . فما وقع الناس قديماً ولا حديثاً في شيء من الشرك في العبادة والشرك في
الاتباع والتشريع إلا من بدعة هذا التقليد .

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ، ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها ، وقلة المقام على الميناء ، وخطر التجارة ، وكرم المشتري ، وقدر ما يعوض به التجار ، فبخل بأوقاته . وضمن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح . طلبه العدو على :

العقبة السادسة . وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات . فأمره بها . وحسنها في عينه . وزينها له . وأراه ما فيها من الفضل والربح ، ليشغله بها عما هو أفضل منها ، وأعظم كسباً وربحاً . لأنه لما عجز عن تحصيله أصل الثواب ، طمع في تحصيله كماله وفضله ، ودرجاته العالية . فشغله بالمفضول عن الفاضل ، وبالمرجوح عن الراجح ، وبالحجوب لله عن الأحب إليه ، وبالمرضى عن الأرضى له .

ولكن أين أصحاب هذه العقبة ؟ فهم الأفراد في العالم ، والأكثرون قد ظفروا بهم في العقبات الأولى .

فإن نجا منها بفقته في الأعمال ومراتبها عند الله ، ومنازلها في الفضل ، ومعرفة مقاديرها ، والتمييز بين عاليها وسافلها ، ومفضولها وفاضلها ، ورئيسها ومرؤسها ، وسيدها ومسودها . فإن في الأعمال والأقوال سيدياً ومسوداً ، ورئيساً ومرؤساً ، وذروة وما دونها ، كما في الحديث الصحيح « سيد الاستغفار : أن يقول العبد : اللهم أنت ربى . لا إله إلا أنت - الحديث » وفي الحديث الآخر « الجهد ذروة سنام الأمر » وفي الأثر الآخر « إن الأعمال تفاخرت . فذكر كل عمل منها ما تنهه وفضله . وكان للصدقة مزية في الفخر عاينين » ولا يقطع هذه العقبة إلا من البصائر والصدق من أولى العلم ، السائرين على جادة التوفيق . قد أنزلوا الأعمال منازلها ، وأعطوا كل ذي حق حقه .

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطغيه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها . ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبيؤه ، وأكرم الخلق عليه . وهي عقبة

(۱۵ - مدارج السالكين ج ۱)

تسليط جنده عليه بأنواع الأذى، باليد واللسان والقلب، على حسب مرتبته في الخير .
 فكلمة عَلمت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله . وظاهر عليه بجنده . وسلط
 عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط . وهذه العقبة لاحيلة له في التخلص منها . فإنه
 كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله، والقيام له بأمره ، جد العدو في إغراء
 السفهاء به . فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب . وأخذ في محاربة العدو لله
 وبالله . فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين . وهي تسمى عبودية المراغمة ،
 ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة . ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة واه
 لعدوه ، وإغاظته له . وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه .
 أحدها : قوله (٤ : ١٠٠) ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعماً
 كثيراً وسعة) سعى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراعماً يرغم به عدو الله
 وعدوه . والله يحب من واه مراغمة عدوه ، وإغاظته . كما قال تعالى (٩ : ١٢٠)
 ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يبطئون موطئاً
 يغيظ الكفار . ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح . إن الله
 لا يضيع أجر المحسنين) وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه
 (٤٨ : ٢٩) ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره . فاستغلظ . فاستوى
 عل سوقه . يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) فمعاينة الكفار غاية محبوبة
 للرب مطلوبة له . فموافقته فيها من كمال العبودية . وشرع النبي صلى الله عليه وسلم
 للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين ، وقال « إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان
 أنف الشيطان » وفي رواية « ترغماً للشيطان » وسماها « المرغمتين » .
 فمن تعبد الله بمراعمة عدوه ، فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر . وعلى قدر
 محبة العبد لربه ، وموالاته ومعاداته لعدوه ، يكون نصيبه من هذه المراغمة .
 ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفيين ، والخيلاء ، والتبختر عند صدقة السر ،

حيث لا يراه إلا الله . لما في ذلك من إرغام العدو . وبذل محبوبه من نفسه وماله
لله عز وجل .

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس . ومن ذاق طعمه ولذته
بكي على أيامه الأول .

وبالله المستعان . وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ، ولاحظه في الذنب ، رآعه بالتوبة
النصوح . فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى .

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار « التوبة » لا تستهزى بها . فاعلك
لا تظفر بها في مصنف آخر ألبتة . والله الحمد والمنة . وبه التوفيق .

فصل

قال صاحب المنازل « اللطيفة الثالثة : أن مشاهدة العبد الحكيم لم تدع له
استحسان حسنة ، ولا استقباح سيئة . لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكيم »
هذا الكلام - إن أخذ على ظاهره - فهو من أبطال الباطل ، الذي لولا إحسان
الظن بصاحبه وقائله ، ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين ، لتسبب إلى لازم
هذا الكلام . ولكن من عدا المعصوم - صلى الله عليه وسلم - فماخوذ من قوله
ومتروك . ومن ذا الذي لم تزل به القدم . وما يكب به الجواد ؟ .

ومعنى هذا : أن العبد مادام في مقام التفرقة ، فإنه يستحسن بعض الأفعال .
ويستقبح بعضها ، نظراً إلى ذواتها وما افتقرت فيه . فإذا تجوزها نظر إلى مصدرها
الأول . وصدورها عن عين الحكيم . واجتماعها كلها في تلك العين . والنسبة
ذيل المشيئة عليها ، ووحدة المصدر . وهو المشيئة الشاملة العمة الموجبة . فهي
بالنسبة إلى مصدر الحكيم . وعين المشيئة : لا توصف بحسن ولا قبح . إذ الحسن
والقبح إنما عرضا لها عند قيامها بالكون ، وجريانها عليه . فهي بمنزلة نور الشمس
واحد في نفسه غير متمون . ولا يوصف بحمارة ولا صفرة ولا خضرة . فإذا اتصل

بالمحال المتلونة وصف حينئذ بحسب تلك المحال . لإضافته إليها ، واتصاله بها .
فَيُرَى أحمر وأصفر وأخضر . وهو برىء من ذلك كله ، إذا صعد من تلك المحال
إلى مصدره الأول ، المجرد عن القوابل . فهذا أحسن ما يحمل عليه كلامه .
على أن له محملاً آخر مبنياً على أصول فاسدة . وهي أن إرادة الرب تعالى
هي عين محبته ورضاه . فكل ماشاء فقد أحبه ورضيه . وكل مالم يشأ فهو
مسخوط له مبغوض ، فالمبغوض المسخوط هو مالم يشأ . والمحبوب المرضي هو
ماشاء .

هذا أصل عقيدة القدرية الجبرية ، المنكرين للحكم والتعليل والأسباب ،
وتحسين العقل وتقييحه ، وأن الأفعال كلها سواء ، لا يختص بعضها بما صار حسناً
لأجله ، وبعضها بما صار قبيحاً لأجله . ويجوز في العقل أن يأمر بما نهى عنه ،
وينهى عما أمر به ، ولا يكون ذلك مناقضاً للحكمة .

إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه ، والإرادة الأزلية
لمرادها . والقدرة لمقدورها . فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستوية .
لاتوصف بحسن ولا قبح . فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينئذ حسنة وقبيحة
وليس حسنها وقبحها أمراً زائداً على كونها مأموراً بها ومنهياً عنها . فعلى هذا إذا
صعد العبد من تفرقة الأمر والنهي إلى جمع المشيئة والحكم ، لم يستحسن حسنة .
ولم يستقبح قبيحة . فإذا نزل فرّق الأمر : صح له الاستحسان والاستقبح .
فهذا محمل ثانٍ لكلامه .

وله محمل ثالث - هو أبعد الناس منه ، ولكن قد حُمل عليه - وهو أن
السالك مادام محجوباً عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية . رأى الأفعال
بعين الحسن والقبح . فرأى منها الطاعة والمعصية . فإذا ترقى إلى شهود الحقيقة
الأولى . وهي الحقيقة الكونية . ورأى شمول الحكم الكوني للكائنات وإحاطته
بها ، وعدم خروج ذرة منها عنه ، زال عنه استقبح شيء من الأفعال ، وشهداها

كلها طاعات للأقدار والمشئمة^(۱). وفي مثل هذا الحال يقول : إن كنت عصيتُ الأمر . فقد أطعت الإرادة . ويقول :

أصبحت منفعلاً لما تختاره مِنِّي ، ففعلتُ كله طاعات
فإذا ترقى مرتبة أخرى ، وزال عنه الفرق بين الرب والعبد - كما زال عنه في
المرتبة الثانية : الفرق بين المحبوب والمسخوط ، والمأمور والمحظور - قال : ما ثمَّ
طاعة ، ولا معصية . إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة ، والمطيع
عين المطاع . فما ههنا غير . فالوحدة المطلقة تنفي الطاعة والمعصية . فالصعود من
وحدة الفعل إلى وحدة الوجود ، يزيل عنه - بزعمه - توهم الانقسام إلى طاعة
ومعصية ، كما كان الصعود من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم ، يزيل عنه ثبوت
المعصية .

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشفها إلا لخواصهم . وأهل
الوصول منهم^(۲) .

لكن صاحب المنازل يرى من هؤلاء وطريقتهم . وهو مكفر لهم ، بل
مخرج لهم من جملة الأديان . ولكن ذكرنا ذلك ، لأنهم يحملون كلامه عليه .
ويظنونه منهم .

(۱) أو هو على الأصل عندهم : أن الحكم الطبيعي في أن وجود كل شيء هو
وجود ربه . فليس ثم قبيح ولا حسن . لأن كل تطور وصفة فهي طبيعية ،
ليست بفعل فاعل مختار .

(۲) وجدنا في هامش الأصل هنا مانصه : بثت الأسرار هذه . فهي عين الكفر
والإلحاد ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . بل نشهد أن الله عز وجل من خلقه ،
مستو على عرشه ، ليس في خلقه شيء من ذاته ، ولا في ذاته شيء من خلقه ،
وأنه يحب الطاعة وأهلها ويشيهم عليها . ويكره المعاصي ويبغض أهلها ويعاقبهم
عليها . أو يغفرها إن شاء . ويتوب على من تاب . فاحذر هذه الطريقة ، فإنها
طريقة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود . وأنه ما ثم رب وعبد . تعالى الله عن
إفكهم علواً كبيراً .

فاعلم أن هذا مقام عظيم . زلت فيه أقدام طائفتين من الناس : طائفة من أهل الكلام والنظر ، وطائفة من أهل السلوك والإرادة .
فنفي لأجله كثير من النظائر التحسين والتقييح العقليين . وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر ، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح . ولا يميز القبيح بصفة اقتضت قبحه ، بحيث يكون منشأ القبح . وكذلك الحسن . فليس للفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح . ولا مصلحة ولا مفسدة ، ولا فرق بين السجود للشيطان ، والسجود للرحمن في نفس الأمر . ولا بين الصدق والكذب ، ولا بين السفاح والنكاح . إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا . فمعنى حسنه : كونه مأموراً به ، لا أنه منشأ مصلحة . ومعنى قبحه : كونه منهيّاً عنه . لا أنه منشأ مفسدة ، ولا فيه صفة اقتضت قبحه . ومعنى حسنه : أن الشارع أمر به . لا أنه منشأ مصلحة ، ولا فيه صفة اقتضت حسنه .

وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجهاً في كتابنا المسمى « تحفة النازلين بجوار رب العالمين » وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك . وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب . وبيننا بطلانه .

فإن هذا المذهب - بعد تصوره ، وتصور لوازمه - يجزم العقل ببطلانه . وقد دل القرآن على فساده في غير موضع ، والفطرة أيضاً وصريح العقل .
فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل ، والعفة والإحسان ، ومقابلة النعم بالشكر . وفطرهم على استقباح أضرارها . ونسبته هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم ، وكنسبة رائحة المسك ورائحة الثمن إلى مشاممهم ، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم . وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة . فيفرقون بين طيبه وخبثه ، ونافعه وضاره .
وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقييح : أن هذا متفق عليه . وهو راجع إلى

الملائمة والمنافرة ، بحسب اقتضاء الطباع ، وقبولها للشيء ، وانتفاعها به ، ونفرتها من ضده .

قالوا : وهذا ليس الكلام فيه . وإنما الكلام في كون الفعل مُتَعَلِّقًا للذم والمدح عاجلاً ، والثواب والعقاب آجلاً . فهذا الذي نفينا ، وقلنا : إنه لا يعلم إلا بالشرع . وقال خصومنا : إنه معلوم بالعقل . والعقل مقتضى له .

فيقال : هذا فرار من الزحف . إذ ههنا أمران متغايران لا تلازم بينهما . أحدهما : هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه ، بحيث ينشأ الحسن والقبح منه . فيكون منشأ لهما أم لا ؟

والثاني : أن الثواب المرتب على حسن الفعل ، والعقاب المرتب على قبحه ، ثابت - بل واقع - بالعقل ، أم لا يقع إلا بالشرع ؟

ولما ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استظنت عليهم . وتمكنتم من إبداء تناقضهم وفضائحهم . ولما نفيت أتم الأصلين جميعاً استطالوا عنكم . وأبدوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما أبدوه . وهم غلطوا في تلازم الأصلين . وأنتم غنظتم في نفي الأصلين .

والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل : أنه لا تلازم بينهما ، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة ، كما أنها نافعة وضارة . والفرق بينهما كالفرق بين الأطعمة والسمومات والمرثيات . وإن كان لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي . وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه . بل هو في غاية القبح . والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال رسوله . فالسجود للشيطان والأوثان ، والكذب والزنا ، والظلم والفواحش . كلها قبيحة في ذاتها . والعقاب عليها مشروط بالشرع .

فالتفاهة يقولون : ليست في ذاتها قبيحة . وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع والمعتزلة تقول : قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل .

وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون : قبجها ثابت بالعقل .
والعقاب متوقف على ورود الشرع . وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من
الشافعية ، وأبو الخطاب من الحنابلة . وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نسا .
لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل .
وقد دل القرآن أنه لا تلازم بين الأمرين . وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل .
وأن الفعل نفسه حسن وقبيح . ونحن نبين دلالة على الأمرين .
أما الأول : ففي قوله تعالى (۱۷ : ۱۵) وما كنا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)
وفي قوله (۴ : ۱۶۵) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ، لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُلِ) وفي قوله (۶۷ : ۸ ، ۹) كَلِمَاتٍ أُنزِلَتْ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا : أَلَمْ يَأْتِكُمْ
نَذِيرٌ ؟ قَالُوا : بَلَى . قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ . فَكَذَّبْنَا . وَقُلْنَا : مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) فلم
يسألوهم عن مخالفتهم للعقل ، بل للندُر . وبذلك دخلوا النار . وقال تعالى (۶ : ۱۳۰)
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ، وَيُنذِرُونَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ؟ قَالُوا : شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا . وَغَرَّبْتَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَشَهِدُوا عَلَى
أَنْفُسِهِمْ : أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ) وفي الزُّمَرِ (۳۹ : ۷۱) أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ . وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ؟) ثم قال في الأنعام بعدها
(۶ : ۱۳۱) ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا غَافِلُونَ) وعلى أحد
القولين - وهو أن يكون المعنى : لم يهلككم بظلمهم قبل إرسال الرسل - فتكون
الآية دالة على الأصلين : أن أفعالهم وشرّكهم ظلم قبيح قبل البعثة . وأنه لا يعاقبهم
عليه إلا بعد الإرسال . وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي
في القصص (۲۸ : ۴۷) ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم ، فيقولوا : ربنا
لولا أرسلت إلينا رسولا ؟ فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فهذا يدل على أن
ماقدّمت أيديهم سبب لنزول النصيبة بهم . ولولا قبجه لم يكن سببا . لكن امتنع
إصابة المصيبة لانتفاء شرطها . وهو عدم مجيء الرسول إليهم . فذ جاء الرسول

انعقد السبب ، ووجد الشرط . فأصابهم سيئات ما عملوا . وعوقبوا بالأول والآخر .

فصل

وأما الأصل الثاني - وهو دلالة على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح - فكثير جدا . كقوله تعالى (۷ : ۲۸ ، ۲۹) وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا . والله أمرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ * قل أمر ربي بالقسط . وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين ، كما بدأكم تعودون . فريقاً هدى . وفريقاً حق عليهم الضلالة . إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله . ويحسبون أنهم مهتدون * يا بني آدم ، خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكُلوا واشربوا ، ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين . قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون . قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيهم عنه . وأمر باجتنابه بأخذ الزينة . و « الفاحشة » ههنا هي طوافهم بالبيت عراً - الرجال والنساء - غير قریش^(۱) ثم قال تعالى

(۱) كانت قریش هي التي تقوم بتطويق الحجاج والمعتمرين . وقيامتهم في كل مناسك الحج وشعائره . ويأخذون منهم ما يعيشون به . استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم (۱۴ : ۳۷) ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة . فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم . وارزقهم من الثمرات . إنهم يشكرون) فرزقهم الله مما أهوت إليهم أفئدتهم . ولكن أكثرهم لا يفقهون الصلاة . أحب الله ، ولا شكر لله . بل كفروا ، واتخذوا الآلهة والأنداد من الموتى . فكانت صلتهم بأولياءهم أقوى من صلتهم بالله رب العالمين . وكان الشيطان مولاهم من دون الله . فقلل في أعينهم من نعمة الله فيما يسوق إليهم من الأرزاق . وأوحى إليهم أن يسرعوا للناس بدعة فاحشة : أن لا يطوف أحد بالبيت إلا في ثياب من سد قریش =

« إن الله لا يأمر بالفحشاء » أى لا يأمر بما هو فاحشة فى العقول والفطر : ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهى ، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهى به ، لصار معنى الكلام : إن الله لا يأمر بما ينهى عنه . وهذا يبان عن التكلم به آحاد العقلاء ، فضلاً عن كلام العزيز الحكيم . وأى فائدة فى قوله « إن الله لا يأمر بما ينهى عنه » ؟ فإنه ليس لمعنى كونه « فاحشة » عندهم إلا أنه منهى عنه . لأن العقول تستفحشه .

ثم قال تعالى « قل أمر ربي بالقسط » والقسط عندهم : هو المأمور به . لا أنه قِسطٌ بنفسه . فحقيقة الكلام : قل أمر ربي بما أمر به .
ثم قال « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده . والطيبات من الرزق ؟ » دل على أنه طيب قبل التحريم ، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة .

ثم قال « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها ، وليست فواحش قبل ذلك ، لكان حاصل الكلام : قل إنما حرم ربي ما حرم . وكذلك تحريم الإثم والبغى ، فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشرك شركاً . فهو شرك فى نفسه قبل النهى وبعده . فمن قال : إن الفاحشة والقبايح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهى . فهو بمنزلة من يقول : الشرك إنما صار شركاً بعد النهى . وليس شركاً قبل ذلك . ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة . فالظلم ظلمات فى نفسه قبل النهى وبعده . والقبيح قبيح فى نفسه قبل النهى وبعده . والفاحشة كذلك ، وكذلك الشرك . لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك .

== الحمس . وأن يخلعوا ثيابهم ويجعلوها لى تحت أقدام الطائفين حول الكعبة . فاتقاد الناس لهم بالتقليد وأصبح مورداً لتقريش يتحكمون به فى الناس كما يشاءون . ثم أوحى إليهم أن يزيدوا فى الأثمان كلما رأوا إقبال الناس . حتى عجز أكثر الناس . وطلبوا من السادة المستكبرين الرخصة عن الثمن . فقالوا : لا بد من ذلك ، وإلا فطوفوا عراة ، فطافوا عراة .

نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحها . فكان قبحها من ذاتها ،
وازدادت قبحاً عند العقل بنهى الرب تعالى عنها ، وذمها لها ، وإخباره ببغضها
وبغض فاعلها . كما أن العدل والصدق والتوحيد ، ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر :
حسن في نفسه ، وازداد حسناً إلى حسنه بأمر الرب به ، وثنائه على فاعله . وإخباره
بمحبتته ذلك ومحبة فاعله .

بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن
المنكر ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ . وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ .

فلو كان كونه معروفاً ومنكراً وخبيثاً وطيباً إنما هو لتعلق الأمر والنهى والحل
والتحريم به ، لكان بمنزلة أن يقال : يأمرهم بما يأمرهم به . وينهاهم عما ينهاهم
عنه . ويحل لهم ما يحل لهم . ويحرم عليهم ما يحرم عليهم ! وأي فائدة في هذا ؟
وأي علم يبقى فيه لنبوته ؟ وكلام الله يضان عن ذلك ، وأن يظن به ذلك . وإما
المدح والثناء والعلم الدال على نبوته : أن ما أمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه
وكونه معروفاً . وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراً . وما يحلله تشهد كونه
طيباً . وما يحرمه تشهد كونه خبيثاً . وهذه دعوة جميع الرسل صوات الله وسلامه
عليهم . وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطنين . والكذابين والسحرة . فإنهم
يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح وممكر ونهى وإثم وظلم .
ولهذا قيل لبعض الأعراب - وقد أسلم ، ما عرف دعوتك صلى الله عليه وسلم -
عن أي شيء أسأمت ؟ وما رأيت منه مما ذلك على أنه رسول الله ؟ قال « ما أمر
بشيء ، فقال العقل : لئنه نهى عنه . ولا نهى عن شيء ، فقال العقل : لئنه أمر
به . ولا أحل شيئاً . فقال العقل : لئنه حرمه . ولا حرم شيئاً ، فقال العقل : لئنه
أباحه » فانظر إلى هذا الأعرابي . وحنة عقله وفطرته ، وقوة إيمانه ، واستدلانه على
صحة دعوته بمطابقة أمم السكل ما حسن في العقل . وكذلك مطابقة تحليله وتحريره
ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبيث : مجرد تعلق الأمر والنهى والإباحة

والتحریم به : لم یحسن منه هذا الجواب ، وان كان بمنزلة أن یقول : وجدته یأمر
وینهی ، ویبیح ویحرم . وأی دلیل فی هذا ؟ .

كذلك قوله تعالى (۱۶ : ۹۰) إن الله یأمر بالعدل والإحسان ، وإیتاء
ذی القربی . وینهی عن الفحشاء والمنكر والبغی) .

وهؤلاء یزعمون : أن الظلم فی حق عباده هو المحرم والمنهی عنه ، لا أن هناك
فی نفس الأمر ظالماً نهی عنه . وكذلك الظلم الذی نزه نفسه عنه هو الممتنع المستحیل .
لا أن هناك أمراً ممكناً مقدوراً لو فعله لكان ظالماً . فلیس فی نفس الأمر عندهم
ظلم منهی عنه ولا منزه عنه . إنما هو المحرم فی حقه . والمستحیل فی حقه ، فالظلم
المنزه عنه عندهم : هو الجمع بین النقیضین ، وجعل الجسم الواحد فی مكانین فی
آن واحد ، ونحو ذلك .

والقرآن صریح فی إبطال هذا المذهب أيضاً . قال الله تعالى (۵۰ : ۲۷-۲۹)
قال قرینه : ربنا ما أطفئته . ولكن كان فی ضلال بعيد * قال : لا تختصموا لدی
وقد قدمت إلیکم بالوعید * ما یبدل القول لدی . وما أنا بظلام للعبید) أى
لا أوأخذ عبداً بغير ذنب ، ولا أمنه من أجر ماعمله من صالح . ولهذا قال قبله
(وقد قدمت إلیکم بالوعید) المتضمن لإقامة الحجة ، وبلوغ الأمر والنهی . وإذا
أخذتكم بعد التقدم فلیست بظالم ، بخلاف من یأخذ العبد قبل التقدم إلیه بأمره
ونهیہ . فذلك الظلم الذی نزه الله سبحانه وتعالى عنه .

وقال تعالى (۲۰ : ۱۱۲) ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خلاف
ظالماً ولا هضماً) یعنی لا یحمل علیه من سیئات ما لم یعمله ، ولا ینقص من حسنات
ما عمل . ولو كان الظلم هو المستحیل الذی لا یتكّن وجوده : لم یتكّن لعدم الخوف
منه معنی ، ولا للأمن من وقوعه فائدة .

وقال تعالى (۴۱ : ۴۶) من عمل صالحاً فلنفسه . ومن أساء فعلیها . وما ربك
بظلام للعبید) أى لا یحمل المسیء عقاب ما لم یعمله . ولا یتنعم المحسن من ثواب عمله

وقال تعالى (۱۱ : ۱۶۷) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)
فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظالماً . وعندهم يجوز ذلك . وليس
بظلم لو فعل . ويؤولون الآية على أنه سبحانه أخبر أنه لا يهلكهم مع إصلاحهم ،
وعلم أنه لا يفعل ذلك . وخلاف خبره ومعلومه مستحيل . وذلك حقيقة الظلم .
ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعاً . ولا أريد بها . ولا تحتمله بوجه ، إذ يؤول
معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون .
وكلامه تعالى يتبره عن هذا ويتعالى عنه .

وكذلك عند هؤلاء أيضاً : العبث والشدى والباطل ، كلها هي المستحيلات
المتنعة التي لا تدخل تحت المقدور . والله سبحانه قد نزه نفسه عنها . إذ نسبه
إليها أعداؤه المكذبون بوعده ووعيده . المنكرون لأمره ونهييه . فأخبر أن ذلك
يستلزم كون الخلق عبثاً وباطلاً . وحكمته وعزته تأتي ذلك . قال تعالى (۲۳ : ۱۱۵)
أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟) أي لغير شيء ، لا تؤمرون
ولا تنهون . ولا تثابون ولا تعاقبون . والعبث قبيح . فدل على أن قبح هذا مستقر
في الفطر والعقول . ولذلك أنكروه عليهم إنكار منبه لهم على الرجوع إلى عقولهم
وفطرتهم . وأنهم لو فكروا وأبصروا العلموا أنه لا يليق به ، ولا يحسن منه أن يخلق
خاقه عبثاً ، لا لأمر ولا لنهي ، ولا لثواب ولا لعقاب . وهذا يدل على أن حسن
الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر . وأن من جاوز على الله الإخلال به
فقد نسبه إلى ما لا يليق به ، وإلى ما أتاه أسماءه الحسنی وصفاته العليا .

وكذلك قوله تعالى (۷۵ : ۳۶) يحسب الإنسان أن يترك شدى ()
الشافعي : مهمل لا يؤمر ولا ينهى . وقال غيره : لا يترك ولا يقب . وهم متلاد من .
فأنكر على من يحسب ذلك ، فدل على أنه قبيح تشابه حكمته وعزته ، وأنه
لا يليق به . ولهذا استدلل على أنه لا يتركه شدى بقوله (۷۵ : ۳۷ ، ۳۸) ألم يك
نطفة من منى يُمنى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى) إلى آخر السورة . ولو كان قبيح

بأنه علم بانسمع نكان يستدل عليه بأنه خلاف السمع ، وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به . ولم يكن إنكاره لكونه قبيحاً في نفسه . بل لكونه خلاف ما أخبر به . ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام .

وكذلك قوله (۳۸ : ۲۷) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلاً . ذلك ظن الذين كفروا) والباطل الذي ظنوه : ليس هو الجمع بين النقيضين . بل الذي ظنوه : أنه لا شرع ولا جزاء ، ولا أمر ولا نهى ، ولا ثواب ولا عقاب . فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه . وذلك هو الحق الذي خلقت به . وهو التوحيد . وحقه وجزاؤه وجزاء من جرده وأشرك بر به .

وقال تعالى (۴۵ : ۲۱) أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء . محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون) فأنكر سبحانه هذا الحساب إنكار منبه للعقل على قبحه ، وأنه حكم سيء . والحاكم به مسيء ظالم . ولو كان قبحه لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء ، المستقر قبحه في فطر العالمين كلهم . ولا كان هنا حكم سيء في نفسه ينكر على من حكم به .

وكذلك قوله (۳۸ : ۲۸) أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار ؟) وهذا استفهام إنكار . فدل على أن هذا قبيح في نفسه ، منكر تنكره العقول والفطر . أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله ؟ فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه . وأنه لا يليق بالله نسبه إليه .

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته ، وعبادة غيره معه بما ضر به لهم من الأمثال ، وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية ، ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى .

وعند نفاة التحسين والتقييح : يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به و بعبادة غيره ! وإنما علم قبجه بمجرد النهي عنه !

فياعجباً ! أى فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج ، والبراهين الدالة على قبجه في صريح العقول والفطر ؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم ؟ وأى شئ يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتى ، وأن العلم بقبحه بديهى معلوم بضرورة العقل ، وأن الرسل نبهوا الأمم على مافى عقولهم وفطرهم من قبجه ، وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة . بل نفى عنهم السمع والبصر . والمراد : سمع القلب وبصره . فأخبر أنهم صم بكم عمى . وذلك وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق . وشبههم بالأنعام التى لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح ، والحق والباطل . ولذلك اعترفوا فى النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل^(۱) . وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم .

قال الله تعالى حاكياً عنهم (۶۷ : ۱۱۰) وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير) ولم يقول لهم فى كتابه (أفلا تعقنون ؟) (لعلمكم تعقنون) . فإنيهم على مافى عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح . ويحتج عليهم به . ويخبر

(۱) يقول الله عنهم (۳۲ : ۱۲) ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم . ربنا أبصرنا وسمعنا . فارجعنا لعمل صالحاً إنا موقنون) ويقول (۱۷۹ : ۷) لهم قلوب لا يفقهون بها . ولهم أعين لا يبصرون بها . ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم العافلون) إذ عطوا نعم الله عليهم فى السمع والبصر والنفوس بالتقليد الأعمى للآباء والشيوخ . فكانوا غافلين من سنن الله ورسوله وهم ظلمهم فخرمهم من أسباب الفهم . وأغلق دوتهم بأبده . فماتت لهم يومئذ ضلالهم ولوا للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا نسبينا من النار ؟ قل الذين استكبروا : إنا كل فيها . إن الله قد حكى بين العباد .

أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ، ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل
وكم في القرآن من مثل عقلي وحتى ينبه به العقول على حسن ما أمر به ،
وقبح ما نهى عنه . فلولم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى ،
ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي ، دون ضرب الأمثال ، وتبيين جهة القبح
المشهودة بالحسن والعقل .

والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره . كقوله تعالى (٣٠ : ٢٨) ضرب لكم مثلا
من أنفسكم : هل لكم مما ملكت أيما نكم من شركاء فيما رزقناكم . فأنتم فيه
سواء ، نخافونهم كخيفتكم أنفسكم ؟ كذلك فصل الآيات لقوم يعقلون) يحتاج
سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له . فإذا كان
أحدهم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه ، ولا يرضى بذلك . فكيف يجعلون لى
من عبيدى شركاء تعبدونهم كعبادتي ؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى
مستقر في العقول والفطر . والسمع تبه العقول وأرشدتها إلى معرفة ما أودع فيها
من قبح ذلك .

وكذلك قوله تعالى (٣٩ : ٢٩) ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون
ورجلا سلفا لرجل ، هل يستويان مثلا ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون) احتج
سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه
أرباب متعامرون سيئو الملكة ، وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له .
فهل يصح في العقول استواء حال العبدین ؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذى
قد سلمت عبوديته لإله الحق ؟ لا يستويان .

وكذلك قوله تعالى (٢ : ٢٦٤) ممثلا لقبح الرياء المبطل للعمل ، والمن والأذى
المبطل للصدقات ، « صفوان » وهو الحجر الأملس « عليه تراب » غبار قد لصق
به « فأصابه مطر » شديد فأزال ما عليه من التراب « فتركه صلدا » أملس لاشىء
عليه . وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه . ف « الصفوان » وهو الحجر . كقلب

المرائى والمأن والمؤذى . و « التراب » الذى لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته . و « الوابل » المطر الذى به حياة الأرض . فإذا صادفها لينة قابلة : نبتت فيها الكلا وإذا صادف الصخور والحجارة الصم : لم ينبت فيها شيئاً . فجاء هذا الوابل إلى التراب الذى على الحجر ، فصادفه رقيقاً ، فأزاله . فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات .

وهذا يدل على أن قبح « المن ، والأذى ، والرياء » مستقر في العقول . فلذلك نهبها على شبهه ومثاله .

وعكس ذلك قوله تعالى (٢ : ٢٦٥) ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم ، كمثل جنة بربوة أصابها وابل . فأتت أكلها ضعفين . فإن لم يصبها وابل فطل . والله بما تعملون بصير) فإن كانت هذه الجنة - التى بموضع عال ، حيث لا تمحجب عنها الشمس والرياح ، وقد أصابها مطر شديد . فأخرجت ثمرتها ضعفى ما يخرج غيرها - إن كانت مستحسنة في العقل والحس . فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله ، لا لجزاء من الخلق ، ولا لشكور ، بل بثبات من نفسه ، وقوة على الإنفاق ، لا يخرج النفقة وقلبه يرّجف على خروجها ، ويداه ترتعشان ، ويضعف قلبه ، ويخور عند الإنفاق . بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة .

ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين : كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة والتثبيت : كمثل الوابل . ومثل نفقة الآخر كمثل الطل . وهو المطر الضعيف . فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته . وكال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه . أفلا تراه سبحانه نبّه العقول على ما فيها من استحسان هذا ، واستقبح فعل الأول ؟

وكذلك قوله (٢ : ٢٦٦) أيودّ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار ، له فيها من كل الثمرات . وأصابه الكبر ، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار ، فاحترقت ؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون)

ففيه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات .
وشبَّهها بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاء ، بحيث يخشى عليهم الضيعة وعلى نفسه .
وله بستان هو مادة عيشه وعيش ذريته . فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات .
فأرجى وأفقر ما هو له وأسرُّ ما كان به إذ أصابه نار شديده فأحرقته . فنبه العقول
على أن قبح المعاصي التي تفرق الطاعات كقبح هذه الحال . وبهذا فسرَّها عمر ،
وابن عباس رضی الله عنهم « لرجل غنى عمل بطاعة الله زمانا . فبعث الله له
الشیطان . فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله » ذكره البخارى فى صحیحہ .

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة ، وضرب لقبها هذا المثل ؟
ونقاة التعليل والأسباب والحكم ، وحسن الأفعال وقبحها يقولون : ما ثم
إلا محض المشيئة ، لا أن بعض الأعمال يبطل بعضها . وليس فيها ما هو قبيح لعينه .
حتى يشبه بقبيح آخر . وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون سبباً لها .
ولا لها علل غائية هي مفضية إليها . وإيما هي متعلق المشيئة ، والإرادة والأمر
والنهي فقط .

والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة ألبتة . فكلهم مجمعون - إذا
تكلموا بلسان الفقه - على بطلانها . إذ يتكلمون فى العلل والمناسبات الداعية
لشرع الحكم . ويفرقون بين المصالح الخالصة والراجعة والمرجوحة . والمفاسد التي
هى كذلك . ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهما . ويدفعون أقوى
المفسدتين باحتمال أدناهما . ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل ، ومعرفة
المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال ، ومعرفة ربهما .

وكذلك الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قووى الأدوية
والأمزجة ، والأغذية وطبائعها . ونسبة بعضها إلى بعض . ومقدار تأثير بعضها فى
بعض . وانفعال بعضها عن بعض ، والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة
المرضى ، ودفع الضد بضده . وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه . فصناعة الطب

وعمله مبني على معرفة الأسباب والعلل ، والقوى والطبائع والخواص . فلو نفوا ذلك وأبطلوه ، وأحالوا على محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل . وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء ، وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر : انفسد علم الطب . ولبطلت حكمة الله فيه . بل العالم مربوط بالأسباب والقوى ، والعلل الفاعلية والغائية .

وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم ، والسكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته . ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن . فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها . وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها . وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته .

والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام :

منهم : من بالغ في نفيها وإنكارها . فأنحك العقلاء على عقله . وزعم أنه بذلك ينصر الشرع . فجنى على العقل والشرع . وسلط خصمه عليه .

ومنهم : من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار . ومدبر لها بصرفها كيف أراد . فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه . ويكف قوة هذا عن التأثير مع بقائها ، ويتصرف فيها كما يشاء ويختار . وهذا طرفان جائران عن الصواب .

ومنهم : من أثبتها خفياً وأمرأ ، قدراً وشرعاً . وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به ، من كونها تحت تدبيره ومشيئته . وهي طوع المشيئة والإرادة ، ومحل جريان حكمها عليها . فيقوى سبحانه بعضها ببعض . ويبطل - إن شاء - بعضها ببعض . ويسلب بعضها قوته وسببته ، ويعزبها منها . ويمنع من موجبها مع بقائها عنده . ويعلم خفته أنه الفاعل لما يريد . وأنه لامستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته ، وأن التعاقب بالسبب دونه كالتعاقب بينت العنكبوت ، مع كونه سبباً .

وهذا باب عظيم نافع في التوحيد ، وإثبات الحكم . نوجب للعبد - إذا

تبصر فيه - الصعود من الأسباب إلى مسببها . والتعلق به دونها ، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه ، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضاراً وضارها نافعاً ، ودواءها داء وداءها دواء . فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد . وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة . والإعراض عنها - مع العلم بكونها أسباباً - نقصان في العقل . وتنزيلها منازلها ، ومدافعة بعضها ببعض ، وتسايط بعضها على بعض ، وشهود الجمع في تفرقتها ، والقيام بها : هو محض العبودية والمعرفة ، وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة . والله أعلم .

فصل

وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب : فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة الكونية ، والفناء في توحيد الربوبية ، من مقامات العارفين . بل أجل مقاماتهم . فساروا شائمين لبرق هذا الشهود . سالكين لأودية الفناء فيه . وحثهم على هذا السير ، ورغبتهم فيه : ماشهدوه من حال أرباب الفرق الطبعي فأنفوا من صحبتهم في الطريق . ورأوا مفارقتهم فرض عين لا بد منه . فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم . ورد عليهم منه أعظم وارد فرق جمعيتهم . وقسم وحدة عزيمتهم . وحال بينهم وبين عين الجمع ، الذي هو نهاية منازل سيرهم . فافتقت طرقهم في هذا الوارد العظيم .

فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه . وقال : الاشتغال بالأوراد عن عين المورد انقطاع عن الغاية . والقصد من الأوراد : الجمعية على الأمر . فما الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه ، والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه ؟ وربما أنشد بعضهم :

يطالب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته وزد ؟
فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمر . قال : ينبغي أن يكون الفرق على اللسان موجوداً ، والجمع في القلب مشهوداً .

ثم من هؤلاء: من يقط الأوامر والنواهي جملة . ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع ، ومصلحة العموم ، ومبادئ السير . فهي التي تحت أهل الغفلة على التشمير للسير . فإذا جدَّ في المسير استغنى بقربه وجمعيته عنها .
ومنهم : من لا يرى سقوطها إلا عن شهد الحقيقة الكونية . ووصل إلى مقام الفناء فيها . فمن كان هذا مشهده : سقط عنه الأمر والنهي عندهم .
وقد يقولون : شهود الإرادة يسقط الأمر . وفي هذا المشهد يقولون : العارف لا يستقبح قبيحة . ولا يستحسن حسنة .

ويقول قائلهم : العارف لا ينكر منكراً . لاستبصاره بسر الله في القدر .
ويقولون : القيام بالعبادة مقام التلبس . ويحتجون بقوله تعالى (٦ : ٩) ولبسنا عليهم ما يلبسون) .

وهذا من أفبح الجهل^(١) . فإن هذا داخل في جواب « لو » التي ينتفى بها الملزوم - وهو المقدم - لانتفاء اللازم . وهو الجواب . وهو التالي . فانتفاء جعل الرسول ملكاً - كما اقترحوه - لانتفاء التلبس من الله عليهم . والكفار كانوا قد قالوا (٦ : ٨) لو أنزل عليه ملك ؟ (أى نعاينه ونراه . وإلا فاملك لم ينزل رآته من عند الله بأمره ونهيه . فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه . فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجائها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة . ولا أنزل ملكاً يرونه . فقال (٦ : ٨) ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا ينظرون) أى نوجب العذاب وفرغ من الأمر . ثم لا يمهلون إن أقاموا على التكذيب .

وهذا نظير قوله في سورة الحجر (١٥ : ٦ - ٨) وقالوا : يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) قال الله عز وجل (ما ننزل الملائكة إلا بالحق . وما كانوا إذا منظرين) و « الحق » ههنا العذاب . ثم قال (٦ : ٩) ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً) أى لو أنزلنا عليهم

(١) بل من أشنع الكفر .

ملكاً لـجعلناه في صورة آدمي ، إذ لا يستطيعون التلقى عن الملك في صورته التي هو عليها . وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم . لأنهم لا يدرون : أرجل هو ، أم ملك ؟ ولو جعلناه رجلاً خلطنا عليهم ، وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره .
وقوله « ما يلبسون » فيه قولان .

أحدهما : أنه جزاء لهم على كُبتهم على ضعفائهم . والمعنى : أنهم شبهوا على ضعفائهم ، ولبسوا عليهم الحق بالباطل ، فشبهه عليهم . وتلبس عليهم الملك بالرجل .
والثاني : أنا نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم . وأنهم خلطوا على أنفسهم . ولم يؤمنوا بالرسول منهم ، بعد معرفتهم صدقه . وطلبوا رسولا ملكياً يعاينونه . وهذا تلبس منهم على أنفسهم . فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده . وللبسنا عليهم كُبتهم على أنفسهم .

وأى تعلق لهذا بالتلبس الذي ذكرته هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات والعقوبات بالأسباب ، وتعليق المعارف بالوسائط ، والقضايا بالحجج ، والأحكام والعلل ، والانتقام بالجنايات ، والمثوبات بالطاعات ، مما هو محض الحكمة وموجبها .

وأثر اسمه « الحكيم » في الخلق والأمر : إنما قام بالأسباب ، وكذلك الدنيا والآخرة . وكذلك الثواب والعقاب . فجعل الأسباب منصوبة للتلبس من أعظم الباطل شرعاً وقدرأ .

وإن الذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو : هو نفرتهم من أرباب الفرق الأولى ، ومشاهدتهم قبح ما هم عليه .

وهم - لعمر الله - خير منهم ، مع ما هم عليه . فإنهم مقرون بالجمع والفرق ، وأن الله رب كل شيء ، ومليكه وخالقه ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه فرّق بين المأمور والمحظور ، والمحبوب والمكروه . وإن كانوا كثيراً ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم . فهم في فرقهم النفسى : خير من أهل هذا الجمع . إذ هم

مقرون أن الله يأمر بالحسنات ويحجبها . وينهى عن السيئات ويبغضها . وإذا فرقوا بحسب أهوائهم ، وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق ديناً يسقط عنهم أمر الله ونهيه . بل يعترفون أنه ذنب قبيح ، وأنهم مقصرون . بل مفرطون في الفرق الشرعى . ونهاية مامعهم : صحة إيمان مع غفلة وفرق نفسانى . وأولئك معهم جمع ، وشهود يصحبه فساد إيمان ، وخروج عن الدين .

ومن العجب : أنهم فروا من فرق أولئك النفسى إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية . ثم آل أمرهم إلى أن صار فرقهم كله نفسياً . فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم ، ولا بد . فإن الفرق أمر ضرورى للإنسان ولا بد . فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى . فهم أعظم الناس اتباعاً لأهوائهم . يميلون مع الهوى حيث مال بهم . ويزعمون أنه الحقيقة .

وبالجملة : فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان . منافية للإيمان . جالبة للخسران (٥٠ : ٦٠ أولئك شرٌّ مكاناً وأضل عن سواء السبيل) .

وآخر أمر صحبه : الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار وبين الملائكة والشياطين ، وبين الرسل وأعدائهم . وهى الحقيقة الكونية القدرية . ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثانى - وهو الحقيقة الدينية النبوية - فهو زنديق كافر .

فصل

ومنهج : من لم ير إسقاط الفرق الثانى جملة . بل إنما يسقطه عن نفسه من عين الجمع ، الشاهد للحقيقة . وما دام سالك ، أو محجوباً عن شهود الحقيقة : فالفرق لازم له .

وهؤلاء أيضاً من جنس الفريق الأول ، بل هم خواصهم . فإذا وصلوا واصدقوا إلى شهود حقيقة الجمع : لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر . وإن قام بها . فمحفظ

المرتبة ، وضبط الناموس ، وحفظ السالكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي ، قبل شهودهم الحقيقة . ويسمون هذه الحال « تليساً » وقد تقدم ذكره .
وسياتى إن شاء الله تعالى كشف هذا « التليس » الذى يشيرون إليه كشفاً بيناً .
وقد تقدم أنهم يحتجون على سقوط الفرق عن شهد الحقيقة بقوله تعالى
(١٥ : ٩٩ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) .

ويقولون : إن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - كان فى هذا المقام .
وإنما كان فى قيامه بالأعمال تشريعاً . وقد ذكرنا أن « اليقين » الموت . وأنه
من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد
مادام فى دار التكليف ، إلا إذا زال عقله وصار مجنوناً .

فصل

ومنهم : من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجباً إذا لم تفرق جمعيته . فإذا
فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها . فيزعم أنه يترك واجباً لما هو أوجب منه .
وهذا أيضاً جهل وضلال .

فإن رأى أن الأمر لم يتوجه إليه فى حال الجمعية فهو كافر . وإن علم توجهه
إليه ، وأقدم على تركه . فله حكم أمثاله من العصاة والفساق .

فصل

ومنهم : من يرى الأمر لا يسقط عنه . ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء والجمع
غَيَّب عقله واصطلمه . فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره ، حتى يفوته فيقضيه .
فهذا متى استدعى ذلك الفناء وطلبه ، فليس بمعذور فى اصطلامه . بل هو عاص لله
فى استدعائه ما يعرضه لإضاعة حقه . وهو مفرط ، أمره إلى الله . ومتى هجم عليه
بغير استدعاء ، وغلب عليه - مع مدافعتة له - خشية إضاعة الحق . فهذا معذور .
وليس بكامل فى حاله . بل الكمال وراء ذلك . وهو الانتقال عن وادى الجمع

والفناء ، والخروج عنه إلى أودية الفرق الثاني والبقاء . فالشأن كل الشأن فيه . وهو الذي كان ينادى عليه شيخ الطائفة على الاطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله . ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله . فهجرهم وحذر منهم . وقال : عليكم بالفرق الثاني . فإن الفرق فرقان . الفرق الأول : وهو النفسى الطبيعى المذموم . وليس الشأن فى الخروج منه إلى الجمع والفناء فى توحيد الربوبية والحقيقة الكونية . بل الشأن فى شهود هذا الجمع واستصحابه فى الفرق الثاني . وهو الحقيقة الدينية . ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفنائه تحت قدمه ، ولينبذه وراء ظهره ، مشتغلاً بالفرق الثاني . والكامل أيضاً وراء ذلك . وهو شهود الجمع فى الفرق ، والكثرة فى الوحدة ، وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية . فهذا حال العارفين الكامل :

يُسْقَى وَيَشْرَب ، لَاتُلْهِمِهِ سَكْرَتُهُ عَنِ النَّدِيمِ . وَلَا يُلْهِمُوهُ عَنِ السَّكَاسِ
« إني لاسمع بكاء الصبي ، وأنا فى الصلاة . فأتجوز فيها ، كراهة أن أشق على أمه » وكان صلى الله عليه وسلم فى صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت الباب . فيمشى خطوات يفتح لها ثم يرجع إلى مصلاه . و« ذكر فى صلاته تبراً كان عنده ، فصلى . ثم قام مسرعاً فقمه . وعاد إلى مجلسه » فلم تشغله جمعيته العظمى - التى لا يدركها من بعده راحة - عن هذه الجزئيات . صلوات الله وسلامه عليه .

فصل

ومنهم : من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه . فإذا جاء الأمر به . وودع جمعيته . فإن صحبته وإلا طرحها ، وبادر إلى الأمر . وعلم أنه لا يسعه غير ذلك ، وأن الجمعية فضل ، والأمر فرض . ومن ضيع الفروض للفضول ، حيل بينه وبين الوصول . لكن إذا جاءت المندوبات ، التى هى محل الأرباح والمكاسب

العظيمة ، والمصالح الراجعة - من عيادة المريض ، واتباع الجنائز ، والجهاد المستحب ، وطلب العلم النافع ، والخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره . ولم يؤثرها على جمعيته . إذا رأى جمعيته خيراً له وأنفع منها - فهذا غير آثم ولا مفرط إلا إذا تركها رغبة عنها بالسكينة ، واستبدالاً بالجمعية . فهذا ناقص .

أما إذا قام بها أحياناً وتركها أحياناً لاشتغاله بجمعيته ، فهذا غير مذموم . بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع . وهو جمعية العبد على ربه وخلوته به . وكان النبي صلى الله عليه وسلم « يَحْتَجِرُ بِحَصِيرِ الْمَسْجِدِ فِي اعْتِكَافِهِ ، يَخْلُو بِهِ مَعَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ » ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال . ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره : أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم . وخلوته للذكر والعبادة أفضل له . واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم .

فصل

وأكل من هؤلاء : من إذا جاءه تفرقة الأمر ، ورآها أرجح من مصلحة الجمعية ، ولم يمكنه الجمع في التفرقة : اشترى الفاضل بالمفضول ، والراجح بالمرجوح . فإذا كان المندوب مفضولاً مرجوحاً ، والجمع خيراً منه : اشتغل بالجمع عنه . فهذا أعلى الأقسام . والرجل كل الرجل من يَرُدُّ من تفرقته على جمعه ، ومن جمعه على تفرقته . فيقوى كل واحد منهما بالآخر . ولا يلغى الحرب بينهما . فإذا جاءت تفرقة الأمر جَدَّ فيها وقام بها لجمعته ، مقويًا لها بالأمر . فإذا جاءت حالة الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به . فيرد من هذا على هذا ، ومن هذا على هذا . فإذا جاءت تفرقة الأمر قال : أتفرق لله ليجمعني عليه . وإذا جاءت الجمعية قال : أجمع لأتقوى على أمر الله ورضاه ، لا لمجرد حظي ولذتي من هذه الجمعية . فما أكثر من يغيب بحظه منها ، ولذتها ونعيمها وطيبها ، عن مراد الله منه . فتدبر هذا الفصل ، وأحط به علماً . فإنه من قواعد السلوك والمعرفة . وكم قد

زَلَّتْ فِيهِ مِنْ أَقْدَامٍ ، وَضَلَّتْ فِيهِ مِنْ أَفْهَامٍ . وَمَنْ عَرَفَ مَا عِنْدَ النَّاسِ ، وَنَهَضَ مِنْ مَدِينَةِ طَبْعِهِ إِلَى السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ ، عَرَفَ مَقْدَارَهُ . فَمَنْ عَرَفَهُ عَرَفَ مَجَامِعَ الطَّرِيقِ ، وَمَمْتَرِقَ الطَّرِيقِ ، الَّتِي تَفَرَّقَتْ بِالسَّالِكِينَ ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ وَالنَّظَرِ . وَاللَّهُ سَبِّحَانَهُ الْمَوْفِقَ لِلصَّوَابِ .

فصل

أصل ذلك كله : هو الفرق بين محبة الله ورضاه ، ومشيتته وإرادته الكونية ، ومنشأ الضلال في هذا الباب : من التسوية بينهما ، أو اعتقاد تلازمهما . فسوى بينهما الجبرية والقدرية ، وقالوا : المشيئة والمحبة سواء ، أو متلازمان . ثم اختلفوا . فقالت الجبرية : الكون كله - قضاؤه وقدره ، طاعته ومعاصيه ، خيره وشره - فهو محبوبه .

ثم من تعبد منهم ، وسلك على هذا الاعتقاد : رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب . إذ هي صادرة عن مشيئته . وهي عين محبته ورضاه . وفنى في هذا الشهود الذي كان اعتقاداً . ثم صار مشهداً . فلزم من ذلك ما تقدم ، من أنه لا يستقيح سيئة ، ولا يستنكر منكراً . وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع جملة .

ولما ورد على هؤلاء ، قوله تعالى (۲ : ۲۰۵) والله لا يحب الفساد (۷ : ۳۹) ولا يرضى لعباده الكفر) وقوله (۱۷ : ۳۸) كل ذلك كان سيئته عند ربك مكروهاً) واعتناص عليهم كيف يكون مكروهاً له . وقد أراد كونه ؛ وكيف لا يحبه ، وقد أراد وجوده ؛ أو ألوا هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها ديناً . ولا يرضاه شرعاً . وكذلك ، بمعنى أنه لا يشرعها ، مع كونه يحب وجودها ويريد .

فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود . ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحبه . والكون كله محبوبه . فأحبوا - بزعمهم - جميع ما في الكون ، وكذبوا وتناقضوا . فإتينا أحبوا ما تنهوا نفوسهم وإراداتهم . فإذا كان في الكون

مالا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه : أبغضه ، ونفر منه وكرهه ، مع كونه مراداً
للمحبيب . فآين الموافقة ؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم .
ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء . وهذه قضاء من قضائه .
فنحن نرضى بها . فمالنا ولإنكارها ومعاداة فاعلها ، ونحن مأمورون بالرضا
بالقضاء ؟ فتركب من اعتقادهم : كونها محبوبة للرب ، وكونهم مأمورين بالرضا
بها ، والتسوية بين الأفعال ، وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره .
وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها ، وأنها ليست فعله .
فلزم من ذلك : رفع الأمر والنهي ، وطَيُّ بساط الشرع ، والاستسلام للقدر ،
والذهاب معه حيث كان . وصارت لهم هذه العقائد مشاهد . وكل أحد إذا ارتاض
وصفاً باطنه : تجلى له فيه صورة معتقده . فهو يشاهدها بقلبه فيظنها حقاً . فهذا حال
هذه الطائفة .

* * *

وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له . فليست
مقدرة له ولا مقضية . فهي خارجة عن مشيئته وخلقه .
قالوا : ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء ، ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها
وكرهاتها . فليست إذاً بقضاء الله . إذ الرضا والقضاء متلازمان ، كما أن محبته
ومشيئته متلازمان ، أو متحدان .
وهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعبّادهم ما جاء من سالكي الجبرية وعبادهم
ألبتة ، لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم . بل غايتهم : التعبد والورع . وهم
في تعظيم الذنوب والمعاصي خير من أولئك . وأولئك قد يكونون أقوى حالا
وتأثيراً منهم .
فمنشأ الغلط : التسوية بين المشيئة والمحنة ، واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء .
ونحن نبين مافي الفصلين إن شاء الله تعالى . فإن القوة لله جميعاً .

فصل

فأما المشيئة ، والمحبة : فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة ، والعقل ،
والفطرة ، وإجماع المسلمين .

قال الله تعالى (٤ : ١٠٧) يستخفون من الناس ، ولا يستخفون من الله وهو
معهم . إذ يبيتون مالا يرضى من القول) فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من
القول ، المتضمن البهت ، ورمى البريء ، وشهادة الزور ، وبراءة الجاني . فإن الآية
نزلت في قصة هذا شأنها ، مع أن ذلك كله بمشيئته . إذ أجمع المسلمون على أنه
ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن . ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية ، الذين
يقولون : يشاء مالا يكون . ويكون مالا يشاء .

وتأويل من تناول الآية على أنه لا يرضاه ديناً ، مع محبته لوقوعه : مما ينبغي
أن يسان كلام الله عنه . إذ المعنى عندهم : أنه محبوب له . ولكن لا يثاب فاعله
عليه . فهو محبوب بالمشيئة ، غير مثاب عليه شرعاً .

ومذهب سلف الأمة وأئمتها : أنه مسخوط للرب ، مكروه له قدرأً وشرعاً .
مع أنه وجد بمشيئته وقضائه . فانه يخلق ما يحب وما يكره . وهذا كما أن الأعيان
كلها خلقه . وفيها ما يبغضه ويكرهه - كإبليس وجنوده ، وسائر الأعيان الخبيثة -
وفيها ما يحبه ويرضاه - كأنبيائه ورسوله ، وملائكته وأوليائه - وهكذا الأفعال كلها
خلقها . ومنها ما هو محبوب له وما هو مكروه له . خلقه لحكمة له في خلق ما يكره
ويبغض كالأعيان . وقال تعالى (٢ : ٢٠٧) والله لا يحب الفساد) مع أنه بمشيئته
وقضائه وقدره . وقال تعالى (٣٩ : ٧) إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى
لعبادته الكفر . وإن تشكروا يرضه لكم) فالكفر والشكر واقعان بمشيئته
وقدره . وأحدهما محبوب له مرضى . والآخر مبغوض له مسخوط .

وكذلك قوله - عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر -

(۱۷ : ۳۸ کلّ ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً) فهو مكروه له ، مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال . وكثرة السؤال . وإضاعة المال » فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة وفي المسند « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته » فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين . اجتماعاً في المشيئة ، وافتراقاً في المحبة والكرهية . وهذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه .

وقد فطر الله عباده على قولهم : هذا الفعل يحبه الله . وهذا يكرهه الله ويبغضه وفلان يفعل ما لا يحبه الله . والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه . وذلك صفة قائمة به ، يترتب عليها العذاب واللعنة . لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما . ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى (۹۲ : ۴) ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها . وغضب الله عليه ولعنه . وأعدّ له عذاباً عظيماً) ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته ، وجعل كل واحد غير الآخر . وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك » .

فتأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة « الرضا » من صفة « السخط » وبفعل « المعافاة » من فعل « العقوبة » فالأول : للصفة ، والثاني : لأثرها المترتب عليها . ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه ، وأن ذلك كله راجع إليه وحده . لا إلى غيره . فما أعوذ منه : واقع بمشيئتك وإرادتك . وما أعوذ به : من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك ، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه ، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه . فإعاذتي مما أكره وأحذر ، ومنعه أن يحل بي : هو بمشيئتك أيضاً . فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك . فإعاذي بك منك : عيادي بحولك وقوتك ، وقدرتك ورحمتك وإحسانك ، مما يكون بحولك وقوتك

وقدرتك وعدلك وحكمتك . فلا أستعيذ بغيرك من غيرك . ولا أستعيذ إلا بك من شيء هو صادر عن مشيئتك وخلقتك . بل هو منك . ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك ، بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك . فأعوذ بك منك .

ولا يعلم ما في هذه الكلمات - من التوحيد والمعارف والعبودية - إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ، ومعرفة عبوديته .

وأشرنا إلى شيء يسير من معناها . ولو امتقصبنا شرحها لقام منه سفر ضخيم . ولكن قد فتح لك الباب . فإن دخلت رأيت مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر .

والمقصود : أن انقسام الـكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضى له ، ومسخوط مبغوض له ، مكروه له : أمر معوم بجميع أنواع الأدلة ، من العقل والنقل ، والفطرة والاعتبار . فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده . وخالف العقول والمنقول . وخرج عما جاءت به الرسل .

ولأى شيء نوءع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة . وأشهد عباده منها ما أشهدهم ؟ لولا شدة غضبه وسخطه على التماعين لما اشتدت كراهته وبغضه له . فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه : وقوع أنواع المنكاره بهم . كما أن محبته ما يحبه من الأفعال ويرضاه : أوجبت وقوع أنواع المحاب من فعلهم . وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه ، وإتمام نعمه عليهم ، ونصرهم وإعزازهم ، وإهانة أعدائه وعقوبتهم ، وإيقاع المنكاره بهم : من أدل الدليل على حبه ومصه وكراهته ، بل نفس موالاته من والآء ، ومعاداته من عاداه : هي عين محبته وبغضه . فإن الموالاته : أصلها الحب . والمعاداته : أصلها البغض . فإنكار صفة « المحبة » والكراهة « إنكار لحقيقة « الموالاته » والمعاداته » .

وبالجملة : فشهود القلوب لمحبهه وكراهته ، كشهود العيان لكرامته وإهنته .

فصل

وأما حديث « الرضا بالقضاء » فيقال :

أولاً : بأى كتاب ، أم بأى سنة ، أم بأى معقول : علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه ويقدره ؟ بل بجواز ذلك ، فضلاً عن وجوبه ؟ هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأدلة العقول ليس فى شىء منها الأمر بذلك ، ولا إباحته بل من المقضى ما يرضى به ، ومنه ما يسخطه ويمقتة . فلا يرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضى لأقضيته سبحانه . بل من القضاء ما يسخطه ، كما أن من الأعيان المقضية : ما يغضب عليه ، ويمقت عليه ، ويلعن ويذم .

ويقال ثانياً : ها هنا أمران « قضاء » وهو فعل قائم بذات الرب تعالى ، و « مقضى » وهو المفعول المنفصل عنه . فالقضاء خير كله . وعدل وحكمة . فيرضى به كله ، والمقضى قسمان . منه ما يرضى به . ومنه ما لا يرضى به .

وهذا جواب من يقول : الفعل غير المفعول . والقضاء غير المقضى .

وأما من يقول : إن الفعل هو عين المفعول ، والقضاء هو عين المقضى ، فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب .

ويقال ثالثاً : القضاء له وجهان .

أحدهما : تعلقه بالرب تعالى ، ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : يرضى به كله . الوجه الثانى : تعلقه بالعبد ، ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : ينقسم إلى ما يرضى به ، وإلى ما لا يرضى به .

مثال ذلك : قتل النفس - مثلاً - له اعتبارات . فمن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه ، وجعله أجلاً للمقتول ، ونهاية لعمره : يرضى به . ومن حيث إنه صدر من القاتل ، وباشره وكسبه ، وأقدم عليه باختياره ، وعصى الله بفعله : يسخطه ولا يرضى به .

فهذه نهاية أقدم العالم ، المقرين بالنبوات فى هذه المسألة ، ومفترق طرقهم .

قد حصرتُ لك أقوالهم وما أخذهم ، وأصول تلك الأقوال ، بحيث لا يشذ منها شيء . وبالله التوفيق .

ولا تنكر الإطالة في هذا الموضوع . فإنه مَزَلَةٌ أقدام الخلق . وما نجا من معاطبه إلا أهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره وشرائعه .

فصل

ثم قال صاحب المنازل :

« فتوبة العامة : الاستكثار من الطاعة . وهو يدعو إلى جحود نعمة السر والإمهال ، ورؤية الحق على الله . والاستغناء - الذي هو عين الجبروت - والتوئب على الله » .

« العامة » عندهم : مَنْ عدا باب الجمع والفناء . وإن كانوا أهل سبوك وإرادة وعلم . هذا مرادهم بالعامة . ويسمونهم « أهل الفرق » ويسميتهم غلاتهم « المحجوبين » ومراده : أن توبتهم مدخولة عند الخواص منقوصة . فإن توبتهم من استكثارهم لما يأتون به من الحسنات والطاعات . أي رؤيتهم كثرتها . وذلك يتضمن ثلاث مفاصد عند الخاصة .

إحداها : أن حسناتهم التي يأتون بها : سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة . فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين . فهم محتاجون إلى التوبة من هذه الحسنات فذفقتهم - باستكثارها - عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها : هم جاحدون بعمه الله في سترها عليهم وإمهالهم ، كستره على أهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله . لكن أهل الذنوب مقرون بستره وإمهاله . وهؤلاء جاحدون بستره وإمهاله . توفرت همهم على استكثارهم من الحسنات . دون مطاعة عيب النفس والعمى ، والتفتيش على دسائسهما . وأن الجامل لهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها : ولو تفرغوا للتفتيشها ، ومحاسبة النفس عليها ، والتمييز بين ما فيها من الخط والحق . لشغلهم ذلك عن استكثارها . ولأجل هذا كان مَنْ عدم الحضور والمداومة والجمرة

في العمل ، خَفَّ عليه واستكثر منه . فكثرت في عينه ، وصار بمنزلة الجادة . فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب ، وتنقيتها من الكدر . وما في ذلك من شوك الرياء وشبرق الإعجاب ، وجمعية القلب والهم على الله بكليته : وجد له ثقلاً كالجبال . وقَلَّ في عينه . ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله ، والقيام بأعبائه ، والتلذذ والتنعم به مع ثقله .

وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي ، فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها . وفهم ما أريد بكل آية ، وحظك من الخطاب بها ، وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيدها بها ، كيف تدرك الختمة - أو أكثرها ، أو ما قرأت منها - بسهولة وخفة . مستكثراً من القراءة . فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد ، والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به ، وتنزيل دوائه على أدواء قلبك ، والاستشفاء به . لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها . وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين . أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور ، والخشوع والمراقبة : لم تكد أن تصلي غيرها إلا بجهد . فإذا خلا القلب من ذلك عدت الركعات بلا حساب . فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوب منها هي توبة العامة .

المفسدة الثانية : رؤية فاعلها أن له حقاً على الله في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان . ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله . ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار . وأنه لن ينجو أحد ألبتة من النار بعمله ، إلا بعفو الله ورحمته .

الثالثة : استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه ، بما يشهدون من استحقاق المغفرة ، والثواب بحسناتهم وطاعاتهم . فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب بطاعاتهم ، واستكثارهم منها لذلك ، وكثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه . وذلك عين الجبروت والتوثب على الله .

ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح ، من غير حضور ولا مراقبة ، ولا إقبال على الله ، قد يتضمن تلك المفسد الثلاث وغيرها ، مع أنه قليل المنفعة دنيا وأخرى ، كثير المؤنة . فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للعبود . فإنه - وإن كثر - متعب غير مفيد . فهكذا العمل الخارجى القشورى بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة . فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها .

وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التى يؤمر بالحضور فيها والخشوع ، كالطواف ، وأعمال المناسك ونحوها .

فإن انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بها ، واستكثارها ، وعدم التفاته إلى عيوبها ونقائصها ، والتوبة إلى الله ، واستغفاره منها : جاءت تلك المفسد التى ذكرها وما هو أكثر منها .

وقد ظن بعض الشارحين لكلامه : أن مراده : الإزراء بالاستكثار من الطاعات ، وأن مجرد الفناء والشهود والاستغراق فى حضرة المراقبة خير منها وأنفع وهذا باطل وكذب عليه وعلى الطريقة والحقيقة^(۱) .

ولا ريب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين . وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله . وتقديم له على مراد الله ومحابه من العبد .

فإن للعبد حظاً . وعليه حقاً . فحق الله عليه : تفييد أوامره والقيام بها ، والاستكثار من طاعاته بحسب الإمكان . والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادتهم ، ولو فرق ذلك جمعيته وشأت حضوره . فهذا هو العبودية التى هى مراد الله تعالى .

(۱) أما كذب عليه فربما . وأما كذب على الطريقة والحقيقة الصوفية فلا .

(۲) وهل يصح عند ذوى الألباب أن تفرق العبادة الحاضرة العبد من ربه ؟ إن صدقت العبادة . وكانت حسنة كما يحب الله : كانت أقوى جامع للعبد مع ربه . وكانت حائلة بينه وبين الشيطان عدوه وحصناً حصيناً له منه .

وأما الجمعية والمراقبة والاستغراق في الفناء ، وتعطيل الحواس والجوارح عن إرسالها في الطاعات ، والاستكثار منها : فهذا مجرد حظ العبد ومراده ، وهو - بلا شك - أنعم وألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعات ، لا سيما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منها ، وقلة نصيبهم من الجمعية . فإنهم تشتد نفرتهم منهم . ويعيبون عليهم ، ويزرون بهم . وقد يسمون من رأوه كثير الصلاة « ثفاقيل الحصر » ومن رأوه كثير الطواف « حمر المدار »^(۱) ونحو ذلك .

وقد أخبرني من رأى ابن سبعين^(۲) قاعداً في طرف المسجد الحرام . وهو يسخر من الطائفين ويذمهم . ويقول : كأنهم الحمر حول المدار . ونحو هذا . وكان يقول : إقبالهم على الجمعية أفضل لهم .

ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم ، واقفون مع أذواقهم ومواجيدهم . فإين بها عن حق الله ومراده .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يحكي عن بعض العارفين أنه قال : العامة يعبدون الله ، وهؤلاء يعبدون نفوسهم .

وصدق - رحمه الله - فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعات الدائقين لروح العبادة ، الراجين ثوابها ، قد رفع لهم علم الثواب ، وأنه مسبب عن الأعمال . فشمروا إليه ، راجين أن تقبل منهم أعمالهم - على عيبها ونقصها - بفضل الله ، خائفين أن ترد عليهم . إذ لا تصلح لله ولا تليق به . فيردّها بعدله وحقه . فهم مستكثرون بجهدهم

(۱) « ثفاقيل الحصر » الذين يثقلون على حصر المساجد ، ويلزمونها ، لكثرة صلاتهم ، و « حمر المدار » الحمر التي تدور بالرحى ونحوها .

(۲) هو عبد الحق المرسى الأندلسي . كان فقيهاً . ثم انتحل التصوف على حقيقته الفلسفية . وبلغ إلى لبه من وحدة الوجود . وهتف بها . فكان من أصرح الدعاة إليها . واشتهر عنه أنه كان يقول : لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله « لا نبى بعدى » فتجراً على التصريح بما لم يتجرأ عليه أمثاله من الصوفية الذين يدينون بهذا المذهب . فإنهم يكونون ويعمون . ولد سنة ۶۱۴ ومات سنة ۶۶۹ .

من طاعاته بين خوفه ورجائه ، والإزرار على أنفسهم ، والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعات . رجاء مغفرته ورحمته ، وطمعاً في النجاة . فهم يقاتلون بكل سلاح لهم ينجون .

قالوا : وأما ما أتم فيه من الفناء . ومشاهدة الحقيقة والقيومية ، والاستغراق في ذلك : فنحن في شغل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية ، والاستكثار من طاعاته ، وتصريف الجوارح في مرضاته ، كما أنكم - بفنائكم واستغراقكم في شهرة الحقيقة وحضرة الربوبية - في شغل عما نحن فيه . فكيف كنتم أولى بالله منا ، ونحن في حقوقة ومراده منا ، وأنت في حظوظكم ومرادكم منه ؟

قالوا : وقد ضرب لنا ولكم مثل مطابق لمن تأمله : بملك ادعى محبته ممنوكان من ممالئكه . فاستحضرهما وسألها عن ذلك ؟ فقلا : أنت أحب شيء إلينا ، ولا تؤثر عليك غيرك . فقال : إن كنتما صادقين فاذهبا إلى سائر ممالئكي وعرفاهم بحقوق عليهم ، وأخبراهم برضيتي عنهم ، ويسخطني عليهم . وانذرا قواكم في تخليصهم من مساخطي . ونفذافهم أوامري . واصبرا على أذيتهم . وعود مر بضمهم . وشيئاً ميتهم . وأعين ضعيفهم بقواكم ، وأموالكم وجهكم . ثم اذهبا إلى بلاد أعدائي بهذه اللطافات وخطوهم . وادعوهم إلى موالائي . واشتغلا بهم . ولا تخفوهم . فعندهم من جندي وأولياي من يكفيك شرهم . فما أحد ممنوكين : فقام مبادراً إلى امتثال أمره . وبعد عن حصرته في طلب مرضاته .

وأما الآخر ، فقال له : لقد غيب على قبي من محبتك . ولاستغراق في مشاهدة حضرتك وجهك : ملا أقدم معه على مفارقة حصرته . فعدت . فقال له : إن رضائي في أن أذهب معك . ففعل كما فعل ، وإن عدت عن مشاهدتي .

فقال : لا تؤثر على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئاً .

فأى المملوكين أحب إلى هذا الملك ، وأحظى عنده ، وأخص به ، وأقرب إليه ؟ أهذا الذى آثر حظه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وأمره ورضاه ؟ أم ذلك الذى ذهب فى تنفيذ أوامره ، وفرغ لها قواه وجوارحه ، وتفرق فيها فى كل وجه ؟ فما أولاه أن يجمعه أستاذه عليه بعد قضاء أوامره وفراغه منها ، ويجعله من خاصته وأهل قربه ! وما أولى صاحبه بأن يبعده عن قربه ، ويحجبه عن مشاهدته ، ويفرقه عن جمعيته عليه ، ويبدله بالتفرقة التى هرب منها - فى تفرقة أمره - تفرقة فى هواه ومراده بطبعه وبنفسه .

فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل ، وليفتح عين بصيرته ، ويسير بقلبه . فينظر فى مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم ، ومن هو أولى بالعبودية . ومن هو البعيد منها . ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعاته ، وتوئب عليه ، وأورثته الطاعات جبروتاً وحجباً عن رؤيته عيوب نفسه وعمله ، وكثرت حسناته فى عينه ، فهو أبغض الخلق إلى الله تعالى ، وأبعدهم عن العبودية ، وأقربهم إلى الهلاك . لامن استكثر من الباقيات الصالحات ، ومن مثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم من سألته مرافقته فى الجنة . فقال « أعنى على نفسك بكثرة السجود » ومن قوله تعالى (۵۱ : ۱۷ ، ۱۸) كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون) قال الحسن : مدوا الصلاة إلى السحر . ثم جلسوا يستغفرون . وقال النبي صلى الله عليه « تابعوا بين الحج والعمرة . فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفي الكبر خبث الحديد » وقال لمن سألته أن يوصيه بشيء يتشبث به « لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله » .

والدين كله استكثار من الطاعات ، وأحب خلق الله إليه : أعظمهم استكثاراً منها .

وفى الحديث الصحيح الإلهى « مَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ . وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ . فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ

الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها . فبى يسمع . وبى يبصر . وبى يبطش . وبى يمشى . ولئن سألتى لأعطيننه^١ ولئن استعاذنى لأعيذنه .» .

فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته . لا لأهل الفناء المستغرقين فى شهود الربوبية .

وقال صلى الله عليه وسلم لآخر « عليك بكثرة السجود . فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة . وحطَّ عنك بها خطيئة .» .

فصل

وهذه الطريقة فى الإزادة والطلب : نظير طريقة التَّجَهُّم فى العلم والمعرفة ، تلك تعطيل للصفات والتوحيد . وهذه تعطيل للأمر والعبودية . وانظر إلى هذا النسب والإخاء الذى بينهما . كيف شَرَّك بينهما فى اللفظ ، كما شَرَّك بينهما فى المعنى ؟ فلكل طريقة النفى . وهذه طريقة الفناء ، تلك نفى لصفات المعبود . وهذه فناء عن عبوديته^(١) .

وأما نفى خواص العبيد وفناؤهم : فأمر وراء نفى أوامرك وفنائهم . لأن نفىهم لصفات النقائص ، وما يضاف إلى الـ . وفنائهم عن إرادة غيره ومحبته ، وخوفه ورجائه . ففناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومحابه . ونفىهم لكل مصدر كماله وجلاله . ومن له فرقان فهو يعرف هذا وهذا . وغيره لا اعتبار به .

وصاحب المنازل - رحمه الله - كان شديد الإثبات للأسماء والصفات ، مضاداً للجهمية من كل وجه . وله كتاب « الفاروق » استوتب فيه أحاديث الصفات وآثارها . ولم يسبق إلى مثله ، وكتب « ذم الكلام وأهله » طرقته فيه أحسن طريقة . وكتاب لطيف فى أصول الدين ، يسلك فيه طريقة نفس

(١) فالكفر ملة واحدة . فإنه يسدر عن منبع واحد هو إبليس

الإثبات ويقررها . وله مع الجهمية المقامات المشهودة . وسعوا بقتله إلى السلطان مراراً عديدة . والله يعصمه منهم . ورسومه بالتشبيه والتجسيم ، على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث . الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة .

ولكنه - رحمه الله - كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات . فإنه لا يقدم على الفناء شيئاً . ويراد الغاية التي يُسَمَّرُ إليها السالكون ، والعلم الذي يؤمه السائرون . واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع ، وعظم موقعه عنده . واتسعت إشاراته إليه . وتنوعت به الطرق الموصلة إليه ، علماً وحالاً وذوقاً . فتضمن ذلك تعطيلاً من العبودية ، بادياً على صفحات كلامه . ويزان تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم من نفي الصفات^(١) .

ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتماعه - من السالكين - تولد لهما القول بوحدة الوجود ، المتضمن لإنكار الصانع وصفاته ، وعبوديته . وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات . فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض الحلول . فلم يسلك فيها . ولوقوفه على عقبته ، وإشرافه على تلك الربوع الخراب ، ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك العقبة ، أقسمت الاتحادية بالله جهد أيمانهم : إنه لمعهم ، ومنهم . وحاشاه .

وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة ، وأعظمهم فيه مبالغة وعناداً لأهل الفرق : العفيف التلمساني^(٢) ونزل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل

(١) فإذا كان العمل في طريق غير طريق العقيدة : هل يكون هذا استقامة على ما أحب الله وشرع ؟ والله عليم بذات الصدور .

(٢) هو سليمان بن علي من كبار شيوخ الصوفية وأصحاب المقامات الرفيعة فيهم . نقل عنه أن الحلال والحرام خاص بالمحجوبين . ولا فرق عنده بين الأجنبية والأم والبنات في النكاح ، وأن القرآن كله شرك ، وكلامهم هو التوحيد ، كقوله :
وفي كل شيء له آية تدل على أنه عنه

على جمع الوجود . وهو لم يرد به - حيث ذكره - إلا جمع الشهود . ولكن الألفاظ مجمة ، وصادفت قلباً مشحوناً بالاتحاد ، ولساناً فصيحاً متمكناً من التعبير عن المراد (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) .

فصل

قال « وتوبة الأوساط : من استقلال العبد المعصية . وهو عين الجرأة والمبارزة ، ومحض التزين بالحمية ، والاسترسال للقطيعة » .

يريد : أن استقلال المعصية ذنب . كما أن استكثار الطاعة ذنب . والعارف من صغرت حسناته في عينه . وعظمت ذنوبه عنده . وكما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله . وكما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله . وسيئاتك بالعكس . ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية : التلاست حسناته عنده . وصغرت جداً في عينه . وعلم أنها ليست مما يتجوز بها من عتابه . وأن الذي يليق بعزته ، ويصاح له من العبودية : أمر آخر . وكما استكثر منها استقلها واستصغرها . لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه . فشهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر . مع جميع أعماله . ولو كانت أعمال الثقلين . وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله . غير عارف به وما ينبغي له . ونحسب هذه المعرفة ومعرفة نفسه يستكثر ذنوبه . وتكظم في عينه . مشاهدته الحق ومستحقه . وتقصيره في القيام به . وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه .

إذا عرف هذا ، فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله . وجهره في من عصاه وبقدر حقه . وإما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستغفر من عليه أمرها . وخفت على قلبه . وذلك نوع مبارزة .

وأما قوله « ومحض التزين بالحمية » أي بالخمامة عن النفس ، وإظهار برائة ساحتها . لاسيما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة . والاحتجاج بالتقدير . وقوله :

وأى ذنب لى ، والمحرك لى غيرى . والفاعل فى سواى ؟ وإنما أنا كالميت بين يدى الغاسل ؟ وما حيلة من لیس له حيلة . وما قدرة من لیس له قدرة ؟ ونحو هذا مما يتضمن الجرأة على الله ومبارزته ، والحاماة عن النفس ، واستصغار ذنوبه ومعاصیه إذا أضافها إلى الحكم . فيسترسل إذاً للقطیعة . وهى المقاطعة لربه . والانقطاع عنه . فيصير خصماً لله مع نفسه وشيطانه . وهذا حال المحتجين بالقدر على الذنوب . فإنهم خصماء الله عز وجل . وهم مع الشياطين والنفوس على الله . وهذا غاية البعد والطرده والانقطاع عن الله ؟ .

فإن قلت : فكيف كانت توبة العامة من استكثار الطاعات ؟ وتوبة من هم أخص منهم . وأعلى درجة من استقلال المعصية ؟ وهلاك الأمر بالصد ؟ . قلت : الأوساط لما كانوا أشد طلباً لعيوب النفس والعمل ، وأكثر تفتيشاً عليها : انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة . إذ حرص العامة على الاستكثار من الطاعات . ولذلك كثرت فى أعينهم . وحرص هؤلاء على تنقية أنفسهم من الآفات ، والتفتيش على عيوب الأعمال . فاستقلال السيئات آفة هؤلاء ، وقاطع طريقهم . واستكثار الحسنات وعظمتها فى قلوب أولئك آفة قاطع طريقهم . فذكر ما هو الأخص الأغلب على كل واحدة من الطائفتين .

فصل

قال « وتوبة الخواص : من تضييع الوقت . فإنه يفضى إلى درك النقيصة . ويطغى نور المراقبة . ويكدر عين الصحبة » . ليس مراده بتضييع الوقت : إضاعته فى الاشتغال بمعصية أو لغو ، أو الإعراض عن واجبه وفرضه . فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص . بل هذه توبة العامة بعينها . و « الوقت » عند القوم : أخص منه فى لغة العرب . حتى إن منهم من يقول « الوقت : هو الحق » ومنهم من يقول « استغراق رسم العبد فى وجود الحق » يشيرون إلى الفناء فى حضرة الجمع . والغالب على اصطلاحهم : أنه

من الإقبال على الله بالمراقبة ، والحضور والفناء في الوجدانية . ويقولون : هو صاحب وقت مع الله . فخصوا « الوقت » بهذا الاسم تخصيصاً للفظ العام ببعض أفراده . وإلا فكل من هو مشغول بأمر يعنى به فإن في شهوده وطلبه . فله وقت معه . بل أوقاته مستغرقة فيه .

فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وَجْد صادق ، وحال صحيحة مع الله لا يكدرها الأغيار .

وربما يمر بك إشباع القول في « الوقت » والفرق بين الصحيح منه والفساد فيما بعد إن شاء الله .

والقصد : أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة ، إذ صاحب حفظه مترق على درجات الكمال . فإذا أضاعه لم يقف موضعه ، بل ينزل إلى درجات من النقص . فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد . فالعبد سائر لاواقف . فإما إلى فوق . وإما إلى أسفل . إما إلى أمام وإما إلى وراء . وليس في الطبيعة ، ولا في الشريعة وقوف ألبتة . ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طَيِّ إلى الجنة أو إلى النار ، فمسرع ومبطئ . ومتقدم ومتأخر . وليس في الطريق واقف ألبتة . وإنما يتخالفون في جهة المسير . وفي السرعة والبطء (٧٤ : ٣٥ - ٣٧) إنها لإحدى الكبر . نذيراً للبشر . لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) ولم يذكر واقفاً . إذ لا منزل بين الجنة والنار . ولا طريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة . فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة .

فإن قلت : كل مجد في طاب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور . ثم ينهض إلى طلبه .

قلت : لا بد من ذلك . ولكن صاحب الوقفة له حالان : إما أن يقف ليحجم نفسه ، ويعدها للسير . فهذا وقفته سير . ولا تضره الوقفة . فإن « الكمل عمل شرةً ، والكمل شرة فترة » .

وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه ، وجاذب جذبه من خلفه . فإن أجا به
أخره ولا بد . فإن تداركه الله برحمته ، وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره ،
نهض نهضة الغضبان الأسف على الانقطاع . ووثب وجزر واشتد سعياً ليلحق
الركب . وإن استمر مع داعي التأخر ، وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى
من الغفلة ، وإجابة داعي الهوى ، حتى يردده إلى أسوأ منها وأنزل دركاً . وهو
بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض . فإنها أخطر منه وأصعب .
وبالجملة : فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه ،
وتخليصه . وإلا فهو في تأخر إلى الممات . راجع القهقري ، ناكص على عقبيه ،
أو مول ظهره . ولا قوة إلا بالله . والمعصوم من عصمه الله .
وقوله « ويطفىء نور المراقبة » .

يعنى أن المراقبة تعطى نوراً كاشفاً لحقائق المعرفة والعبودية . وإضاعة الوقت
تغطي ذلك النور . وتكدر عين الصحبة مع الله . فإن صاحب الوقت مع صحبة
الله . وله مع الله معية خاصة ، بحسب حفظه وقته مع الله . فإن كان مع الله كان الله
معه . فإذا أضاع وقته كدّر عين هذه المعية الخاصة . وتعرض لقطع هذه الصحبة .
فلا شيء ، أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله . ويخشى عليه إن لم يتداركه
بالرجوع : أن تستمر الإضاعة إلى يوم القيامة . فتكون حسرته وندامته أعظم من
حسرة غيره وندامته . وحجابه عن الله أشد من حجاب من سواد . ويكون حاله
شبيهاً بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة ، حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيها ، صُرفت
وجوههم عنها إلى النار . فإذا ن توبة الخواص تكون من تضييع أوقاتهم مع الله
التي تدعو إلى هذه الأمور .

فصل

وفوق هذا مقام آخر من التوبة ، أرفع منه وأخص . لا يعرفه إلا الخواص
المحبون ، الذين يستقلون في حق محبوبيهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم . فلا

يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها . ويرون شأن محبوبهم أعظم ، وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له . فهم أشد شيء احتقاراً لها ، وإزراء عليها . وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ، ولم يوفوه حقه ، تابوا إليه من ذلك توبة أرباب السكائر منها . فالتوبة لاتفارقهم أبداً . وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون (۱۲ : ۷۶) وفوق كل ذي علم عليم) وكلما ازدادوا حباً له ازدادوا معرفة بحقه ، وشهوداً لتقصيرهم . فعظمت لذلك توبتهم . ولذلك كان خوفهم أشد . وإزراؤهم على أنفسهم أعظم . وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم . وبالجملة : فتوبة المحبين الصادقين العارفين برحبهم وبحقه : هي التوبة . وسواهم محجوب عنها . وفوق هذه توبة أخرى . الأولى بنا الاضراب عنها صفحاً .

فصل

قال صاحب المنازل .

« ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق . ثم رؤية علة التوبة . ثم التوبة من رؤية تلك العلة » .

التوبة مما دون الله : أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى . فيعبده وحده لا شريك له بأمره وباستغاثته . فيكون كله له وبه . وهذا أمر لا يصبح إلا لمن استولى عليه سلطان الحية . فامتلاً قلبه من الله محبة له وإجلالاً وتعظيماً ، وذلاً وخضوعاً ، وانكساراً بين يديه ، وانقصاراً إليه . فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى . هي علة في توبته . وهي شعوردها ، ورؤيته لها ، وعدم فداؤه عنها . وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذات . فيتوب من هذه الرؤية .

فهذه ثلاثة أمور : توبته مما سوى الله . ورؤيته هذه التوبة . وهي علة توبته . وتوبته من رؤية تلك الرؤية . وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها . والمهابة

التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة . ولعمرك الله إن رؤية العبد فعله ، واختجابه به عن ربه ، ومشاهدته له : علة في طريقه موجبة للتوبة .

وأما رؤيته له واقعا بمنة الله وفضله ، وحوله وقوته وإعانتته : فهذا أكمل من غيبته عنه . وهو أكمل من المقام الذي بشيرون إليه ، وأتم عبودية ، وأدعى للمحبة وشهود المنة . إذ يستحيل شهود المنة على شيء لا شعور للشاهد به ألبتة .

والذي ساقهم إلى ذلك : سلوك وادي الفناء في الشهود . فلا يشهد مع الحق سبباً ، ولا وسيلة ولا رسماً ألبتة .

ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام ، وأن السالك ينتهي إليه ، ويجد له حلاوة ووجدًا ولذة لا يجدها لغيره ألبتة . وإنما يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمروراءه . وهو أن هذا هو الكمال . وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآها ، ورأى تفاصيلها مشاهدًا لها ، صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته ومعاونته . فشهد عبوديته مع شهود معبوده . ولم يغيب في شهود العبودية عن المعبود . ولا بشهود المعبود عن العبودية ، فكلاهما نقص . والكمال : أن تشهد العبودية حاصلة بمنة المعبود وفضله ومشيبته . فيجتمع لك الشهودان . فإن غيبت بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة . وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم لها ؟ .

والواجب : أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله ، وإلى حقائق الإيمان دون الذوق . فإننا لا ننكر ذوق هذه الحال . وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها . فأين الإشارة في القرآن ، أوفى السنة ، أوفى كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء ، وأنه هو الكمال . وأن رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده له كذلك : علة تجب التوبة منها ؟ .

وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جدا . ويرمون منكروه بأنه محبوب من أهل الفرق . وأنه لم يصل إلى هذا المقام . ولو وصل إليه لما أنكره . وليس في

شيء من ذلك حجة لتصحيح قولهم ، ولا جواب المطالبة . فقد سألك هذا المحجوب عن مسألة شرعية . وما ذكرتموه ليس بجواب لها .

ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال ، ومقام أرفع منه . وليس في مجرد الفناء والاستغراق في شهود القيومية ، وإسقاط الأسباب والعلل والحكم والوسائط كثير علم ، ولا معرفة ولا عبودية . وهل المعرفة كل المعرفة ، والعبودية : إلا شهود الأشياء على ما هي عليه ؟ والقرآن كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكير في الآيات . والنظر في أحوال المخلوقات . ونظر الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله . وأخص من ذلك : نظره فيما قدّم لعهده . ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية . وتذكر ذلك والتفكير فيه ، وحمد الله وشكره عليه . وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية . وشهود الشهود . ثم إن هذا غير ممكن ألبتة . فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منها . فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضاً علة توجب عليه توبة . وهلم جرا . فلا ينتهي الأمر إلا بسقوط التمييز جملة . والسكر والطمس المنافي للعبودية . فضلاً عن أن يكون غاية للعبودية .

فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة . كيف لا تتم إلا بشهود فعلان الذي متى غبت عنه كان ذلك نقصاً في العبودية .

فإذا قال المصلي « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيئاً » فعبودية هذا القول : أن يشهد وجهه . وهو قصده وإرادته . وأن يشهد حقيقته . وهي إقباله على الله .

ثم إذا قال « إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » فعبودية هذا القول : أن يشهد الصلاة والنسك المضافين إليه الله ، ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه . فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من استحضر فعله وعبوديته ، وأضافهما إلى الله ، وشهد مع

ذلك كونهما به ؟ فأين هذا من حال المستغرق الفانى المصطلم . الذى قد غاب
بعبوده عن حقه . وقد أخذ منه وغيب عنه ؟ .
نعم غاية هذا : أن يكون معذوراً . أما أن يكون مقامه أعلى مقام
وأجله : فكلا .

وكذلك إذا قال فى قراءته « إياك نعبد وإياك نستعين » فعبودية هذا القول :
فهم معنى العبادة والاستعانة . واستحضارها ، وتخصيصها بالله ، ونفيها عن غيره .
فهذا أكل من قول ذلك بمجرد اللسان .

وكذلك إذا قال فى ركوعه « اللهم لك ركعت . وبك آمنت . ولك
أسلمت . خشع لك سمعى وبصرى ونفسى وعظمى ، وما استقلت به قدمى »
فكيف يؤدى عبودية هذه الكلمات غائب عن فعله ، مستغرق فى فئائه ؟ وهل
يبقى غير أصوات جارية على لسانه ؟ ولولا العذر لم تكن هذه عبودية .

نعم . رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها ، والاحتجاب بها عن المنعم بها الموفق
لها ، المان بها : من أعظم العلل القواطع . قال تعالى (٤٩ : ١٧) يَتَمَنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ
أَسْلَمُوا ، قُلْ لَا تَمَنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ . بل الله يمنُّ عليكم : أن هداكم للإيمان إن كنتم
صادقين) فالعارف غائب بمنة الله عليه فى طاعته ، مع شهودها ورؤيتها . والجاهل
غائب بها عن رؤية منة الله . والفانى غائب باستغراقه فى الفناء وشهود القيومية
عن شهودها . وهو ناقص . وقد جعل الله لكل شىء قدراً .

فصل

ونذكر نبذاً تتعلق بأحكام التوبة ، تشتد الحاجة إليها . ولا يليق بالعبد جهلها
منها : أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور . ولا يجوز تأخيرها .
فمتى أخرها عصى بالتأخير . فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أخرى . وهى
توبته من تأخير التوبة . وقيل أن تحظر هذه ببال التائب ، بل عنده : أنه إذا تاب
من الذنب لم يبق عليه شىء آخر . وقد بقى عليه التوبة من تأخير التوبة .

ولا ينجى من هذا إلا توبة عامة ، مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم . فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه . ولا ينفعه في عدم المؤاخذه بها جهله إذا كان متمكناً من العلم . فإنه عاص بترك العلم والعمل . فالعصية في حقه أشد . وفي صحيح ابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الشرك في هذه الأمة أخفى من ديب النمل . فقال أبو بكر : فكيف الخلاص منه يا رسول الله ؟ قال : أن تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم . وأستغفرك لما لا أعلم »
فيذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ، ولا يعلمه العبد .

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم « أنه كان يدعو في صلاته : اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي جدي وهزلي ، وخطأي وعمدي . وكأني ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني . أنت الهي لا إله إلا أنت »
وفي الحديث الآخر « اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله . خطاه وعمده . سره وعلايته ، أوله وآخره » .

فهذا التعميم وهذا الشمول لثاني التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه ومما يعلمه .

فصل

وهل تصح التوبة من ذنب ، مع الإصرار على غيره^(۱) ؟
فيه قولان لأهل العلم . وهما روايتان عن الإمام أحمد . ولم يظن على الخلاف من حكي الإجماع على صحتها . كالنووي وغيره .
والمسألة مشكلة . ولها غور . ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يخص به الجزم . والذين صححوها احتجوا بأنه لما صحح الإسلام - وهو توبة من الكفر -

(۱) صحة التوبة : متوقفة على صدق العزم على التمسك بالله ، والرجوع إليه . والتخلص من العدو . وهو أمر بين العبد وبين ربه (۲ : ۲۵) وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تعملون) .

مع البقاء على معصية لم يتب منها . فهكذا تصح التوبة من ذنب ، مع بقائه على آخر .

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره . لقوته ونفاذه ، وحصوله - تبعاً بإسلام الأبوين أو أحدهما - للطفل . وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه ، أو بموت أحد أبويه في أحد القولين . وكذلك يكون سايه ومالكه مساماً ، في أحد القولين أيضاً . وذلك لقوته ، وتشوف الشرع إليه . حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية ^(١) .

واحتج الآخرون بأن التوبة : هي الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته . وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد ، وأصر على ألف ذنب ؟ .

قالوا : والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب ، لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته ، وتاب توبة نصوحاً . والمصرّ على مثل ماتاب منه - أو أعظم - لم يراجع الطاعة . ولم يتب توبة نصوحاً .

قالوا : ولأن التائب إذا تاب إلى الله ، فقد زال عنه اسم « العاصي » كالكافر إذا أسلم زال عنه اسم « الكافر » وأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم « المعصية » لا يفارقه . فلا تصح توبته .

وسر المسألة ، أن التوبة : هل تتبعض ، كالمعصية . فيكون تائباً من وجه دون وجه ، كالإيمان والإسلام ؟

والراجح : تبعضها . فإنها كما تتفاضل في كفييتها كذلك تتفاضل في كمييتها . ولو أتى العبد بفرض وترك فرضاً آخر ، لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله . فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر . لأن التوبة فرض من الذنوب . فقد

(١) هذا في الإسلام الظاهر للمعاملات بين الناس - من الأنكحة ونحوها - أما الإسلام الحق . وهو إسلام الوجه لله : فبئى آخر لا يكون إلا بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح ، بالعلم الصحيح ، وتحري اتباع ما شرع الله ، والاقتران بالرسول صلى الله عليه وسلم .

أدى أحدَ الفرضين وترك الآخر . فلا يكون ماترك موجبا لبطلان ما فعل . كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة .

والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد . معناه الإقلاع عما يكرهه الله ، والندم عليه ، والرجوع إلى طاعته . فإذا لم توجد بكاملها لم تكن صحيحة . إذ هي عبادة واحدة . فالإتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالاتيان ببعض العبادات الواجبة وترك بعضها . فإن ارتباط أجزاء العبادات الواحدة ببعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات ببعضها ببعض .

وأصحاب القول الآخر يقولون : كل ذنب له توبة تخصه . وهي فرض منه . لاتعلق بالتوبة من الآخر ، كما لا يتعلق أحد الذنوب بالآخر .

والذي عندي في هذه المسألة : أن التوبة لاتصح من ذنب ، مع الإصرار على آخر من نوعه . وأما التوبة من ذنب ، مع مباشرة آخر لاتعلق له به ، ولا هو من نوعه : فتصح . كما إذا تاب من الربا ، ولم يتب من شرب الخمر مثلا . فإن توبته من الربا صحيحة . وأما إذا تاب من ربا الفضل ، ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه ، أو بالعكس ، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر ، أو بالعكس : فهذا لاتصح توبته . وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة ، وهو مصر على الزنا بغيرها غير تأتب منها . أو تاب من شرب عصير العنب المسكر . وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة . فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب . وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر . بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس . إما لأن وزرها أخف ، وإما لغلبة دواعي الطبع إليها . وقيل : إن شهيوتها له . وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة . لا يحتاج إلى استدعاء ، بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها . وإما لاستحواذ قرئته وخطئته عليه . فلا يدعونه يتوب منها . وله بينهم حظوة بها وجاه . فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة ، كما قال أبو نواس لأبي العتاهية . وقد لامه على تهتكه في المعاصي :

أترانى يا عتاهى تاركاً تلك الملاهى؟

أترانى مفسداً بالذسك عند القوم جاهى؟

فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس، وسرقة أموال المعصومين، وأكل أموال اليتامى. ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة: صحت توبته مما تاب منه. ولم يؤخذ به. وبقى مؤخذاً بما هو مصر عليه. والله أعلم.

فصل

ومن أحكام « التوبة » أنه: هل يشترط فى صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداً، أم ليس ذلك بشرط؟

فشرط بعض الناس: عدم معاودة الذنب. وقال: متى عاد إليه تبينا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة.

والأكثر على أن ذلك ليس بشرط. وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم على ترك معاودته.

فإن كانت فى حق آدمى: فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل - سنذكره إن شاء الله - فإذا عاوده، مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده. صار كمن ابتداء المعصية، ولم تبطل توبته المتقدمة.

والمسألة مبنية على أصل. وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده، فهل يعود إليه إثم الذنب الذى قد تاب منه ثم عاوده، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر، إن مات مصراً؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية. فلا يعود إليه إثم. وإنما يعاقب على هذا الأخير؟

وفى هذا الأصل قولان.

فقال طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول. لفساد التوبة، وبطلانها بالمعاودة قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر. والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه. فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع

إثم الردة . كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية . ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر » فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه . ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام . فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره . ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما . فهكذا التوبة المتخللة بين الذنوب لا تسقط الإثم السابق ، كما لا تمنع الإثم اللاحق .

قالوا : ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها ، والموافاة عليها ، والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط . كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه قالوا : والتوبة واجبة وجوباً مضيئاً مدى العمر . فوقتها مدة العمر . إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره . فهي بالنسبة إلى العمر كالإمسك عن المفطرات في صوم اليوم . فإذا أمسك معظم النهار ، ثم نقض إمساكه بالمفطرات : بطل ما تقدم من صيامه . ولم يعتد به . وكان بمنزلة من لم يمسك شيئاً من يومه .

قالوا : ويدل على هذا : الحديث الصحيح . وهو قوله صلى الله عليه وسلم « إن العبد يعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرًا موجبًا للخلود ، أو معصية موجبة للدخول . فإنه لا يقل « فيرتد فيفارق الإسلام » وإنما أخبر : أنه يعمل بعمل يوجب له النار . وفي بعض السنن « إن العبد يعمل بطاعة الله ستين سنة . فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار » فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة كفر أو معصية . والأعمال بالخواتيم .

فإن قيل : فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات . وهذا قول المعتزلة . والقرآن والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس . كما قال (۱۱ : ۱۱۵) إن الحسنات يذهبن السيئات) وقال النبي صلى الله عليه وسلم

لمعاذ « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس
بخلق حسن » .

قيل : والقرآن والسنة ، قد دلا على الموازنة . وإحباط الحسنات بالسيئات
فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض . ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه -
فعل أهل الهوى والتعصب - بل نقبل الحق ممن قاله . ونرد الباطل على من قاله .
فأما الموازنة : فذكر في سورة الأعراف (۷ : ۸ ، ۹) والأنبياء (۲۱ :
۴۷) والمؤمنين (۲۳ : ۱۰۱ - ۱۱۱) والقارعة ، والحاقة (۶۹ : ۱۹ - ۳۷) .
وأما الإحباط : فقد قال الله تعالى (۴۷ : ۳۳) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) وتفسير الإبطال هاهنا بالردة . لأنها أعظم
المبطلات ، لا لأن المبطل ينحصر فيها . وقال تعالى (۲ : ۲۶۴) يا أيها الذين آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) فهذان سببان عرساً بعد للصدقة فأبطلها .
شبه سبحانه بطلانها - بالمن والأذى - بحال المتصدق رياءً في بطلان صدقة كل
واحد منهما . وقال تعالى (۴۹ : ۲) يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النبي . ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض : أن تحبط أعمالكم
وأنتم لا تشعرون) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من ترك صلاة
العصر فقد حبط عمله » وقالت عائشة رضی الله عنها ، لأم ولد زيد بن أرقم - وقد
باع بيع العينة - « أخبري زيدا : أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؛ إلا أن يتوب » وقد نص أحمد على هذا في رواية ، فقال : ينبغي للعبد أن
يتزوج إذا خاف على نفسه . فيستدين ويتزوج ، لا يقع في محذور فيحبط عمله .
فإذا استقرت قاعدة الشريعة - أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع
ومنها ما يحبطها بالنص - جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة . فتصير التوبة
كأنها لم تكن . فيلتقى العملاق ولا حاجز بينهما . فيكون التأثير لهما جميعاً .
قالوا : وقد دل القرآن ، والسنة ، وإجماع السلف على الموازنة . وفائدتها :

اعتبار الراجح . فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح . قال ابن مسعود « يُحَاسَبُ الناس يوم القيامة . فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار . ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة . ثم قرأ (۷ : ۸ ، ۹ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفَّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم) ثم قال « إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح » قال « ومن استوت حسناته وسيئاته ، كان من أصحاب الأعراف ^(۱) » .

وعلى هذا : فهل يُحِبَطُ الراجح المرجوح ، حتى يجعله كأن لم يكن ، أو يُحِبَطُ مقابله بالموازنة . ويبقى التأثير للقدر الزائد ؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة .

ينبني عليهما : أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلاً ، فهل يدفع الراجح المرجوح جملة ؟ فيثاب على الحسنات كلها ، أو يسقط من الحسنات ما قابل السيئات . فلا يثاب عليه ، ولا يعاقب على تلك السيئات . فيبقى القدر الزائد لا مقابل له . فيثاب عليه وحده ؟ .

وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة .

وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة ، هل يدخل النار بتلك الواحدة التي سلمت عن مقابل ، أو بكل السيئات التي رجحت ؟ على القوانين ^(۲) . هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم .

(۱) « الأعراف » من التعرف . وهم الشهداء الذين يستشهدهم الله على خلقه (۷ : ۵۶ - ۵۸) وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم . وننادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم . قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون .

(۲) متى سلم الإنسان من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى لا يضيع به عمله ولا ينقص من أجره شيء . والموازنة بين حسناته وسيئاته تكون على قدر تأثيرها في برزخه نفسه وتدسيته (ولكل درجات مما عملوا) ولا يعلم درجة رجحان البرزخية التي يسلم بها المؤمن من العذاب ألته إلا الله تعالى . وبهذا يجمع بين الآيات الكثيرة في الجراء والعمل والوزن . ولكن لبطان العمل علامات يعرفها الذين يعرفون أنفسهم .

وأما على أصول الجبرية ، نفاة التعليل والحكم والأسباب ، واقتضائها
للثواب والعقاب : فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة ، من غير اعتبار شيء من
ذلك ، ولا يدري عندهم ما يفعل الله . بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات
الراجعة ، ويثيب صاحب السيئات الراجعة ، وأن يدخل الرجلين النار مع استوائهما
في العمل . وأحدهما في الدرك تحت الآخر . ويغفر لزيد ويعاقب عمراً ، مع
استوائهما من جميع الوجوه . وَيُنْعَمُ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ قَطُّ . ويعذب من لم يعصه قط .
فليس عندهم سبب ولا حكمة ، ولا علة ، ولا موازنة ، ولا إحباط ، ولا تدافع بين
الحسنات والسيئات . والخوف على المحسن والمسيء واحد . إذ من الجائز تعذيبهما .
وكل مقدور له فجائز عليه ، لا يعلم امتناعه إلا بإخبار الرسول : أنه لا يكون .
فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره لعلم الله عز وجل بعد وقوعه .

فصل

واحتج الفريق الآخر - وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب
منه بنقض التوبة - بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة . وصار بمنزلة ما لم يعمله .
وكأنه لم يكن . فلا يعود إليه بعد ذلك ، وإنما العائد إثم المستأنف لا الماضي .
قالوا : ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى المات ، بل إذا ندم وأقنع وعزم
على الترك : مَحَى عَنْهُ إِثْمُ الذَّنْبِ بِمَجْرَدِ ذَلِكَ . فإذا استأنفه استأنف إثمهُ .
قالوا : فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال . فإن الكفر له شأن آخر .
ولهذا يحبط جميع الحسنات . ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات .
قالوا : والتوبة من أكبر الحسنات . فلو أبطلتها معاودة الذنب : لآبطلت
غيرها من الحسنات . وهذا باطل قطعاً . وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين
بالذنب . والمعتزلة المخلدين في النار بالكبيرة ، التي تقدمها الألوف من الحسنات .
فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار . ولكن الخوارج
كفروهم ، والمعتزلة فسقوهم . وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام . مخالف للمنقول

والمعقول وموجب العدل (۴ : ۴۰) إن الله لا يظلم مثقال ذرّة . وإن تك حسنة يضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) .

قالوا : وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب العبد المقتن التواب » .

قلت : وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه . فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوباً للرب ، ولما كان ذلك أدعى إلى مقتنه .

قالوا : وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار ، وعدم الإصرار ، دون المعاودة . فقال تعالى (۳ : ۱۳۵) والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصبروا على ما فعلوا وهم يعلمون) والإصرار : عَقْد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به . فهذا الذي يمنع مغفرته .

قالوا : وأما استمرار التوبة : فشرط في صحة كلها ونفعها . لا شرط في صحة ماضى منها . وليس كذلك العبادات ، كصيام اليوم ، وعدد ركعات الصلاة . فإن تلك عبادة واحدة . لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها . وأما التوبة : فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب . فكل ذنب له توبة تخصه . فإذا أتى بعبادة وترك أخرى ، لم يكن ما ترك موجباً لبطلان ما فعل . كما تقدم تقريره . بل نظير هذا : أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر . فهو يكون ما أفطره منه مبطلاً لأجر ما صامه منه ؟ .

بل نظير من صلى ولم يصم . أو زكى ولم يخرج .

ونكتة المسألة : أن التوبة المتقدمة حسنة ، ومعاودة الذنب سنة . فلا تبطل معاودته هذه الحسنة ، كما لا تبطل ما فارمها من الحسنات .

قالوا : وهذا على أصول أهل السنة أظلم . فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين . ويكون محبوباً لله مبعوضاً

له من وجهين أيضاً . بل يكون فيه إيمان ونفاق ، وإيمان وكفر . ويكون إلى أحدها أقرب منه إلى الآخر . فيكون من أهله . كما قال تعالى (۳ : ۱۶۷) هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) وقال (۱۲ : ۱۰۶) وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) أثبت لهم الإيمان به ، مع مقارنة الشرك . فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم مامعهم من الإيمان بالله . وإن كان معه تصديق لرسله ، وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسول وباليوم الآخر . فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر .

وشركهم قسمان : شرك خفي . وشرك جلي . فالخفي قد يغفر . وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه . فإن الله لا يغفر أن يشرك به .

وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار . ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة . لما قام بهم من السببين .

فإذا ثبت هذا ، فمعاود الذنب : مبعوض لله من جهة معاودة الذنب ، محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة . فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة . ولا يظلم مثقال ذرة (۴۱ : ۴۶) وما ربك بظلام للعبيد .

فصل

وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها . ثم تاب منها توبة نصوحاً خالصة : عادت إليه حسناته . ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها . بل يقال له : تبت على ما أسلفت من خير . فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره : من عتاقة ، وصدقة ، وصلة . وقد قال حكيم بن حزام « يا رسول الله ، أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية ، وصدقة تصدقت بها ، وصلة وصلت بها رحمتي . فهل لي فيها من أجر ؟ فقال : أسلمت على ما أسلفت من خير » وذلك لأن الاساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة . وصارت كأنها لم تكن . فتلاقت الطاعتان واجتمعتا . والله أعلم .

فصل

ومن أحكامها : أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية ، وعجز عنها . بحيث يتعذر وقوعها منه ، هل تصح توبته ؟ وهذا كالـكاذب والقاذف ، وشاهد الزور إذا قطع لسانه ، والزاني إذا جُبَّ . والسارق إذا أُتِيَ على أطرافه الأربعة ، والمزور إذا قُطعت يده . ومن وصل إلى حَدِّ بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها .

ففي هذا قولان للناس .

فقال طائفة : لا تصح توبته . لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل وانترك . فالتوبة من الممكن ، لا من المستحيل . ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها ، وتنشيف البحار ، والطيران إلى السماء ، ونحوه .

قالوا : ولأن التوبة مخالفة داعي النفس ، وإجابة داعي الحق . ولا داعي للنفس هنا . إذ يعلم استحالة الفعل منها .

قالوا : ولأن هذا كالمـكروه على الترك ، المحمول عليه قهرا . ومثل هذا لا تصح توبته .

قالوا : ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم : أن توبة المفانيس وأصحاب الجوائح : توبة غير معتبرة . ولا يحمدون عليها . بل يسمونها توبة إفلاس ، وتوبة جأحة . قال الشاعر :

ورحمت عن توبة سائلا وجدتها توبة إفلاس

قالوا : ويدل على هذا أيضا : أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دللت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع . لأنها توبة ضرورة لا اختيار . قال تعالى (١٧ : ١٧) .
١٨ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ، ثم يتوبون من قريب . فوأنك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما . وأيست التوبة للذين يعملون السيئات . حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن . ولا الذين يموتون وهم كافرين ،

أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً) و « الجهالة » ههنا : جهالة العمل . وإن كان عالماً بالتحريم . قال قتادة « أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصى الله به فهو جهالة ، عمداً كان أو لم يكن . وكل من عصى الله فهو جاهل »
 وأما التوبة من قريب : فجمهور المفسرين : على أنها التوبة قبل المعاينة . قال عكرمة : قبل الموت . وقال الضحاك : قبل معاينة ملك الموت . وقال السدي والكلبي : أن يتوب في صحته قبل مرض موته . وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر »
 وفي نسخة دراج - أبي الهيثم - عن أبي سعيد مرفوعاً « إن الشيطان قال : وعزتك يارب لا أبرح أغوى عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب عز وجل : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني^(۱) » .

(۱) قال السيد رشيد : اغتر الناس بطواهر هذه الأقوال في تفسير الآية . وهذه الأحاديث . فصاروا يسرفون في التوبة ، ويصرون على المعاصي . فترسخ في قلوبهم . وتأنس بها أنفسهم . وتصير ملكات وعادات يعجزون عنهم - أو يتعسر - على غير الموفق النادر الاقلاع عنها حتى يجيئهم الأجل الموعود . وليس معنى الآية : أن التوبة المقبولة المرضية التي أوجب الله على نفسه قبولها : هي ما كانت عن معاصي يصر المرء عليها إلى ما قبل غرغرة الموت ، ولو بساعات أو دقائق ، بل المراد القرب من وقت الذنب المانع من الاصرار ، كما في الآية الأخرى . ولعل مراد عكرمة والضحاك وأمثالهما موافقة معنى الحديث ، من أن الله يقبل توبة العاصي ما لم يغرغر ، أي أنه فرض أنه تاب في أي وقت من الأوقات ، قبل الغرغرة والمعاينة ، تقبل توبته ، ولا يكون ذلك منافياً للآية ، فإن الانسان قد يتوب قبل الغرغرة من ذنب عمله من عهد قريب ، ولكن قلما يتوب من الاصرار الذي رسخ في الزمن البعيد . فإن تاب قلما يتمكن من إصلاح ما أفسده الاصرار من نفسه ليصدق عليه قوله تعالى (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) .

وجملة القول : أن المراد أن الاصرار والتسوية خطر . وإن كانت التوبة تقبل في كل حال اختيار . إذ الغالب أن المرء يموت على معاش عليه . فليحذر المغرورون .

فهذا شأن التائب من قريب . وأما إذا وقع في السياق فقال : إني تبت الآن ، لم تقبل توبته . وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار . فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ، ويوم القيامة ، وعند معاينة بأس الله .

قالوا : ولأن حقيقة التوبة : هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي . والكف إنما يكون عن أمر مقدور . وأما المحال : فلا يعقل كف النفس عنه . ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب . وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأني منه الإقلاع .

قالوا : ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم ، يقترن به فعله المقدور . والتوبة منه : عزم جازم على ترك المقدور ، يقترن به الترك . والعزم على غير المقدور محال . والترك في حق هذا ضروري ، لا عزم غير مقدور . بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء ، ونقل الجبال وغير ذلك .

والقول الثاني - وهو الصواب - أن توبته صحيحة ممكنة . بل واقعة . فإن أركان التوبة مجتمعة فيه . والمقدور له منها الندم . وفي المسند مرفوعاً « الندم توبة » فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه . فهذه توبة . وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه ، مع شدة ندمه على الذنب ، ولومه نفسه عليه ؟ ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه ، وعزمه الجازم ، ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل مقدوراً له لما فعله .

وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة بمنزلة الفاعل لها ، إذ سمعت نيته . كقوله في الحديث الصحيح « إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما عمل صحيحاً مقبلاً » وفي الصحيح أيضاً عنه « إن بالمدينة أقوام مسيرتهم مسيراً ، ولا قطعهم وادياً إلا كانوا معكم . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة . أحسنهم العذر » وله نظائر في الحديث . فنزيل العاجز عن المعصية ، التارك لها قهراً - مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه - بمنزلة التارك المختار أولى .

يوضحه : أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة
ومن فعله تارة . ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلاً وعزماً . والعقوبة
تابعة للمفسدة .

وأيضاً فإن هذا تعذر منه الفعل ما تتعذر منه التمني والوداد . فإذا كان يتمنى
ويود لو وقع الذنب ، ومن نيته : أنه لو كان سليماً لباشره . فتوبته بالإقلاع عن
هذا الوداد والتمني ، والحزن على فوته . فإن الإصرار متصور في حقه قطعاً . فيتصور
في حقه ضده . وهو التوبة . بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار ،
وهذا واضح .

والفرق بين هذا وبين المعاین ، ومن ورد القيامة : أن التكليف قد انقطع
بالمعينة وورود القيامة . والتوبة إنما تكون في زمن التكليف . وهذا العاجز لم
ينقطع عنه التكليف . فالأوامر والنواهي لازمة له . والكف متصور منه عن التمني
والوداد ، والأسف على فوته ، وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله . والله أعلم .

فصل ،

ومن أحكامها : أن من توغل في ذنب ، وعزم على التوبة منه ، ولا يمكنه
التوبة منه إلا بارتكاب بعضه ، كمن أوج في فرج حرام . ثم عزم على التوبة قبل
الزنع الذي هو جزء الوطء . وكمن توسط أرضاً مغصوبة ، ثم عزم على التوبة .
ولا يمكنه إلا بالخروج ، الذي هو مشى فيها وتصرف . فكيف يتوب من الحرام
بحرام مثله ؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام ؟ .

فهذا مما أشكل على بعض الناس . حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط
التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام .

قال : لأنه لا يمكن أن يكون مأموراً به وهو حرام . وقد تعين في حقه طريقاً
للخلاص من الحرام ، لا يمكنه التخلص بدونه . فلا حكم في هذا الفعل ألبتة . وهو
بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف .

وقالت طائفة : بل هو حرام واجب . فهو ذو وجهين . مأمور به من أحدها . منهي عنه من الآخر . فيؤمر به من حيث تعيينه طريقاً للخلاص من الحرام . وهو من هذا الوجه واجب . وينهي عنه من جهة كونه مباشرة للحرام . وهو من هذا الوجه محرم ، فيستحق عليه الثواب والعقاب .

قالوا : ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين ، كالاغتسال عن الحرام بمباح . فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته - مع قطع النظر عن ترك الحرام - قضينا بإباحته . وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركاً للحرام كان واجباً .

نعم ، غايته : أنه لا يتعين مباح دون مباح . فيكون واجباً مخيراً .

قالوا : وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة ، هي حرام . وهي واجبة . وستر العورة بثوب الحرير كذلك : حرام واجب ، من وجهين مختلفين .

والصواب : أن هذا النزاع والخروج من الأرض : توبة ليس بحرام . إذ هو مأمور به . ومحال أن يؤمر بالحرام . وإنما كان النزاع - الذي هو جزء الوطاء - حراماً بقصد التلذذ به . وتكميل الوطاء . وأما النزاع الذي يقصد به مفارقة الحرام ، وقطع لذة المعصية . فلادليل على تحريمه ، لامن نص ولا إجماع ، ولا قياس صحيح يستوى فيه الأصل والفرع في علة الحكم .

ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها . وحكمه فيها : الأمر بالنزاع قطعاً . وإلا كانت الاستدانة مباحة . وذلك عين المحال . وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة : مأمور به . وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بها ، المتضمن لإضرار مالكها . أما إذا كانت التقصير في الانتفاع ، وإزالة الضرر عن المالك . فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك . ولا دل على تحريمه نظر صحيح ، ولا قياس صحيح .

وقياسه على مشي مستديم الغصب . وقياس نزع الثابت على نزع المستديم : من أفسد القياس وأبينه بطلائاً . ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له

وجہان . ولكن إذا تحقق النهی عنه والأمر به : أمکن اعتبار وجهیه . فإن الشارع أمر بستر العورة . ونهی عن لبس الحریر . فهذا الساتر لها بالحریر قد ارتكب الأمرین ، فصار فعله ذا وجهین .

وأما محل النزاع : فلم يتحقق فيه النهی عن النزاع ، والخروج عن الأرض المغصوبة من الشارع ألبتة ، لا بقوله ولا بمعقول قوله ، إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر . بينهما أشد تباين ، وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع .

وأما الحاق هذا الفرد بالعفو : فإن أريد به أنه : معفوله عن المؤاخذة به فصحيح . وإن أريد أنه لاحكم لله فيه ، بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم ، والناسي والمجنون : فباطل . إذ هؤلاء غير مخاطبين . وهذا مخاطب بالنزاع والخروج . فظهر الفرق . والله الموفق للصواب .

فإن قيل : هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة . فما تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة ؟ مثل مفسدة الإقامة ، كمن توسط جماعة جرحى لسلبهم . فطرح نفسه على واحد . إن أقام عليه قتله بثقله . وإن انتقل عنه لم يجد بدأ من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله . وقد عزم على التوبة . فكيف تكون توبته ؟ .

قيل : توبة مثل هذا : بالتزام أخف المفسدتين ، من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه . فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه . فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها . وهو الندم ، والعزم الجازم على ترك المعاودة . وأما الإقلاع : فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته .

فقيل : إنه لاحكم لله في هذه الحادثة ، لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها . إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله . فلا يؤمر بها . ولا هو مأذون له فيها . وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخر . فلا يؤمر بالانتقال ، ولا يؤذن له فيه . فيتعذر الحكم في هذه الحادثة على هذا . فتعذر التوبة منها .

والصواب : أن التوبة غير متعذرة . فإنه لا واقعة إلا والله فيها حكم . علمه من علمه وجهله من جهله .

فيقال : حكم الله في هذه الواقعة : كحكمه في المُلجأ . فإنه قد أُجِبَ . قدراً إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد . والمُلجأ ليس له فعل يضاف إليه ، بل هو آلة . فإذا صار هذا كالمُلجأ ، فحكمه : أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار . فلا يعدل من واحد إلى واحد ، بل يتخلى عن الحركة والاختيار ، ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى . إذ لا قدرة له على حركة مأذون له فيها ألبتة . فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار ، وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح . ولا سيما إن كان قد ألقى عليه بغير اختياره . فليس له أن يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله . والقدر ألقاه على الأول . فهو معذور به . فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة . فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم . لأن أمره بإلقاء نفسه على جاره ، ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء .

وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط ، لا بالإقلاع . والإقلاع في حقه مستحيل . فهو كمن أوجع في فرج حرام ، ثم شدَّ وربط في حال إبلاجه بحيث لا يتمكن النزاع ألبتة . فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة . وكذلك توبة الأول بذلك ، وبالتجافي عن الإرادة والاختيار . والله أعلم

فصل

ومن أحكامها : أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي : أن يخرج الثابت به منه ، إما بأدائه وإما باستجلاله منه بعد إعلانه به . وإن كان حقاً مائياً أو جنسية على بدنه أو بدن موروثه . كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من كان لأخيه عنده مظالمه من مال أو عرض ، فليتحطه اليوم ، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات » .

(١٩ - مدارج السالكين - ١٠)

وإن كانت المظلمة بقدر فيه ، بغيبة أو قذف : فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحليل منه ؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ، ولا يشترط تعيينه ، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا ، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه وإعتابه ؟

على ثلاثة أقوال . وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف ، هل يشترط في توبة القاذف : إعلام المقذوف ، والتحليل منه أم لا ؟ ويخرج عليهما توبة المغتاب والشاتم .

والمعروف في مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك : اشتراط الإعلام والتحليل . هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم . والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي : فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه .

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه . لاسيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره . فلا بد من إعلام مستحقه به . لأنه قد لا تسمع نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره .

واحتجوا بالحديث المذكور . وهو قوله صلى الله عليه وسلم « من كان لأخيه عنده مظلمة - من مال أو عرض - فليتحلَّه اليوم » .

قالوا : ولأن في هذه الجناية حقين : حقا لله ، وحقا للآدمي . فالتوبة منها بتحليل الآدمي لأجل حقه ، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه .

قالوا : ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه ، إن شاء اقتصر وإن شاء عفا . وكذلك توبة قاطع الطريق .

والقول الآخر : أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه ، بل يكفي توبته بينه وبين الله . وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه

بضد ما ذكره به من الغيبة . فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه ، وذكر محاسنه ، وقذفه بذكر عفته وإحصائه . ويستغفر له بقدر ما اغتابه .

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية . قدس الله روحه .

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة ، لا تتضمن مصلحة . فإنه لا يزيد إلا أذى وحنقا وغماً ، وقد كان مستريحاً قبل سماعه . فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله ، وأورثته ضرراً في نفسه أو بدنه ، كما قال الشاعر :

فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل

وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه . فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به .

قالوا : وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل . فلا يصفوه أبداً . ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف . وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القنوب ، والتراحم والتعاطف والتحاب .

قالوا : والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنات الأبدان من وجهين . أحدهما : أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه . فلا يجوز إخفاؤها عنه . فإنه محض حقه . فيجب عليه أدائه إليه . بخلاف الغيبة والقذف . فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهيبجه فقط . فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس والثاني : أنه إذا علمه بها لم تؤذ به ، ولم تهرج منه غضباً ولا عداوة . بل ربما سره ذلك وفرح به . بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلاً ونهاراً ، من أنواع القذف والغيبة والهجو . فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد . وهذا هو الصريح في القولين كما رأيت . والله أعلم .

فصل

ومن أحكامها : أن العبد إذا تاب من الذنب : فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي خطه عنها الذنب ، أو لا يرجع إليها ؟ اختلف في ذلك .

فقات طائفة : يرجع إلى درجته . لأن التوبة تجب الذنب بالكلية ،
وتصيره كأن لم يكن . والمقتضى لدرجته : مامعه من الإيمان والعمل الصالح . فعاد
إليها بالتوبة .

قالوا : لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح . فإذا كان ذنبه قد حطه عن
درجته ، فحذته بالتوبة رقتة إليها . وهذا كمن سقط في بئر . وله صاحب شفيق ،
أدلى إليه حبلاً تمسك به حتى رقى منه إلى موضعه . فهكذا التوبة والعمل الصالح
مثل هذا القرين الصالح ، والأخ الشفيق .

وقالت طائفة : لا يعود إلى درجته وحاله . لأنه لم يكن في وقوف . وإنما كان
في صعود . فبالذنب صار في نزول وهبوط . فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي
كان مستعداً به للترقى .

قالوا : ومثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيراً واحداً . ثم عرض
لأحدهما مازده على عقبه أو أوقفه ، وصاحبه سائر . فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته ،
وسار بإثر صاحبه : لم يلحقه أبداً . لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذلك أخرى .

قالوا : والأول يسير بقوة أعماله وإيمانه . وكلما ازداد سيراً ازدادت قوته .
وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع .
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يحكي هذا الخلاف . ثم قال :
والصحيح : أن من التائبين من لا يعود إلى درجته . ومنهم من يعود إليها . ومنهم
من يعود إلى أعلى منها ، فيصير خيراً مما كان قبل الذنب . وكان داود بعد
التوبة خيراً منه قبل الخطيئة .

قال : وهذا بحسب حال التائب بعد توبته ، وجدّه وعزمه . وحذره وتشميره
فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان وأعلى درجة . وإن
كان مثله عاد إلى مثل حاله . وإن كان دونه لم يعد إلى درجته . وكان منحطاً
عنها . وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة .

و يتبين هذا بمثلين مضروبين .

أحدهما : رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن . فهو يعدو مرة ويمشي أخرى ، ويستريح تارة وينام أخرى . فبينما هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل ، وماء بارد ومقيل ، وروضة مزهرة . فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن ، فنزل عليها . فوثب عليه منها عدو ، فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير . فعابن الهلاك . وظن أنه منقطع به ، وأنه رزق الوحوش والسباع . وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه . فبينما هو على ذلك تتقاذفه الظنون ، إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر . فحلّ كتافه وقيوده . وقال له : اركب الطريق واحذر هذا العدو . فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد . واعلم أنك مادمت حاذراً منه ، متيقظاً له لا يقدر عليك . فإذا غفلت وثب عليك . وأنا متقدمك إلى المنزل ، وفرط لك فاتبعني على الأثر .

فإن كان هذا السائر كيداً فطناً لبيباً ، حاضر الذهن والعقل ، استقبل سيره استقبالا آخر ، أقوى من الأول وأتم . واشتد حذره . وتأهب لهذا العدو . وأعد له عدته . فكان سيره الثاني أقوى من الأول ، وخيراً منه . ووصوله إلى المنزل أسرع . وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول ، من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد ، عاد كما كان . وهو معرض لما عرض له أولاً .

وإن أورثه ذلك توانيا في سيره وفتوراً ، وتذكر الطيب مقيبه ، وحسن ذلك الروض وعدوبة مائه ، وتفيؤ ظلاله ، وسكونا بقلبه إليه : لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان .

المثل الثاني : عبد في صحة وعافية جسم ، عرض له مرض أوجب له حمية وشرب دواء وتحفظاً من التخليط . ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكل قوته وصحته . فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله ، كما قيل :

لعل عتبك محمود عواقبه ورتبنا صحت الأجسام بالاعتل

وإن أوجب له ذلك المرض ضعفاً في القوة ، وتداركه بمثل ما نقص من قوته .
عاد إلى مثل ما كان .

وإن تداركه بدون ما نقص من قوته ، عاد إلى دون ما كان عليه من القوة .
وفي هذين المثليين كفاية لمن تدبرها .

وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف
الأول . لا يلوي على شيء في طريقه . فعرض له رجل من خلفه جَبَد ثوبه وأوقفه
قليلاً . يريد تعويقه عن الصلاة . فله معه حالان .

أحدها : أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة . فهذه حال غير التائب .

الثاني : أن يجاذبه على نفسه ، ويتفلسف منه ، لئلا تفوته الصلاة .
ثم له بعد هذا التفلسف ثلاثة أحوال .

أحدها : أن يكون سيره جَمَزاً ووثباً ، ليستدرك ما فاتته بتلك الوقفة . فربما
استدركه وزاد عليه .

الثاني : أن يعود إلى مثل سيره .

الثالث : أن تورثه تلك الوقفة فتوراً وتهاوناً . فيفوته فضيلة الصف الأول ،
أو فضيلة الجماعة وأول الوقت . فهكذا حال التائبين السائرين سواء .

فصل

ويتبين هذا بمسألة شريفة . وهي أنه : هل المطيع الذي لم يعصَ خير من
العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحاً ، أو هذا التائب أفضل منه ؟
اختلف في ذلك .

فطائفة رجحت مَنْ لم يعصَ على من عصى وتاب توبة نصوحاً . واحتجوا بوجوه
أحدها : أن أكمل الخلق وأفضلهم : أطوعهم لله . وهذا الذي لم يعصَ
أطوع . فيكون أفضل .

الثاني : أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته بسبقه المطيع عدة مراحل إلى

فوق . فتكون درجته أعلى من درجته . وغايته : أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه . وذلك في سير آخر . فأتى له بلحاظه ؟ فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب ، كلما كسب أحدهما شيئاً كسب الآخر مثله . فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه ، وأمسك عن الكسب المستأنف . والآخِرُ مُجِدِّدٌ في الكسب . فإذا أدركته حمية المنافسة ، وعاد إلى الكسب : وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئاً كثيراً . فلا يكسب شيئاً إلا كسب صاحبه نظيره . فأتى له بمساواته ؟ .

الثالث : أن غاية التوبة : أن تمحو عن هذا سيئاته ، ويصير بمنزلة من لم يعملها . فيكون سعيه في مدة المعصية لاله ولا عليه . فإين هذا السعي من سعي من هو كاسب راجح ؟ .

الرابع : أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره . ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب : كان حظه المقت ، وحظ المطيع الرضا . فالله لم يزل عنه راضياً . ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضياً عنه ثم مقته ، ثم رضى عنه ، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت .

الخامس : أن الذنب بمنزلة شرب السم . والتوبة ترياقه ودواؤه ، والطاعة هي الصحة والعافية ، وصحة وعافية مستمرة ، خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه . وربما أدبأ به إلى التلف أو المرض أبداً .

السادس : أن العاصي على خطر شديد . فإنه دائر بين ثلاثة أشياء . أحدها : العطب والهلاك بشرب السم . الثاني : النقصان من القوة وضعفها ، إن سلم من الهلاك . والثالث : عود قوته إليه كما كانت أو خيراً منها بعيداً .

والأكثر إنما هو القسمان الأولان . ولعل الثالث نادر جداً . فهو على يقين من ضرر السم ، وعلى رجاء من من حصول العافية ، بخلاف من لم يتدول ذلك . السابع : أن المطيع قد أحاط على بسنتان طاعنه حائطاً حصيناً . لا يجد الأعداء إليه سبيلاً . فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبداً . والعاصي

قد فتح فيه ثغراً ، ولم فيه ثلثة . ومكن منه السراق والأعداء . فدخلوا فعاثوا فيه
يميناً وشمالاً : أفسدوا أغصانه ، وخرّبوا حيطانه . وقطعوا ثمراته ، وأحرقوا في
نواحيه . وقطعوا ماءه . ونقصوا سقيه . فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه
قيمه ولم شعثه ، وأصلح ما فسد منه ، وفتح طرق مائه ، وعمر ما خرب منه ،
فإنه إما أن يعود كما كان ، أو أنقص ، أو خيراً . ولكن لا يلحق بستان صاحبه
الذى لم يزل على نضارته وحسنه . بل في زيادة ونمو ، وتضاعف ثمرة ، وكثرة غرس
والثامن : أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف
عزيمته . ولذلك يسمى جاهلاً . قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم على أن كل ما عصى الله به فهو جهالة . وكذلك قال الله تعالى في حق
آدم (٢٠ : ١١٥ ولم نجد له عزماً) وقال في حق غيره (٤٦ : ٣٥ فاصبر كما صبر
أولو العزم من الرسل) وأما من قويت عزيمته ، وكمل علمه ، وقوى إيمانه : لم يطمع
فيه عدوه . وكان أفضل .

التاسع : أن المعصية لا بد أن تؤثر أثراً سيئاً ولا بد : إما هلاكاً كلياً . وإما
خسراً ناقصاً ، يعقبه : إما عفو ودخول الجنة ، وإما نقص درجة ، وإما خمود
مصباح الإيمان . وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير . وعمل المطيع في
الزيادة ، ورفع الدرجات .

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة . فإنه يعمل في زيادة
الدرجات ، وغيره يعمل في تكفير السيئات . وأين هذا من هذا ؟ .

العاشر : أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله . وكلما زادت طاعاته
وأعماله ازداد كسبه بها وعظم . وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس
ماله . فسافر ثانياً برأس ماله الأول وكسبه . فكسب عشرة أضعافه أيضاً . فسافر
ثالثاً أيضاً بهذا المال كله . وكان ربحه كذلك ، وهلم جرا . فإذا فتر عن السفر في
آخر أمره ، مرة واحدة ، فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه . وهذا معنى

قول الجنيد رحمه الله « لو أقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاتة أكثر مما ناله » وهو صحيح بهذا المعنى . فإنه قد فاتته في مدة الاعراض ربح تلك الأعمال كلها . وهو أزيد من الربح المتقدم . فإذا كان هذا حال من أعرض ، فكيف من عصى وأذنب ؟ وفي هذا الوجه كفاية .

فصل

وطائفة رجحت التائب ، وإن لم تذكر كون الأول أكثر حسنات منه . واحتجت بوجوه .

أحدها : أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله ، وأكرمها عليه . فإنه سبحانه يحب التوابين . ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ، لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه . فلمحبته لتوبة عبده ابتلاء بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة ، وزيادة محبته لعبده ، فإن للتائبين عنده محبة خاصة . يوضح ذلك :

الوجه الثاني : أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات . ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر . كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلة التي عليها ضمه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة ، بعد ما فقدتها ، وأيس من أسباب الحياة . ولم يخفى . هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة . ومعنوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيماً في حال التائب وقلبه ، ومزيده لا يعبر عنه . وهو من أسرار تقدير الذنوب على العبد . فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبة . فيصير حبيباً لله . فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المقتن التواب . ويوضحه :

الوجه الثالث : أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار ، والخضوع ، والتعلق لله ، والتذلل له ، ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة . وإن

زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة . فإن الذل والانكسار روح العبودية ،
وَمُخْبَهَا وَلُبُّهَا . يوضحه :

الوجه الرابع : أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها
لغيره . فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر ، والعبودية ، والمحبة . وامتاز عنه
بانكسار قلبه بالمعصية . والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذلّه ،
وانكسار قلبه . كما في الأثر الإسرائيلي « يارب أين أجذك ؟ قال : عند المنكسرة
قلوبهم من أجلى » ولأجل هذا كان « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد »
لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه .

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم . فيما يروى عن ربه عز وجل « أنه
يقول يوم القيامة : يا ابن آدم ، استطعمتك فلم تطعمني . قال : يارب ، كيف أطعمتك
وأنت رب العالمين ؟ قال : استطعمتك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما لو أطعمته
لوجدت ذلك عندي . ابن آدم ، استسقيتك فلم تسقني . قال : يارب ، كيف
أسقيتك ، وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه . أما لو سقيته
لوجدت ذلك عندي . ابن آدم ، مرضت فلم تعدني . قال : يارب ، كيف أعودك ،
وأنت رب العالمين ؟ قال : أما إن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ، أما لو عدته
لوجدتني عنده » فقال في عيادة المريض « لوجدتني عنده » وقال في الإطعام ،
والإسقاء « لوجدت ذلك عندي » ففرق بينهما . فإن المريض مكسور القاب ،
ولو كان من كان ، فلا بد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه
بالمريض كان الله عنده .

وهذا - والله أعلم - هو السر في استجابة دعوة الثلاثة : المظلوم ، والمسافر ،
والصائم ، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم . فإن غربة المسافر وكسرتة
مما يجده العبد في نفسه . وكذلك الصوم ، فإنه يكسر سورة النفس السبعية
الحيوانية ، ويذلها .

والقصد : أن شمعة الجبر والفضل والعطايا ، إنما تنزل في شمعدان الانكسار .
وللعاصي التائب من ذلك أوفر نصيب : يوضحه .

الوجه الخامس : أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة ، من
كثير من الطاعات . وهذا معنى قول بعض السلف « قد يعمل العبد الذنب
فيدخل به الجنة . ويعمل الطاعة فيدخل بها النار ، قالوا : وكيف ذلك ؟ قال :
يعمل الذنب فلا يزال نُصِبَ عينيه ، إن قام ، وإن قعد ، وإن مشى : ذكر ذنبه .
فيحدث له انكساراً ، وتوبة ، واستغفاراً ، وندماً ، فيكون ذلك سبب نجاته ،
ويعمل الحسنة . فلا تزال نصب عينيه . إن قام وإن قعد وإن مشى ، كلما ذكرها
أورثته عجباً وكبراً ومِنَّةً . فتسكون سبب هلاكه . فيكون الذنب موجباً لترتب
طاعات وحسنات ، ومعاملات قلبية ، من خوف الله والحياء منه ، والإطراق بين
يديه منكساً رأسه خجلاً ، باكياً نادماً ، مستقيلاً ربه . وكل واحد من هذه
الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صَوْلَةً ، وكبراً ، وازدراء بالناس ، ورؤيتهم
بعين الاحتقار . ولا ريب أن هذا الذنب خير عند الله ، وأقرب إلى النجاة
والفوز من هذا المعجب بطاعته ، الصائل بها ، المان بها ، ونحوه على الله عز وجل
وعباده . وإن قال بلسانه خلاف ذلك . فالله شهيد على ماني قلبه . ويكاد يعادى
الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه . ويخضعوا له . ويجد في قلبه بغضة من لم يفعل به
ذلك . ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامناً . ولهذا تراه عتياً على
من لم يعظمه ويعرف له حقه . متطلباً إماميه في قالب حمية لله ، وغضب له . وإذا
قام من يعظمه ويحترمه ، ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا ، فتح له باب
المعذرة والرجاء . وأنعمض عنه عينه وسمعه . وكف لسانه وقلبه ، وقول : باب
العصمة عن غير الأنبياء مسدود . وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله
وتعظيمه وإكرامه إياه .

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به . ويعرفه قدره . ويكفي

به عباده شره . و ينفكس به رأسه ، و يستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده . فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة . ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال . كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه :

يا آدم ، لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كَيْسِكَ . فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به . وألبست بها حلة العبودية .

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل

يا آدم ، إنما ابتلينك بالذنب لأنى أحب أن أظهر فضلى ، وجودى وكرمى ، على من عصانى « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » .

يا آدم ، كنت تدخل على دخول الملوك على الملوك . واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك .

يا آدم ، إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب ، فعلى من أجود بحلمى ؟ وعلى من أجود بعفوى ومغفرتى ، وتوبتى ، وأنا التواب الرحيم ؟ .

يا آدم ، لا تجزع من قولى لك (اخرج منها) فلك خلقتها ، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة . وابدز بذر التقوى . وأمطر عليه سحائب الجفون . فإذا اشتد الحُبُّ واستغلظ ، واستوى على سَوْقه ، فتعال فاحصده .

يا آدم ، ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إليّ فى الصعود ، وما أخرجتك منها نفيّاً لك عنها ، ما أخرجتك منها إلا لتعود .

إن جرى بيننا وبينك عَتْبٌ وتناوت منا ومنك الديار

فالوداد الذى عهدتَ مقيمٍ والعتار الذى أصبتَ جُيار

يا آدم ، ذنب تذلل به لدينا ، أحب إلينا من طاعة تُدِلُّ بها علينا .

يا آدم ، أنين المذنبين ، أحب إلينا من تسبيح المدّئين .

« یا ابن آدم ، إنك مادعوتنی ورجوتنی ، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالی ، یا ابن آدم ، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ، ثم استغفرتنی غفرت لك . یا ابن آدم ، لو لقيتني بقرب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً . أتيتك بقربها مغفرة . »

يذكر عن بعض العباد : أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت ، أن يعصمه ثم غلبته عيناه ، فنام . فسمع قائلاً يقول : أنت تسألني العصمة ، وكل عبادي يسألونني العصمة . فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي ؟ وعلى من أتوب ؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي ؟ ونحو هذا من الكلام .

يا ابن آدم ، إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئاً ، أقمت حجة عرشي ومن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك . وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر « يا عبادي ، إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً . فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالی » (۳۹ : ۵۳ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً . أنه هو الغفور الرحيم) .

« يا عبادي ! لا تعجز . فمنك الدعاء ، وعلى الإجابة . ومنك الاستغفار وعلى المغفرة . ومنك التوبة وعلى تبديل سيئاتك حسنات » يوضحه :

الوجه السادس : وهو قوله تعالى (۲۵ : ۷۰) إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأوأنك يبدل الله سيئاتهم حسنت . وكان الله غفوراً رحيماً) وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح . وهو حقيقة التوبة . قال ابن عباس رضي الله عنهما « ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء ، فرح به هذه الآية لما أنزلت . وفرحه بنزول (۵۸ : ۱) إن فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » .

واختلفوا في صفة هذا التبديل ، وهل هو في الدنيا ، أو في الآخرة ؟ على قولين .

نقال ابن عباس وأصحابه : هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها . فبدلهم بالشرك إيماناً . وبالزنا عفة وإحصاناً ، وبالكذب صدقاً ، وبالخيانة أمانة .

فعلى هذا معنى الآية : أن صفاتهم القبيحة ، وأعمالهم السيئة ، بدلوا عوضها صفات جميلة ، وأعمالاً صالحة ، كما يبدل المريض بالمرض صحة ، والمبتلى ببلائه عافية .

وقال سعيد بن المسيب ، وغيره من التابعين : هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة . فيعطونهم مكان كل سيئة حسنة .

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذى فى جامعه : حدثنا الحسين بن

حريث قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبى ذر

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنى لأعلم آخر رجل يخرج من النار :

يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه . ويخبا عنه كبارها ،

فيقال : عملت يوم كذا وكذا وكذا . وهو مقر لا ينكر ، وهو مشفق من كبارها .

فيقال : أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة . فيقول : إن لى ذنوباً ما أراها ههنا .

قال أبو ذر : فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه»

فهذا حديث صحيح . ولكن فى الاستدلال به على صحة هذا القول نظر .

فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار . ثم بعد ذلك أخرج منها ، وأعطى

مكان كل سيئة حسنة ، صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه . وليس فى

هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات . إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب

التائب . والكلام إنما هو فى تأيب أثبت له مكان كل سيئة حسنة ، فزادت

حسناته . فأين فى هذا الحديث ما يدل على ذلك ؟

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به فى تفسير هذه الآية على هذا القول ،

وقد علمت مافيه . لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين .

فلا استدلال به صحيح ، بعد تمهيد قاعدة ، إذا عرفت عرف لطف الاستدلال

به ودقته . وهى أن الذنب لا بد له من أثر ، وأثره يرتفع بالتوبة تارة ، وبالخسرات

المأخية تارة ، وبالمصائب المكفرة تارة ، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة . وكذلك إذا اشتد أثره ، ولم تقو تلك الأمور على محوه . فلا بد إذاً من دخول النار لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث . ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه . فإذا بقي عليه شيء ، من خبث الذنوب أدخل كثير الامتحان ، ليخلص ذهب إيمانه من خبثه . فيصلح حينئذ لدار الملك .

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح . وهي أقوى الأسباب . وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار . فإذا تطهر بالنار ، وزال أثر الوسخ والخبث عنه ، أعطى مكان كل سيئة حسنة . فإذا تطهر بالتوبة النصوح ، وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها ، كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة . لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار ، وأحب إلى الله . وإزالة النار بدل منها . وهي الأصل . فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول . بوضحه :

الوجه التاسع : وهو أن التائب قد بدل كل سيئة بدمه عليها حسنة . إذ هو توبة تلك السيئة ، والندم توبة . والتوبة من كل ذنب حسنة . فصار كل ذنب عمله زائلاً بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة . فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار . فتأمله فإنه من ألطف الوجوه .

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة . وقد تكون دونها . وقد تكون فوقها . وهذا بحسب نصح هذه التوبة ، وصدق التائب فيها ، وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصنحته ونفعه على مفسدات السيئة . وهذا من أسرار مسائل التوبة وخصائفها . بوضحه :

الوجه العاشر : أن ذنب العارف بالله وبإيمانه قد يقترن عليه حسنات أكبر منه وأكثر ، وأعظم نفعاً ، وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب : من ذل وانكسار وخشية ، وإجابة وندم ، وتدارك بمائة العبد بحسنة أو حسنات أعظم

منه ، حتى يقول الشيطان : يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه ، ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب ، كندامة فاعله على ارتكابه . لكن شتان ما بين الندمين . والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه . كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة . فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك ، وحصول محبوب الله من التوبة ، وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا ، ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات .

وتأمل قوله (يبدل الله سيئاتهم حسنات) ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل . وأما في الحديث : فإن الذي عُدب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات ، من التوبة النصوح وتوابعها . فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات . فأعطى مكان كل سيئة حسنة واحدة . وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كبر ذنوبه . ولما انتهى إليها ضحك . ولم يبين ما يفعل الله بها . وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة . ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين .

أحدهما : قوله « اخبثوا عنه كبارها » فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها ، وطمع في تبديلها . فيكون تبديلها أعظم موقفاً عنده من تبديل الصغائر . وهو به أشد فرحاً واغتنباطاً .

والثاني : ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك . وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان ، وما يُقرُّ به على نفسه من الذنوب ، من غير أن يُقرَّر عليها ولا يسأل عنها . وإنما عرضت عليه الصغائر .

فتبارك الله رب العالمين ، وأجود الأجودين ، وأكرم الأكرمين ، البر اللطيف ، المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان ، وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع . لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .

فصل

وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب ، وبالإقلاع عنه في الحال ، وبالندم عليه في الماضي . وإن كان في حق آدمي : فلا بد من أمر رابع . وهو التحلل منه .

وهذا الذي ذكره بعض مسمى « التوبة » بل شرطها ، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله - كما تتضمن ذلك - تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه^(١) فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً ، حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور ، والإتيان به . هذا حقيقة التوبة . وهي اسم لمجموع الأمرين . لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكره ، فإذا أفردت تضمنت الأمرين . وهي كلفظة « التقوى »^(٢) التي تقتضي عند أفرادها فعل ما أمر الله به ، وترك ما نهى الله عنه . وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحذور .

فإن حقيقة « التوبة » الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب ، وترك ما يكره . فهي رجوع من مكروه إلى محبوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها . والرجوع عن المكروه الجزء الآخر . ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحذور بها ، فقال (٣٤ : ٣١) وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون . تعلمكم

(١) بل وتتضمن مقت من يتركه ومقاطعته . والتزام الأمر به ونهي عن تركه . فإن العمل الصالح - لشروط للتوبة ، في آية العرقان - هو ضد ما كان يأنه من سوء . (٢) التقوى هي اتخاذ كل ما أعطى الله العبد - من عافية ، ومال وولد ، ونهار ونهار ، وغير ذلك - وقاية يتقى بها ما يكره ويخاف . في سيره إلى ربه والسير لأمره فإن الطريق كله عقبات ، وأعداء : من النفس الأمارة والمهوى والشيطان تتدوشه . وتغذبه ، محاولة صده وإرجاءه وإهلاكه ، وقد ابتلاه الله بكل ذلك . وإتمام ما يمكنه من السلامة والعافية والنجاح . وذلك بحسن وضع لعممة من كل ذلك موضعه . فإن الهلاك إنما يكون بوضع هذه التعمير على غير وضعها . بالجاهلية واتباع المهوى . وتعليب الشهوة البهيمية . والإنسلاخ من آيات الله . واتخاذ الشيطان ولياً من دون الله .

(٢٠ - مدارج السالكين ج ١)

تفعلون) فكل تائب مفلح . ولا يكون مفلحاً إلا من فعل ما أمر به وترك
مانهى عنه . وقال تعالى (۴۹ : ۱۱) ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) وتارك
المأمور ظالم ، كما أن فاعل المحذور ظالم . وزوال اسم « الظلم » عنه إنما يكون
بالتوبة الجامعة للأمرين . فالناس قسمان : تائب وظالم . ليس إلا . فالتائبون هم
(۹ : ۱۱۲) العابدون الحامدون السائحون ، الراكعون الساجدون ، الأمرؤف
بالمعروف والناهون عن المنكر ، والحافظون لحدود الله) فحفظ حدود الله : جزء
التوبة . والتوبة هى مجموع هذه الأمور . وإنما سمي تائباً : لرجوعه إلى أمر الله
من نهيه ، وإلى طاعته من معصيته^(۱) ، كما تقدم .

فإذا « التوبة » هى حقيقة دين الإسلام ، والدين كله داخل فى معنى
« التوبة » وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله . فإن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين . وإنما يحب الله من فعل ما أمر به . وترك مانهى عنه .
فإذا « التوبة » هى الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً
وباطناً . ويدخل فى مسماها الإسلام ، والإيمان ، والإحسان . وتتناول جميع
المقامات . ولهذا كانت غاية كل مؤمن ، وبداية الأمر وخاتمته . كما تقدم . وهى
الغاية التى وُجد لأجلها الخلق . والأمر والتوحيد جزء منها . بل هو جزؤها الأعظم
الذى عليه بناؤها .

وأكثر الناس لا يعرفون قدر « التوبة » ولا حقيقتها ، فضلاً عن القيام بها
علماً وعملاً وحالاً . ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه .

(۱) بل لرجوعه إلى الله مولاه وحبيبه . وتخليصه نفسه من عدوه . فإن عدوه
يريده لشقائه . فيجذبه إليه بحبل الحيوانية وسفها وجهلها وشهواتها . والله مولاه
يريده لسعادته ، وهو يتودد إليه بجميع ما يعطيه فى نفسه وما سخرله ، ويجذبه إليه
بأسباب نعمه التى لا تحصى . ومن أقواها : آياته فى الأتفس والآفاق ، وسننه التى
لا تتبدل . وما يوحى الله إلى رسله من الهدى والبصائر (۶ : ۱۰۴) قد جاءكم بصر
من ربكم . فمن أبصر فلنفسه . ومن عمى فعليها . وما أنا عليكم بحفيظ)

ولولا أن « التوبة » اسم جامع لشرائع الإسلام ، وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم . فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل « التوبة » وآثارها .

فصل

وأما « الاستغفار » فهو نوعان . مفرد ومقرون بالتوبة . فالمفرد : كقول نوح عليه السلام لقومه (٧١ : ١٠ ، ١١) استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدرارا) وكقول صالح لقومه (٢٧ : ٤٦) لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون) وكقوله تعالى (٢ : ١٩٩) واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) وقوله (٨ : ٣٣) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) والمقرون كقوله تعالى (١١ : ٣) استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله) وقول هود لقومه (١١ : ٥٢) استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا) وقول صالح لقومه (١١ : ٦١) هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب) وقول شعيب (١١ : ٩٠) واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود) فالاستغفار المفرد كالتوبة . بل هو التوبة بعينها . مع تضمنه طلب المغفرة من الله . وهو محو الذنب ، وإزالة أثره ، ووقاية شره ، لا كما ظنه بعض الناس : أنها الستر^(١) . فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له . ولكن

(١) الاستغفار : طلب الغفر . وهو الستر . ستر العيوب والنقائص المهاككة الضارة وأكبر عيب الإنسان ونقصه : هو جهله وظلمه . فيحطم الجهل والظلم غيره التمسوا إلى ما يهلكه ويرديه . وسترها إنما يكون باليقظة والحرص على الانتفاع بما يؤتيه الله ربه من العلم والعدل والإحسان . وكلما غفل العبد عن كرامته الإنسانية ، التي تفحها الله فيه من روحه . كلما أخذ إلى أرض الهمجية . فاشتد جهله وظلمه . وفضح نفسه . وكلما غنى بإنسانيته وغداها بالتفكر في آيات الله وسننه الكونية في نفسه وفي الآفاق . وتدبر آياته العلمية المرسل بها رساله . كلما غفر الله له وستر من عيوبه .

الستر لازم مسماها أو جزؤه . فدالاتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم .
 وحقيقتها : وقاية شر الذنب . ومنه المغفر ، لما يبقى الرأس من الأذى . والستر لازم
 لهذا المعنى . وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراً ، ولا القبع ونحوه مع ستره . فلا بد في
 لفظ « المغفر » من الوقاية . وهذا الاستغفار هو الذى يمنع العذاب فى قوله (۸ : ۳۳)
 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فإن الله لا يعذب مستغفراً . وأما من أصر
 على الذنب ، وطلب من الله مغفرته . فهذا ليس باستغفار مطلق . ولهذا لا يمنع
 العذاب . فالاستغفار يتضمن التوبة ، والتوبة تتضمن الاستغفار . وكل منهما
 يدخل فى معنى الآخر عند الإطلاق .

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى . فالاستغفار : طلب وقاية شر
 ماضى . والتوبة : الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه فى المستقبل من سيئات أعماله .
 فهنا ذنبان : ذنب قد مضى . فالاستغفار منه : طلب وقاية شره . وذنب يخاف
 وقوعه ، فالتوبة : العزم على أن لا يفعله . والرجوع إلى الله يتناول النوعين : رجوع
 إليه ليقبضه شر ماضى ، ورجوع إليه ليقبضه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله
 وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه . ولا توصله إلى
 المقصود . فهو مأمور أن يوليها ظهره . ويرجع إلى الطريق التى فيها نجاته .
 والتى توصله إلى مقصوده . وفيها فلاحه .

فهنا أمران لا بد منهما : مفارقة شىء . والرجوع إلى غيره . فخصت « التوبة »
 بالرجوع ، و « الاستغفار » بالمفارقة . وعند أفراد أحدهما يتناول الأمرين . ولهذا

== ونقصانه . وبهذا يفهم قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم (۴۸ : ۱) ليغفر لك الله
 ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك) فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأت منكراً
 قط ، ولا عصى ربه قط ولا فسق عن أمره . وإنما هو ستر عيوب البشرية وجبالاتها
 بما أوتى من العلم والهدى الذى مكن له ربه به . من التحكم فى هذه الطبائع البشرية ،
 والإحسان بها وفيها . حتى كان الحكيم الرشيد عليه الصلاة والسلام .

جاء - والله أعلم - الأمر بهما مرتباً بقوله (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل .
وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر . والتوبة طلب جلب المنفعة . فالمغفرة أن يقيه شر الذنب . والتوبة : أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه . وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده . والله أعلم .

فصل

وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحققتها . قال الله تعالى (٦٦ : ٨ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا . عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) فجعل وقاية شر السيئات - وهو تكفيرها - بزوال ما يكره العبد . ودخول الجنات - وهو حصول ما يحب العبد - منوطاً بحصول التوبة النصوح . و« النصوح » على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة . كالشكور والصبور . وأصل مادة (ن ص ح) إخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة . وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر للنصح إذا خلص . فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة : تخليصها من كل غش ونقص وفساد . وإيقاعها على أكمل الوجوه . والنصح ضد الغش .

وقد اختلفت عبارات السلف عنها . ومرجعها إلى شيء واحد . فقول عمر بن الخطاب ، وأبي بن كعب رضي الله عنهما « التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه ، كما لا يعود الابن إلى الضرع » وقال الحسن البصري « هي أن يكون العبد نادماً على ماضى ، مجعاً على أن لا يعود فيه » وقال النبي ﷺ « لا يستغفر باللسان ، ويندم بالقلب ، ويمسك باليد » وقول سعيد بن المسيب « توبة نصوحا . تنصحون بها أنفسكم » جعلها بمعنى نصح للنائب . اضرب المعدول عن ضارب .

وأصحاب القول الأول يعمونها بمعنى المعدول . أي قد نصح فيها النائب ولم

يُسْبِئُهَا بِنُغْشٍ . فهي إما بمعنى منصوح فيها ، كركوبة و مخلوبة ، بمعنى مركوبة و مخلوبة ، أو بمعنى الفاعل . أي ناصحة كخالصة وصادقة .

وقال محمد بن كعب القرظي : يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان ، والإقلاع بالأبدان ، وإضمار ترك العود بالجنان ، ومهاجرة سيء الإخوان .
قلت : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء .

الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته .
والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها . بحيث لا يبقى عنده تردد ، ولا تلؤم ولا انتظار . بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها .

الثالث : تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته ، والرغبة فيما لديه ، والرغبة مما عنده . لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمة ، ومنصبه ورياسته ، ولحفظ حاله ، أو لحفظ قوته وماله ، أو استدعاء حمد الناس ، أو الهرب من ذمهم ، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء ، أو لقضاء نهمته من الدنيا ، أو لإفلاسه وعجزه ، ونحو ذلك من العلل التي تقدر في صحتها وخلصها لله عز وجل .

فالأول : يتعلق بما يتوب منه ، والثالث : يتعلق بمن يتوب إليه . والأوسط : يتعلق بذات التائب ونفسه . فنصح التوبة الصدق فيها ، والإخلاص ، وتعميم الذنوب بها . ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه ، وتمحو جميع الذنوب . وهي أكمل ما يكون من التوبة . والله المستعان . وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فصل

في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب . وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرها مقترنين ، وذكر كلا منهما منفرداً عن الآخر . فالمقترنان كقوله تعالى حاكياً عن عباده المؤمنين (۳ : ۱۹۳) ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا

مع الأبرار) والمنفرد كقوله (۴۷ : ۲) والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد - وهو الحق من ربهم - كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم) وقوله في المغفرة (۴۷ : ۱۵) ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم) وكقوله (۳ : ۱۴۷) ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) ونظائره .

فهي أربعة أمور : ذنوب ، وسيئات ، ومغفرة ، وتكفير .

فالذنوب : المراد بها الكبائر . والمراد بالسيئات : الصغائر . وهي ما تعمل فيه الكفارة ، من الخطأ وما جرى مجراه . ولهذا جعل لها التكفير . ومنه أخذت الكفارة . ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين . فلا تعمل في قتل العمد . ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة .

والدليل على أن السيئات هي الصغائر ، والتكفير لها : قوله تعالى (۴ : ۳۱) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً) وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان : مكفرات لما بينهما إذا اجتنب الكبائر » .

ولفظ « المغفرة » أكمل من لفظ « التكفير » ولهذا كان مع الكبائر ، والتكفير مع الصغائر . ^(۱) فإن لفظ « المغفرة » يتضمن الوقاية والحفظ . ولفظ

(۱) قال السيد رشيد : لم يبسط المصنف هذا البحث حق البسط كعادته . أما « التكفير » فهو مستعمل في السيئات . وكذلك العفو . والمغفرة في الذنوب كما قال . وأما تخصيص الذنوب بالكبائر ، والسيئات بالصغائر ، وجعل التكفير للصغائر فقط . والمغفرة للكبائر فهو محل نظر . فالذنوب مشتق من ذنب الدابة . وهو كل ما له عوجة وتبعة تلحقه لا تنفق مع مصلحة فاعله ، ومنفعته ومراده . وربما لا يكون معصية ألبتة . بل اجتهاداً لم يوافق المقصد . ولذلك أضيف الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون السيئة . ومثاله اجتهاده في الإذن لمن استأذنه في التحلف عن عزوة تبوك . وقال الله في قوم لوط (۱۱ : ۷۸) ومن قبل كانوا يعملون السيئات) وكانت من الكبائر . وكان

« التكفير » يتضمن الستر والإزالة ، وعند الأفراد : يدخل كل منهما في الآخر . كما تقدم . فقوله تعالى (كفر عنهم سيئاتهم) يتناول صغائرهما وكبائرها ، ومحورها ووقاية شرها . بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال . كما قال تعالى (۳۵ : ۳۰) ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا) .

وإذا فهم هذا فهم السرف في الوعد على المصائب والمهموم والغموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة . كقوله في الحديث الصحيح « ما يصيب المؤمن من همٍّ ولا غمٍّ ولا أذى - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله بها من خطاياها » فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب . ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة ، أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب . فهي كالبحر لا يتغير بالجيف . وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث .

فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا . فإن لم تف بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة : نهر التوبة النصوح ، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها ، ونهر المصائب العظيمة المكفرة . فإذا أراد الله بعبده خيراً أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة . فورد القيامة طيباً طاهراً ، فلم يحتاج إلى التطهير الرابع .

فصل

وتوبة العبد إلى الله مخفوفة بتوبة من الله عليه قبلها . وتوبة منه بعدها . فتوبته بين توبتين من ربه ، سابقة ولاحقة . فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً

قال الله تعالى (۳۱ : ۴) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) . وقال أيضاً (۵۳ : ۳۲) الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللجم . إن ربك واسع المغفرة) فاستعمل « المغفرة » في اللجم . وهي الصغار قطعاً . كما استعمل التكفير في السيئات . وفي كون المراد بها الصغار في آية آل عمران وآية النساء هذه : نظر . والسيئة مشتقة من سوء . وهو مايسوء فاعله في دنياه وآخرته أو فيهما جميعاً .

وإلهاماً ، فتاب العبد . فتاب الله عليه ثانياً ، قبولاً وإثابة . قال الله سبحانه وتعالى (۹ : ۱۱۷ ، ۱۱۸) لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم . ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا . حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت . وضاقت عليهم أنفسهم . وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا . (إن الله هو التواب الرحيم) فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم ، وأنها هي التي جعلتهم تائبين . فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم . فدل على أنهم ماتوا حتى تاب الله تعالى عليهم . والحكم ينتهي لا تقفاه علمه .

ونظير هذا : هدايته لعبده قبل الاهتداء^(۱) . فيهتدى بهدايته . فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته . فإن من ثواب الهدى : الهدى بعده ، كما أن من عقوبة الضلالة : الضلالة بعدها . قال الله تعالى (۱۷ : ۴۷) والذين اهتدوا زادهم هدىً) فهداهم أولاً فاهتدوا . فزادهم هدىً ثانياً . وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى (۶۱ : ۵) فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فهذه الإراغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم .

وهذا القدر من سر اسمه « الأول ، والآخر » فهو نعمته . وهو نعمته . ومبه السبب والمسبب . وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه ، كما قال أعرف الخلق به « وأعوذ بك منك » والعبد تواب . والله تواب . فتوبة العبد : رجوعه إلى سيده بعد الإباق ، وتوبة الله نوعان : إذن وتوفيق ، وقبول وإمداد .

(۱) فقد أعطاه ربه هداية الفطرة (۷۶ : ۲ ، ۳) إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه . فجعلناه سميعاً بصيراً . إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كافرين) فإن أحسن الاهتداء بهداية الفطرة في سماعه وبصره وفؤاده . وشكر ربه عليه باستعمالها في إيصال المعلومات إلى فؤاده على حقيقتها التي أحسنها الله . فعقدت وأحسن ترتيبها والاستفادة منها . زاده الله هدى وراده من نعمة التفكير والسموع صفة . ونوراً . اهتدى به إلى الفقه في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم (ومن لم يعمل الله له نوراً فما له من نور) .

فصل

و « التوبة » لها مبدأ ومنتهى . فبدأوها : الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم ، الذي نصبه لعباده ، موصلاً إلى رضوانه . وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى : (١٥٣ : ٦) وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) وبقوله (٥٣ ، ٥٢ : ٤٢) وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ، صراط الله الذي له ما فى السموات وما فى الأرض) وبقوله (٢٢ : ٢٤) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ . وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) .

ونهايتها : الرجوع إليه فى المعاد . وسلوك صراطه الذى نصبه موصلاً إلى جنته . فمن رجع إلى الله فى هذه الدار بالتوبة : رجع إليه فى المعاد بالثواب . وهذا هو أحد التأويلات فى قوله تعالى (٢٥ : ٧١) ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى متابا) قال البغوى وغيره « يتوب إلى الله متابا : يعود إليه بعد الموت ، متابا حسناً يفضل على غيره » فالتوبة الأولى - وهى قوله « ومن تاب » - رجوع عن الشرك . والثانية : رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة .

والتأويل الثانى : أن الجزاء متضمن معنى الأوامر . والمعنى : ومن عزم على التوبة وأرادها ، فليجعل توبته إلى الله وحده ، ولوجهه خالصاً ، لا لغيره .
التأويل الثالث : أن المراد لازم هذا المعنى ، وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه . ورجع إليه . والمعنى : فليعلم توبته إلى من ؟ ورجوعه إلى من ؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره .

ونظير هذا - على أحد التأويلين - قوله تعالى (٥ : ٦٧) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) أى اعلم ما يترتب على من عصى أوامره ولم يبلغ رسالته .

والتأويل الرابع : أن التوبة تكون أولاً بالقصد والعزم على فعلها . ثم إذا قوى العزم وصار جازماً : وُجد به فعل التوبة . فالتوبة الأولى : بالعزم والقصد

لفعلها . والثانية : بنفس إيقاع التوبة وإيجادها . والمعنى : فمن تاب إلى الله قصداً ونية وعزماً ، فتوبته إلى الله عملاً وفعلاً . وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

فصل

و « الذنوب » تنقسم إلى صغائر وكبائر . بنص القرآن والسنة ، وإجماع السلف وبالاعتبار . قال الله تعالى (۴ : ۳۱) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) وقال تعالى (۵۳ : ۳۲) والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللغم) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان - مكفرات لما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر » .

وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الأسفرائيني أنه قال : الذنوب كلها كبائر ، وليس فيها صغائر . فليس مراده : أنها مستوية في الإثم ، بحيث يكون إثم النظر المحرم ، كإثم الوطء في الحرام . وإنما المراد : أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر . ومع هذا فبعضها أكبر من بعض . ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى .

والذى جاء في لفظ الشارع ، تسمية ذلك « أمماً » و « مُحَقَّرَات » كما في الحديث « إياكم ومُحَقَّرَاتِ الذنوب » وقد قيل : إن « اللغم » المذكور في الآية من الكبائر . حكاه البيهقي وغيره .

قالوا : ومعنى الاستثناء : أن يُدْعَى بالكبيرة مرة . ثم يتوب منها . ويقع فيها ثم ينتهي عنها ، لا يتخذها دأبه . وعلى هذا يكون استثناء « اللغم » من الاجتناب إذ معناه : لا يصدر منهم ، ولا تقع منهم الكبائر إلا أمماً .

والجمهور على أنه استثناء من الكبائر، وهو منقطع. أي لكن يقع
مهم اللمم .

وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب - والغالب خلافه - أنه إنما يقع حيث
يقع التفريع . إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً . فالمعنى : لا يأتون ولا يفعلون
كبائر الإثم والفواحش . فحسن استثناء اللمم .

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال « الذنوب كلها كبائر » إذ
الأصل في الاستثناء الاتصال . ولا سيما وهو من موجب .

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صفائر وكبائر .
ثم اختلفوا في فصلين . أحدهما : في « اللمم » ماهو؟ والثاني : في « الكبائر »
وهل لها عدد يحصرها ، أو حدٌ يحدها ؟ فلنذكر شيئاً يتعلق بالفصلين .

فصل

فأما « اللمم » فقد روى عن جماعة من السلف : أنه الإمام بالذنب مرة ،
ثم لا يعود إليه . وإن كان كبيراً^(۱) . قال البغوي : هذا قول أبي هريرة ،
ومجاهد ، والحسن ، ورواية عطاء عن ابن عباس . قال : وقال عبد الله بن عمرو
بن العاص « اللمم مادون الشرك » قال السدي : قال أبو صالح : سُئِلْتُ عن قول
الله عز وجل « إلا اللمم؟ » فقلت : « هو الرجل يُلِمُّ بالذنب ثم لا يعاوده »
فذكرت ذلك لابن عباس فقال « لقد أعانك عليها ملك كريم » .

والجمهور : على أن « اللمم » مادون الكبائر . وهو أصح الروايتين عن
ابن عباس ، كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال « مارأيت أشبه

(۱) معرفة لغة العرب . وضم الآيات والنصوص إلى بعضها ، مثل قول الله
تعالى (۷ : ۲۰۱) إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا . فإذا هم
مبصرون) واخواتها يدل على أن « اللمم » هو الذنب مهما كان يسارع المؤمن إلى
التخلص منه وانتزاع نفسه منه ، كرهاً له ، ورغبة في الانابة والرجعة إلى الله ربه .
والاظهر : أن الاستثناء متصل .

باللعم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا . أدرك ذلك لا محالة . فزنا العين : النظر . وزنا اللسان : النطق . والنفس تَمَنَّى وتشتهى . والفرجُ يصدَّق ذلك أو يكذِّبُه « رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . وفيه « والعينان زناهما : النظر . والأذنان : زناهما الاستماع . واللسان : زناه الكلام . واليد : زناها البطش . والرجلُ : زناها الخُطَى » .

وقال الكلابي « اللعم » على وجهين . كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًّا في الدنيا . ولا عذابًا في الآخرة . فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ، ما لم يبلغ الكبائر والفواحش . والوجه الآخر : هو الذنب العظيم ، يُلَمُّ به المسلم المرَّة بعد المرَّة . فيتوب منه .

قال سعيد بن المسيب : هو ما لمَّ بالقلب . أى ما خطر عليه .

قال الحسين بن الفضل : « اللعم » النظر من غير عمد . فهو مغفور . فإن أعاد النظر . فليس بلعم ، وهو ذنب . وقد روى عطاء عن ابن عباس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إن تغفر اللهم تغفر جمًّا * وأنى عبدك لا ألما »

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن « اللعم » ما فعول في الجاهلية قبل إسلامهم . فالله لا يؤاخذهم به . وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين « أنتم بالأمر كنتم تعملون معنا . فأنزل الله هذه الآية » وهذا قول زيد بن ثابت ، وزيد بن أسلم . والصحيح : قول الجمهور : أن اللعم صفات الذنوب ، كالمظنة والقبلة . ونحو ذلك . هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم . وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود . وابن عباس ، ومسروق ، والشعبي . ولا يخفى هذا قول أبي هريرة ، وابن عباس في الرواية الأخرى « إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها » فإن « اللعم » إما أنه يتناول هذا وهذا ، ويكون على وجهين . كما قال الكلابي ،

أو أن أبا هريرة ، وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة - ولم يصر عليها ، بل حصلت منه فلتة في عمره - باللمم . ورأيا أنها إنما تغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة . وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم . ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث . وإنما يخاف العنتَ عل من اتخذ الذنب عادته ، وتكرر منه مراراً كثيرة . وفي ذلك آثار سلفية ، والاعتبار بالواقع يدل على هذا . ويذكر عن علي رضي الله عنه : أنه « دُفع إليه سارق . فأمر بقطع يده ، فقال : يا أمير المؤمنين ، والله ما سرقت غير هذه المرة . فقال : كذبت . فلما قطعت يده قال : اصدقني ، كم لك بهذه المرة ؟ فقال : كذا وكذا مرة ؟ فقال : صدقت ، إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب » أو كما قال . فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم . فهو من جنسه ونظيره . فالتقولان عن أبي هريرة ، وابن عباس ، متفقان غير مختلفين . والله أعلم .

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيناً بعد حين . فإنه يقال : ألم بكذا . إذا قاربه ولم يغشه ، ومن هذا سميت القبلة والعمزة لَمَمًا ، لأنها تلم بما بعدها . ويقال : فلان لا يزورنا إلا لَمَمًا . أي حيناً بعد حين . فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما الآية . وليس معنى الآية « والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ، فإنهم لا يجتنبونه » فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم ، وهذا محال . وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه . فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء ، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه . ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . ومضمون هذا : أنه لا يكون محسناً مجزياً بإحسانه ، ناجياً من عذاب الله ، إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش . فحسُن حينئذ استثناء اللمم . وإن لم يدخل في الكبائر . فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش . وضابط الانقطاع : أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه ، وإن لم يدخل

في نفسه . ولم يتناوله لفظه . كقوله تعالى (۱۹ : ۶۲ لا يسمعون فيها لغواً إلا
سلاماً) فإن «السلام» داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام . وكذلك
قوله (۲۴ : ۷۸ لا يذوقون فيها برداً ولا شرباً إلا حميماً وغساقاً) فإن الحميم والغساق
داخل في جنس الذوق المنقسم . فكأنه قيل في الأول : لا يسمعون فيها شيئاً إلا
سلاماً . وفي الثاني : لا يذوقون فيها شيئاً إلا حميماً وغساقاً . ونص على فرد من أفراد
الجنس تصريحاً ، ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص ، لا بطريق العموم
الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد . وكذلك قوله تعالى (۴ : ۱۵۶ ما لهم به من
علم إلا اتباع الظن) فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن .

وأدق من هذا : دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه ، كقوله تعالى
(۴ : ۲۲ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) إذ مفهوم هذا :
أن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم ، فإنه
عفو . وكذلك (۴ : ۲۳ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) وإن كان
المراد به : ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم
والدم لمن فعله ، فحسن أن يقال « إلا ما قد سلف » .

فتأمل هذا فإنه من فقه العربية .

وأما قوله (۴۴ : ۵۶ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) فهذا الاستثناء
هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت . وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة
النص الذي لا يتطرق إليه استثناء ألبتة . إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراد
لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع . فحري هذا الاستثناء
مجرى التأكيد ، والتنصيص على حفظ العموم . وهذا جارٍ في كل منقطع . فتأمل
فإنه من أسرار العربية .

فقوله « وما بالربع من أجد الأوارى » يفهم منه لو وجدت فيها أحداً
لاستثنيتهم ولم أعدل إلى الأوارى التي أبت بأحد .

وقريب من هذا لفظه « أو » في قوله تعالى (۲ : ۷۴) ثم قست قلوبكم من بعد ذلك . فهي كالحجارة أو أشد قسوة) وقوله (۳۷ : ۱۴۷) وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة . فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها . وأنه إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها . فذكر « أو » ههنا كالتنصيص على حفظ المائة الألف ، وأنها ليست مما أريد بها المبالغة . والله أعلم .

فصل

وأما الكبائر : فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهم متقاربة .

وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الكبائر : الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس » .

وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثا - قالوا : بلى ، يا رسول الله . قال : الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئا - فقال : ألا وقول الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » .

وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : قلت « يا رسول الله ، أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قال قلت : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . قال قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزاني بحليلة جارك . فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم (۲۵ : ۶۸) والذين لا يدعون مع الله الها آخر . ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) » .

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله . والسحر . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا . وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » .

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم : سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أكبر الكبائر : أن يسب الرجل ولديه . قالوا : وكيف يسب الرجل ولديه ؟ قال : يسب أبا الرجل ، فيسب أباه . ويسب أمه ، فيسب أمه » .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن من أكبر الكبائر : استتالة الرجل في عرض أخيه لمسلم بغير حق » .
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « أكبر الكبائر : الشرك بالله . والأمن من مكر الله . والقنوط من رحمة الله . واليأس من روح الله » .

قال سعيد بن جبیر : سأل رجل ابن عباس عن الكبائر « أسمع هن ؟ قال : هن إلى السبعائة أقرب ، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار » وقال « كل شيء عصى الله به فهو كبيرة . من عمل شيئاً منها فليستغفر الله . فإن الله لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعاً عن الإسلام ، أو جاحداً فريضة ، أو مكذباً بالقدر » .

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله (۴ : ۳۱) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكف عنكم عذابكم . فهو كبيرة » وقال علي بن أبي طلحة : هي كل ذنب ختمه الله به . أو عصب أو لعنة ، أو عذاب .

وقال الضحاك : هي ما أوعده الله عليه حداً في الدنيا ، أو عذاباً في الآخرة .
وقال الحسين بن الفضل : ما ساء الله في القرآن كبيراً ، أو عظيماً . نحو قوله

(۴ : ۳) إنه كان حُوباً كبيراً (۱۷ : ۳۱) إن قتلهم كان خِطئاً كبيراً (۳۱ : ۱۳)
 إن الشرك لظلم عظيم (۱۲ : ۲۸) إن كيدك عظيم (۲۴ : ۱۶) سبحانك !
 هذا بهتان عظيم (۳۳ : ۵۳) إن ذلكم كان عند الله عظيماً .

قال سفيان الثوري : الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد .
 والصغائر : ما كان بينك وبين الله . لأن الله كريم يعفو . واحتج بحديث يزيد
 بن هرون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم « ينادي منادٍ من قبل بطنان العرش يوم القيامة : يا أمة محمد ، إن الله
 عز وجل قد عفا عنكم جميعكم ، المؤمنين والمؤمنات . فتواهبوا المظالم بينكم . وادخلوا
 الجنة برحمتي »

قلت : مراد سفيان : أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من
 مظالم العباد . فانها تزول بالاستغفار ، والعفو والشفاعة وغيرها . وأما مظالم العباد :
 فلا بد من استيفائها . وفي المعجم للطبراني « الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة
 دواوين : ديوان لا يغفر الله منه شيئاً . وهو الشرك بالله ، ثم قرأ (۴ : ۴۸) إن الله
 لا يغفر أن يشرك به (وديوان لا يترك الله منه شيئاً . وهو مظالم العباد بعضهم
 بعضاً . وديوان لا يعبأ الله به شيئاً . وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين الله » .

ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر . لكن مستحقه
 أكرم الأكرمين . وما يعفو عنه من حقه ويهبه أضعافاً أضعاف ما يستوفيه ،
 فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئاً لعدله . وإيصال كل حق إلى صاحبه
 وقال مالك بن مغول : الكبائر ذنوب أهل البدع ، والسيئات ذنوب أهل السنة
 قلت : يريد أن البدعة من الكبائر ، وأنها أكبر من كباير أهل السنة .
 فكباير أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع . وهذا معنى قول بعض السلف :
 البدعة أحب إلى إبليس من المعصية . لأن البدعة لا يتاب منها . والمعصية يتاب منها

وقيل: الكبائر ذنوب العمد . والسيئات: الخطأ والنسيان . وما أكره عليه ،
وحديث النفس ، المرفوعة عن هذه الأمة .

قلت : هذا من أضعف الأقوال طرداً وعكساً . فإن الخطأ والنسيان والإكراه
لا يدخل تحت جنس المعاصي ، حتى يكون أحداً قسميها .

والعمد نوعان : نوع كبائر ، ونوع صفائر . ولعل صاحب هذا القول يرى :
أن الذنوب كلها كبائر ، وأن الصفائر ما عفا الله لهذه الأمة عنه . ولم يدخل تحت
التكليف . وهذا غير صحيح . فإن الكبائر والصفائر نوعان تحت جنس المعصية .
ويستحيل وجود النوع بدون جنسه .

وقيل : الكبائر ذنوب المستحلين ، مثل ذنب إبليس . والصفائر : ذنوب
المستغفرين . مثل ذنب آدم .

قلت : أما المستحل : فذنبه دائر بين الكفر والتأويل . فإنه إن كان عالماً
بالتحريم فكافر . وإن لم يكن عالماً به فتأول أو مقلد . وأما المستغفر : فإن
استغفاره الكامل يمحو كبائره وصفائره . فلا كبيرة مع الاستغفار .

فهذا الفرق ضعيف أيضاً . إلا أن يكون مراد صاحبه : أن ما يفعله المستحل
من الذنب أعظم عقوبة مما يفعله المعترف بالتحريم ، الندم على الذنب ، المستغفر
منه . وهذا صحيح .

وقال السدي : الكبائر ما بهى الله عنه من الذنوب الكبرى . والسيئات
مقدماتها . وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق ، مثل النظرة والامسة والقبلة
وأشباهها . واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم « العينان تزنيان . والرجلان
تزنيان . ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه » .

وقيل : الكبائر ما يستغفره العباد . والصفائر : ما يستعظمونه ، فيخافون
مواقفته . واحتج أرباب هذه المقتدة بما روى البخاري في صحيحه عن أس
رضي الله عنه قال « إنكم لتعمون أعمالاً ، هي أدق في أعينكم من الشعر . كما

نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَوْبِقَاتِ .
 قلت : أما قول السدي « الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار »
 فبيان لأشياء بنفسه . فإن الذنوب الكبار : هي الكبائر . وإنما مراده : أن المنهى
 عنه قسمان . أحدهما : ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه . ونفس فعله منشأ المفسدة .
 فهذا كبيرة ، كقتل النفس والسرقه ، والقذف والزنا .
 الثاني : ما كان من مقدمات ذلك ومباده ، كالنظر واللمس ، والحديث والقبلة ،
 الذي هو مقدمة الزنا ، فهو من الصغائر . فالصغائر : من جنس المقدمات .
 والكبائر : من جنس المقاصد والغايات .
 وأما من قال « ما يستصغره العباد فهو كبائر . وما يستكبرونه فهو صغائر » فإن
 أراد : أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم . فهو باطل . فإن العبد يستصغر
 النظرة . ويستكبر الفاحشة .
 وإن أراد : أن استصغارهم للذنوب يكبره عند الله ، واستعظامهم له يصغره
 عند الله . فهذا صحيح . فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله . وكلما
 كبرت عنده صغرت عند الله . والحديث إنما يدل على هذا المعنى . فإن الصحابة -
 لعلو مرتبتهم عند الله وكلامهم - كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات . ومن بعدهم -
 لنقصان مرتبتهم عنهم . وتفاوت ما بينهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق
 من الشعر .
 وإذا أردت فهم هذا فانظر : هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله
 صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه ، أو ذوقه ، أو وجدته ، أو عقله ، أو سياسته ؟
 وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلاً
 أو قياساً ، أو ذوقاً ، أو سياسة ، أو تقليد مقلد ؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن
 تنظر إلى وجه من هذا حاله ، أو يكون في زمانهم . ولقد حكم عمر بن الخطاب
 رضى الله عنه على من قدّم حكمه على نص الرسول بالسيف . وقال « هذا حكى

فيه « فيالله ! كيف لو رأى ما رأينا ، وشاهد ما بلينا به من تقديم رأى كل فلان وفلان على قول المعصوم ، صلى الله عليه وسلم . ومعاداة من أطرح آراءهم . وقدم عليها قول المعصوم ؟ فالله المستعان . وهو الموعد . وإليه المرجع .
وقيل : الكبائر : الشرك وما يؤدي إليه . والصغائر : ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد .

واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى (٤ : ٤٨) إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) .

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم - فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى - « ابن آدم ، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً : أتيتك بقرابها مغفرة » .

واحتجوا أيضاً بالحديث الذي روى مرفوعاً وموقوفاً « الظلم ثلاث دواوين ، ديوان لا يغفر الله منه شيئاً . وهو الشرك ، وديوان لا يترك الله منه شيئاً . وهو ظلم العباد بعضهم بعضاً . وديوان لا يعبا به الله شيئاً . وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه »
فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة . ولا حجة لهم في شيء منه .

أما الآية : فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره . لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه . وأما ما دون الشرك : فهو موأول إلى مشيئة الله . وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك . وهذا حق . فإن أراد أرباب هذا القول هذا : فلا نزاع فيه . وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك : فهو صغيرة في نفسه . فيبطل .

فإن قيل : فإذا كان الشرك وغيره مما تثنى عليه التوبة . فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه ؟ وهل هما في حق التائب ، أم غير التائب ؟ ثم أمدح في حق التائب والآخر في حق غير ؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله (٣٩ : ٥٣) قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو الغفور الرحيم) ؟

فالجواب : أن كل واحدة من الآيتين لطائفة ، فأية النساء (٤ : ٤٨ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) هي لغير التائبين في القسمين . والدليل عليه : أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة . ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الشرك يغفر بالتوبة ، وإلا لم يصح إسلام كافر أبداً . وأيضاً فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء . ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها . فخصص وقيد . وهذا يدل على أنه حكم غير التائب . وأما آية الزمر (٥٨ : ٣٩ إن الله يغفر الذنوب جميعاً) فهي في حق التائب . لأنه أطلق وعمم . فلم يخصها بأحد . ولم يقيدھا بذنوب . ومن المعلوم بالضرورة : أن الكفر لا يغفره . وكثير من الذنوب لا يغفرها . فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب . فكل من تاب من أي ذنب كان : غفر له (١) .

وأما الحديث الآخر « لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً ، أتيتك بقرابها مغفرة » فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صفائر ، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئاً فذنوبه مغفورة ، كأنه ما كانت . ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح ، وتعلقها بها . وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويقع الخلط والتخبيط .

فاعلم أن هذا النفي العام للشرك - أن لا يشرك بالله شيئاً ألبتة - لا يصدر من مصرّ على معصية أبداً ، ولا يمكن مُدْمِنُ الكبيرة والمصرّ على الصغيرة أن يصفوله التوحيد ، حتى لا يشرك بالله شيئاً . هذا من أعظم المحال . ولا يلتفت إلى جدّليّ لا حظّ له من أعمال القلوب . بل قلبه كالحجر أو أقمسى ، يقول : وما المانع ؟ وما وجه الإحالة ؟ ولو فرض ذلك واقعاً لم يلزم منه محال لذاته !

فدع هذا القلب المفتون بجدّله وجهله . واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب

(١) وهي مشروطة بالآيات بعدها (٣٩ : ٥٣ - ٥٩) وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له - إلى قوله - بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت . وكنت من الكافرين

من خوف القلب من غير الله ، ورجائه لغير الله ، وحبه لغير الله ، وذله لغير الله ،
وتوكله على غير الله : ما يصير به منغمساً في بحار الشرك . والحاكم في هذا ما يعلمه
الإنسان من نفسه ، إن كان له عقل . فإن ذلَّ المعصية لا بد أن يقوم بالقلب
فيورثه خوفاً من غير الله . وذلك شرك . ويورثه محبة لغير الله ، واستعانة بغيره في
الأسباب التي توصله إلى غرضه . فيكون عمله لا بالله ولا الله ، وهذا حقيقة الشرك .
نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل ، وعباد الأصنام . وهو توحيد الربوبية .
وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله . ولو أنجى هذا التوحيد وحده ، لأنجى عباد
الأصنام . والشأن في توحيد الإلهية ، الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين^(۱)
والمقصود : أن من لم يشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض
خطايا ، مصرّاً عليها ، غير تائب منها ، مع كمال توحيد الذي هو غاية الحب
والخضوع ، والذل والخوف والرجاء للرب تعالى .

وأما حديث الدواوين : فإتما فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده أن يهبه
ويسقطه . ولا يحتفل به ويعتنى به كحقوق عباده . وليس معناه : أنه لا يؤاخذ به
ألبتة ، أو أنه كله صفات . وإتما معناه : أنه يقع فيه من المسحة والمساهلة والإسقاط
والهبة ، ما لا يقع مثله في حقوق آدميين .

فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما تتجوا به . والله أعلم .

وقالت فرقة : الصفات مادون الحدين ، والكبائر : ما تعلق بها أحد الحدين .
ومرادهم بالحدين : عقوبة الدنيا والآخرة . فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة
محدودة في الدنيا ، كالزنا وشرب الخمر . والسرقه والقذف . أو عليه عتبه .
الآخرة ، ككل مال اليتيم ، والشرب في آنية الفضة والذهب ، وقس على ذلك
نفسه ، وخيائه أمانته ، ونحو ذلك . فهو من الكبائر . وصدق ابن عباس رضي الله
عنهما في قوله « هي إلى السبعائة أقرب منها إلى السبع » .

(۱) لله در الإمام ابن القيم من محقق ، خير بطب القلوب وأدوائها ، ومن فقيه
بصير بحقيقة دين الله ، وما شرع لخير الإنسانية .

فصل

وههنا أمر ينبغى التفطن له ، وهو أن « الكبيرة » قد يقترن بها - من الحياء والخوف ، والاستعظام لها - ما يلحقها بالصغائر . وقد يقترن بالصغيرة - من قلة الحياء ، وعدم المبالاة ، وترك الخوف ، والاستهانة بها - ما يلحقها بالكبائر . بل يجعلها في أعلى رتبها .

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب . وهو قدر زائد على مجرد الفعل . والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره .
وأيضاً فإنه يُعنى للمحب ، ولصاحب الإحسان العظيم ، مالا يعنى لغيره ، ويسامح بما لا يسامح به غيره .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: انظر إلى موسى - صلوات الله وسلامه عليه - رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها ، وجرّ بلحية نبيّ مثله ، وهو هرون ، ولطم عين ملك الموت فنقأها ، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه ، وربّه تعالى يحتمل له ذلك كله ، ويحبه ويكرمه ويدلّه^(۱) . لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدوله ، وصدع بأمره ، وعالج أمّتي القبط وبنى إسرائيل أشد المعالجة . فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر .

وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى ، غاضب ربه مرة . فأخذه وسجنه في بطن الحوت . ولم يحتمل له ما احتمل موسى . وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ، ولم يكن له من الإحسان والخاسن ما يشفع له ، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع . كما قيل :

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع

(۱) هذه كلمة سبق بها اللسان والقلم ، ولكل جواد كبوة . وكان الأولى « يتجاوز » أو نحوها . وهذا عجيب ممن لقي أشد ألوان الأذى في الدفاع عن أسماء الله

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله . وتذكر به إذا وقع في الشدائد . قال تعالى
عن ذى النون (۳۸ : ۱۴۳ ، ۱۴۴) فلولا أنه كان من المسبحين . لكبث في بطنه
إلى يوم يبعثون) . وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له وقال (۱۰ : ۹۰)
آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنوا إسرائيل) قال له جبريل (الآن وقد
عصيت قبل ، وكنت من المفسدين ؟) .

وفى المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن ماتدكرون من جلال الله -
من التسييح ، والتكبير ، والتحميد - يتعاطفن حول العرش ، هن دوى كدوى
النحل . يذكرون بصاحبهن . أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به ؟ » ولهذا
من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب ، ووهبت له سيئاته لأجل
حسناته . ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك . لأنه قد
قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له . ويسامحه ما لا يسمح به للمشرك . وكما
كان توحيد العبد أعظم . كانت مغفرة الله له أتم . فمن لقيه لا يشرك به شيئاً
ألبته غفر له ذنوبه كلها ، كائنة ما كانت . ولم يعذب بها .

ولسنا نقول : إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد . بل كثير منهم
يدخل بذنوبه . ويعذب على مقدار جرمه . ثم يخرج منهم . ولا تفتى بين الأمرين
من أحاط علماً بما قدمناه .

وزيد هبنا إيضاحاً أعظم هذا المقام من سدة الحاجة إليه .

اعلم أن أشعة « لا إله إلا الله » تبعد من ضباب الذنوب وعيونه نور قوة
ذلك الشمام وضعفه . فلها نور . وتفوق أهابها في ذلك النور - قوة
لا يخصيه إلا الله تعالى .

فمن الناس : من نور هدد الكرامة في قلبه كالشمس .

ومنهم : من نورها في قلبه كالنور الذي .

ومنهم : من نورها في قلبه كشمس العظم .

وآخر: كالسراج المضيء . وآخر كالسراج الضعيف .
ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم ، وبين أيديهم ، على هذا المقدار ،
بحسب مافي قلوبهم من نور هذه الكلمة ، علماً وعملاً ، ومعرفة وحالاً .
وكما عظم نور هذه الكلمة واشتد : أحرق من الشبهات والشهوات بحسب
قوته وشدته . حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ،
ولا ذنباً ، إلا أحرقه . وهذا حال الصادق في توحيدِهِ . الذي لم يشرك بالله شيئاً .
فأى ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها . فسما إيمانه قد حُرست
بالنجوم من كل سارق لحسناته . فلا ينال منها السارق إلا على غِرَّةٍ وغفلة لا بد
منها للبشر . فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه . أو حَصَّل أضعافه
بكسبه . فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس . ليس كمن فتح لهم خزانته ،
وَوَلَّى الباب ظهره .

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لاخالق إلا الله ، وأن الله رب كل
شيء ، ومليكه . كما كان عبّاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون . بل التوحيد
يتضمن - من محبة الله ، والخضوع له ، والذل له ، وكال الانقياد لظاعته ، وإخلاص
العبادة له ، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال ، والمنع ، والعطاء ،
والحب ، والبغض - : ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي ،
والإصرار عليها . ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله
حرم على النار من قال : لا إله إلا الله ، يبتغى بذلك وجه الله » وقوله « لا يدخل
النار من قال : لا إله إلا الله » وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي
أشككت على كثير من الناس ، حتى ظنوا بعضهم منسوخة . وظنوا بعضهم قيلت
قبل ورود الأوامر والنواهي ، واستقرار الشرع . وحملها بعضهم على نار المشركين
والكفار . وأول بعضهم الدخوال بالخلود . وقال : المعنى لا يدخلها خالداً . ونحو
ذلك من التأويلات المستكرهة .

والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم يجعل ذلك حاصلًا بمجرد قول اللسان فقط . فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . فإن المنافقين يقولونها بالسنتهم . وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار . فلا بد من قول القلب ، وقول اللسان . وقول القلب : يتضمن من معرفتها ، والتصديق بها ، ومعرفة حقيقة ما تضمنته - من النفي والإثبات ، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله ، المختصة به ، التي يستحيل ثبوتها لغيره ، وقيام هذا المعنى بالقلب : علماً ومعرفةً و يقيناً ، وحالاً^(۱) - : ما يوجب تحريم قائلها على النار . وكل قول رتبَّ الشارع مراتب عليه من الثواب ، فإنما هو القول التام . كقوله صلى الله عليه وسلم « من قال في يوم : سبحان الله وبحمده مائة مرة ، حُطَّتْ عنه خطاياه - أو غفرت ذنوبه - ولو كانت مثل زبدِ البحر » وليس هذا مرتباً على مجرد قول اللسان .

نعم من قالها بلسانه ، غافلاً عن معناها ، معرضاً عن تدبرها ، ولم يواظب ، قلبه لسانه . ولا عرف قدرها وحقيقتها . راجياً مع ذلك ثوابها . حطَّتْ من خطاياها بحسب ما في قلبه^(۲) . فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها . وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب . فتكون صورة العمالين واحدة . وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض . والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداً ، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض .

(۱) ومعرفة ما يناقضها ويهدمها . من تعظيم ما اتخذ المشركون من خرافات ووثنيات . والاعتذار لهم عن ذلك وعمّا اتخذوا من آلهة ومعبودات ومقدسات . وطاعة أحبار ورهبان في معصية الله . فإن عمر رضى الله عنه قال « إنما تقضى عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية » فإنما وقع من وقع في مناقضة التوحيد وهدمه بالأقوال والأعمال : من التقليد الأعمى . وأنه يسير في دينه على غير هدى ولا بصيرة .

(۲) وهل جاء الشرك والكفر إلا من هذه العقلة . والإعراض عن تدبرها . وعدم الحذر من كل ما يناقضها ويهدمها . وهل كان ويكون دين الجاهلية الباطل إلا من هذه العقلة والإعراض ، ثم يزداد غملاً بالغرور والأمانى الكاذبة برجاء الثواب .

ونأمل حديث البطاقة التي توضع في كيفة ، ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً ، كل سجل منها مدُّ البصر ، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ، فلا يعذب .
ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة . وكثير منهم يدخل النار بذنوبه .
ولكن السر الذي ثَقَلَ بطاقة ذلك الرجل ، وطاشت لأجله السجلات : لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات ، انفردت بطاقته بالثقل والرزانة .

وإذا اردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى . فانظر إلى ذكر من قابله ملائكة محبتك ، وذكر من هو معرض عنك غافل ساه ، مشغول بغيرك ، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك ، وإيثاره عليك . هل يكون ذكرهما واحداً ؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة ، أو عبدك ، أو زوجتك ، عندك سواء ؟ .

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية . وحملته - وهو في تلك الحال - على أن جعل ينوء بصدوره . ويعالج سكرات الموت . فهذا أمر آخر ، وإيمان آخر . ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة . وجعل من أهلها .

وقريب من هذا : ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب - وقد اشتد به العطش يأكل الثرى - فقام بقلبها ذلك الوقت - مع عدم الآلة ، وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها - ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر ، وملء الماء في خفيها ، ولم تعباً بتعرضها للتلغف . وحملها خفيها بفيها . وهو ملائكة ، حتى أمكنها الرُّقِيُّ من البئر ، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه ، فأمسكت له الخلف بيدها حتى شرب . من غير أن ترجو منه جزاءً ولا شكوراً . فأحرقت أواراً هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء ، ففقر لها .

فهكذا الأعمال والعمال عند الله . والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي ، الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطر من نحاس الأعمال قلبها ذهباً . والله المستعان .

فصل

فإن قيل : قد ذكرتم : أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره . ويعفى للولى عما لا يعفى لسواه . وكذلك العالم أيضاً ، يغفر له ما لا يغفر للجاهل . كما روى الطبرانی بإسناد جيد - مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم - « إن الله - سبحانه - إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ، قال للعلماء : إني كنت أعبد بفتواكم . وقد علمت أنكم كنتم تخطون كما يخط الناس ، وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم . اذهبوا فقد غفرت لكم » هذا معنى الحديث . وقد روى مسنداً ومرسلاً . فهذا الذي ذكرتم صحيح . وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان ، ولكن ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره ؟ كقوله تعالى (۳۳ : ۳۰) يا أيها النبي ، من يرت منكم بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) وقوله تعالى (۱۷ : ۷۳ ، ۷۴) ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً * إذا لأذقناك ضعف الحياة و ضعف الممات . ثم لا تجد لك عينا نصيراً) أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء . ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة و ضعف عذاب الممات . أي ضاعفت لك المذاب في الدنيا والآخرة . وقال تعالى (۶۹ : ۴۴ - ۴۶) ولو تقول علينا بعض الأفاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم نقطعنا منه الوتين) أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه . و قطعنا نياط قلبه وأهلكناه . وقد أعاده الله من تركوه إلى أعدائه بذرة من قلبه . ومن تقول عليه سبحانه . وكم من رآك مني أعداءه و متقول عليه من قبل نفسه قد أمهلوه ولم يعذبوه . كأرباب البدين كما هو . المتقولين على أسمائهم وصفاتهم ودينهم .

وما ذكرتم في قصة يونس : هو من هذا الباب . فإنه لم يسامح بفضيحة . وسجن لأجلها في بطن الحوت . و تكفى حال أبي الشر حيث لم يسامح بقعة . وكانت سبب إخراجه من الجنة .

فالجواب : أن هذا أيضاً حق . ولا تنافي بين الأمرين . فإن من كملت عليه
نعمة الله . واختصه منها بما لم يختص به غيره : في إعطائه منها ما حرمه غيره .
فحُبِّي بالإِنعام ، وخص بالإِكرام . وخص بمزيد التقريب . وجعل في منزلة الولي
الحبيب ، اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص : بأن يراعى
مرتبته من أدنى مشوش وقاطع . فلشدة الاعتناء به ، ومزيد تقريبه ، واتخاذ
لنفسه ، واصطفائه على غيره . تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم . ونعمه عليه
أكمل . والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره . فهو إذا غفل وأخلَّ بمقتضى مرتبته
نُبِّه بما لم ينبه عليه البعيد البراني ، مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضاً .
فيجتمع في حقه الأمران .

وإذا أردت معرفة اجتماعهما . وعدم تناقضهما ، فالواقع شاهد به . فإن الملك
يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم ، ويأخذهم . ويؤدبهم
بما لم يأخذ به غيرهم^(۱) . وقد ذكرنا شواهد هذا وهذا . ولا تناقض بين الأمرين .
وأنت إذا كان لك عبدان ، أو ولدان ، أو زوجتان . أحدهما : أحب إليك
من الآخر ، وأقرب إلى قلبك ، وأعز عليك : عاملته بهذين الأمرين . واجتمع في
حقه المعاملتان بحسب قر به منك ، وحبك له ، وعزته عليك . فإذا نظرت إلى
كامل إحسانك إليه ، وإتمام نعمتك عليه : اقتضت معاملته بما لا تعامل به من
دونه ، من التنبيه وعدم الإهمال . وإذا نظرت إلى إحسانه ومحبتة لك ، وطاعته
وخدمته ، وكامل عبوديته ونصحته : وهبت له وسامحته . وعفوت عنه ، بما لا تفعله
مع غيره . فالمعاملتان بحسب مامتك وما منه .

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع ، حيث جعل حدَّ من أنعم عليه بالتزوج
إذا تعداه إلى الزنا : الرجم ، وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلد . وكذلك ضاعف

(۱) أين ملوك الخلق وأهواؤهم وجهالتهم من الله رب الخلق العليم الحكيم

الرحمن الرحيم ؟ سبحانه وتعالى .

الحد على الحر الذي قد مَلَكَه نفسه . وأتم عليه نعمته . ولم يجعله مملوكاً لغيره .
وجعل حد العبد المنقوص بالرق ، الذي لم يحصل له هذه النعمة : نصف ذلك .
فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين ، وشهدت
بأنه أحكم الحاكمين .

لله سر تحت كل لطيفة فأخو البصائر غائص يتملق

فصل

في أجناس مايتاب منه

ولا يستحق العبد اسم « التائب » حتى يتخلص منها .
وهي اثنا عشر جنساً مذكورة في كتاب الله عز وجل . هي أجناس المحرمات :
الكفر ، والشرك ، والنفاق ، والفسوق ، والعصيان ، والإثم ، والعدوان ،
والفحشاء ، والمنكر ، والبغى ، والقول على الله بلا علم ، واتباع غير سبيل المؤمنين .
فهذه الإثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم الله . وإليها انتهاء العالم بأسره
إلا أتباع الرسل . صلوات الله وسلامه عليهم . وقد يكون في الرجل أكثرها
وأقلها ، أو واحدة منها . وقد يعلم ذلك . وقد لا يعلم .
فانتوبة النصوح : هي بالتخلص منها ، والتحصن والتحرز من مواقعها .
وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها .
ونحن نذكرها ، ونذكر ما اجتمعت فيه وما افتردت . لتبين حدودها
وحقائقها . والله الموفق لما وراء ذلك ، كما وفق له . ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب . والعبد أحوج شئ إليه .

* * *

فأما « الكفر » فنوعان : كفر أكبر ، وكفر أصغر .
فالكفر الأكبر : هو الموجب للخود في النار .
والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخود . كما في قوله تعالى - وكان

مما يتلى ففسخ لفظه - « لا ترغبوا عن آبائكم . فإنه كفر بكم » وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث « اثنتان في أمتي ، هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة » وقوله في السنن « من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد » وفي الحديث الآخر « من أتى كاهناً أو عرّافاً ، فصدقه بما يقول . فقد كفر بما أنزل الله على محمد » وقوله « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى (۵ : ۴۴) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال ابن عباس « ليس بكفر ينقل عن الملة . بل إذا فعله فهو به كفر . وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر » وكذلك قال طاووس . وقال عطاء « هو كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق » .

ومنهم : من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له . وهو قول عكرمة . وهو تأويل مرجوح . فإن نفس جحوده كفر ، سواء حكم أو لم يحكم . ومنهم : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله . قال : ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام . وهذا تأويل عبد العزيز الكنانى . وهو أيضاً بعيد . إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل . وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعة وبيعضه . ومنهم : من تأولها على الحكم بمخالفة النص ، تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل . حكاه البغوى عن العلماء عموماً . ومنهم : من تأولها على أهل الكتاب . وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما . وهو بعيد ، وهو خلاف ظاهر اللفظ . فلا يصار إليه . ومنهم : من جعله كفراً ينقل عن الملة .

والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكافرين ، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم . فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً ، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة . فهذا كفر أصغر . وإن

اعتقد أنه غير واجب ، وأنه مخير فيه . مع تيقنه أنه حكم الله . فهذا كفر أكبر .
وإن جهله وأخطاه : فهذا مخطيء ، له حكم المخطئين .

والقصد : أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر . فإنها ضد الشكر ، الذي
هو العمل بالطاعة . فالسعي : إما شكر ، وإما كفر ، وإما ثالث . لا من هذا
ولا من هذا . والله أعلم .

فصل

وأما الكفر الأكبر ، فخمسة أنواع : كفر تكذيب ، وكفر استكبار وإباء
مع التصديق . وكفر إعراض . وكفر شك . وكفر نفاق .

فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد كذب الرسل . وهذا القسم قليل في
الكفار . فإن الله تعالى أيد رساله ، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم
ما أقام به الحجة . وأزال به المذرة . قال الله تعالى عن فرعون وقومه (۲۷ : ۱۴)
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم
(۶ : ۳۳) فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون .

وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح . إذ هو تكذيب باللسان .
وأما كفر الإباء والاستكبار : فنحو كفر إبليس . فإنه لم يجحد أمر الله
ولا قبله بالإنكار . وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار . ومن هذا كفر من عرف
صدق الرسول . وأنه جاء بالحق من عند الله ، ولم ينقذ له إباءاً واستكباراً . وهو
الغائب على كفر أعداء الرسل ، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه (۲۳ : ۵۷)
أنؤمن لبشرين مثلنا ، وقومهما إنما عابدون ؟) وقول الأمم لرسولهم (۱۵ : ۱۰)
إن أتم إلا بشر مثلنا) وقوله (۹۱ : ۱۱) كذبت ثمود بطغورها) وهو كفر اليهود
كما قال تعالى (۲ : ۸۹) فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) وقال (۲ : ۱۵۶) يعرفونه
كما يعرفون أبناءهم) وهو كفر أي طالب أيضاً . فإنه صدقه ولم يشك في صدقه .
ولكن أخذته الحمية ، وتعظيم آيائه أن يرغب عن ملتهم ، ويشهد عليهم بالكفر

وأما كفر الإعراض : فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ، لا يصدقه ولا يكذبه . ولا يواليه ولا يعاديه . ولا يصفى إلى ما جاء به ألته ، كما قال أحد بنى عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم « والله أقول لك كلمة . إن كنت صادقا ، فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك . وإن كنت كاذبا ، فأنت أحقر من أن أكلمك^(۱) » .

وأما كفر الشك : فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه ، بل يشك في أمره . وهذا لا يستمر شكّه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة . فلا يسمعها ولا يلتفت إليها . وأما مع التفاته إليها ، ونظره فيها : فإنه لا يبقى معه شك . لأنها مستلزمة للصدق . ولا سيما بمجموعها . فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار .

وأما كفر النفاق : فهو أن يظهر بلسانه الإيمان ، وينطوى بقلبه على التكذيب . فهذا هو النفاق الأكبر . وسيأتى بيان أقسامه إن شاء الله تعالى .

فصل ٤

وكفر الجحود نوعان : كفر مطلق عام ، وكفر مقيد خاص .

فالمطلق : أن يجحد جملة ما أنزله الله ، وإرساله الرسول .

والخاص المقيد : أن يجحد فرضا من فروض الإسلام ، أو تحريم محرم من محرماته ، أو صفة وصف الله بها نفسه ، أو خبراً أخبر الله به . عمداً ، أو تقديماً لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض .

وأما جحد ذلك جهلاً ، أو تأويلاً يُعذر فيه صاحبه : فلا يكفر صاحبه به ، كحديث الذى جحد قدرة الله عليه . وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح . ومع

(۱) وهو كفر الملحدين اليوم من التسمين بأسماء إسلامية ، المتقلدين للافترج

من اليهود والنصارى المنحلين عن كل خلق وفضيلة ، زاعمين بجاهليتهم وسفاهتهم : أن هذا هو سبيل الرقى والمدنية .

هذا فقد غفر الله له ، ورحمه لجهله . إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه . ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا .

فصل

وأما الشرك ، فهو نوعان : أكبر وأصغر . فالأكبر : لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . وهو أن يتخذ من دون الله نداً ، يحبه كما يحب الله . وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين . ولهذا قالوا آللهتهم في النار (۲۶ : ۹۷ ، ۹۸) تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسويكم برب العالمين) مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء ، وربهم ومليكه ، وأن آللهتهم لا تخلق ولا ترزق ، ولا تحيي ولا تميت . وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة^(۱) كما هو حال أكثر مشركي العالم ، بل كلهم . يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويؤلفونها من دون الله . وكثير منهم - بل أكثرهم - يحبون آللهتهم أعظم من محبة الله . ويستبشرون بذكورهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده . ويفضون منتقص معبوديهم وآلهتهم - من المشايخ - أعظم مما يفضون إذا انتقص أحد رب العالمين . وإذا انتهكت حرمة من حرمت آللهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث . إذا حرد . وإذا انتهكت حرمت الله لم يفضبوا لها ، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه . ولم تنسكرك له قلوبهم . وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جبهة . وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديداناً له إن قام وإن قعد . وإن عثر وإن مرض وإن استوحش . فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه . وهو لا ينسكرك ذلك . ويزعم أنه يات حاجته إلى الله ، وشفيعه عنده . ووسيلته إليه .

(۱) وكذلك أخذوهم أرباباً يشرعون لهم من الأعياد . ومناسك القبور . وتقديس الموتى وعبادة الطوائغيت . فأحبوهم من جنس حب المؤمن لله . وعظموا أراءهم أعظم من شرائع الله رب العالمين .

وهكذا كان عباد الأصنام سواء . وهذا القدر هو الذى قام بقلوبهم ، وتوارثه
المشركون بحسب اختلاف آلهتهم . فأولئك كانت آلهتهم من الحجر^(١) وغيرهم
اتخذوها من البشر . قال الله تعالى ، حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين (٣٩ : ٣
والذين اتخذوا من دونه أولياء : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم
بينهم فيما هم فيه مختلفون) ثم شهد عليهم بالكفر والكذب . وأخبر : أنه لا يهديهم
فقال (إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) .

فإنه حال من اتخذ من دون الله وليا ، يزعم أنه يقربه إلى الله . وما أعز من
يخلص من هذا ؟ بل ما أعز من لا يعادى من أنكره ! .

والذى فى قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم : أن آلهتهم تشفع لهم عند الله .
وهذا عين الشرك . وقد أنكر الله عليهم ذلك فى كتابه وأبطله . وأخبر أن
الشفاعة كلها له ، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه . ورضى
قوله وعمله . وهم أهل التوحيد ، الذين لم يتخذوا من دون الله شفعا . فإنه سبحانه
يأذن لمن شاء فى الشفاعة لهم ، حيث لم يتخذهم شفعا من دونه . فيكون أسعد
الناس بشفاعة من يأذن الله له : صاحب التوحيد الذى لم يتخذ شفيعا من دون
الله ربه ومولاه .

و « الشفاعة » التى أثبتها الله ورسوله : هى الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن
وَحَدَّه . والتى نفاها الله : هى الشفاعة الشركية ، التى فى قلوب المشركين ، المتخذين
من دون الله شفعا . فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعاؤهم . ويفوز بها الموحدون .

(١) هذا عجيب من الشيخ ابن القيم رحمه الله . فإنه فرر فى كتابه « إغاثة
اللهفان » وغيره من كتبه : أن آلهتهم لم تكن إلا عباداً أمثالهم ، صالحين ،
فاتخذوهم أولياء من دون الله . ونصبوا الأنصاب والقباب باسمهم ، وعلى قبورهم وفى
الأماكن التى زعموها آثاراً لهم . كما جاء ذلك صريحاً فى كتاب الله (٧ : ١٧٤) إن
الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم) وما لا يحصى من الآيات . وجاء عن ابن
عباس فى صحيح البخارى فى آلهة قوم نوح .

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة - وقد سأله « من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ » - قال « أسعد الناس بشفاعتي : من قال لا إله إلا الله ، خالصاً من قلبه » كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته : تجريد التوحيد ، عكس ما عند المشركين : أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء ، وعبادتهم وموالاتهم من دون الله . فقلّب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب ، وأخبر أن سبب الشفاعة : هو تجريد التوحيد . فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع .

ومن جهل المشرك : اعتقاده أن من اتخذ ولياً أو شفيعاً : أنه يشفع له ، وينفعه عند الله . كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم . ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضى قوله وعمله . كما قال تعالى في الفصل الأول (٢ : ٢٥٥ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟) وفي الفصل الثاني (٢١ : ٢٨ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وبقى فصل ثالث ، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد ، واتباع الرسول . وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين . كما قال أبو العالية « كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ » . فهذه ثلاثة أصول . تقطع شجرة الشرك من قلب من وعها وعقاربها : لاشفاعة إلا بإذنه . ولا يأذن إلا لمن رضى قوله وعمله . ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده ، واتباع رسوله . فالله تعالى : لا يغفر شرك العادلين به غيره . كما قال تعالى (٦ : ١ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وأصح القولين : أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالات والمحبة . كما في الآية الأخرى (٢٦ : ٩٧ ، ٩٨) والله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسويكم برب العالمين) وكما في آية البقرة (٢ : ١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله ، فإنه يقول : لا نعبدكم كعب الله ،

ولا نسويهم بالله . ثم يغضب لهم ولحرماتهم - إذا انتهكت - أعظم مما يغضب لله ، ويستبشر بذكرهم ، ويتشبه به . سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم : من إغاثة اللفحات ، وكشف الكربات ، وقضاء الحاجات ، وأنهم الباب بين الله وبين عباده . فإنك ترى المشرك يفرح ويُسِرُّ وَيَحْنُ قلبه ، وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاته ، وإذا ذكرت له الله وحده ، وَجَرَّدَتْ توحيدَهُ لحقته وَحْشَةً ، وضيق ، وخرج^(۱) ورمك بنقص الإلهية التي له . وربما عاداك .

رأينا والله منهم هذا عياناً ، ورمونا بعداوتهم . وبعوا لنا الغوائل . والله مخزيهم في الدنيا والآخرة . ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا ، كما قال إخوانهم : عاب آلهتنا ، فقال هؤلاء : تنقصتم مشايخنا ، وأبواب حوائجنا إلى الله . وهكذا قال النصراني للنبي صلى الله عليه وسلم ، لما قال لهم « إن المسيح عبد الله » قالوا : تنقصت المسيح وَعِيبَتَهُ . وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثاناً تعبد ، ومساجد تقصد ، وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله ، قالوا : تنقصت أصحابها .

(۱) قال الله تعالى (۳۹ : ۴۵) وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الدين من دونه إذا هم يستبشرون) والشرك الجديد هو بعينه القديم . ومنشؤ هذا جميعه : التكذيب بيوم الدين ، وأنه ليس على ما وصف الله العليم الحكيم ، من الجزاء العادل ، ووزن الأعمال بالقسط . وإنما هو - كما زعموا - بالأغراض والشفاعات التي لا يقدر الله - بزعمهم - على دفعها . وليست هذه هي الآخرة التي وصفها الله ، وحذر عباده موافقها . والمشركون - قديماً وحديثاً - يعتقدون أن أولياءهم فيهم شيء من خصائص الرب . ولذلك فهم ينادونهم ، وقد ماتوا ودفنوا . ويزعمون أنهم أحياء ليست حياة قبور وسؤال فيها . ولكن من جنس حياة الرب - سبحانه - يقدرون بها وفيها على ما لا يقدر عليه البشر الأحياء ، فضلا عن الموتى . فلما جاءت الرسل يقولون لهم : إنهم بشر ماتوا . قالوا لهم : أتم تسبون آلهتنا وتنقصونها . وأذكر : أني يوماً كنت في مجلس فيه طاغوت من طواغيت عبادة القبور . فهتف : ياسيدي فلان . فهتفت : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . فانتفض كأن حية لدغته . وقام فاراً يؤزه الشيطان أراً عيفاً .

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم ، حتى كأنهم قد تواصوا به (۱۸ : ۱۷)
ومن يهدي الله فهو المهتدي . ومن يضل فلن تجد له ولياً مرشداً .

وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعاً ، قطعاً يعلم
من تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون الله ولياً ، أو شفيعاً . فهو (۲۹ : ۴۱) كمثل
العنكبوت اتخذت بيتاً . وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبُيْتُ الْعَنْكَبُوتِ) فقال تعالى
(۳۴ : ۲۲ ، ۲۳) قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا يملكون مثقال ذرة في
السموات ولا في الأرض ، وما لهم فيها من شركٍ ، وما له منهم من ظهير .
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له .

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع
لا يكون إلا لمن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريد عابده منه . فإن
لم يكن مالكا كان شريكاً للمالك . فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً ،
فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده .

ففي سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا ، منتقلًا من الأعلى إلى مادونه ،
فنفى الملك ، والشركة ، والمظاهرة ، والشفاعة ، التي يظنها المشرك . وأثبت
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك ، وهي الشفاعة بإذنه .

فكفى بهذه الآية نوراً ، وبرهاناً وجاة ، وتجريداً للتوحيد ، وقطعاً لأصول
الشرك وموادد لمن عقدها . والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها . ولكن أكثر
الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحتها ، واتضمنه له . ويظنون في نوع وفي قوم قد خلووا
من قبل ولم يعقبوا وارثاً . وهذا هو الذي يحول بين القاب وبين فهم القرآن .
ولعمري إن كان أولئك قد خلووا ، فقد ورثهم من هو منهم ، أو شر منهم ،
أو دونهم . وتناول القرآن لهم كتبوا له لأوثك . ولكن الأمر كما قال عمر بن
الخطاب رضي الله عنه « إنما تنقض عروة عروة ، إذا شأ في الإسلام
من لا يعرف الجاهلية » .

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ، وما عابه القرآن وذمه : وقع فيه وأقره ، ودعا إليه وصوّبه وحسنه . وهو لا يعرف : أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية ، أو نظيره . أو شرمه ، أو دونه . فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه . ويعود المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ، والبدعة سنة ، والسنة بدعة . ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد . ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع . ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً ، والله المستعان .

فصل

وأما الشرك الأصغر : فكيسير الرياء ، والتصنع للخلق ، والحلف بغير الله ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك^(۱) » وقول الرجل للرجل « ماشاء الله وشئت » و « هذا من الله ومنك » و « أنا بالله وبك » و « مالي إلا الله وأنت » و « أنا متوكل على الله وعليك » و « لولا أنت لم يكن كذا وكذا » وقد يكون هذا شركاً أكبر ، بحسب قائله ومقصده . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له « ماشاء الله وشئت » : « أجعلتني لله نداً ؟ قل : ماشاء الله وحده » وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ .

ومن أنواع الشرك : سجود المرید للشيخ . فإنه شرك من الساجد والمسجود له . والمعجب : أنهم يقولون : ليس هذا سجود ، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراماً وتواضعاً . فيقال لهؤلاء : ولو سميتوه ماسميتوه . فحقيقة السجود :

(۱) إنما كان الحلف بغير الله شركاً عظيماً . لأن حقيقة اليمين ومقتضاه : أن الحالف يؤكد صدق خبره بأنه لو كان كاذباً ينتقم منه المحلوف به انتقاماً لا يقدر هو - ولا أحد من البشر - أن يدفعه . لأن المحلوف به يقدر أن يوصل انتقامه وبطشه من طريق فوق قدرة البشر وطاقتهم . وهذا لا يكون إلا الله القوى المتين ذو البطش الشديد . الفعال لما يريد

وضع الرأس لمن يسجد له . وكذلك السجود للصنم ، وللشمس ، وللنجم ، وللحجر ،
كله وضع الرأس قدامه (١)

ومن أنواعه : ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة . وهذا سجود في
اللغة . وبه فسر قوله تعالى (٢ : ٥٨ ادخلوا الباب سجداً) أي مُنْحَنِينَ ، وإلا
فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض . ومنه قول العرب : سجدت الأشجار ،
إذا أماتها الريح .

ومن أنواعه : حلق الرأس للشيخ . فإنه تعبدٌ لغير الله ، ولا يتعبدُ بحلق
الرأس إلا في النسك لله خاصة .

ومن أنواعه : التوبة للشيخ . فإنها شرك عظيم . فإن التوبة لا تكون
إلا لله . كالصلاة ، والصيام ، والحج ، والنسك . فهي خالص حق الله .

وفي المسند : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتى بأسير . فقال : اللهم إني
أتوب إليك . ولا أتوب إلى محمد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرف
الحق لأهله » .

فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله . كالسجود والصيام .

ومن أنواعه : النذر لغير الله . فإنه شرك . وهو أعظم من الحلف بغير الله .
فإذا كان « من حلف بغير الله فقد أشرك » فكيف بمن نذر بغير الله ؟ مع أن
في السنن من حديث عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم « المذر حنفة » .

ومن أنواعه : الخوف من غير الله ، والتوكل على غير الله . والاعتماد على غير الله ،
والإنابة والخضوع ، والذل لغير الله . وابتغاء الرزق من عند غيره . وحمد غيره على
ما أعطى . والغنى بذلك عن حمده سبحانه ، والدم والسخط على من يسميه ، ولم

(١) وليس هذا السجود وحده شركاً كبيراً . بل لعل أعظم منه : سجود قلب
بالخضوع والذل والانقياد والاستسلام لما يبتدعه السادة المستكبرون الطواغيت
للمستضعفين التابعين من عبادات وتقاليد جاهلية ، فعمل المستضعف يعيش طول حياته
ساجداً لشيخه وطاغوته ، مع أنه لم يره مرة واحدة في طول عمره .

يَجْرِبُهُ الْقَدْرُ ، وَإِضَافَةُ نَعْمِهِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَاعْتِقَادُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّكُونِ مَا لَا يَشَاؤُهُ .
 وَمِنْ أَنْوَاعِهِ : طَلَبُ الْخَوَائِجِ مِنَ الْمَوْتَى ، وَالِاسْتِعَاثَةُ بِهِمْ ، وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِمْ .
 وَهَذَا أَصْلُ شُرْكَ الْعَالَمِ . فَإِنَّ الْمَيِّتَ قَدْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ . وَهُوَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا
 وَلَا نَفْعًا ، فَضَلًّا عَمَّنْ اسْتَعَاثَ بِهِ ، وَسَأَلَهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ ، أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَى اللَّهِ
 فِيهَا . وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ بِالشَّافِعِ وَالْمَشْفُوعِ لَهُ عِنْدَهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ . فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَشْفَعَ
 لَهُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَاللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ اسْتِعَاثَتَهُ وَسُؤَالَ سَبَبًا لِإِذْنِهِ . وَإِنَّمَا السَّبَبُ
 لِإِذْنِهِ : كَمَا فِي التَّوْحِيدِ . فَجَاءَ هَذَا الْمَشْرُكُ بِسَبَبٍ يَمْنَعُ الْإِذْنَ . وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اسْتَعَانَ
 فِي حَاجَةٍ بِمَا يَمْنَعُ حَصُولَهَا . وَهَذِهِ حَالَةُ كُلِّ مَشْرُكٍ . وَالْمَيِّتُ مَحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَدْعُو
 لَهُ ، وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ ، كَمَا أَوْصَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا زَرْنَا
 قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ « أَنْ نَتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ . وَنَسْأَلُ لَهُمُ الْعَافِيَةَ وَالْمَغْفِرَةَ » فَعَكْسُ الْمَشْرُكُونَ
 هَذَا . وَزَارَوْهُمْ زِيَارَةَ الْعِبَادَةِ . وَاسْتَقْضَاءَ الْخَوَائِجِ ، وَالِاسْتِعَاثَةَ بِهِمْ . وَجَعَلُوا قُبُورَهُمْ
 أَوْثَانًا تُعْبَدُ . وَسَمَّوْا قَصْدَهَا حَجًّا . وَاتَّخَذُوا عِنْدَهَا الْوَقْفَةَ وَحَلَقَ الرَّأْسَ . فَجَمَعُوا بَيْنَ
 الشَّرْكِ بِالْمَعْبُودِ الْحَقِّ ، وَتَغْيِيرِ دِينِهِ ، وَمَعَادَاةِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ ، وَنِسْبَةِ أَهْلِهِ إِلَى التَّنْقِصِ
 لِلْأَمْوَاتِ . وَهُمْ قَدْ تَنَقَّصُوا الْخَالِقَ بِالشَّرْكِ ، وَأَوْلِيَاءَهُ - الْمُوَحِّدِينَ لَهُ ، الَّذِينَ لَمْ
 يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا - بِذَمِّهِمْ وَعَيْبِهِمْ وَمَعَادَاتِهِمْ . وَتَنَقَّصُوا مَنْ أَشْرَكُوا بِهِ غَايَةَ
 التَّنْقِصِ . إِذْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ رَاضُونَ مِنْهُمْ بِهَذَا . وَأَنَّهُمْ أَمْرُوهُمْ بِهِ . وَأَنَّهُمْ يُوَالِيهِمْ
 عَلَيْهِ . وَهَؤُلَاءِ هُمُ أَعْدَاءُ الرِّسْلِ وَالتَّوْحِيدِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ . وَمَا أَكْثَرَ
 الْمُسْتَجِيبِينَ لَهُمْ ! وَاللَّهُ خَلِيلُهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ يَقُولُ (١٤ : ٣٥ ، ٣٦)
 وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنِّي أَخْضَلْتُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ)
 وَمَا نَجَا مِنْ شُرْكَ هَذَا الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ إِلَّا مَنْ جَرَدَ تَوْحِيدَهُ لِلَّهِ . وَعَادَى
 الْمَشْرُكِينَ فِي اللَّهِ . وَتَقَرَّبَ بِمَقْتَبِهِمْ إِلَى اللَّهِ . وَاتَّخَذَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلِيًّا وَإِلَهًا وَمَعْبُودًا .
 فَجَرَدَ حُبَّهُ لِلَّهِ ، وَخَوْفَهُ لِلَّهِ ، وَرَجَاءَهُ لِلَّهِ ، وَذَلَّهُ لِلَّهِ ، وَتَوَكَّلَهُ عَلَى اللَّهِ ، وَاسْتَعَاثَهُ بِاللَّهِ ،
 وَالتَّجَاؤَهُ إِلَى اللَّهِ ، وَاسْتَعَاثَهُ بِاللَّهِ . وَأَخْلَصَ قَصْدَهُ لِلَّهِ ، مُتَّبِعًا لِأَمْرِهِ ، مُتَطَلِّبًا

لمرضاته . إذا سأل سأل الله . وإذا استعان استعان بالله ، وإذا عمل عمل الله . فهو
لله . وبالله . ومع الله .

والشرك أنواع كثيرة . لا يحصيها إلا الله .

ولو ذهبنا نذكر أنواعه لانتسح الكلام أعظم اتساع ، ولعل الله أن يساعد
بوضع كتاب فيه ، وفي أقسامه ، وأسبابه ومباده ، ومضرته ، وما يندفع به .

فإن العبد إذا نجا منه ومن التعطيل - وهما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم -
فما بعدهما أيسر منهما . وإن هلك بهما فبسبيل من هلك . ولا آسى على الهالكين

فصل

وأما النفاق : فالداء العضال الباطن ، الذى يكون الرجل ممتثلًا منه ، وهو
لا يشعر . فإنه أمر خفى على الناس . وكثيراً ما يخفى على من تلبس به . فيزعم أنه
مصلح وهو مفسد .

وهو نوعان : أكبر ، وأصغر .

فالأكبر : يوجب الخلود فى النار فى دركها الأسفل . وهو أن يظهر للمسلمين
إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وهو فى الباطن منسلخ من ذلك
كله مكذب به . لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس ،
يهديهم بإذنه . وينذرهم بأسه ، ويخوفهم عقابه .

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين . وكشف أسرارهم فى القرآن . وجرى
لعباده أمورهم . ليكونوا منها ومن أهلها على حذر . وذكر طوائف المنافقين فى آياته
فى أول سورة البقرة : المؤمنين ، والكفار ، والمنافقين . فذكر فى المؤمنين أربع
آيات . وفى الكفار آيتين . وفى المنافقين ثلاث عشرة آية . لكثرتهم وعموم
الابتلاء بهم . وشدة فتنهم على الإسلام وأهله . فإن بلية الإسلام بهم شديدة
جداً . لأنهم منسوبون إليه ، وإلى نصرته وموالاته . وهم أعداؤه فى الحقيقة .

يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح . وهو غاية الجهل والإفساد .

فله كم من معقل للإسلام قد هدموه ؟ ! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخرّبوه ؟ ! وكم من علم له قد طمسوه ؟ ! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه ؟ ! وكم ضربوا بمعاول الشُّبّه في أصول غراسه ليقلعوها ؟ ! وكم عمّوا عيون موارد بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها ؟ ! .

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية . ولا يزال يطرقة من شُبّههم سرّيةً بعد سرّية . ويزعمون أنهم بذلك مصلحون (۲ : ۱۲ ألا إناهم هم المفسلون ولكن لا يشعرون) * (۶۱ : ۸ يريدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون) .

اتفقوا على مفارقة الوحي . فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون (۲۳ : ۵۳ وتقطعوا أمرهم بينهم زُبُرًا . كل حزب بما لديهم فرحون) * (۶ : ۱۱۲ يُوحى بعضهم إلى بعض زُخْرُفَ القول غروراً) ولأجل ذلك (۲۵ : ۳۰ اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) .

درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها . ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعبرونها ، وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها . وكسفت شمسها عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها . لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله . ولم يرفعوا به رأساً . ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً . خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة . وعزلوها عن ولاية اليقين . وشنّوا عليها غارات التأويلات الباطلة . فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين . نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام . فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام . وتلقوها من بعيد ، ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز . وقالوا : مالك عندنا من عبور - وإن كان لا بد - فعلى سبيل الاجتياز . أعدّوا

لدفنهما أصناف العدد وضروب القوانين ، وقالوا - لما حَلَّتْ بساحتهم - : مالنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئاً من اليقين . وعوامهم قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين . فإنهم أعلم بها من السلف الماضين ، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين . وأوائك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور . ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر ، ولكن صرفوا همهم إلى فعل المأمور وترك المحذور . فطريقة المتأخرين : أعلم وأحكم . وطريقة السلف الماضين : أجهل ، لكنها أسلم .

أنزلوا نصوص السنة والقرآن ، منزلة الخليفة في هذا الزمان ، اسمه على السُّكَّة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع . والحكم النافذ لغيره . فحكمه غير مقبول ولا مسموع .

(لبسوا ثياب أهل الإيمان ، على قلوب أهل الزيغ والخسران ، والفعل والكفران . فالظواهر ظواهر الأنصار . والبواطن قد تميَّزت إلى الكفار . فالسنتهم السنة المسلمين . وقلوبهم قلوب المحاربين . ويقولون (۸ : ۲) آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) .

(رأس ما لهم الخديعة والمكر . وبضاعتهم الكذب والختر . وعندهم العقل المعيشي : أن الفريقين عنهم راضون . وهم بينهم آمنون (۹ : ۲) يخادعون الله والذين آمنوا . وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون) .

قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها . وغلبت القصور السبئية على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها . ففسادهم قد ترمى إلى الهلاك ، فعجز عنه الأطباء العارفون (۱۰ : ۲) في قلوبهم مرض . فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) .

من علقت نخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق . ومن تعلق شرر فنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق . ومن دخلت شبهات تلبسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق . ففسادهم في الأرض كثير . وأكثر الناس عنه

غافلون (۲: ۱۱، ۱۲) وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مُصلِحون *
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون .

التمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر ، مبخوس حظه من المعقول
والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا . فهُمَّه في حمل المنقول . وبضاعة
تاجر الوحي لديهم كاسدة ، وما هو عندهم بمتقبل . وأهل الاتباع عندهم سفهاء
فهم في خلواتهم ومجالسهم يتطهرون (۲ : ۱۳) وإذا قيل لهم : آمنوا كما آمن
الناس . قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون)
لكل منهم وجهان . وجه يلقي به المؤمنين ، ووجه ينقلب به إلى إخوانه
من الملحدين . وله لسانان : أحدهما يقبله بظاهره المسلمون ، والآخر يترجم به عن
سره المكنون (۲ : ۱۴) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم
قالوا : إنا معكم ، إنما نحن مستهزئون)

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلها واستحقاراً . وأبوا أن
ينقادوا لحكم الوحيين فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أشراً
واستكباراً . فتراهم أبدأً بالتمسكين بصريح الوحي يستهزئون (۲ : ۱۵) الله يستهزئ
بهم ويمدُّهم في طغيانهم يعمهون)

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات . فركبوا مراكب الشبه
والشكوك تجرى بهم في موج الخيالات . فلعبت بسفنهم الريح العاصف . فألقها
بين سفن الهالكين (۲ : ۱۶) أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . فما ربحت
تجارتهم ، وما كانوا مهتدين)

أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال . ثم طُفئ
ذلك النور ، وبقيت ناراً تأجج ذات لهب واشتعال . فهم بتلك النار معذبون . وفي
تلك الظلمات يعمهون (۲ : ۱۷) مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً . فلما أضاءت
ما حوله : ذهب الله بنورهم ، وتركهم في ظلمات لا يبصرون)

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر . فهي لا تسمع منادى الإيمان . وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى . فهي لا تبصر حقائق القرآن . وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون (۲ : ۱۸ صم بكم عمى فهم لا يرجعون)

صاب عليهم صيب الوحي ، وفيه حياة القلوب والأرواح . فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وُظفت عليهم في المساء والصباح . فجعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستغشوا ثيابهم . وجدوا في الهرب . والطلب في آثارهم والصياح . فنودي عليهم على رهوس الأشهاد . وكُشفت حالهم للمستبصرين ، وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم : المناظرين ، والمقلدين . فقيل (۲ : ۱۹ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق . يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت . والله محيط بالكافرين)

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال مافي الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه . وعجزت أسماعهم عن تلقي رُعود وعوده وأوامره ونواهيهِ . فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه . لا ينتفع بسمعه السامع . ولا يهتدى ببصره البصير . (۲ : ۲۰ كما أضاء لهم مشوا فيه . وإذا أظلم عليهم قاموا . ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم . إن الله على كل شيء قدير)

لهم علامات يُعرفون بها مبينة في السنة والقرآن . بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان . قام بهم - والله - الرياء . وهو أقبح مقام قامه الإنسان وقعد به الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن . فُصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاً (۴ : ۱۴۳ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . يراءون الناس . ولا يذكرون الله إلا قليلاً) .

أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين ، تنعّر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة . ولا تستقر مع إحدى الفئتين . فهم واقفون بين الجمعين . ينظرون أشيم أقوى وأعز

قبیلا (۴ : ۱۴۳ مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ . لَا إِلَى هَؤُلَاءِ ، وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ . وَمَنْ يَضِلَّ
اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا) .

یتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن . فإن كان لهم فتح من الله ، قالوا : ألم
نكن معكم ؟ وأقسموا على ذلك بالله جهداً أيما جهداً . وإن كان لأعداء الكتاب
والسنة من النصر نصيب ، قالوا : ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم . وأن النسب
بيننا قريب ؟ فیا من يريد معرفتهم ، خذ صفاتهم من كلام رب العالمين .
فلا تحتاج بعده دليلاً (۴ : ۱۴۱ الذين يتربصون بكم . فإن كان لكم فتح من
الله ، قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب ، ألم نستحوذ
عليكم ونمنعكم من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلاً) .

يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه . ويشهد الله على مافي قلبه من
كذبه وميئته . فتراه عند الحق نائماً . وفي الباطل على الأقدام . فخذ وصفهم من
قول القدوس السلام (۲ : ۲۰۴) ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
ويشهد الله على ما في قلبه . وهو اللد الخصام) .

أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد . ونواهيهم عما
فيه صلاحهم في المعاش والمعاد . وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة
والذكر والزهد والاجتهاد (۲ : ۲۰۵) وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها
ويهلك الحرث والنسل . والله لا يحب الفساد) .

فهم جنس بعضه يشبه بعضاً . يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه . وينهون عن
المعروف بعد أن يتركوه . ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه . كم
ذكّرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه ؟ وم كشف حالهم لعباده المؤمنين
ليجتنبوه ؟ فاسمعوا أيها المؤمنون (۹ : ۶۷ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض

يأمرون بالمنكر . وينهون عن المعروف . ويقبضون أيديهم ، نسوا لله فسيهم .
إن المنافقين هم الفاسقون) .

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين . وإن دعوتهم إلى
حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين . فلو شهدت
حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمداً بعيداً . ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضاً
شديداً (٤ : ٦١) وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، رأيت
المنافقين يصدون عنك صدوداً) .

فكيف لهم بالفلاح والهدى ! بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم ؟ وأنى لهم
التخلص من الضلال والردى ! وقد اشترا الكفر بإيمانهم ؟ فما أخسر تجارتهم
البائرة ! وقد استبدلوا بالرحيق المختوم حريقاً (٤ : ٦٢) فكيف إذا أصابتهم مصيبة
بما قدمت أيديهم . ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا لا إحساناً وتوفيقاً) .

نَسَبَ زَاقِمَ الشُّبُهَةِ وَالشُّكُوكَ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَلَا يَجِدُونَ لَهُ مَسِيئاً (٤ : ٦٣) وَأَوَائِكَ
الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ . فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّمَهُمْ ، وَقَالَ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا
تَبَّأَ لَهُمْ ، مَا أَبْعَدَهُمْ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ ! وَمَا أَكْذَبَ دَعْوَاهُمْ لِلتَّحْقِيقِ
وَالعِرْفَانِ . فَالْقَوْمُ فِي شَأْنِ وَأَتْبَاعِ الرَّسُولِ فِي شَأْنٍ . ائْتَدِ أَقْسَمَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فِي
كِتَابِهِ بِنَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةِ قَسَمًا عَظِيمًا ، يَعْرِفُ مَضْمُونَهُ أَوَّلَ الْبَصَائِرِ . فَقَوْمُهُ مِنْهُ
عَلَى حَذَرٍ إِجْلَالًا لَهُ وَتَعْظِيمًا . فَقَالَ تَعَالَى تَحْذِيرًا لِأَوْلِيَائِهِ وَتَنْبِيْهًا عَلَى حَالِ هَؤُلَاءِ
وَتَنْبِيْهًا (٤ : ٦٥) فَلَا . وَرَبِّكَ ، لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ . ثُمَّ لَا يَتَّخِذُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ . وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا) .

تسبق بين أحدهم كلامه من غير أن يعترض عليه . نعمه أن قلوب أهل
الإيمان لا تطمئن إليه . فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه . وكذلك
أهل الريبة يكذبون . ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون . قد (٦٣ : ٢)
اتخذوا أيمانهم جنة . فصعدوا عن سبيل الله . إنهم ساء ما كانوا يعملون) .

تَبَّأْ لَهُمْ ! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان . فلما رأوا طول الطريق وبعُد
الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعوا ، وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام
في ديارهم . فما مُتَّعُوا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا . فما هو إلا أن صاح بهم الصائح
فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياح ماشبعوا . فكيف حالهم عند اللقاء ؟ وقد
عرفوا ثم أنكروا . وعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا (۶۳ : ۳ ذلك بأنهم
آمنوا ثم كفروا . فطبع على قلوبهم . فهم لا يفقهون) .

أحسن الناس أجساماً ، وأخْلَبهم لساناً . وألطفهم بياناً . وأخبثهم قلوباً .
وأضعفهم جناناً . فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها . قد قُلت من مغارسها
فتساندت إلى حائط يقيمها ، لئلا يطأها السالكون (۶۳ : ۴ وإذا رأيتهم تعجبك
أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقولهم . كأنهم خشب مسندة . يحسبون كل صيحة
عليهم . هم العدو . فاحذرهم ! قاتلهم الله . أتى يؤفكون ؟) .

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتى^(۱) فالصبح عند طلوع الشمس
والعصر عند الغروب . وينقرونها نقر الغراب . بما ذهي صلاة الأبدان ، لاصلاة
القلوب . ويلتفتون فيها التفات الثعلب ، إذ يتيقن أنه مطرود مطوب . ولا يشهدون
الجماعة ، بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان . وإذا خاصم فجر . وإذا عاهد
غدر . وإذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان . هذه معاملتهم
للخلق . وتلك معاملتهم للخالق . فخذ وصفهم من أول المطففين ، وآخر (والسماة
والطارق) فلا ينبئك عن أوصافهم مثل خبير (۷۳ : ۹ يا أيها النبي جاهد الكفار
والمنافقين واغلظ عليهم . وماؤاهم جهنم وبئس المصير) فما أكثرهم ! وهم

(۱) قال في القاموس : شرقت الشمس : ضعف ضوءها ، أو دنت للغروب .
وأضافه صلى الله عليه وسلم إلى الموتى فقال « يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى »
لأن ضوءها عند ذلك الوقت باقظ على المقابر ، أو أراد : أنهم يصلونها ولم يبق من
النهار إلا بقدر ما يبق من نفس المحتضر إذا شرق بريقه اه .

الأقلون . وما أجبرهم ! وهم الأذلون . وما أجهلهم ! وهم المتعاملون . وما أغرهم بالله ! إذ هم بعظمته جاهلون (۹ : ۵۶) ويخلفون بالله إنهم لمنكم . وما هم منكم . ولكنهم قوم يفرقون) .

إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم . وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم ، ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم . وهذا يحقق إرثهم وإرث من عداهم ، ولا يستوى من موروثه الرسول ومن موروثهم المنافقون (۹ : ۵۱،۵۰) إن تصبك حسنة تسؤهم . وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل . ويتولوا وهم فرحون * قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا . هو مولانا . وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقال تعالى في شأن السلفين المختلفين ، والحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيف والتخليط ، (۳ : ۱۲۰) إن تمسكم حسنة تسؤهم . وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ، إن الله بما يعملون محيط) .

كره الله طاعتهم ، نخبث قلوبهم وفساد نياتهم . فثبّطهم عنها وأقعدهم . وأبغض قلوبهم منه وجواره ، لميلهم إلى أعدائه . فطردهم عنه وأبعدهم . وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم . وأشقاهم وما أسعدهم . وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده ، إلا أن يكونوا من التائبين . فقال تعالى (۹ : ۴۶) ولم أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة . ولكن كره الله انبعاثهم . فثبّطهم . وقيل : أقعدوا مع القاعدین) ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم ، وطردهم عن بابه وإبعادهم ، وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم . فقال ، وهو أحكم الحاكمين (۹ : ۴۷) لا تخريج فيكم ما زادوكم إلا خبالاً . ولأوضعوا خلالكم . يبيغونكم الفتنه . وفيكم سماعون لهم . والله عليم بالظالمين) .

ثقلت عليهم النصوص فكريها . وأعيهم حملها فأتقوها عن أكتافهم ووضعوها . وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهلوها . وصانت عليهم نصوص

الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها . ولقد هتك الله أستارهم . وكشف أسرارهم ، وضرب أعباده أمثالهم . وأعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم . فذكر أوصافهم . لأوليائه ليكونوا منها على حذر . وبينها لهم . فقال (٤٧ : ٩) ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) .

هذا شأن من ثقلت عليه النصوص ، فرآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه . فهي في وجهه كالبنيان المرصوص . فباعها بمحصل من الكلام الباطل . واستبدل منها بالفصوص^(١) فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم (٤٧ : ٢٠٦ : ٢٨) ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توفقتهم الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم ؟ * ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ، وكرهوا رضوانه . فأحبط أعمالهم) .

أسرّوا سراير النفاق . فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم ، وفلتات اللسان . ووسمهم لأجلها بسيما لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان . وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد . كيف ؟ والناقد البصير قد كشفها لكم (٤٧ : ٢٩ ، ٣٠) أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ؟ ولو نشاء لأريناكم . فاعرفتمهم بسيماهم * ولتعرفنهم في لحن القول . والله يعلم أعمالكم) .

فكيف إذا جمعوا ليوم التلاق ، وتجلّى الله - جلّ جلاله - للعباد وقد كشف عن ساق ؟ ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون (٦٨ : ٤٣) خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة . وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) .

(١) هو كتاب « الفصوص » لابن عربي الاتحادي الذي قرر فيه أن الأنبياء كلهم ضلال جاهلون ، وأن فرعون كان أعرف بالحق وأهدى إليه من موسى ، وعلل حب الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء بما تقشعر منه الأبدان ، ولا يستطيع المسلم أن يحكيه لتناهيه في الشناعة والوقاحة في الكفر . فهو مع حبيبه فرعون . قد برىء من الأنبياء والمرسلين . والعجب ممن يعتذر له عن مقالاته الشنيعة .

أم كيف بهم إذا حُشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشعرة، وأحدُّ من الحسام. وهو دَحْضُ مَزَلَّةٍ، مُظْمٌ لا يقطعُه أحدٌ إلا بنور يبصر به مواطئ الأقدام. فقُسمت بين الناس الأنوارُ. وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب. وأعطوا نوراً ظاهراً مع أهل الإسلام. كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام. فلما توسطوا الجسر عَصَفَتْ على أنوارهم أهوية النفاق. فاطفأت ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور. فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب. ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه - الذي يلي المؤمنين - فيه الرحمة، وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعل الركب تنوح على بعد كالنجوم. تبدو لناظر الإنسان (۵۷ : ۱۳ انظرونا نقتبس من نوركم) لنتمكن في هذا المضيق من العبور. فقد طُفئت أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور (قيل: ارجعوا وراءكم. فالتمسوا نوراً) حيث قسمت الأنوار. فبيعت الوقوف لأحد في مثل هذا المظمار! كيف ستمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يوى اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل ينتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكرهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار. كما يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار (أنا نكن معكم؟) تصوم كما تصومون، وتصلي كما تصون. ونقرأ كما تقرؤون. ونصدق كما تصدقون. ونحج كما تحجون؟ ثم تدي فرق بيننا اليوم، حتى انفرادتم دوننا بشور؟ (قالوا: بلى) ولكنكم كنت ظموا مكة معنا وبواطنكم مع كل ملحد، وكل ظموا كفور (۵۷ : ۱۵، ۱۵) ولكنكم استأنفكم وتربصتم وارتبتم، وغرتكم الأمانى. حتى جاء أمر الله وغر الله المؤمنين* فالיום لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. مؤذنين المرهى مؤذنين. وبئس المصير).

لا تستطل أوصاف القوم . فالمتروك — والله — أكثر من المذكور . كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم ، لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور . فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات . وتتعطل بهم أسباب المعاش ، وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات . سمع حذيفة رضى الله عنه رجلاً يقول : اللهم أهلك المنافقين . فقال « يا ابن أخى ، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك » .

تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين . لعلمهم بدقه وجهه وتفصيله وجماله . ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين . قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضى الله عنهما « يا حذيفة ، نشدتك بالله . هل سمّانى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ؟ قال : لا . ولا أركى بعدك أحداً » وقال ابن أبى مليكة « أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول : إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل » ذكره البخارى . وذكر عن الحسن البصرى « ما أمنه إلا منافق . وما خافه إلا مؤمن » ولقد ذكر عن بعض الصحابة : أنه كان يقول فى دعائه « اللهم إنى أعوذ بك من خشوع النفاق . قيل : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن يرى البدن خاشعاً والقلب ليس بخاشع » .

تالله لقد ملئت قلوب القوم إيماناً و يقيناً ، وخوفهم من النفاق شديد . وهممهم لذلك ثقيل ، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم . وهم يدعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل .

زرع النفاق ينبت على ساقيتين : ساقية الكذب ، وساقية الرياء . ومخرجهما من عينين : عين ضعف البصيرة ، وعين ضعف العزيمة . فإذا تمت هذه الأركان الأربع : استحکم نبات النفاق و بنيانه . ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار . فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر ، وكُشف المستور ، وبعثر

ما في القبور، وحُصِّل ما في الصدور. تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق :
 أن حواصله التي حَصَّلَهَا كانت كالسراب (۲۴ : ۳۹) يحسبه الظمآن ماء، حتى
 إذا جاءه لم يجده شيئاً. ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب)
 قلوبهم عن الخيرات لاهية . وأجسادهم إليها ساعية . والفاحشة في فجاجهم
 فاشية . وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية . وإذا حضروا الباطل
 وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم ، وكانت آذانهم واعية . (۳۳)
 فهذه - والله - أمارات النفاق . فاحذرهما أيها الرجل قبل أن تنزل بك
 القاضية . إذا عاهدوا لم يفوا . وإن وعدوا أخلفوا . وإن قالوا لم ينصفوا . وإن
 دُعوا إلى الطاعة وقفوا . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول
 صدَّفوا . وإذا دعيتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا . فذرهم
 وما اختاروا لأنفسهم من الهوان . والخزي والخسران . فلا تنق بهمودهم .
 ولا تظمن إلى وعودهم . فإنهم فيها كاذبون . وهم ما سواها مخلفون (۷۵-۷۷ : ۹)
 ومنهم من عاهد الله : لئن آتاه من فضله ، لنصدقن ولنكونن من الصالحين .
 فلما آتاهم من فضله نجحوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبتهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم
 يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون)

فصل

وأما الفسوق : فهو في كتاب الله نوعان : مفرد مطلق . ومقرون بالعصيان .
 والمفرد نوعان أيضاً : فسوق كفر ، يخرج عن الإسلام . وفسوق لا يخرج عن
 الإسلام . فالمقرون كقوله تعالى (۵۹ : ۷) ولكن الله حبيب إليكم الذين آمنوا
 في قلوبكم . وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم الفاسقون) .
 والمفرد - الذي هو فسوق كفر - كقوله تعالى (۲ : ۲۶ ، ۲۷) يضل به كثيراً
 ويهدي به كثيراً . وما يضل به إلا الفاسقين . الذين يتقصون عهد الله - الآية)
 وقوله عز وجل (۲ : ۹۹) ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات وما تكفر بها إلا

الفاسقون) وقوله (۳۲ : ۲۰) وأما الذين فسقوا فمأواهم النار . كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها - الآية) فهذا كله فسوق كفر .

وأما الفسوق ، الذي لا يخرج عن الإسلام : فكقوله تعالى (۲ : ۸۲) وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم - الآية) وقوله (۴۹ : ۶) يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ - الآية) فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الواقعة مصدقاً . وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية . فلما سمع القوم بمقدمه تلقوه ، تعظيماً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فحدثه الشيطان : أنهم يريدون قتله . فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم . وأرادوا قتلي . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم أن يغزوهم . فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا : يا رسول الله ، سمعنا برسولك ، فخرجنا لتلقاه ونكرمه . ونؤدى إليه ما قبلنا من حق الله ، فبدا له في الرجوع . فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا . وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله . فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعث خالد بن الوليد خفية في عسكر . وأمره أن يخفي عليهم قدومه . وقال له : انظر . فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم ، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما استعمل في الكفار . ففعل ذلك خالد . ووافقهم . فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء ، فأخذ منهم صدقاتهم . ولم ير منهم إلا الطاعة والخير . فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر . فنزل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - الآية) .

و « النبا » هو الخبر العائب عن المخبر إذا كان له شأن . و « التبين » طلب

بيان حقيقته والإحاطة بها علماً .

وهي فائدة لطيفة . وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه

ورد شهادته جملة . وإنما أمر بالتبين . فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق . ولو أخبر به من أخبر . فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته . وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم ، بل كثير منهم يتحري الصدق غاية التحري . وفسقه من جهات آخر . فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته . ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق . وبطل كثير من الأخبار الصحيحة . ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأى . وهو متحري للصدق . فهذا لا يرد خبره ولا شهادته .

وأما من فسقه من جهة الكذب : فإن كثير منه وتكرر ، بحيث يغلب كذبه على صدقه ، فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته . وإن ندر منه مرة ومرتين . ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء . وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله . والمقصود : ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر .

والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة . وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه . وهو قسمان : فسق من جهة العمل . وفسق من جهة الاعتقاد .

فسق العمل نوعان : مقرون بالعصيان ومفرد .

فالمقرون بالعصيان : هو ارتكاب ما نهى الله عنه . والعصيان : هو عصيان أمره . كما قال الله تعالى (٦٦ : ٦) لا يعصون الله ما أمرهم) وقال موسى لأخيه هرون عليهما السلام (٢٠ : ٩٢ ، ٩٣ ما منعك إذ رأيتهما ضونا إلا تسعير : أفصيت أمرى ؟) وقال الشاعر :

أمرتك أمراً جازماً . فعصيتني فأصبحت مسلوب لإمرة آدم

فالفسق أحص بارتكاب النهى ، ولهذا يطلق عليه كثيراً . لقوله تعالى (٢ : ٢٨٢) وإن تفعدوا فإنه فسوق بكم) والعصية أحص بخاتفة الأمر كما تقدم . ويطلق كل منهما على صاحبه . كقوله تعالى (١٨ : ٥٠) إلا إبليس كان من الجن

فسق عن أمر ربه (فسمى مخالفته للأمر فسقاً . وقال (۲۰ : ۱۲۱) وعصى آدم ربه فغوى) فسمى ارتكابه للنهي معصية . فهذا عند الأفراد . فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر ، والآخر لمخالفة النهي .

و « التقوى »^(۱) اتقاء مجموع الأمرين . وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان ، بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله ، يرجو ثواب الله . ويترك معصية الله ، على نور من الله . يخاف عقاب الله .

وفسق الاعتقاد : كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله . ويوجبون ما أوجب الله . ولكن ينفون كثيراً مما أثبت الله ورسوله ، جهلاً وتأويلاً ، وتقليداً للشيوخ . ويثبتون ما لم يثبت الله ورسوله كذلك .

وهؤلاء كالخوارج المارقة ، وكثير من الروافض ، والقدرية ، والمعتزلة ، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم .

وأما غالية الجهمية : فكغلاة الرافضة . ليس للطائفتين في الإسلام نصيب .

(۱) من تأمل كلمة « التقوى » في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب ، وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدبر - علم أن « التقوى » هي أن يأخذ العبد من كل ما أعطاه الله ربه وقاية له من كل ما يكره ويخاف من الحية والخسران في الأولى والأخرى ، ويتحرى بكل يقظة وهدى وبصيرة أن يجعل منه سبباً لفلاحه في الأولى والأخرى ، مؤمناً بأن كل ما آتاه ربه في نفسه وماله وولده وما سخر له : صالح أن يكون سبباً للفلاح وسبباً للخسران ، بل القرآن نفسه كذلك (۱۷ : ۸۲) ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) فضلاً عن غيره . ولذلك أوصانا الله ربنا أن نعوذ به ونلجأ إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن من الشيطان الرجيم ، حتى لا يضلنا في فهمها على وضعها الذي أراد الله لنا منها فنكون من الخاسرين . فأولى أن نستعبد به ونلجأ إليه سبحانه عند مخالفتنا لأولادنا وأموالنا وأهلنا . وفي كل حركة وشأن من حركاتنا وشئوننا .

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة ، وقالوا : هم مباينون للامة .

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء . وإنما المقصود : تحقيق «التوبة» من هذه الأجناس العشرة .

فالتوبة من هذا الفسوق : بإثبات ما أثبتته الله لنفسه ورسوله ، من غير تشبيه ولا تمثيل ، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله ، من غير تحريف ولا تعطيل . وتلقى النفي والإثبات من مشكاة الواحي . لامن آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة .

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة : بمحض اتباع السنة . ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة . إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده . ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البيئات وأهدى : البيان . لأن ذنبهم ما كان بالكتمان ، كانت توبتهم معه بالبيان . قال الله تعالى (۲ : ۱۵۹ ، ۱۹۰) إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيئات وأهدى من بعد ما بينده للناس في الكتب ، أولئك يلعنهم الله . ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصبحوا وبينوا . فوئلكم أتوب عليهم وأن التواب الرحيم) وذنب مبتدع فوق ذنب الكاتم . لأن ذك كتم الحق . وهذا كتمه ودعا إلى خلافه . فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس .

وشرط في توبة المنافق : الإخلاص . لأن ذنبه بالرياء . فقال تعالى (۵ : ۵۵ . ۱۵۶) إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار - ثم قال - إلا الذين تابوا وأصبحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله . فوئلكم مع المؤمنين ، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً) وذلك كان الصحيح من القوانين : أن توبة المقادف : إكذابه نفسه . لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه ، وهتك به عرض المسلم المحسن .

فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه ، لينتفى عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالذف . وهو مقصود التوبة .

وأما من قال : إن توبته أن يقول « أستغفر الله » من الذف . ويعترف بتحريره . فقول ضعيف^(١) لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف . ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذفه به . فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب . فإن فيه حقين : حقا لله ، وهو تحريم الذف . فتوبته منه : باستغفاره ، واعترافه بتحریم الذف ، وندمه عليه ، وعزمه على أن لا يعود . وحقاً للعبد . وهو إلحاق العار به ، فتوبته منه : بتكذيبه نفسه . فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين .

فإن قيل : إذا كان صادقاً قد عاين الزنا ، فأخبر به ، فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب . ويكون ذلك من تمام توبته ؟ .

قيل : هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله مقال : إن توبته الاعتراف بتحریم الذف والاستغفار منه . وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف . وأخبر بأنه كاذب عنده . ولو كان خبره مطابقاً للواقع . فنقول :

الكذب يراد به أمران . أحدهما : الخبر غير المطابق لخبره . وهو نوعان : كذب عمد ، وكذب خطأ . فكذب العمد معروف . وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل بن بعكك في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها « أنها لا تحمل حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « كذب أبو السنابل » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « كذب من قالها » من قال « حبط عمل عامر . حيث قتل نفسه خطأ » ومنه قول عبادة بن الصامت « كذب أبو محمد » حيث قال « الوتر واجب » فهذا كله من كذب الخطأ . ومعناه « أخطأ » قائل ذلك . والثاني من أقسام الكذب : الخبر الذي لا يجوز الإخبار به . وإن كان

(١) بل باطل .

خبره مطابقاً لمخبره . كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا . والإخبار به . فإنه كاذب في حكم الله . وإن كان خبره مطابقاً لمخبره . ولهذا قال تعالى (۳۴ : ۱۳) فإذا لم يأتوا بالشهداء . فأولئك عند الله هم الكاذبون) فحكم الله في مثل هذا : أن يعاقب عقوبة المفترى الكاذب ، وإن كان خبره مطابقاً . وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله ، كما أخبر الله تعالى به عنه . فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذباً ، فأى توبة له ؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه ؟

فصل

واختلف في توبة السارق إذا قطعت يده ، هل من شرطها : ضمان العين المسروقة لربها ؟

وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته : أدائها إليه ، إذا كانت موجودة بعينها . وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة . فقال الشافعي وأحمد : من تمت توبته : ضمانها لمالكها . ويلزمه ذلك ، موسراً كان أو معسراً . وقل أبو حنيفة : إذا قطعت يده - وقد استهلك العين - لم يلزمه ضمانها . ولا تتوقف صحة توبته على الضمان . لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء . والتضمن عقوبة زائدة عليه لا تشترط . قل : وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة . فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن أخذها عقوبة ثانية ، بخلاف التضمن . فإنه غرامة ، وقد قطع طرفه . فلا يجمع عليه غرامة الطرف وغرامة المال .

قالوا : وهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمخرب غير إقامة حد عليهم . ولو كان الضمان لما أتلفوه واجباً لذكره مع الحد . وما جعل مجموع جزاء المخربين ما ذكره من العقوبة بأداة « إنما » التي هي عندك للحصر . فقال (۵ : ۳۳) إنما جزاء الذين يغارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً - الآية) ومدلول هذا الكلام - عند من يجعل أداة « إنما » للحصر - أنه لا جزاء لهم غير ذلك .

قالوا : وقد روى النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد : أنه لا غرم عليه » قالوا : وهذا هو المستقر في فطر الناس ، وعليه عملهم : أنهم يقطعون السراق ، ولا يغرمونهم ما أتلفوه من أموال الناس . وما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن .

قالوا : ولأنها لو ثبتت في ذمته - بعد القطع - لكان قد ملكها ، إذ لا يجتمع لربها البدل والمبدل . وثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملكها . وهو شبهة في إسقاط القطع .

وأصحاب القول الأول يقولون : هذه العين تعلق بها حقان ، حق لله ، وحق لمالكها . وهما حقان متغايران لمستحقين متباينين . فلا يبطل أحدهما الآخر بل يستوفيان معاً . لأن القطع حق لله . والضمان حق للمالك . ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام . ولو أسقط الضمان سقط .

وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الزنا لزمه الحدُّ لحق الله ، والمهر لحق السيد . وكذلك إذا أكره الحررة على الزنا أيضاً . بل لو زنا بأمة ثم قتلها . لزمه حد الزنا وقيمتها لمالكها . وهو نظير ما إذا سرقها ، ثم قتلها ، قطعت يده لسرقها وضمنها لمالكها .

قالوا : وكذلك إذا قتل في الإحرام صيداً مملوكاً لمالكه . فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد لمالكه . وكذلك إذا غصب خمر ذمى وشربها لزمه الحد حقاً لله . ولزمه عندكم ضمانها للذمى . ولم يلزمه ضمان عند الجمهور . لأنها ليست بمال . فلا تضمن بالإتلاف كالميتة .

قالوا : وأما قولكم : إن قطع اليد مجموع الجزاء . إن أردتم : أنه مجموع العقوبة فصحيح . فإنه لم يبق عليه عقوبة ثانية . ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة . ولهذا يجب في حق غير الجانى . كمن أتلف مال غيره خطأ أو إكراهاً ،

أو في حال بومه . أو أتلفه إتلافاً ماذوناً له فيه ، كالمضطر إلى أكله ، أو المضطر إلى إلقائه في البحر لإنجاء السفينة ، ونحو ذلك . فليس الضمان من العقوبة في شيء .
وأما قولكم : « إن الله لم يذكر في القرآن تضمين السارق والمخارب » فهو لم ينفه أيضاً ، وإنما سكت عنه . فحكه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقوله (٢ : ١٩٤) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وهذا قد اعتدى بالإتلاف . فيعتدى عليه بالتضمين . ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة ، ولم يذكر في القرآن . وليس هذا من باب الزيادة على النص . بل من باب إعمال النصوص كلها . لا يعطل بعضها ويعمل ببعضها ، وكذلك الجواب عن قوله تعالى في المحاربين (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) أي عقوبتهم .

قالوا : وأما حديث عبد الرحمن بن عوف : فمنقطع لا يثبت . يرويه سعد ابن إبراهيم عن منصور . وقد طعن في الحديث ابن المنذر . فقال : سعد بن إبراهيم مجهول ، وقال ابن عبد البر : الحديث ليس بالقوى .

وأما استقرار ذلك في فطر الناس : فمن قال : إنه مستقر في فطرهم : أن المعنى الواجد إذا سرق مال فقير محتاج ، أو يتيم وأتلفه . وقطعت يده : أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم ، مع تمكنه من الضمان ، وقدرته عليه ، وضرورة صاحبه وضعفه ؟ وهل المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا ؟ .

وأما قولكم « لو ثبت في ذمته بعد القطع ، لكان قد ملكها » فصحيح جداً . لأنها بالإتلاف قد استقرت في ذمته . ولهذا له المطالبة بذلك اتفاقاً . والاستقرار في ذمته لا يمنع القطع . فإنه يقطع بعد إتلافها ، واستقرارها في ذمته . فكيف يزال القطع ماثباً في ذمته . ويكون مبرراً له منه ؟ .

وتوسط فقهاء المدينة - مالك - ، وغيره - بين القولين . فقالوا : إن كان له مال ضمنها بعد القطع ، وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه .

وهذا استحسان حسن جداً . وما أقر به من محاسن الشرع . وأولاه بالقبول .
والله سبحانه وتعالى أعلم .

فصل

وأما « الإثم والعدوان » فهما قرينان . قال الله تعالى (۵ : ۲) وتعاونوا على
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وكل منهما إذا أُفرد تضمن الآخر .
فكل إثم عدوان . إذ هو فعل مانهى الله عنه ، أو ترك ما أمر الله به . فهو عدوان
على أمره ونهيه ، وكل عدوان إثم . فإنه يأثم به صاحبه . ولكن عند اقترانهما
فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما .

ف « الإثم » ما كان محرم الجنس كالكذب ، والزنا ، وشرب الخمر ، ونحو
ذلك . و « العدوان » ما كان محرم القدر والزيادة .

فالعدوان : تعدى ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة ، كالأعتداء في أخذ
الحق ممن هو عليه ، إما بأن يتعدى على ماله ، أو بدنه أو عرضه . فإذا غصبه خشبة
لم يرض عوضها إلا داره . وإذا أتلف عليه شيئاً أتلف عليه أضعافه . وإذا قال
فيه كلمة قال فيه أضعافها . فهذا كله عدوان وتعدى للعدل .

وهذا العدوان نوعان : عدوان في حق الله ، وعدوان في حق العبد . فالعدوان
في حق الله : كما إذا تعدى ما أباح الله له من الوطاء الحلال في الأزواج والمملوكات
إلى ما حزم عليه من سواها . كما قال تعالى (۲۳ : ۵ - ۷) والذين هم لفروجهم
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى
وراء ذلك فأولئك هم العادون) وكذلك تعدى ما أبيح له من زوجته وأمه إلى
ما حرم عليه منها ، كوطئها في حيضها أو نفاسها ، أو في غير موضع الحرث ، أو
في إحرام أحدهما ، أو صيامه الواجب . ونحو ذلك .

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين ، فتعداه إلى أكثر منه . فهو من
العدوان ، كمن أبيح له إساعة الغصة بجرعة من خمر . فتناول الكأس كلها .

أو أبيع له نظرة الخطبة ، والسّوم ، والشهادة ، والمعاملة ، والمداواة ، فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور . وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور . فتعدى المباح إلى القدر المحذور . وحام حول الحمى المحوط المحجور . فصار ذا بصر حائر ، وقلب عن مكانه طائر . أرسل طرفه رائداً يأتيه بالخبر فحمر عليه . وأقام في تلك الخيام . فبعث القلب في آثاره . فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام . فما أقلمت لحظات ناظره حتى تشحطَ بينهم قتيلاً . وما برحت تنوشه سيوف تلك الجفون حتى جندنته تجديلاً . هذا خطر العدوان . وما أمانه أعظم وأخطر . وهذا فوت الحرمان . وما حرمة من فوات ثواب من غصّ طرفه لله عز وجل أجل وأكبر . سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه . فلم يرجع إلا أذى السفر . وغرّر بنفسه في ركوب تلك البيداء . وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر ؟ ! يا لها من سفرة لم يبلغ المسافر منها مواد . ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه ، حتى قطع عليه فيها الطريق . وقعد له فيها الرصد على كل نقب ومضيق . لا يستطيع الرجوع إلى وطنه وإيابه ، ولا له سبيل إلى المرور والذهب . يرى هجير الهاجرة من بعيد ، فيظنه برد الشراب (۲۵ : ۳۹) حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوقه حساباً . والله سريع الحساب) وتيقن أنه كان مغروراً بلامع السراب . تالله ما استوت هذه الدلة وتلك الدلة في القيمة فيشتريها العارف الخبير . ولا تقرباً في المنفعة . فيتحير بينهما البصير . وتكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواقع العثور . والقنوت تحت أغطية الغفلات ، راقدة فوق فرش الغرور (۲۲ : ۵۶) فإنها لا تعنى لأبصارها . وتعنى القنوت التي في الصدور .

ومن أمثلة العدوان : تجور ما أبيع من نيتة لمصرورة إلى ما لم يبيع منها . إما بأن يشبع . وإما أبيع له سد الزمق . على أحد القوانين في مذهب أحمد . والشافعي . وأبي حنيفة .

وأباح مالك له الشبع والتزود إذا احتاج إليه . فإذا استغنى عنها وأكلها واقياً
لماله ، ومُخلاً عن شراء المذكى ونحوه ، كان تناولها عدواناً . قال تعالى (۲ : ۱۷۳)
فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) قال قتادة والحسن :
لا يأكلها من غير اضطرار ، ولا يَعْدُو شِبعه . وقيل « غير باغ » غير طالبها . وهو
يُجد غيرها « ولا عاد » أى لا يتعدى ما حد له منها . فإكل حتى يشبع . ولكن
سدّ الرمق . وقال مقاتل : غير مستحل لها ، ولا متزود منها .

وقيل : لا يبغي بتجاوز الحد الذى حد له منها . ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله
حتى يهلك . فيكون قد تعدى حد الله بمجاورته أو التقصير عنه . فهذا آثم .
وهذا آثم . وقال مسروق : من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل
ولم يشرب حتى مات دخل النار . وهذا أصح القولين فى الآية . وقال ابن عباس
وأصحابه والشافعى « غير باغ » على السلطان « ولا عاد » فى سفره . فلا يكون
سفر معصية . وبنوا على ذلك أن العاصى بسفره لا يترخص .

والقول الأول : أصح لعشرة أوجه . ليعنى هذا موضع ذكرها . إذ الآية
لا تعرّض فيها للسفر بنفى ولا إثبات ، ولا للخروج على الإمام . ولا هى مختصة
بذلك ولا سبقت له . وهى عامة فى حق المقيم والمسافر . والبغى والعدوان فيها
يرجعان إلى الأكل المقصود بالنهى ، لا إلى أمر خارج عنه لاتعلق له بالأكل ،
ولأن نظير هذا قوله تعالى فى الآية الأخرى (۵ : ۲) فمن اضطر فى مَحْمَصَةٍ غير
مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فهذا هو البغى العادى . والمتجانف للإثم : المائل إلى القدر الحرام
من أكلها . وهذا هو الشرط الذى لا يباح له بدونه . ولأنها إنما أبيحت للضرورة .
فتقدرت الإباحة بقدرها . وأعلمهم أن الزيادة عليها بغى وعدوان وإثم . فلاتكون
الإباحة للضرورة سبباً لخله . والله أعلم .

و « الإثم » و « العدوان » هما الإثم والبغى المذكوران فى سورة الأعراف
(۷ : ۳۳) مع أن « البغى » غالب استعماله فى حقوق العباد والاستطالة عليهم .

وعلى هذا فإذا قرن البغى بالعدوان كان « البغى » ظاهراً بمجرم الجنس ، كالسرقة والكذب ، والبهت والابتداء بالأذى . و « العدوان » تعدى الحق في استيفائه إلى أكبر منه . فيكون البغى والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله .

فهنا أربعة أمور : حق لله وله حد ، وحق لعباده وله حد . فالبغى والعدوان والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهما ، أو التقصير عنهما . فلا يصل إليهما .

فصل

وأما « الفحشاء والمنكر » فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد الصفة . وهي الفعلة الفحشاء ، والخصلة الفحشاء . وهي مظاهر قبحها لكل أحد . واستفحشه كل ذى عقل سليم . ولهذا فسرت بالزنا واللواط ، وسماها الله « فاحشة » لتناهى قبحهما . وكذلك القبيح من القول يسمى فحشاً . وهو مظاهر قبحه جداً من السب القبيح ، والقذف ونحوه .

وأما « المنكر » فصفة لموصوف محذوف أيضاً . أى الفعل المنكر . وهو الذى تستنكره العقول والفطر . ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم . والمنظر القبيح إلى العين . والطعم المستنكر إلى الذوق . والصوت المستنكر إلى الأذن . فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة . كما فحش إنكار الخوس له من هذه المدركات .

فالمنكر لها : ما لم تعرفه ولم تألفه . والقبيح المستنكر لها : الذى تشدهم عنه هو الفاحشة . ولذلك قال ابن عباس « الفاحشة الزنا » . والمنكر ما يعرف فى شريعة ولا سنة .

فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف ، وبين ما استقر قبحه فى الفطر والعقول .

فصل

وأما « القول على الله بلا علم » فهو أشد هذه المحرمات تحريماً . وأعظمها إثماً . ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان . ولا تباح بحال . بل لا تكون إلا محرمة . وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير ، الذي يباح في حال دون حال .

فإن المحرمات نوعان : محرم لذاته لا يباح بحال ، ومحرم تحريماً عارضاً في وقت دون وقت . قال الله تعالى في المحرم لذاته (۷ : ۳۳ قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال (والإثم والبعثى بغير الحق) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه . فقال (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه . فقال (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدّها إثماً . فإنه يتضمن الكذب على الله ، ونسبته إلى ما لا يليق به ، وتغيير دينه وتبديله ، ونفي ما أثبتته وإثبات ما نفاه ، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه ، وعداوة من والآه ومموالاته من عاداه ، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله .

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ، ولا أشدّ إثماً . وهو أصل الشرك والكفر . وعليه أسست البدع والضلالات . فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم .

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها . وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض . وحذروا فتنّتهم أشد التحذير . وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش ، والظلم والعدوان . إذ مضرّة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد . وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده . بلا برهان من الله . فقال (۱۶ : ۱۱۶ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام . لتفتروا على الله الكذب - الآية) .

فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه؟ أو نفي عنه منها ما وصف به نفسه؟ .

قال بعض السلف: لِيَحْذَرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَحَلَّ اللَّهُ كَذَا، وَحَرَّمَ اللَّهُ كَذَا، فَيَقُولَ اللَّهُ: كَذَبْتَ، لَمْ أَحِلَّ هَذَا، وَلَمْ أُحَرِّمْ هَذَا.

يعنى التحليل والتحریم بالرأى المجرد، بلا برهان من الله ورسوله .

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم . فإن المشرك يزعم أن من اتخذ معبودا من دون الله، يقرب به إلى الله، ويشفع له عنده، ويقضى حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الموك . فكل مشرك قائل على الله بلا علم . دون العكس . إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن تعطيل والابتداء في دين الله . فهو أعم من الشرك . والشرك فرد من أفراد^(۱) .

ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار .

(۱) إن أول خطوة إلى الشرك: هي القول على الله بلا علم . وذلك يزعم أن الله سبحانه - قد سد باب الفقه في كلامه ورسالة رساله على العامة . وفتح له طائفة خاصة أو لقلّة من الناس . زعموهم رجال الدين المختكرين له صناعة . وأن فرضا على العامة تقليد هؤلاء بلا علم ولا بصيرة في الدين . فمما زين الشيطان لهم هذا، وقبلوه . ثم اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . فشرعوا لهم من الدين مما أذن به الله . وسووهم برب العالمين في حق التشريع لما يصلح الناس ويهديهم في معاشهم ومعادهم إلى التي هي أقوم . وما زالوا يقولون في الله وعلى الله بلا علم، حتى اعتقدوا لبعض البشر القداسة الدنائة . وأن فيهم شيئا من خواص الرب وحفاته . سبحانه . سمى الشيطان لهم نورا . فأثم ذلك اتخذ موتهم أولياء من دون الله . يعبدون موتهم وآثارهم القباب والأصنام والأوثان . يعبدونهم من دون الله بجميع أنواع العبادة . شرعها لهم أربابهم من الأحبار والرهبان . فهما متلازمان . وسريق سدا من التقليد الأعمى للآباء والنشيوخ . واستحسان الرأى والتموى . ونفى حتى روح البدع . ثم القول في الله وعلى الله بغير علم . ثم اتخاذ الموتى آئمة من دونه . وأبى . لأنهم نور انبثق منه . فتعطيهم من القلوب والأعمال ما لا يليق إلا بالقوى المرزوق .

واتخاذ منزلة منها مُبَوَّءًا ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه . لأنه متضمن
للقول على الله بلا علم . كصریح الكذب عليه . لأن ما انضاف إلى الرسول فهو
مضاف إلى المرسل . والقول على الله بلا علم صریح افتراء الكذب عليه (ومن
أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟) .

فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا
بالتوبة من البدع .

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة ، أو يظنها سنة ، فهو يدعو إليها ،
ويحض عليها ؟ فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضاعه من
السنة . وكثرة اطلاعه عليها ، ودوام البحث عنها والتفتيش عليها . ولا ترى صاحب
بدعة كذلك أبداً .

فإن السنة - بالذات - تمحق البدعة . ولا تقوم لها . وإذا طلعت شمسها في
قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة ، وأزالت ظلمة كل ضلالة . إذ
لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس . ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة ،
ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة ، إلا المتابعة ، والهجرة بقلبه كل
وقت إلى الله ، بالاستعانة والإخلاص ، وصدق اللجا إلى الله . والهجرة إلى رسوله ،
بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهدية وسنته « فمن كانت هجرته إلى الله
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في
الدنيا والآخرة . والله المستعان .

فصل

ومن أحكام التوبة

أن من تَعَذَّرَ عليه أداء الحق الذي فرَّط فيه ، ولم يمكنه تداركه ثم تاب .
فكيف حكم توبته ؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده .

فأما في حق الله : فممن ترك الصلاة عمداً من غير عذر ، مع علمه بوجوبها وفرضها . ثم تاب وندم . فاختلف السلف في هذه المسألة .

فقال طائفة : توبته بالندم ، والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة . وقضاء الفرائض المتروكة . وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم .

وقالت طائفة : توبته باستئناف العمل في المستقبل . ولا ينفعه تدارك ماضى بالقضاء . ولا يقبل منه . فلا يجب عليه ^(۱) . وهذا قول أهل الظاهر . وهو مروى عن جماعة من السلف .

وحجة الموجبين للقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » .

قالوا : فإذا وجب القضاء على النائم والناسي ، مع عدم تفریطهما . فوجوبه على العائد والمفطر أولى .

قالوا : ولأنه كان يجب عليه أمران : الصلاة . وإيقاعها في وقتها . فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر .

قالوا : ولأن القضاء ، إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول . فظاهر . وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد ، فامر النائم والناسي به : تنبيهه على العائد كما تقدم .

قالوا : ولأن مصلحة الفعل إن لم يتمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن . وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت . فيتدارك ما أمكن منها . وهو الفعل في خارج الوقت .

قالوا : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وهذا قد استطاع الإتيان بالأمر خارج الوقت . وقد عذر عليه الإتيان به في وقته . فيجب عليه الإتيان باستطاع .

(۱) بل هو لا يقدر عليه . ولا يمكنه تداركه بالفعل . لأن شرطه الذي هو الوقت المكتوب قد ضاع عليه وفاته فوفاً خرج به إلى الكفر . فلا يمكنه تداركه إلا بالرجعة الصادقة إلى الإسلام .

قالوا : وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله
ورسوله بترك الوجوب ؟ ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان ؟
قالوا : ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت . والعبادة إذا
كان لها بدل ، وتعذر المبدل : انتقل المكلف إلى البديل . كالتييم مع الوضوء ،
وصلاة القاعد عند تعذر القيام ، والمضطجع عند تعذر القعود ، وإطعام العاجز عن
الصيام - لكبر أو مرض غير مرجو البرء - عن كل يوم مسكيناً . ونظائر ذلك
كثيرة في الشرع .

قالوا : ولأن الصلاة حق مؤقت . فتأخيرها عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته
خارج الوقت ، كديون الآدميين المؤجلة .

قالوا : ولأن غايته : أنه أثم بالتأخير . وهذا لا يسقط القضاء . كمن أخر
الزكاة عن وقت وجوبها تأخيراً أثم به . أو أخر الحج تأخيراً أثم به .

قالوا : ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمداً ، عصي بتأخيرها . ولزمه أن
يصلي الظهر . ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طوع الشمس إلى
صلاتها قبل الطوع .

قالوا : وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن
صلاها بعد غروب الشمس . فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد .
سواء كان معذوراً به كهذا التأخير ، وكثأخير من أخرها من الصحابة يوم بني
قريظة إلى بعد غروب الشمس ، أو لم يكن معذوراً به ، كتأخير المفرط . فتأخيرها
إنما يختلف في الإثم وعدمه . لافي وجوب التدارك بعد الترك .

قالوا : ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب ، لما أمر النبي صلى الله
عليه وسلم الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصنوها فيهم .
فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل . فلم يعنفهم . ولم يعنف من صلاها في
الطريق لاجتهاد الفريقين .

قالوا : ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة . فكيف تُسدُّ عن هذا طريق التوبة ، ويجعل إثم التضييع لازماً له ، وطائراً في عنقه ؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته ، ومراعاته لمصالح العباد ، في المعاش والمعاد . فهذا أقصى ما يحتاج به هذه المقالة .

قال أصحاب القول الآخر : العبادة إذا أمر بها على صفة معينة ، أو في وقت بعينه . لم يكن الأمور ممثلاً للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به : من وصفها ووقتها ، وشرطها . فلا يتناولها الأمر بدونها .

قالوا : وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاً . وكأنسجود على الخدِّ بدل الجبهة ، والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه .

قالوا : والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي جعل لها ظرف من المكان . فوَأَرَادَ نَقْدَهَا إِلَى أَمْكِنَةِ أُخْرَى غَيْرِهَا : مَا تَصِحُّ إِلَّا فِي أَمْكِنَتِهَا . وَلَا يَقُومُ مَكَانَ مَقَامِ مَكَانٍ أُخْرَى . كَأَمْكِنَةِ مَنْدَسَ . مِنْ عَرْفَةِ وَمَرْدَقَةَ وَالْجَمْرَ . وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَالطُّوَافَ بِبَيْتِ . فَتَقُلُّ الْعَمَدَةَ إِلَى أَرْزَمَةِ غَيْرِ أَرْزَمَتِهَا الَّتِي جَعَلَتْ أَوْقَاتًا هِيَ شَرْعًا إِلَى غَيْرِهَا ، كَنَقْدِهَا عَنْ أَمْكِنَتِهَا الَّتِي جَعَلَتْ هِيَ شَرْعًا إِلَى غَيْرِهَا . لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْأَعْرَادِ وَعَدَمِهِ . كَمَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْأَسْمَاءِ .

قالوا : فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولاً وأخيراً عن زمنها إلى زمن آخر . كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مردقة ، ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر .

قالوا : وفي فرق بين من نقل صومه رمضان إلى شوال ، أو صام المعصر نصف الليل ، وبين من حج في الحرم . ووقف فيه لا يفارق تصح صلاة هذا وصيومه دون حج هذا . وكلاهما مخالف لأمر الله تعالى ، عاص آثم ؟

قالوا : حقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتها . ولا لا قبل فيها

دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها . فلو قال : أنا أصوم شوال عن رمضان ، كان كما لو قال : أنا أصوم شعبان الذي قبله عنه .

قالوا : فإن الحق الليلى لا يقبل بالنهار ، والنهارى لا يقبل بالليل . ولهذا جاء فى وصية الصديق لعمر - رضى الله عنهما - التى تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة « واعلم أن الله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار . وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل » .

قالوا : ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعاً لم تبق تلك العبادة بعينها . ولكن شىء آخر غيرها . فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصراً . فإن العصر صلاة هذا الوقت المحدود . وهذه ليست عصراً . فلم يفعل مصليها العصر ألبتة . وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصر ، لا أنها هى . قالوا : وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من ترك صلاة العصر حبط عمله » وفى لفظ « الذى تفوته صلاة العصر ، فكأنما وتر أهله وماله » فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة : لم يحبط عمله . ولم يوتر أهله وماله ، مع صحتها منه وقبولها . لأن معصية التأخير عنكم لا تحقق الترك والفوات ، لاستدراكه بالفعل فى الوقت الثانى .

قالوا : وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع . فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتها ، مع تصريحه بردها وإغائها . كما ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وفى لفظ « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وهذا عمل على خلاف أمره . فيكون رداً . و « الرد » بمعنى المردود ، كالخلق بمعنى المخلوق ، والضرب بمعنى المضروب .

وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة . فليست بصحيحة ولا مقبولة .

قالوا : ولأن الوقت شرط فى سقوط الإثم ، وامتنال الأمر . فكان شرطاً فى براءة

الذمة والصحة ، كسائر شروطها - من الطهارة ، والاستقبال ، وستر العورة - (۱)
فالأمر تناول الشروط تناولاً واحداً . فكيف ساغ التفريق بينها مع استوائها في
الوجوب والأمر والشرطية ؟

قالوا : وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع ، ولا قياس
صحيح . وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها . ونبين فسادها .

قالوا : وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أفطر يوماً من رمضان ، لغير عذر . لم
يقضه عنه صيام الدهر » فكيف يقال : يقضيه عنه يوم مثله ؟ .

قالوا : ولأن صحة العبادة : إن فسرت بموافقة الأمر . فلا ريب أن هذه
العبادة غير موافقة له . فلا تكون صحيحة . وإن فسرت بسقوط القضاء . فإنما
يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به . وهذا لم يقع كذلك . ولا سبيل إلى
وقوعه على الوجه المأمور به . فلا سبيل إلى صحته . وإن فسرت بما أبرا الذمة .
فهذه لم تبرئ الذمة من الإنم قطعاً . ولم يثبت بدليل يجب التصير إليه إبراؤها للذمة
من توجه المطالبة بالمأمور .

قالوا : ولأن الصحيح من العبادات : ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله . وهذا
لا يعلم إلا بإخباره عن صحتها ، أو بموافقتها أمره . وكلاهما منتف عن هذه العبادة .
فكيف يحكم لها بالصحة ؟ .

قالوا : فالصحة والفساد حكمان شرعيان ، مرجعهما إلى الشارع . فالصحيح :
ما شهد له بالصحة . أو علم أنه وافق أمره ، أو كان مماثلاً لما شهد له بالصحة .
فيكون حكم المثل مثله . وهذه العبادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور .
ومن أفسد الاعتبار : اعتبارها بالتأخير المذمور به . أو المأذون فيه . وهو اعتبار

(۱) بل الوقت أهم . فقد عفا الله للمعذور وجاوز له عن الطهارة المائية . وعن
استقبال القبلة وستر العورة . ولم يعف عن الوقت مطلقاً .

الشيء بضده، وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع . وهو من أفسد القياس ، كما سيأتي .

قالوا : وأما استدلالكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة ، أو نسيها . فليصلها إذا ذكرها » فأوجب القضاء على المعذور . فالمفطر أولى . فهذه الحجة إلى أن تكون عليكم ، أقرب منها أن تكون لكم . فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت : أن يكون الترك عن نوم أو نسيان . والمعلق على الشرط بعدم عند عدمه . فلم يبق معكم إلا مجرد قياس المفطر العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله ، ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية . كما ثبت عنه في الصحيح « ليس في النوم تفريط . إنما التفريط في اليقظة : أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي بعدها » وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل ؟ .

قالوا : وأيضاً فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها . بل وقتها المأمور به مثله : حين استيقظ وذكر . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فإن ذلك وقتها . فإن الله يقول (۲۰ : ۱۴) أقم الصلاة لذكري » وهذه اللام عند كثير من النحاة اللام الوقتية ، أي عند ذكرى ، أو في وقت ذكرى .

قالوا : والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طوع الشمس إلا في وقتها حقيقة .

قالوا : والأوقات ثلاثة أنواع : وقت للقادر المستيقظ الذاكراً غير المعذور . فهي خمسة . ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة . فإن في حقه : وقت الظهر والعصر واحد . ووقت المغرب والعشاء واحد . ووقت الفجر واحد . فالأوقات في حق هذا ثلاثة . وإذا أخرج الظهر إلى أن فعلها في وقت العصر فإنما صلاها في وقتها .

ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان . فهو غير محدود ألبتة . بل الوقت في حقه : عند يقظته وذكره . لا وقت له إلا ذلك .

هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده . وهذا المفرد المضيق خارج عن هذه الأقسام . وهو قسم رابع . فبأيها تلحقونه ؟ .

قالوا : وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره لعذر ، من حيض أو سفر أو مرض . ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمداً من غير عذر ، لا بنص ولا بإيحاء ولا تنبيه . ولا تقتضيه قواعده . وإنما غاية ما معكم : قياسه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع على التفريق بينهما . بل قد أخبر الشارع : أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر . فضلاً عن يوم مثله .

قالوا : وأما قولكم « إنه كان يجب عليه أمران : العبادة ، وإيقاعها في وقتها . فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر » فهذا إنما ينفع فيما إذا لم يكن أحد الأمرين مرتباً بالآخر ارتباط الشرطية . كمن أمر بالحج وزيادة . فترك أحدهما : لم يسقط عنه الآخر . أما إذا كان أحدهما شرطاً في الآخر . وقد تعذر الإتيان بشرط الذي لم يؤمر بشروط إلا به . فكيف يقال : إنه يؤمر بالآخر بدونه ، ويصح منه بدون وصفه وشرطه ؟ فإن أمره الله بذلك ؟ وهل الكلام إلا فيه ؟ .

قالوا : وإن قلنا : إنما يجب القضاء بأمر جديد . فلا أمر معكم بالقضاء في محل النزاع . وقياسه على مواقع الإجماع : ممتنع كما بيناه . وإن قلنا : يجب بالأمر الأول . فهذا فيما إذا كان القضاء ذمماً ، ومصححته كصحة الأداء . كقضاء المريض والمسافر والخائض للصوم . وقضاء المعنى عليه والسائم والمسافر . أما إذا كان القضاء غير مبرىء للذمة ، ولا هو معذور بتأخير الواجب عن وقته . فهذا لم يتدوله الأمر الأول ولا أمر ثان . وإنما هو القياس الذي عرف افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق .

قالوا : وأما قولكم « إنه إذا لم يمكن تدارك مصححة العمل تدارك مهم

ما أمكن « فهذا إنما يفيد إذا لم يمكن حصول المصلحة على شرط تزول المصلحة بزواله ، والتدارك بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع ، إلا بأمر آخر : من التوبة ، وتكثير النوافل والحسنات . وأما تدارك غير هذا الفعل فكلاًّ ولما .

قالوا : وأما قوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فقد أبعد النجعة من احتجج به . فإن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه منه - كمن عجز عن القيام في الصلاة ، أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء ، أو عن إكمال الفاتحة ، أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك - أتى بما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما عجز عنه . أما من ترك المأمور به حتى خرج وقته عمداً وتفريطاً بلا عذر . فلا يتناوله الحديث . ولو كان الحديث متناولاً له لما توعدده بإحباط عمله ، وتشبيهه بمن سلب أهله وماله . وبقى بلا أهل ولا مال .

قالوا : وأما قولكم « إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم إيجاب القضاء عليه ، وتكليف المعذور به » فكلام بعيد عن التحقيق . بين البطلان . فإن هذا المعذور : إنما فعل ما أمر به في وقته كما تقدم ، فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته . ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرط تخفيفاً عنه . بل لأنه غير نافع له . ولا مقبول منه ، ولا مأمور به . فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه ، فأين التخفيف عنه ^(۱) ؟ .

قالوا : وأما قولكم « إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت ، وإذا تعذر المبدل انتقل إلى بدله » فهل هذا إلا مجرد دعوى ؟ وهل وقع النزاع

(۱) فإنه حرمان وعقوبة له . لا يتخلص منها إلا بتوبة يعود بها إلى الإسلام صادقاً مخلصاً ، حريصاً على اغتنام الفرص التي يهبؤها له ربه الرحمن الرحيم للاتصال به ، والتشرف بمناجاته ، وسؤاله حوائجه ليكون من الفلحين .

إلا في هذا ؟ فما الدليل على أن صلاة هذا المفطر العامد بدل ؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولاً ، وبكونها مقبولة نافعة ثانياً ، وبكونها بدلاً ثالثاً ، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك ألبتة .

وإنما يعلم كون الشيء بدلاً يجعل الشارع له كذلك ، كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء . والإطعام عند العجز عن الصيام . وبالعكس . كما في كفارة اليمين . فأين جعل الشارع قضاء هذا المفطر المضيع بدلاً عن فعله العبادة في الوقت ؟ وهل ذلك إلا القياس الذي قد تبين فسادُه ؟ .

قالوا : وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الأدميين بعد وقتها . فمن هذا النمط . لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة ، فالوجوب في حقه ليس مؤقتاً محدوداً ، بل هو على الفور ، كالزكاة والحج ، عند من يراه على الفور . فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله . نعم أولى الأوقات به : الوقت الأول على الفور . وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء .

فإن قيل : فما تصنعون بقضاء رمضان . فإنه محدود على جهة التوسعة بما بين رمضانين . ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر ؟ ومع هذا لو أخره لزمه فعله ، وإطعام كل يوم مسكيناً . كما أفتي به الصحابة رضي الله عنهم . وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعاً ؟

قيل : قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء . فجعل أيام رمضان محدودة الطرفين ، لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها . وأطلق أيام قضاؤه . فقال سبحانه (۲ : ۱۸۳ ، ۱۸۴) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياماً معدودات . فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . فأطلق العدة ولم يوقتها . وهذا يدل على أنها تجزى . في أي أيام كانت ، ولم ينحى . نص عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزى . في غيرها .

وليس في الباب إلا حديث عائشة رضى الله عنها « كان يكون على الصوم من رمضان . فلا أقضيه إلا في شعبان ، من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعلوم أن هذا ليس صريحاً في التوقيت بما بين الرمضانين . كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلاين . فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع . وجمع بين ما فرق الله بينهما . فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر . وأطلق أيام القضاء ، وأكد إطلاقها بقوله « آخر » وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر ، جبراً لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين . ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء ، بل هي قضاء . وإن فعلت بعد رمضان آخر . فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد ، بخلاف أيام رمضان .

يوضح هذا : أنه لو أفطر يوماً من أيام رمضان عمداً بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوماً آخر مثله البته . ولو أفطر يوماً من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه .

وسرّ الفرق : أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء . بل هو مخير فيها . وأى يوم صامه قام مقام الآخر . وأما غير المعذور : فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها^(۱) .

قالوا : وأما من ترك الجمعة عمداً : فإنما أوجبنا عليه الظهر . لأن الواجب في هذا الوقت أحد الصلاتين ولا بد ، إما الجمعة وإما الظهر . فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم . وهو مخاطب بوظيفة الوقت .

(۱) والله سبحانه ذكر قضاء رمضان في أيام أخر للمرض والسفر . ولكنه لم يجعل للصلاة عذراً في التأخير إلا النوم والنسيان . ولم يأمر الحائض بقضاء صلاة أيام حيضها . وذكر أن تضييع الصلاة شرك بقوله (۳۰ : ۳۱) وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) وأنه من المكذبين بالقرآن واليوم الآخر (۶ : ۹۲) والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به . وهم على صلاتهم يحافظون) وأن له الويل لأنه مكذب يوم الدين (۷۷ : ۷۸ ، ۷۹) ويل للمكذبين . وإذا قيل لهم : اركعوا لا يركعون) وفي الحديث الصحيح « من ترك الصلاة فقد أشرك »

قالوا: ولا سيما عند من يجعل الجمعة بدلا من الظهر. فإنه إذا فاتته البدل رجع إلى الأصل. وهذا إن كان القضاء ثابتاً بالإجماع أو بالنص. وإن كان فيه خلاف، أجبنا بالجواب المركب.

فنقول: إن كان ترك الجمعة مساوياً لترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فالحكم في صورتين واحد. ولا فرق حينئذ، عملاً بما ذكرنا من الدليل. وإن كان بينهما فرق مؤثر بطل الإلحاق. فامتنع القياس. فعلى التقديرين بطل القياس. قالوا: وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس: فللناس في هذا التأخير— هل هو منسوخ أم لا؟— قولان.

فقال الجمهور— كأحمد والشافعي ومالك—: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين، فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به. ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير الناس والناسي، وتأخير المفطر، بل أولى. فإن هذا التأخير حينئذ مأمور به. فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة.

القول الثاني: أنه ليس بمنسوخ. بل هو باق. ولعمدات تأخير الصلاة حال القتال. واشتغاله بالحرب والسيف، وفعلها عند تمكنه منها. وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد.

وعلى التقديرين: فلا يصح إلحاق تأخير العمد المفطر به. وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة. فإنه كان تأخيراً مأموراً به عند طائفة من أهل العلم، كأهل الظاهر، أو تأخيراً سائغاً للتأويل عند بعضهم. ولهذا لم يثبت تأخير النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتها في الطريق في وقتها. ولا من آخرها في الليل حتى صلاتها في بني قريظة، لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمر. وأنتك نظر وإني أعني والمراد منهم. وهو سرعة السير.

واختلف علماء الإسلام في تصويب أي الطائفتين

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَوْ كُنَّا مَعَ الْقَوْمِ لَصَلَّيْنَا فِي الطَّرِيقِ مَعَ الَّذِينَ فَهَمُوا الْمَرَادَ .
وَعَقَلُوا مَقْصُودَ الْأَمْرِ . فَجَمَعُوا بَيْنَ إِيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا وَبَيْنَ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْعَدُوِّ .
وَلَمْ يَفْتُتْهُمْ مَشْهَدُهُمْ . إِذِ الْمَقْدَارُ الَّذِي سَبَقَهُمْ بِهِ أَوْلَتْكَ لِحَقْوِهِمْ بِهِ ، لَمَّا اسْتَفْلَوْا بِالصَّلَاةِ
وَقْتُ النُّزُولِ فِي بَنِي قَرِيظَةَ .

قَالُوا : فَهَؤُلَاءِ أَفْقَهُ الطَّائِفَتَيْنِ ، جَمَعُوا بَيْنَ الْاِمْتِثَالِ وَالْاِجْتِهَادِ . وَالْمُبَادَرَةَ إِلَى
الْجِهَادِ ، مَعَ فَقْهِ النَّفْسِ .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَوْ كُنَّا مَعَهُمْ لِأَخْرَجْنَا الصَّلَاةَ مَعَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا إِلَى بَنِي قَرِيظَةَ .
فَهُمُ الَّذِينَ أَصَابُوا حُكْمَ اللَّهِ قَطْعًا . وَكَانَ هَذَا التَّأخِيرَ وَاجِبًا ، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ . فَهُوَ الطَّاعَةُ لِلَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ خَاصَّةً ، وَاللَّهُ يَأْمُرُ بِمَا يَشَاءُ . فَأَمْرُهُ بِالتَّأخِيرِ
فِي وَجُوبِ الطَّاعَةِ : كَأَمْرِهِ بِالتَّقْدِيمِ . فَهَؤُلَاءِ كَانُوا أَسْعَدَ بِالنَّصِّ . وَهُمْ الَّذِينَ فَازُوا
بِالْأَجْرَيْنِ . وَإِنَّمَا لَمْ يَعْنِفِ الْآخِرِينَ لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ وَالْاِجْتِهَادِ . فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا قَصَدُوا
طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ . وَهُمْ أَهْلُ الْأَجْرِ الْوَاحِدِ . وَهُمْ كَالْحَاكِمِ الَّذِي يَجْتَهِدُ فَيُخْطِئُ ، الْحَقُّ
وَالْمَقْصُودُ : أَنْ إِحْلَاقَ الْمَفْرُطِ الْعَاصِي بِالتَّأخِيرِ بِهَؤُلَاءِ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ .

قَالُوا : وَأَمَّا قَوْلُكُمْ « هَذَا تَائِبٌ نَادِمٌ » . فَكَيْفَ تَسُدُّ عَلَيْهِ طَرِيقَ التَّوْبَةِ
وَيُجْعَلُ إِثْمُ التَّضْيِيعِ لِأَزْمًا لَهُ وَطَائِرًا فِي عُنُقِهِ ؟ « فَعَاذَ اللَّهُ أَنْ نَسُدَّ عَلَيْهِ بَابًا فَتَحَهُ اللَّهُ
لِعِبَادَةِ الْمُذْنِبِينَ كُلِّهِمْ ، وَلَمْ يَفْلُقْهُ عَنْ أَحَدٍ إِلَى حِينِ مَوْتِهِ ، أَوْ إِلَى وَقْتِ طُوعِ الشَّمْسِ
مِنْ مَغْرِبِهَا . وَإِنَّمَا الشَّأْنُ فِي طَرِيقِ تَوْبَتِهِ وَتَحْقِيقِهَا . هَلْ يَتَعَيَّنُ لَهَا الْقَضَاءُ أَمْ
يَسْتَأْنَفُ الْعَمَلُ ، وَيَصِيرُ مَاضِيًّا لَاحِ وَلَا عَلَيْهِ . وَيَكُونُ حُكْمُ الْكَافِرِ إِذَا
أَسْلَمَ فِي اسْتِثْنَائِ الْعَمَلِ وَقَبُولِ التَّوْبَةِ ؟ فَإِنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ ،
لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِ الْإِسْلَامِ بِجَمَلَتِهِ وَفَرَائِضِهِ . فَإِذَا كَانَتْ تَوْبَةُ تَارِكِ الْإِسْلَامِ مَقْبُولَةً
صَحِيحَةً . لَا يَشْتَرِطُ فِي صِحَّتِهَا إِعَادَةُ مَافَاتِهِ فِي حَالِ إِسْلَامِهِ - أَصْلِيًّا كَانَ أَوْ مُرْتَدًّا -
كَأَجْمَعٍ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي تَرْكِ أَمْرِ الْمُرْتَدِّينِ - لَمَّا رَجَعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْقَضَاءِ -
فَقَبُولِ تَوْبَةِ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَعَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى الْقَضَاءِ أُولَى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فصل

وأما في حقوق العباد : فيتصور في مسائل .

إحداها : من غصب أموالا . ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها ، أو إلى ورثتهم ، لجهله بهم ، أو لانقراضهم ، أو لغير ذلك ، فاختلف في توبة مثل هذا . فقالت طائفة : لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها . فإذا كان ذلك قد تعذر عليه ، فقد تعذرت عليه التوبة ، والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا .

قالوا : فإن هذا حق لآدمي لم يصل إليه . والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده شيئا . بل يستوفى بعضها لبعضهم من بعض ، ولا يجاوزه ظلم ظالم . فلا بد أن يأخذ المظلوم حقه من ظالمه ، ولو لطمه ، ولو كلفه ، ولو رمىه بحجر .

قالوا : وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه : أن يكثر من الحسنات ، ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم ، فيتجر تجارة يتمكنه الوفاء منها . ومن أنفع ماله : الصبر على ظلم غيره له وأذاه ، وغيبته وقذفه . فلا يستوفى حقه في الدنيا . ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفس من حسناته . فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفى أيضا ماله . وقد يتساويان . وقد يزيد أحدهما عن الآخر . ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال .

فقالت طائفة : يوقف أمرها . ولا يتصرف فيها البتة .

وقالت طائفة : يدفعها إلى الإمام أو نائبه . لأنه وكيل أربابها . فيحفظ لهم .

ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة .

وقالت طائفة أخرى : بل باب التوبة مفتوح لهذا . ولم يقف الله عنه ، ولا عن مذنب . وتوبته : أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها . فإذا كان يوم استيفاء الحقوق ، كان لهم الخيار ، بين أن يجيزوا ما فعل ، وتكون أجورها لهم ، وبين أن لا يجيزوا ، ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم . ويكون ثواب تلك الصدقة

له . إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابها ، ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض .
فيغرمه إياها . ويجعل أجرها لهم ، وقد غرم من حسناته بقدرها .
وهذا مذهب جماعة من الصحابة ، كما هو مروى عن ابن مسعود ، ومعاوية
وحجاج بن الشاعر . فقد روى أن ابن مسعود « اشترى من رجل جارية ، ودخل
يَزِنُ له الثمن . فذهب رب الجارية ، فانتظره حتى يئس من عوده . فتصدق
بالثمن . وقال : اللهم هذا عن رب الجارية . فإن رضى فالأجر له ، وإن أذى
فالأجر لى . وله من حسناتى بقدره » و « غلَّ رجل من الغنيمة . ثم تاب . فجاه
بما غلَّه إلى أمير الجيش . فأبى أن يقبله منه ، وقال : كيف لى بإيصاله إلى الجيش ،
وقد تفرقوا ؟ فأتى حجاج بن الشاعر . فقال : يا هذا ، إن الله يعلم الجيش وأسماءهم
وأنسابهم ، فادفع خمسة إلى صاحب الخمس . وتصدق بالباقي عنهم . فإن الله يوصل
ذلك إليهم - أو كما قال - ففعل . فلما أخبر معاوية قال : لأن أكون أفيتتك
بذلك أحب إلى من نصف ملكى » .

قالوا : وكذلك اللقطة إذا لم يجد رَّبَّهَا ، بعد تعريفها ، ولم يُرَدَّ أن يتملكها ،
تصدق بها عنه ، فإن ظهر مالها خيَّره بين الأجر والضمان .
قالوا : وهذا لأن المجهول فى الشرع كالمعدوم . فإذا جهل المالك صار بمنزلة
المعدوم . وهذا مال لم يعلم له مالك معين . ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع به ،
لما فيه من المفسدة والضرر بمالكه وبالفقراء . وبمن هو فى يده . أما المالك : فلعدم
وصول نفعه إليه . وكذلك الفقراء . وأما من هو فى يده : فلعدم تمكنه من الخلاص
من إثمه . فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به . ومثل هذا لا يبيحه شريعة .
فضلا عن أن تأمر به وتوجبه . فإن الشرائع مبناها على المصالح بحسب الإمكان
وتكميلها . وتعطيل المفسد بحسب الإمكان وتقليلها . وتعطيل هذا المال ووقفه
ومنعه عن الانتفاع به : مفسدة محضة . لا مصلحة فيها . فلا يصار إليه .
قالوا : وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفى كاللفظى . فمن رأى

رأى بئال غيره موتا - وهو مما يمكن استدراكه بذبحه - فذبحه إحساناً إلى مالكه ونصحاً له . فهو مأذون له فيه عرفاً . وإن كان المالك سفيهاً . فإذا ذبحه لمصاحبة مالكه لم يضمنه ، لأنه محسن و (۹ : ۹۱ ما على المحسنين من سبيل) وكذلك إذا غصبه ظالم . أو خاف عليه منه . فصالحه عليه ببعضه ، ليسلم الباقي لمالكه ، وهو غائب عنه ، أو رآه آيلاً إلى تلف محض . فباعه وحفظ ثمنه له ، ونحو ذلك . فإن هذا كله مأذون فيه عرفاً من المالك . وقد باع عروة بن الجعد البارقي - وكيل النبي صلى الله عليه وسلم - ملك النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه لفظاً ، واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله . ثم جاءه بالثمن وبالمشترى . فقبله النبي صلى الله عليه وسلم . ودعاه له .

وأشكل هذا على بعض الفقهاء . وبناء على تصرف الفضولى . فأورد عليه أن الفضولى لا يقبض ولا يقبض ، وهذا قبض وأقبض .

وبناء آخرون على أنه كان وكيلاً مطلقاً في كل شيء . وهذا أفسد من الأول . فإنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وكل أحداً وكالة مطابقة أئمة . ولا نقل ذلك عنه مسلم .

والصواب : أنه مبني على هذه القاعدة أن « الإذن العرفي كالإذن اللفظي » ومن رضى بالمشترى وخرج ثمنه عن ملكه . فهو بأن يرضى به ويحصل له ثمن أشد رضى .

ونظير هذا : مريض عجز أصحابه - في السفر أو الحضر - عن استدثانه في إحراج شيء من ماله في علاجه ، وخيف عليه . فإبهم يخرجون من ماله ما هو مصطفي به بدون استدثانه . بناء على العرف في ذلك . ونظائر ذلك مما يصححه وحسنه مستقر في فطر الخلق . ولا تأتي شريعة بتحريره كثير .

وإذا ثبت ذلك ، فمن المعلوم : أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه أشد شيء رضى به حصول نفعه الأخرى إليه . وهو أشد شيء أعطيه أو إبقائه

مقطوعاً عن الانتفاع به دنيا وأخرى . وإذا وصل إليه ثواب ماله سرّهُ ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنيا . فكيف يقال : مصلحة تعطيل هذا المال - عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو بيده - أرجح من مصلحة إنفاقه شرعاً؟ بل أى مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل؟ وهل هو إلا محض المفسدة؟

ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - سألته شيخ . فقال هَرَبْتُ من أستاذي^(۱) وأنا صغير إلى الآن . لم أُطَّلِعْ له على خبر ، وأنا مملوك . وقد خفت من الله عز وجل ، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي ، وقد سألت جماعة من المفتين . فقالوا لي : اذهب فاقعد في المستودع . فضحك شيخنا وقال : تصدق بقيمتك - أعلى ما كانت - عن سيدك . ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثاً في غير مصلحة ، وإضراراً بك . وتعطيلاً عن مصالحك . ولا مصلحة لأستاذك في هذا . ولا لك ولا للمسلمين . أو نحو هذا من الكلام . والله أعلم .

فصل ،

المسألة الثانية : إذا عاوض غيره معاوضة محرمة ، وقبض العوض - كالزانية ، والمغني ، وبائع الخمر ، وشاهد الزور ونحوهم - ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يردّه إلى مالكه . إذ هو عين ماله . ولم يقبضه بإذن الشارع . ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح .

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به . ولا يدفعه إلى من أخذه منه . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وهو أصوب القولين . فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ، ورضاه ببذله . وقد استوفى عوضه المحرم . فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله ، ورضى

(۱) يطلق الأستاذ - في ذلك الوقت - على التاجر الكبير . ويطلق على الحاذق في

الصنعة ، وعلى المترس فيها ، وعلى رئيس الخدم .

بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانياً وثالثاً؟ وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع: أن يُقضى للزاني بكل مادفعه إلى من زنى بها. ويؤخذ منها ذلك طوعاً أو كرهاً. فيعطاه وقد نال عوضه؟ وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ، فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه. وقد سلم له ما في قبضته من النفع، فكيف يقال: ملكه باق عليه، ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به. فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضى صاحبه وبذاته له بذلك، وصاحبه قد رضى بإخراجه عن ملكه بذلك، وأن لا يعود إليه. فكان أحق الوجوه به: صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم. ولا يقوى الفاجر به ويغان، ويجمع له بين الأمرين. وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وتعذر عليه تمييزه: أن يتصدق بقدر الحرام. ويطيّب باقى ماله. والله أعلم.

فصل

إذا غصب مالا ومات ربه، وتعذر رده عليه. تعين عليه رده إلى وارثه. فإن مات الوارث رده إلى وارثه. وهم جراح. فإن لم يردده إلى ربه. ولا إلى أحد ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة لموروث. إذ هو ربه الأصلي، وقد غصبه عليه. أو للوارث الأخير. إذ الحق قد انتقل إليه؟ فيه قولان للفقهاء. وهم وجهان في مذهب الشافعي. ويحتمل أن يقال: المطالبة لموروث، ولكل واحد من الورثة. إذ هو ربه قد كان يستحقه. ويجب عليه الدفع إليه. فقد ظاهمه بترك إعطائه ماوجب عليه دفعه إليه. فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة.

فإن قيل: فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟

قيل: طريق التوبة: أن يتصدق عنهم بما ل تجرى منافع ثوابه عليهم بقدر

مافات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه ، متحريراً للممكن من ذلك . وهكذا لو تطاولت على المال سنون ، وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح . فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوتته من ربح ماله .
فإن كان قد ربح فيه بنفسه . فقيل : الربح كله للمالك . وهو قول الشافعي وظاهر مذهب أحمد رحمهما الله .

وقيل : كله للغاصب . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله .
وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح . فربحه له دون مالك عندهما ، وضمانه عليه .

وفيها قول ثالث : أنهما شريكان في الربح . وهو رواية عن أحمد رحمه الله . واختيار شيخنا رحمه الله . وهو أصح الأقوال . فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال . ويتصدق بذلك .

وهكذا لو غصب ناقة أو شاة ، فنتجت أولاداً . فقيل : أولادها كله للمالك . فإن ماتت - أو شيء من النتاج - رد أولادها بقيمة الأم وما مات من النتاج . هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عند أصحابه .

وقال مالك : إذا ماتت فربها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب ، وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها . وعلى القول الثالث الرجوع : يكون عليه قيمتها . وله نصف النتاج . والله أعلم .

فصل

اختلف الناس : هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ .
فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب . فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل .

وقالت طائفة : لا توبة للقاتل . وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه ،

وإحدى الروایتین عن أحمد . وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه ، فقالوا « أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان (۲۵ : ۶۸ - ۷۰ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق - إلى أن قال - إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات . وكان الله غفوراً رحيماً) ؟ فقال : كانت هذه الآية في الجاهلية . وذلك أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا ووزنوا . فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما علمناه كفرارة فنزل (۲۵ : ۶۸) والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) الآية . فهذه في أولئك . وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى (۴ : ۹۳) ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها . وغضب الله عليه ولعنه . وأعد له عذاباً عظيماً) فالرجال إذا عرف الإسلام وشرائعه . ثم قتل . فجزاؤه جهنم « وقال زيد بن ثابت « ما نزلت التي في الفرقان (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) عجيبة من لينها . فثبتت سبعة أشهر . ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فمسخت اللينة » وأراد بالغليظة : هذه الآية التي في سورة النساء ، وباللينة : آية الفرقان . قال ابن عباس « آية الفرقان مكية . وآية النساء مدنية . نزلت ولم يسخها شيء » .

قال هؤلاء : ولأن التوبة من قتل المؤمن عمداً متعمدة . إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله . أو إعادة نفسه - التي فوّتها عليه - إلى جسده . إذ التوبة من حق آدمي : لا تصح إلا بأحدهما . وكلاهما متعذر على القاتل . فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه . ولم يستحل منه ؟

ولا يرد عنيه هذا في المال إذا مات ربه ولم يوقفه إيه . لأنه تعالى من إيصال نظيره إليه باصدقة .

قالوا : ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل . وتصح التوبة منه . من ذلك محض حق الله . فالتوبة منه ممكنة . وأما حق آدمي : فالتوبة موقوفة على أدائه إليه واستحلاله . وقد تعذر .

واحتج الجمهور بقوله تعالى (۳۹ : ۵۳ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو الغفور الرحيم) فهذه في حق التائب . وبقوله (۴ : ۴۸ إن الله لا يغفر أن يشرك به . ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فهذه في حق غير التائب . لأنه فرق بين الشرك وما دونه . وعلق المغفرة بالمشيئة . فخصص وعلق ، وفي التي قبلها عمم وأطلق .

واحتجوا بقوله تعالى (۲۰ : ۸۲ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحاً . فإن الله عز وجل غفَّار له . قالوا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قتل المائة ثم تاب فنفعته توبته . وألحق بالقرية الصالحة التي خرج إليها . وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وحوله عصابة من أصحابه - « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً . ولا تسرقوا . ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم . ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . ولا تعصوني في معروف . فمن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئاً ، فعوقب به في الدنيا . فهو كفارة له . ومن أصاب من ذلك شيئاً . فستره الله عليه فهو إلى الله . إن شاء عفا عنه . وإن شاء عاقبه . فبايعنا على ذلك »

قالوا : وقد قال صلى الله عليه وسلم - فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى - « ابن آدم ، لو لقيتني بقرب الأرض خطايا . ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً . لقيتك بقربها مغفرة » وقال صلى الله عليه وسلم « من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » وقال « من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله . دخل الجنة » وقال « إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله . يبتغى بذلك وجه الله » وفي حديث الشفاعة « أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » وفيه يقول الله تعالى « وعزتي وجلالي ، لأخرجنَّ من النار من قال لا إله إلا الله » وأضعاف هذه النصوص كثير . تدل على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد .

قالوا : وأما هذه الآية التي في النساء : فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيد كقوله تعالى (٤ : ١٤) ومن يعص الله ورسوله وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا . وله عذاب مهين) وقوله (٢٣ : ٧٢) ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالداً فيها) وقوله (٤ : ١٠) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا . وسيصنون سعيراً) وقوله صلى الله عليه وسلم « من قتل نفسه بحديدة فحديدته يَتَوَجَّأُ بِهَا خَالِدًا مَخْلُودًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ » ونظائره كثيرة .

وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق .

أحدها : القول بظاهرها ، وتحديد أرباب هذه الجرائم في النار . وهو قول الخوارج والمعتزلة . ثم اختلفوا .

فقلت الخوارج : هم كفار . لأنه لا يدخل في النار إلا كافر . وقالت المعتزلة : ليسوا بكفار . بل فساق ، مخلدون في النار . هذا كله إذا لم يتوبوا . وقالت فرقة : بل هذا الوعيد في حق المستحل لها . لأنه كافر . وأما من فعلها معتقداً تحريمها : فلا ياحقه هذا الوعيد - وعيد الخلود - وإن حقه وعيد الدخول .

وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول . وقال : لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراً . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال : من فعل كذا وكذا .

وقالت فرقة ثالثة : الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم . وليس في اللغة ألفاظ عامة . ومن ههنا أنكر العموم من أنكره . وقصدت تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها ، لكن ذلك يستلزم تبديل الشرع جملة . بل تعطيل عامة الأخير . فهؤلاء ردوا بطلان مبطل منه ، وبدعة بأقبح منها . وكانوا كمن رام أن يبني قصراً مهدم مصرأ .

وقالت فرقة رابعة : في الكلام إضمار .

قالوا : والإضمار في كلامهم كثير معوف .

ثم اختلفوا في هذا المضمهر . فقالت طائفة : بإضمار الشرط . والتقديرُ : فجزاؤه كذا ، إن جازاه ، أو إن شاء .

وقالت فرقة خامسة : بإضمار الاستثناء . والتقدير : فجزاؤه كذا إلا أن يعفو . وهذه دعوى لا دليل في الكلام عليها ألبته . ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ .
وقالت فرقة سادسة : هذا وعيد . وإخلاف الوعيد لا يذم . بل يمدح ، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد . ولا يجوز عليه خُلف الوعد . والفرق بينهما . أن الوعيد حقه . فإخلافه عفو وهبة وإسقاط ، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه ، والوعد حق عليه ، أوجبه على نفسه ، والله لا يخلف الميعاد .
قالوا : ولهذا مدح به كعبُ بن زهير رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، حيث يقول :

نُبِّئْتُ أن رسولَ الله أوعدني والعفوُ عند رسولِ الله مأمول
وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء ، وعمرو بن عبید ، فقال عمرو بن عبید : يا أبا عمرو ، لا يخلف الله وعده . وقد قال (۹۳: ۴) ومن يقتل مؤمناً متعمداً - الآية) فقال له أبو عمرو : ويحك يا عمرو ، من العُجْمَة أُتيت . إن العرب لا تعدُّ إخلاف الوعيد ذماً . بل جوداً وكرماً . أما سمعت قول الشاعر :

ولا يرهب ابنُ العمِّ - ما عِشْتُ - صَوْلَتِي ولا يَخْتَشِي من سَطْوَةِ المتهددِ
وإني إن أوعدته ، أو وعدته لخلف إيعادي . ومنجز موعدي
وقالت فرقة سابعة : هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة .

ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده . فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه . وغاية هذه النصوص : الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضى لها وقد قام الدليل على ذكر الموانع . فبعضها بالإجماع . وبعضها بالنص . فالتوبة مانع بالإجماع . والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها . والحسنات العظيمة الماحية مانعة . والمصائب الكبار المكفرة مانعة . وإقامة الحدود في

الدنيا مانع بالنص . ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص . فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين .

ومن ههنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات ، اعتباراً بمقتضى العقاب وممانعه ، وإعمالاً لأرجحها .

قالوا : وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما . وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية ، والأحكام القدرية . وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود . وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقاً وأمراً . وقد جعل الله سبحانه لكل ضدّاً يدافعه ويقاومه . ويكون الحكم للأغلب منهما . فالقوة مقتضية للصحة والعمارة ، وفساد الأخلاق وبغيتها^(۱) مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة . والحكم للغالب منهما . وكذلك قوى الأدوية والأمراض . والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب . وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه . فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له .

ومن ههنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ، ولا يدخل النار وعكسه . ومن يدخل النار ، ثم يخرج منها . ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه .

ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله ، حتى كأنه يشاهده رأى عين . ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته . وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك . ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة مالا يليق به إليه . فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره . وهذا يقين الإيمان . وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الخشب . وصاحب هذا المقام من الإيمان : يستحيل إصراره على السيئات ، وإن وقعت

(۱) أي غلبة الأخلاق الفاسدة

منه وكثرت . فإن مامعه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد أنفاسه . وهذا من أحب الخلق إلى الله .
فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد .

فصل

واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه . فقتل قصاصاً ، هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول حق ؟ .

فقال طائفة : لا يبقى عليه شيء . لأن القصاص حده . والحدود كفارة لأهلها وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم . وهم قائمون مقامه في ذلك . فكأنه قد استوفاه بنفسه . إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووكيله .

يوضح هذا : أنه أحد الجنائتين ، فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء ، كما لو جنى على طرفه فاستفاد منه . فإنه لا يبقى له عليه شيء .

وقالت طائفة : المقتول قد ظلم . وفاتت عليه نفسه . ولم يستدرك ظلامته . والوارث إنما أدرك ثأر نفسه ، وشفاء غيظه . وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك ؟ وأي ظلامة استوفاه من القاتل ؟ .

قالوا : فالحقوق في القتل ثلاثة : حق لله . وحق للمقتول . وحق للوارث . فحق الله : لا يزول إلا بالتوبة . وحق الوارث : قد استوفاه بالقتل . وهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين القصاص ، والعتق مجاناً ، أو إلى مال . فلو أحله ، أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك . فكذلك إذا اقتص منه . لأنه أحد الطرق الثلاثة في استيفاء حقه . فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين ؟ .

قالوا : ولو قال القاتل : لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة . فقتلوه ، أكان يسقط حقه ولم يسقطه ؟ فإن قلتم : يسقط . فباطل . لأنه لم يرض بإسقاطه . وإن قلتم : لا يسقط . فكيف تسقطونه إذا اقتص منه ، مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه ؟ .

وهذه حجج كما ترى في القوة ، لاتندفع إلا بأقوى منها أو بأمثلها .
فالصواب - والله أعلم - أن يقال : إذا تاب القاتل من حق الله . وسلم نفسه
طوعاً إلى الوارث ، ليستوفى منه حق موروثه : سقط عنه الحقان . وبقى حق
الموروث لا يضيعه الله . ويجعل من تمام مغفرته للقاتل : تعويض المقتول . لأن
مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله . والتوبة النصوح تهدم ما قبلها . فيعوض هذا عن
مظلمته . ولا يعاقب هذا لسكالم توبته . وصار هذا كالكافر المحارب لله ورسوله
إذا قتل مسلماً في الصف . ثم أسلم وحسن إسلامه . فإن الله سبحانه يعوض هذا
الشهيد المقتول . ويغفر للكافر بإسلامه . ولا يؤاخذ به بقتل المسلم ظلماً . فإن
هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله .

وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد ، فعفا عنه الولي ، وتاب القاتل توبة نصوحاً .
فإنه تعالى يقبل توبته . ويعوض المقتول .

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده . والحكم بعد ذلك لله
(٧٨: ٢٧ إن ربك يقضى بينهم بحكمه . وهو العزيز العليم) .

فصل

في مشاهد الخلق في المعصية

وهي ثلاثة عشر مشهداً .

مشهد الحيوانية ، وقضاء الشهوة . ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة وأوزم الخلق .
ومشهد الجبر . ومشهد القدر . ومشهد الحكمة . ومشهد التوفيق والخذلان .
ومشهد التوحيد . ومشهد الأسماء والصفات . ومشهد الإيمان وتعذر توبته .
ومشهد الرحمة . ومشهد العجز والضعف . ومشهد الذل والافتقار . ومشهد الخيبة
والعبودية .

فالأربعة الأول المنحرفين . والثمانية البواق لأهل الاستقامة . وأعلامها :
المشهد العاشر .

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب . وأنفعها لكل أحد . وهو حقيق بأن تُثني عليه الخناصر ، ولعلك لا تنظر به في كتاب سواه . إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى « سفر المهجرتين في طريق السعادتين » .

فصل

فأما مشهد الحيوانية ، وقضاء الشهوة : فمشهد الجهال ، الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان ، إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان . ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها . فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية ، لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية ، فضلا عن درجة الملائكة . فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر . وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفلوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها .

فمنهم : من نفسه كلبية . أو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها ، وحماها من سائر الكلاب . ونبح كل كلب يدنو منها . فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة . ولا يسمح لكلب بشيء منها . وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق : ميتة أو مذكي ، خبيث أو طيب . ولا يستحي من قبيح . إن تحمّل عليه يلبّث أو تتركه يلبّث . إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك . وإن منعه هرك ونبحك .

ومنهم : من نفسه حمارية . لم تخلق إلا للكد والعلف . كلما زيد في علفه زيد في كده ، أبكم الحيوان ، وأقله بصيرة . ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حمّله كتابه . فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا . ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلك منها ، وأخذ إلى الأرض واتبع هواه^(١) . وفي هذين المثليين أسرار عظيمة . ليس هذا موضع ذكرها .

(١) الذي يظهر من سياق الآيات (٧ : ١٨٢-١٧٩) وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم - إلى قوله - أولئك هم الغافلون) أنها في كل من عمى بالغفلة التقليدية =

ومنهم : من نفسه سبعية غضبية . همته العدوان على الناس ، وقهرهم بما وصلت إليه قدرته ، طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضى طبيعة السبع لما يصدر منه .
ومنهم : من نفسه فأرية ، فاسق بطبعه ، مفسد لما جاوره ، تسبيحه بلسان الحال : سبحان من خلقه للفساد .

ومنهم : من نفسه على نفوس ذوات السموم والحُمات ، كالحية والعقرب وغيرها . وهذا الضرب هو الذى يؤذى بعينه . فيدخل الرجل القبر والجل القدر . والعين وحدها لم تفعل شيئاً . وإنما النفس الخبيثة الشّمية تكيفت بكيفية غضبية ، مع شدة حسدٍ وإعجاب ، وقابلت المعين على غرّة منه وغفلة . وهو أعزل من سلاحه . فلذغته كالحية التى تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه . فإما عطب وإما أذى . ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة . بل إذا وُصف له الشئ ، الغائب عنه وصل إليه أذاه . والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت . فالعائن لا يؤثر فى شاكى السلاح ، كخية إذا قابلت درّعا سابقاً على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف . فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها : أن لا يزال متدرّعاً متحصناً لا بساً أداة الحرب ، موطئاً على أورد التعوذات ، والمتحصينات النبوية ، التى فى القرآن ، والتى فى السنة .
وإذا عُرِف الرجل بالأذى بالعين : ساع - بل وجب - حسه وإفراده عن الناس ويُطعم ويسقى حتى يموت . ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء . ولا ينبغي أن يكون فى ذلك خلاف . لأن هذا من صيحة المسلمين ، ودفع الأذى عنهم ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيداً من أصول الشرع .

== عن هداية الفطرة الإنسانية السمعية البصيرة المعلقة بميزة ، التى آناها الله به بالآيات فى نفسه وفى الآفاق ، فإن الله جعل لكل إنسان هذه الآيات درماً يقبضه الله به كيد الشيطان . فلما عمى عنها والساع منها أخلد إلى أرض الشهوات . فاتبع هواه وكان من الغاوين .

فإن قيل : فهل تُقيدون منه إذا قتل بعينه ؟ .
قيل : إن كان ذلك بغير اختياره ، بل غلب على نفسه لم يقتص منه . وعليه
الدية . وإن تعمد وقدر على رده ، وعلم أنه يقتل به : ساغ للولى أن يقتله بمثل
ما قتل به . فبيعه إن شاء ، كما عان هو المقتول . وأما قتله بالسيف قصاصاً : فلا .
لأن هذا ليس مما يقتل غالباً ، ولا هو مماثل للجنايته .
وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - عن القتل بالحال ،
هل يوجب القصاص ؟ .

فقال : للولى أن يقتله بالحال^(١) . كما قتل به .
فإن قيل : فما الفرق بين القتل بهذا وبين القتل بالسحر ، حيث توجبون
القصاص به بالسيف ؟ .
قلنا : الفرق من وجهين .

أحدهما : أن السحر الذى يقتل به : هو السحر الذى يقتل مثله غالباً . ولأريب
أن هذا كثير فى السحر . وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه .
الثانى : أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل . لكونه محرماً لحق الله .
فهو كما لو قتله باللواط وتجريح الخمر . فإنه يقتص منه بالسيف .
وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل ، وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من
النفوس البشرية ما هى على نفوس الحيوانات العادية وغيرها . وهذا هو تأويل
سفيان بن عيينة فى قوله تعالى (٦ : ٣٨) وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير
بجناحيه إلا أمم أمثالكم ، ما فرطنا فى الكتاب من شيء) .

وعلى هذا السبب اعتماد أهل التعبير للرؤيا فى رؤية هذه الحيوانات فى المنام
عند الإنسان وفى داره ، أو أنها تحارب به . وهو كما اعتمدوه . وقد وقع لنا وأغبرنا من
ذلك فى المنام وقائع كثيرة . فكان تأويلها مطابقاً لأقوام على طباع تلك

(١) هذا غريب ، إلا أن يكون فى الكلام تحريف

الحيوانات . وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد « بقرًا تُنحر » فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار . فإن البقر أنفع الحيوانات للأرض . وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل - بكسر الذال - فإنها ذلول مذلة ، منقادة غير أبية . والجواميس كبارهم ورؤسأوهم^(١) . ورأى عمر ابن الخطاب كأن ديكًا نقره ثلاث نقرات ، فكان طعنُ أبي لؤلؤة له . والديك رجل أعجمي شرير .

ومن الناس : من طبعه طبع خنزير ، يمر بالطيبات فلا يلوى عليها . فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه . وهكذا كثير من الناس . يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوي . ، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه . فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها . فجعلها فاكهته ونقله .

ومنهم : من هو على طبيعة الطاوس ليس له إلا التَّطَّوس والتزين بالريش . وايس وراء ذلك من شيء .

ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان ، وأغلظه كيدا .

ومنهم من هو على طبيعة الدبِّ أبكم خبيث ، وعلى طبيعة القرد .

وأحمد طبائع الحيوانات : طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوساً ، وأكرمها طبعاً . وكذلك الغنم . وكل من أنفَ ضَرْباً من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه . فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى . فإن الغذى شبيه بالمتغذى .

ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير ، لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها . والله أعلم .

والمقصود : أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم . لا يعرفون ما وراء ذلك البتة .

(١) كبار الناس في تعبير رؤيا الجواميس

فصل

المشهد الثاني

مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة . كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء ، الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة الانسانية ، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها ، كما يقتضى بغي بعضها على بعض ، وخروجه عن الاعتدال - بحسب اختلاف هذه الاخلاط - فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية ، تتقاضاه آثار هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة . ولا تنقهر إلا بقاهر . إما من نفسه ، وإما من خارج عنه . وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه ، فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورة ، كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس . وعند هؤلاء : أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهر ، لم يحتج إلى أمر غيره ونهيه وضبطه .

فمشهد هؤلاء : من حركات النفس الاختيارية ، الموجبة للجنايات ، كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية ، الموجبة للتغيرات . وليس لهم مشهد وراء ذلك

فصل

المشهد الثالث

مشهد أصحاب الجبر . وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم ، وأنها واقعة بغير قدرتهم ، بل لا يشهدون أنها أفعالهم ألبتة . يقولون : إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر ، وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه . وأنه آلة محضة ، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح ، وحركات الاشجار .

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر . وحملوا ذنوبهم عليه .

وقد يغفلون في ذلك ، حتى يروا أفعالهم كلها طاعات . خيرها وشرها ، لموافقتهما المشيئة والقدر .

ويقولون : كما أن موافقة الأمر طاعة ، فموافقة المشيئة طاعة . كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم : أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه . وهؤلاء شرٌّ من القدرية النفاة ، وأشد منهم عداوة لله ، ومناقضة لكتبه ورساله ودينه . حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس ، ويتوجع له ، ويقيم عذره بجهده . وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والمقال ، ويقول : ما ذنبه ، وقد صان وجهه عن السجود لغير خاتمه ؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه ؟ ثم كيف يمكنه السجود ، وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه ؟ وهل كان في ترك السجود تغير الله إلا محسناً ؟ ولكن .

إذا كان الحب قليل حظ ف حسناته إلا ذنوب

وهؤلاء أعداء الله حقاً ، وأولياء إبليس ، وأحبوه وإخوانه . وإذا نوح منهم نأوح على إبليس ، رأيت من البكاء والحنين أمراً عجيباً . ورأيت من ظمهم الأقدار ، واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم . وصفحات وجوههم ، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المقلوب العاجز عن خصمه . فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام بن تيمية في تائيبه :

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طراً فوقة القدرية

فصل

المشهد الرابع

مشهد القدرية النفاة . يشهدون أن هذه الجنائز الذم . هم الذين أحدثوها ، وأنها واقعة تشيبتهم ، دون مشيئة الله تعالى . وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ، ولا شاء ، ولا خلق أفعالهم . وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً

ولا يضلّه إلا بمجرد البيان . لا أنه يلهمه الهدى والضلال ، والفجور والتقوى ، فيجعل ذلك في قلبه .

ويشهدون أنه يكون في ملك الله مالا يشاؤه ، وأنه يشاء مالا يكون ، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله .

فالمعاصي والذنوب خلقهم ، وموجب مشيئتهم ، لا أنها خلق الله . ولا تتعلق بمشيئته . وهم لذلك مبخوسو الحظ جداً من الاستعانة بالله والتوكل عليه ، والاعتصام به ، وسؤاله أن يهديهم ، وأن يُثبّت قلوبهم ، وأن لا يزيغها ، وأن يوفقهم لمرضاته ، ويجنبهم معصيته . إذ هذا كله واقع بهم ، وعين أفعالهم . لا يدخل تحت مشيئة الرب شيء منها .

والشيطان قد رصى منهم بهذا القدر . فلا يُؤزّمهم إلى المعاصي ذلك الأثر ، ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج . وله في ذلك غرضان مهمان .

أحدهما : أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة . وأنكم تاركون الذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة . فدلّ على أن الأمر مفوض إليكم ، واقع بكم ، وأنكم العاصمون لأنفسكم ، المانعون لها من المعصية .

الغرض الثاني : أنه يصطاد على أيديهم الجهال . فإذا رأوهم أهل عبادة ، وزهادة ، وتورع عن المعاصي ، وتعظيم لها . قالوا : هؤلاء أهل الحق - والبدعة آثر عنده وأحب إليه من المعصية - فإذا ظفروا بها منهم ، واصطاد الجهال على أيديهم ، كيف يأمرهم بالمعصية ؟ بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم . ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر .

فصل

المشهد الخامس

وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة : مشهد « الحكمة » وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ، ويلوم ويعاقب عليه . وأنه

لو شاء لعصمه منه ، ولحال بينه وبينه . وأنه سبحانه لا يُعْصَى قَسْرًا . وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته (٥٧:٧ ألا له الخلق والأمر . تبارك الله رب العالمين) . وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا سُدىً ، وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر ، وطاعة ومعصية ، وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها . وتَكِلُ الألسن عن التعبير عنها .

فصدر قضاؤه وقدره ، لما يبغضه ويسخطه : اسمه « الحكيم » الذي بهرت حكمته الأبواب ، وقد قال تعالى لملائكته - لما قالوا (٣٠: ٣) أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فأجابهم سبحانه بقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) فله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم ، وترتب آثارها من الآيات والحكم . وأنواع التعريفات إلى خلقه ، وتنوع آياته ، ودلائل ربوبيته ووحدانيته ، وإلهيته ، وحكمته ، وعزته ، وتماز ملكه ، وكل قدرته . وإحاطة علمه - : ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم ، فيقولون (٣ : ١٩١) ربنا ما خلقنا هذا باطلاً . سبحانه !) إن هي إلا حكمك البهيرة ، وآياتك الظاهرة .

ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدأ شاهد

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فكم من آية في الأرض بينة ، دالة على الله ، وعلى صدق رسده ، وعلى أن لقاءه حق . كان سببها معاصي بني آدم وذووبهم ، كآيته في إغراق قوم عاد ، وعلو الماء على رهوس الجبال ، حتى أغرق جميع أهل الأرض ، وتبين أن الله وأهل معرفته وتوحيده . فكيف في ذلك من آية واحدة ، ودلالة قوية على صدق الدهور ؟ ! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود .

وكيف له من آية في فرعون وقومه من حين رمث موسى عليه السلام إليهم - بل قبل مبعثه - إلى حين إغراقهم ، لولا معاصيهم وكفهم لم تظهر تلك الآيات

والعجائب . وفي التوراة : أن الله تعالى قال لموسى : اذهب إلى فرعون فإني سأقسى قلبه ، وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي بمصر . وكذلك فعل سبحانه . فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر .

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم ، بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم . وإلقائهم له في النار ، حتى صارت تلك آية ، وحتى نال إبراهيم بها مانال من كمال الخلة .

وكذلك ما حصل للرسول من الكرامة والمنزلة والزلقى عند الله ، والوجهة عنده ، بسبب صبرهم على أذى قومهم . وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم .

وكذلك اتخذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بنى آدم ، بسبب صبرهم على أذى بنى آدم من أهل المعاصي والظلم ، ومجاهدتهم في الله ، وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه ، واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات .

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وُجِدَت بسبب ظهور المعاصي والجرائم . وكان من سببها : تقدير ما يبغضه الله وبسخطه ، وكان ذلك محض الحكمة ، لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية .

فحصول هذا المحبوب العظيم : أحب إليه من فوات ذلك المبعوض المسخوط ، فإن فواته وعدمه - وإن كان محبوباً له - لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبعوض أحب إليه . وفوات هذا المحبوب : أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط . وكما حكته تقتضى حصول أحب الأمور إليه بفوات أدنى المحبوبين ، وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه . وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا : كفرضه وجود المسببات بدون أسبابها ، والملزومات بدون لوازمها ، مما تمنعه حكمة الله ، وكما قدرته وربوبيته . ويكفي من هذا مثال واحد . وهو أنه لولا المعصية من أبى البشر - بأكله من الشجرة - لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى ،

من امتحان خلقه وتكليفهم ، وإرسال رسله . وإنزال كتبه ، وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفها ، وإكرام أوليائه ، وإهانة أعدائه ، وظهور عدله وفضله ، وعزته وانتقامه ، وعفود ومغفرته ، وصفحه وحلمه ، وظهور من يعبده ويحبه ، ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان .

فوقدّر أن آدم لم يأكل من الشجرة ، ولم يخرج من الجنة هو وأولاده : لم يكن شيء من تلك ، ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامناً في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة . ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم ، ولم تتم المملكة ، حيث لم يكن هناك إكرام ونواب ، وعقوبة وإهانة ، ودار سعادة وفضل ، ودار شقاوة وعدل .

وكم في تسليط أوليائه على أعدائه ، وتسليط أعدائه على أوليائه ، والجمع بينهما في دار واحدة ، وابتلاء بعضهم ببعض : من حكمة بالغة ، ونعمة سابعة ؟
وكم فيها من حصول محبوب للرب ، وحمد له من أهل سمواته وأرضه ، وخضوع له وتذلل ، وتعبد وخشية وافتقار إليه ، وانكسار بين يديه : أن لا يجعلهم من أعدائه . إذ هم يشاهدونهم ويشهدون خذلان الله لهم ، وإعاضه عنهم ، ومقتته لهم ، وما أعد لهم من العذاب . وكل ذلك بمشيئته وإرادته . وتصرفه في مملكته . فوأيّوه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون ، على أتد وجان ، وأعظم مخافة . وأنهم انكسار .

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له ، وهاروت وماروت : وضعت رؤسهم بين يدي الرب خضوعاً أعظمته ، واستكانة لعزته ، وخشية من إعادته . وتذلاً لهيبته ، وافتقاراً إلى عصمته ورحمته ، وعلمت بذلك منة عليهم ، ورحمة إليهم ، وتخصيصه لهم بفضله وكرامته .

وكذلك أوليائه المتقون ، إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقتته لهم ، وغصبه عليهم ، وخذلانه لهم : ازدادوا خضوعاً وذللاً ، وافتقاراً وانكساراً ، وبه استعانة

وإليه إنابة ، وعليه توكل ، وفيه رغبة ، ومنه رهبة . وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه ، وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو ، ولا ينجيهم من سخطم إلا مرضاته ، فالفضل بيده أولاً وآخرأ .

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه . والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه . فيطلع على عجائب من حكمته ، لا تبلغها العبارة ، ولا تناها الصفة .

وأما حظ العبد في نفسه ، وما يخصه من شهود هذه الحكمة : فبحسب استعداده وقوة بصيرته ، وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته ، ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية ، وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم ، ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه . والله الموفق والمعين .

فصل

المشهد السادس : مشهد التوحيد

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم ، وأنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه . وأن الخلق مقهورون تحت قبضته ، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه . إن شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاعه . فالقلوب بيده . وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد ، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها ، وهو الذي هداها وزكاه وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها (٧ : ١٨٥ من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له) يهدي من يشاء بفضله ورحمته ، ويضل من يشاء بعدله وحكمته . هذا فضله وعطاؤه . وما فضل الكريم بمنون . وهذا عدله وقضاؤه (٢١ : ٢٣ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) .

قال ابن عباس رضى الله عنهما « الإيمان بالقدر نظام التوحيد ، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيداً ، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيداً » .

وفي هذا المشهد : يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً وحالاً ،
 فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ، ثم يرقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية .
 فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع ، والعطاء والمنع ، والهدى والضلال ، والسعادة
 والشقاء : كل ذلك بيد الله لا بيد غيره ، وأنه الذي يقبب القلوب ، ويصرفها
 كيف يشاء . وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانته ، ولا مخذول إلا من خذله وأهانته
 وتخلي عنه . وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها ، وأرقها وأصفها ، وأشدها
 وألينها : من اتخذ وحده إلهاً ومعبوداً . فكان أحب إليه من كل ما سواه ،
 وأخوف عنده من كل ما سواه ، وأرجى له من كل ما سواه . فتتقدم محبته في قلبه
 جميع المحاب ، فتتساق المحاب تبعاً لها كما يتساق الجيش تبعاً للسلطان . ويتقدم
 خوفه في قلبه جميع المخوفات ، فتتساق المخوف كلها تبعاً لخوفه . ويتقدم رجاءه
 في قلبه جميع الرجاء ، فيتساق كل رجاء تبعاً لرجائه .

فيذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب ، والباب الذي دخل إليه منه توحيد
 الربوبية ، أي باب توحيد الإلهية : هو توحيد الربوبية .

فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية . ثم يرتقى إلى توحيد الإلهية ،
 كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر .
 ويحتج عليهم به ، ويقررهم به . ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية .

وفي هذا المشهد يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى (٤٥ : ٨٧) وثمن
 سألهم من خلقهم ليقولوا : الله . فأنى يؤفكون ؟) أي فأنى يصرفون عن شهادة
 أن لا إله إلا الله ، وعن عبادته وحده ، وهم يشهدون : أنه لا رب غيره ، ولا حلق
 سواه . وكذلك قوله تعالى (٢٣ : ٨٥ - ٨٩) قل من الأرض ومن فيها . إن كنتم
 تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أولاً تذكرن ؟) فتعلمون أنه إذا كان هو وحده
 مالك الأرض ومن فيها ، وخالقهم وربهم ومليكهم ، فهو وحده الإله ، ومعبودهم .
 فكما لا رب لهم غيره ، فكذلك لا إله لهم سواه (قل من رب السموات السبع ورب

العرش العظيم؟ سيقولون: الله. قل: أفلا تتقون؟ قل: من بيده ملكوت كل شيء، وهو مجبر ولا يجار عليه - الآيات) وهكذا قوله في سورة النمل (٢٧: ٥٩ - ٦٥) قل الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير، أم مايشركون؟ أمن خلق السموات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء. فأنبثنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون - إلى آخر الآيات).

يحتاج عليهم بأن مَنْ فعل لهم هذا وحده، فهو الإله لهم وحده. فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه. وإن لم يكن معه رب فعل هذا. فكيف تجعلون معه إلهاً آخر؟

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أإله مع الله فعل هذا؟» حتى يتم الدليل. فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن إلهية ماسواه باطلة، كما أن ربوبية ماسواه باطلة بإقراركم وشهادتكم.

ومن قال: للمعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» فقوله ضعيف لوجهين.

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى. ولا ينكرون ذلك. الثاني: أنه لا يتم الدليل، ولا يحصل إخمامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير أي فإذا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله، فكيف تجعلون معه إلهاً آخر لا يخلق شيئاً وهو عاجز؟ وهذا كقوله (١٣: ١٦) أم جعلوا الله شركاء، خلقوا كخلق فنتشابه الخلق عليهم؟ قل: الله خالق كل شيء. وهو الواحد القهار) وقوله (٣١: ١١) هذا خلق الله. فأروني: ماذا خلق الذين من دونه؟ (١٦: ١٧) أمن يخلق كمن لا يخلق؟ (١٦: ٢٠) والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وقوله (٢٥: ٣) واتخذوا من دونه آلهة

لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وهو كثير في القرآن . وبه تتم الحجة كما تبين .
والمقصود : أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب ،
وجريانها عليه وعلى الخالصة بتقدير العزيز الحكيم . وأنه لا عاصم من غضبه
وأَسباب سخطه إلا هو . ولا سبيل إلى طاعته إلا بموته . ولا وصول إلى مرضاته
إلا بتوفيقه . فوارد الأمور كلها منه . ومصادرها إليه . وأزمة التوفيق جميعها بيديه
فلا مستعان للعباد إلا به ، ولا مُتَّكَلٍ إلا عليه . كما قال شعيب خطيب الأنبياء .
(١١ : ٨٨ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) .

فصل

المشهد السابع : مشهد التوفيق والخذلان

وهو من تمام هذا المشهد وفروعه . ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى
شهوده وانتفاعه به . وقد أجمع العارفون بالله : أن « التوفيق » هو أن لا يكلك الله
إلى نفسك ، وأن « الخذلان » هو أن يخلى بينك وبين نفسك . فالعبيد متقربون
بين توفيقه وخذلانه . بل العبد في الساعة الواحدة يذل نصيبه من هذا وهذا .
فيطيعه ويرضيه ، ويذكره ويشكره بتوفيقه له . ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويعذل
عنه بخذلانه له . فهو دائر بين توفيقه وخذلانه . فإن وفقه فبفضله ورحمته . وإن
خذله فبمدله وحكمته . وهو المحمود على هذا وهذا . له أتم حمد وأكمله . ولم يمنع العبد
شيئاً هوله . وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه . وهو أعلم حيث يضعه وأين يجمعه .
فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه ، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق
في كلِّ نفس وكل لحظة وطرفة عين . وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى . أنه شيء .
طرفه عين أمثال عرش توحيدده ، ونخرت سماء إيمانه على الأرض . وأن يمسك
له : هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بذنه . فهجيري قبه^(١) ودب

(١) هجيري الإنسان - بكسر الهماء ، وتشديد الجيم المكسورة ، بقصر - دأه الذي
يلزمه ولا يتركه . ويسمى الناس في بعض البلاد في هذا العصر « لارمة » فالتى أكثر
في كلامه من كلمة « مثلاً » ، أو « مفهوم » بقولون : لازمته « مثلاً » أو « مفهوم » .

لسانه « يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، يامصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك » ودعواه « يا حي يا قيوم ، يا بديع السموات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام . لا إله إلا أنت . برحمتك أستغيث . أصلح لي شأني كله . ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين . ولا إلى أحد من خلقك » .

ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه ، كما يشهد ربوبيته وخلقته . فيسأله توفيقه مسألة المضطر . ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف . ويلقى نفسه بين يديه ، طريحاً بيابه مستسأماً له ، ناكس الرأس بين يديه ، خاضعاً ذليلاً مستكيناً ، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ونشوراً .

و « التوفيق » إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد ، بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه ، مريداً له ، محبباً له ، مؤثراً له على غيره . وَيُبَغِّضُ إليه ما يسخطه ، وَيُكْرَهُه إليه . وهذا مجرد فعله . والعبد محل له . قال تعالى (٤٩ : ٧ ، ٨) ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم . وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم الراشدون * فضلاً من الله ونعمة ، والله عليم حكيم) فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له . حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله . لا يمنعه أهله ، ولا يضعه عند غير أهله . وذكر هذا عقيب قوله (٤٩ : ٧) واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال (ولكن الله حبيب إليكم الإيمان) يقول سبحانه : لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له ، وتزيينه في قلوبكم : منكم ، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك . فأثرتموه ورضيتموه ، فلذلك لا تقدموا بين يدي رسولي ، ولا تقولوا حتى يقول . ولا تفعلوا حتى يأمر . فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم ، وأنتم فولوا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان . فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم . ولا تقدمتم به إليها . فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه . فلو أطاعكم رسولي في كثير مما

تريدون : لشق عليكم ذلك . ولهلكم وفسدت مصالحكم وأنتم لاتشعرون .
ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح ، كما أردتم الإيمان . فلولا أنى
حبيته إليكم وزينته فى قلوبكم ، وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم . ولا سمحت
به أنفسكم .

وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل : ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده
رسولا . وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن العدو مُصَبَّحهم عن قريب ومحتاجهم ،
ومُخَرَّب البلد ، ومهلك من فيها . وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزاداً وعدة
وأدلة ، وقال : ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة . وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه
ثم قال لجماعة من مماليكه : اذهبوا إلى فلان ، فخذوا بيده واحمله ولا تذروه يقعد .
واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان ، وذروا من عداهم . فإنهم لا يصلحون أن
يساكنوني فى بلدى . فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم . فلم يتركوهم
يقرون . بل حملوهم حملاً . وساقوهم سوقاً إلى الملك . فاجتاح العدو من بقى فى
المدينة وقتلهم ، وأسر من أسر .

فهل يعد الملك ظالماً لهؤلاء ، أم عادلاً فيهم ؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعديته
وحرماً من عداهم ، إذ لا يجب عليه التسوية بينهم فى فضله وإكرامه ، بل ذلك
فضله يؤتاه من يشاء^(١)

وقد فسرت القدرية الجبرية « التوفيق » بأنه خلق الطاعة ، و« الخذلان »
بأنه خلق العصية .

والكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والخلا ، وورد
الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة .

وقابلهم القدرية النفاة ، ففسروا « التوفيق » بالبين العدم ، والهدى العدم .

(١) سبحان الله أن تضرب له الأمثال . فإن الله يعلم وهم لا يعلمون . وهو رب
العالمين الرحمن الرحيم ، يربهم جميعاً بنعمه وإحسانه .

والتمكن من الطاعة والإقبال عليها . وتهيئة أسبابها . وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحججة . وتمكن من الإيمان .

فالتوفيق عندهم : أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين ، إذ الإقذار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين . ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم . والكفار بخذلان امتنع به الإيمان منهم . ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلماً .

والتزموا لهذا الأصل لوازم . قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء . ولم يجدوا بدا من التزامها . فظهر فساد مذهبهم ، وتناقض قولهم ، لمن أحاط به علماً . وتصوره حق تصوره . وعلم أنه من أبطل مذهب في العالم وأرداه .

وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فلم يرضوا بطريق هؤلاء ، ولا بطريق هؤلاء . وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم . فأثبتوا القضاء والقدر ، وعموم مشيئة الله للكائنات . وأثبتوا الأسباب والحكم . والغايات والمصالح . ونزهوا الله عز وجل أن يكون في ملكه مالا يشاء ، أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته ، أو أن يكون شيء من أفعاله واقعا بغير اختياره وبدون مشيئته . ومن قال ذلك فلم يعرف ربه ، ولم يثبت له كمال الربوبية .

ونزهوه - مع ذلك - عن العبث وفعل القبيح ، وأن يخلق شيئاً سُدَى ، وأن تخلو أفعاله عن حكم بالغة ، لأجلها أوجدها ، وأسباب بها سببها ، وغايات جعلت طرقاً ووسائل إليها . وأن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة . وتلك الحكمة صفة له قائمة به . ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة .

فأهل الصراط المستقيم : بريئون من الطائفتين ، إلامن حق تتضمنه مقالاتهم . فإنهم يوافقونهم عليه . ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى . ولا يبطنون

ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل . فهم شهداء الله على الطوائف ، وأمناءه عليهم ، حكام بينهم ، حاكمون عليهم . ولا يحكم عليهم أحد منهم . يكشفون أحوال الطوائف ، ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الفرق بينه وبين غيره . ولم ينتسب عليه . وعملاً ، أفراد العالم ونخبته وخلاصته ، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم ذُبُرًا ، بل ممن هم على بينة من ربه وبصيرة في دينه ، ومعرفة بما عند الناس . والله الموفق .

فصل

المشهد الثامن : مشهد الأسماء والصفات

وهو من أجل المشاهد . وهو أعلى مما قبله وأوسع . والمطلع على هذا المشهد : معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمرأً بالأسماء الحسنى ، والصفات العلى ، وارتباطه بها . وإن كان العلم - بم - فيه - من بعض آثره ومقتضياتها .

هذا من أجل المعرف وأشرفها ، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة . فإن اسمه أوصاف مدح وكل . وكل صفة له مقتضى وفعال . وما لا مدح وإمد متعد . وذلك الفعل تعلق بفعول هو من أسمائه . وهذا في حقيقته وأمره . وثوبه وعقده . كل ذلك آثر الأسماء الحسنى وموجباتها .

ومن الخلل تعطيل أسمائه عن أوصافه ومعانيه ، وتعطيل الأوصاف عن تفتضيه واستدعيه من الأفعال . وتعطيل الأفعال عن المفعولات . وتعطيل المفعولات عن أفعالها . وتعطيل مفعولها عن أفعالها وأفعالها عن صفاتها ، وصفاتها عن أسمائها . وتعطيل أسمائها وأوصافه عن ذاته .

وإذا كانت أوصافه صفات كمال ، وأفعاله حجة ومصالح ، وأسمائه حسي : ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه . ولهذا فلا سبحانه على من عطله

عن أمره ونهيه ، وثوابه وعقابه ، وأنه بذلك نسبه إلى ما يليق به وإلى ما يتنزه عنه وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه ، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره ، ولا عظمه حق تعظيمه ، كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل ، وإزال الكتب (٦ : ٩١ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب (٣٩ : ٦٧ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ، والسموات مطوياتٍ بيمينه) وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين ، كالأبرار والفقجار ، والمؤمنين والكفار (٤٥ : ٢١ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيلهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون) فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به ، تأباه أسماؤه وصفاته . وقال سبحانه (٢٣ : ١١٥ ، ١١٦ أُنحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ * فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) عن هذا الظن والحسبان ، الذي تأباه أسماؤه وصفاته .

ونظائر هذا في القرآن كثيرة . ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته . إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها .

فاسمه « الحميد ، المجيد » يمنع ترك الإنسان سُدىً مهملاً معطلاً ، لا يُؤمر ولا ينهى . ولا يثاب ولا يعاقب . وكذلك اسمه « الحكيم » يأبى ذلك . وكذلك اسمه « الملك » واسمه « الحي » يمنع أن يكون معطلاً من الفعل . بل حقيقة « الحياة » الفعل . فكل حي فعال . وكونه سبحانه « خالقاً قيوماً » من موجبات حياته ومقتضياتها . واسمه « السميع البصير » يوجب مسموعاً ومرئياً . واسمه « الخالق » يقتضى مخلوقاً . وكذلك « الرزاق » واسمه « الملك » يقتضى مملكة وتصرفاً وتدبيراً ، وإعطاءً ومنعاً ، وإحساناً وعدلاً ، وثواباً وعقاباً . واسم « البر المحسن ، المعطي ، المنان » ونحوها تقتضى آثارها وموجباتها .

إذا عرف هذا . فمن أسمائه سبحانه « الغفار ، التواب ، العفو » فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات . ولا بد من جنابة تغفر ، وتوبة تقبل ، وجرائم يعفى عنها . ولا بد لاسمه « الحكيم » من متعلق يظهر فيه حكمه . إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كإقتضاء اسم « الخالق ، الرازق ، المعطي ، المانع » للمخلوق والمرزوق والمعطي والمنوع . وهذه الأسماء كلها حسنى .

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه . فهو عَفُوٌّ يَحِبُّ العَفْوَ ، ويحب المغفرة . ويحب التوبة . ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ، ويحلم عنه ، ويتوب عليه ويسامحه : من موجب أسمائه وصفاته . وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك . وما يحمده به نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه : ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده . وهو سبحانه الحميد المجيد ، وحمده ومجده يقتضيان آثارها .

ومن آثارها : مغفرة الزلات ، وإقالة المعثرات ، والعفو عن السيئات ، والمسامحة على الجنایات . مع كمال القدرة على استيفاء الحق . والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها . فحله بعد علمه ، وعفوه بعد قدرته ، ومغفرته عن كل عثرته وحكمته ، كما قال المسيح صلى الله عليه وسلم (٥ : ١١٨) إن تعذبهم فإهم عبدك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) أى فمغفرتك عن كل قدرتك وحكمتك . لست كمن يغفر عجزاً . ويسامح جهلاً بقدر الحق ، بل أنت عليم بحقك . قادر على استيفائه ، حكيم فى الأخذ به .

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات فى العالم ، وفى الأمر ، رأى من مصدر قضاء هذه الجنایات من العبيد ، وتقديرها : هو من كل الأسماء والصفات والأفعال . وغاياتها أيضاً : مقتضى حمده ومجده ، كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته . فله فى كل ما قضاة وقدره الحكمة البالغة ، والآيات البهرة ، والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته ، واستدعاء محبتهم له ، وذكرهم له ، وشكرهم له ، وتعبدهم له

بأسمائه الحسنى . إذ كل اسم فله تعبد مختص به ، علماً ومعرفة وحالاً . وأكمل الناس عبودية : المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر . فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر ، كمن يحجبه التعبد باسمه « القدير » عن التعبد باسمه « الحلیم الرحيم » أو يحجبه عبودية اسمه « المعطى » عن عبودية اسمه « المانع » أو عبودية اسمه « الرحيم والعمو والغفور » عن اسمه « المنتقم » أو التعبد بأسماء « التودد ، والبر ، واللاطف ، والإحسان » عن أسماء « العدل ، والجبروت ، والعظمة ، والكبرياء » ونحو ذلك .

وهذه طريقة الكَمَل من السائرين إلى الله . وهى طريقة مشتقة من قلب القرآن . قال الله تعالى (٧ : ١٨٠) ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ، ودعاء الثناء ، ودعاء التعبد . وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ، ويثنوا عليه بها ، ويأخذوا محظهم من عبوديتها . وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته .

فهو « عليم » يحب كل عليم « جَوَادٌ » يُحِبُّ كل جواد « وتر » يحب الوتر « جميل » يحب الجمال « عفو » يحب العفو وأهله « حَيِّ » يحب الحياء وأهله « بَرٌّ » يحب الأبرار « شكور » يحب الشاكرين « صبور » يحب الصابرين « حلیم » يحب أهل الحلم . فلهجته سبحانه للتوبة والمغفرة ، والعفو والصفح : خلق من يغفر له ، ويتوب عليه ويعفو عنه . وقدر عليه ما يقتضى وقوع المكروه والمبغوض له . ليرتب عليه المحبوب له المرضي له . فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب .

فربما كان مكروه العباد إلى محبوبها سبب مأمثله سبب والأسباب مع مسبباتها - أربعة أنواع : محبوب يفضى إلى محبوب . ومكروه يفضى إلى محبوب . وهذان النوعان عليهما مدار أقضية وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه .

والثالث : مكروه يفضى إلى مكروه . والرابع : محبوب يفضى إلى مكروه .
وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه ، إذ الغايات المطلوبة من قضاائه وقدره -
الذى ما خلق ما خلق ، ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها - لا تكون إلا محبوبة
للرب مرضية له . والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له .
فالطاعات والتوحيد : أسباب محبوبة له ، موصلة إلى الإحسان ، والثواب
المحبوب له أيضاً . والشرك والمعاصي : أسباب مسخوطة له ، موصلة إلى العدل
المحبوب له . وإن كان الفضل أحب إليه من العدل . فاجتماع العدل والفضل
أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر ، لما فيهما من كمال الملك والحمد ، وتنوع
الثناء ، وكمال القدرة .

فإن قيل : كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه .
قيل : هذا سؤال باطل ، لأن وجود المزموم بدون لارمه ممتنع . والذي يقدر
في الذهن وجوده شيء آخر غير هذا المطوب المحبوب للرب . وحكم الذهن عليه
بأنه محبوب للرب حكم بلا علم . بل قد يكون مبعوضاً للرب تعالى منقافته حكمته .
فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له . كان نسبة له إلى ما لا يليق به . ويتعالى عنه .
فليعظ اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل . فإنه منزلة أقدام ، ومضلة أفيهام .
ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم ثقل الخلاف .
وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتب ، أو يستوعبه خطاب . وإنما
أشرنا إليه أدنى إشارة تطع على موزاءها . والله موفق والمعين .

فصل

المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شهوده
وهذا من أطف المشاهد ، وأخصها أهل المعرفة . ومن سمع من
إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما
ذنوب العبد ومعاصيه . وهل ذلك إلا منقص للإيمان . فإنه بإجماع السلف :
يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية .

فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها . وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة . وبرهان من براهين صدق الرسل ، وصحة ما جاءوا به . فإن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم ، في معاشهم ومعادهم . ونهواهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد . وأخبرهم عن الله عز وجل : أنه يحب كذا وكذا ، ويثيب عليه بكذا وكذا ، وأنه يبغض كيت وكيت ، ويعاقب عليه بكيت وكيت . وأنه إذا أطيع بما أمر به : شكر عليه بالإمداد والزيادة ، والنعم ، في القلوب والأبدان والأموال . وَوَجَدَ الْعَبْدُ زِيَادَتَهُ وَقُوَّتَهُ فِي حَالِهِ كُلِّهَا ، وَأَنَّهُ إِذَا خَوْلَفَ أَمْرَهُ وَنَهَيْهِ ، تَرْتَبَ عَلَيْهِ مِنَ النِّقْصِ ، وَالْفَسَادِ ، وَالضَّعْفِ ، وَالذُّلِّ وَالْمِهَانَةِ ، وَالْحَقَارَةِ ، وَضِيقِ الْعَيْشِ وَتَنَكُّدِ الْحَيَاةِ مَا تَرْتَبُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (١٦ : ٩٧) مِنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي - وَهُوَ مُؤْمِنٌ - فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وقال (٣٩ : ١٠) قُلْ : يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ . لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ، وَلِلَّذِينَ تَابُوا رِجَابٌ وَجِبَالٌ آخِرَةٌ خَيْرٌ) وقال تعالى (١١ : ٣) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) وقال تعالى (٢٠ : ١٢٤ ، ١٢٥) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا . وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) وفسرت المعيشة الضنك : بعذاب القبر . والصحيح : أنها في الدنيا ، وفي البرزخ . فإن من أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ ^(١) ، فَلَهُ مِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ ، وَتَنَكُّدِ الْعَيْشِ ، وَكَثْرَةِ

(١) « ذكرى » ما يذكر بالله سبحانه . وهو أولا المشار إليه بقوله (٥١ : ٢١) وَفِي أَنْفُسِكُمْ . أَفَلَا تَبْصُرُونَ) وبقوله (٦٧ : ٢٣) هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ . وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ) وهذا كثير جداً في القرآن . فإن الغفلة عن آيات الله وعن آثار أسمائه وصفاته في الأنفس والآفاق والإنسلاخ منها : هو الذي أركس الإنسان في ظلمات الجاهلية . وممكن لولاية الشيطان منه فاتبع وحيه الجاهلي الوثني واتخذ القرآن مهجوراً . فلم يحاول أن يتدبر آياته ، ولا أن يتلوه حق تلاوته =

الخوف ، وشدة الحرص والتعب على الدنيا ، والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها ، والآلام التي في خلال ذلك - مالا يشعر به القلب ، لسكرته ، وانغماسه في السكر . فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم . فبادر إلى إزالته بسكر ثان . فهو هكذا مدة حياته . وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟

فقلوب أهل البدع ، والمعرضين عن القرآن ، وأهل الغفلة عن الله ، وأهل المعاصي : في جحيم قبل الجحيم الأكبر . وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر (٨٢ : ١٣ ، ١٤ إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي جحيم) هذا في دورهم الثالث . ليس مختصاً بالدار الآخرة . وإن كان تمامه وكاله وظهوره : إنما هو في الدار الآخرة ، وفي البرزخ دون ذلك ، كما قال تعالى (٥٢ : ٤٧ وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك) وقال تعالى (٢٧ : ٧١ ، ٧٢ ويقولون : متى هذا الوعد ، إن كنتم صادقين ؟ * قل : عسى أن يكون ردياً لكم بعض الذي تستعجبون) وفي هذه الدار دون مافي البرزخ ، ولكن يمنع من الإحساس به : الاستغراق في سكرة الشهوات ، وطرح ذلك عن القلب ، وعدم التفكير فيه .

والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه . ويقطع التفاته عنه . ويجعل إقباله على غيره . مثلاً يشعر به جملة . فبإزالة ذلك الالتفات ، نصاح من شدة الألم . فما الظن بعذاب القلوب والآلام؟! .

وقد جعل الله سبحانه للحسنة والطاعة آثاراً محمودة لذيذة طيبة . لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة . لا نسبة لها إليها . وجعل للسيسة والمعصية آلاماً وآثاراً مكروهة ، وحزناً تروني على لذة تلوذ بها بأضعاف مضاعفة .

لأنه زعم له أنه ليس بحاجة إليه لافي عقيدة ولا عمل ولا خلق ولا حال . فقد سمع له كل ذلك فيما زخرف له من القول عروياً . وزاده غروراً ومخادعة بأنهم أن تكرار ألفاظ القرآن للمعنى والتبرك . واتخاذ الصحف عيمة يخرجه عن المعرضين عن ذكر الله .

ابن عباس « إن للحسنة نوراً في القلب ، وضياءً في الوجه ، وقوة في البدن . وزيادة في الرزق ، ومحبة في قلوب الخلق . وإن للسيئة سواداً في الوجه . وظلمة في القلب ووهناً في البدن . ونقصاً في الرزق . وبغضة في قلوب الخلق » وهذا يعرفه صاحب البصيرة . ويشهده من نفسه ومن غيره .

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب . وما يعفو الله عنه أكثر . قال الله تعالى (٤٢ : ٣٠) وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم . ويعفو عن كثير) وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه (٣ : ١٦٥) أُولَآئِكَ أَصَابَتْكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قَلْتُمْ : أَنِي هَذَا ؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ) وقال (٤ : ٧٩) ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) .

والمراد بالحسنة والسيئة هنا : النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله . ولهذا قال « ما أصابك » ولم يقل : ما أصبت .

فكل نقص و بلاء و شر في الدنيا والآخرة . فسببه الذنوب ، ومخالفة أوامر الرب ، فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها^(١) .

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال : أمر مشهود في العالم . لا ينكره ذو عقل سليم . بل يعرفه المؤمن والكافر ، والبر والفاجر . وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره ، وتأمله ومطالعة : مما يقوى إيمانه بما جاءت به الرسل . وبالثواب والعقاب . فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم . ومثوبات وعقوبات عاجلة ، دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة . كما قال بعض الناس : إذا صدر مني ذنب ولم أبادره . ولم أتداركه بالتوبة : انتظرت أثره السيء . فإذا أصابني - أو فوّه أو دونه - كما حسبت . يكون هجيراًي : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله . ويكون ذلك من شواهد الإيمان

(١) وأهم ما يولدها : هو التقليد الأعمى والجاهلية الغافلة عن آثار أسماء الرب

وصفاته .

وأدلته . فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا . ففعلت كما فعلت شيئاً من ذلك حصل لك ما قال من المكروه ، لم تزد إلا علماً بصدقه وبصيرة فيه . وليس هذا لكل أحد . بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه . فلا يشهد شيئاً من ذلك ولا يشعر به البتة .

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان ، وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه . فهو يشاهد هذا وهذا . ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح . فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح ، وتقلب السفينة وتكفئها ولا سيما إذا انكسرت به وبقى على لوح تلعب به الرياح . فهكذا المؤمن يشهد نفسه عند ارتكاب الذنوب ، إذا أريد به الخير . وإن أريد به غير ذلك فتغلبه في واد آخر .

ومتى انفتح هذا الباب للعبد : انتفع بمطابقة تريح العبد ، وأحوال الأمور . وما جريات الخلق . بل انتفع بما جريات أهل زمانه وما يشاهد من أحوال الناس وفيهم حينئذ معنى قوله تعالى (١٣ : ٣٣) فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) وقوله (٣ : ١٨) شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العرش قائمون بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فكل ما تراد في الوجود . من ترواؤه ، عقوبة وجدب ، ونقص في نفسك وفي غيرك . فهو من قيم الرب تعالى بالقسط . وهو عند الله وقسطه ، وإن أجراه على يد ظلم . فالقسط له عند العادلين . كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض (١٧ : ٥) بعثنا عليكم عباداً لنا أولئنا لنشدن منكم خلال الديار - الآية) .

فالذنوب مثل السموم مضرّة بالذات . فإن تداها من سبب الأدوية المذمومة لها ، وإلا قهرت القوة الإيمانية . وكان الخلاك . كما قال بعض السلف « العاصي يريد الكفر . كما أن الحمى يريد الموت » .

فشهود العبد نقص حاله إذا عصي . به ، وتغير القبول عنده . وجفوا منه .

وانسداد الأبواب في وجهه ، وتوعر المسالك عليه ، وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه ، وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتى ؟ ووقوعه على السبب الموجب لذلك : مما يقوى إيمانه . فإن أققع وياشر الأسباب التي تفضى به إلى ضد هذه الحال ، رأى العز بعد الذل ، والغنى بعد الفقر ، والسرور بعد الحزن ، والأمن بعد الخوف ، والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه - ازداد إيماناً مع إيمانه . فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلتها في حال معصيته وطاعته . فهذا من الذين قال الله فيهم (٣٩ : ٣٥) ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) .

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه ، وأعطاه حقه : صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها . فنفعه الله في نفسه . ونفع به من شاء من خلقه . والله أعلم .

فصل

المشهد العاشر : مشهد الرحمة

فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة ، والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب ، حتى لو قدر عليه لأهلكه ، وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه ، غضباً منه لله ، وحرصاً على أن لا يعصى . فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين . ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء . ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم ، والعيب لهم والذم . فإذا جرت عليه المقادير وخلى ونفسه استغاث الله والتجأ إليه . وتامل بين يديه تامل السليم . ودعاه دعاء المضطر . فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة . وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناً مع قيامه بحدود الله . وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم . وجعل لهم وظيفة من عمره . يسأل الله أن يغفر لهم .

فما أنفعه له من مشهد ! وما أعظم جدواه عليه . والله أعلم .

فصل

فيورثه ذلك : المشهد الحادى عشر

وهو مشهد العجز والضعف ، وأنه أعجز شىء عن حفظ نفسه وأضعفه ، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه . فيشهد قلبه كريشة مُلقاة بأرض فلاة تُقلِّبها الرياح يميناً وشمالاً . ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتلاعب بها الأمواج ، ترفعها تارة . وتخفضها تارة أخرى . تجرى عليه أحكام القدر . وهو كآلة طريحاً بين يدي وليه ، مُلقى ببابه ، واضعاً خده على ثرى أعتابه . لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً . ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارها ومقتضياتهما . فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئب والسباع . لا يردّها عنها إلا الراعى . فهو تخلى عنها طرفه عين لتقاسمها أعضاءا .

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه ، من شياطين الإيس والجن فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاً . وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفه عين لم ينقسم عليهم ، بل هو نصيب من ظفر به منهم .

وفى هذا المشهد يعرف نفسه حقاً ، ويعرف ربه . وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور « من عرف نفسه عرف ربه » وأيس هذا حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنما هو أثر إسرائيلى بغير هذا اللفظ أيضاً « يا إسان اعرف نفسك تعرف ربك » وفيه ثلاث تأويلات :

أحدها : أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة . ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة . ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز . ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم . فإن الله سبحانه استأثر بالعلم المطلق ، والحمد والثناء ، والمجد والغنى . والعبد فقير ناقص محتاج . وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذلك وضعفه : ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله .

التأويل الثاني : أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة ، عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به . فمعطى الكمال أحق بالكمال . فكيف يكون العبد حياً متكلاً سميعاً بصيراً مريداً عالماً ، يفعل باختياره ، ومن خلّقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه ؟ فهذا من أعظم المحال . بل من جعل العبد متكلاً أولى أن يكون هو متكلاً ومن جعله حياً عليماً سميعاً بصيراً فاعلاً قادراً ، أولى أن يكون كذلك .

فالتأويل الأول من باب الضد . وهذا من باب الأولوية .

والتأويل الثالث : أن هذا من باب النفي . أى كما أنك لا تعرف نفسك التى هى أقرب الأشياء إليك . فلا تعرف حقيقتها ، ولا ماهيتها ولا كيفيتها . فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته ؟ .

والمقصود : أن هذا المشهد يُعرّف العبد أنه عاجز ضعيف . فتزول عنه رعونات الدعاوى ، والإضافات إلى نفسه ، ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء ، إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف .

فصل

فحينئذ يطلع منه على : المشهد الثانى عشر

وهو مشهد الذل ، والانكسار ، والخضوع ، والافتقار للرب جل جلاله . فيشهد فى كل ذرّة من ذرّاته الباطنة والظاهرة : ضرورة تامة ، وافتقاراً تاماً إلى ربه ووليه ، ومن بيده صلاحه وفلاحه ، وهداه وسعادته . وهذه الحال التى تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها . وإنما تدرك بالحصول . فيحصل لقلبه كثرّة خاصة لا يشبهها شيء . بحيث يرى نفسه كالإناء المروض تحت الأرجل ، الذى لا شيء فيه ، ولا به ولا منه ، ولا فيه منفعة ، ولا يُرغب فى مثاله . وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه . فحينئذ يستكثر فى هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير . ويرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراً . فإي خير ناله من

الله استكثره على نفسه . وعلم أن قدره دونه ، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به ، وسياقته إليه . واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه ، ورآها - ولو ساوت طاعات الثقلين - من أقل ما ينبغي لربه عليه . واستكثر قليل معاصيه وذنوبه . فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله .

فأقرب الجبر من هذا القلب المكسور ! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه ! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه ! وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدائن المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم . وأحب القلوب إلى الله سبحانه : قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة . وملكته هذه الدلة . فهو ناكس الرأس بين يدي ربه . لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من الله . قيل لبعض العارفين : أيسجد القلب ؟ قال : نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء . فهذا سجود القلب .

فقلب لا تبشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه . وإذا سجد القلب لله - هذه السجدة العظمى - سجدت معه جميع الجوارح . وعند الوجه حينئذ للحى القيوم . وخضع الصوت والجوارح كلها . وذل العبد وخضع واستكان ، ووضع خده على عتبة العبودية ، نظراً بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم . فلا يرى إلا متعلقاً به ، خاضعاً له . ذليلاً مستعظماً له . يسأله عطفه ورحمته . فهو يرضى ربه كما يرضى المحب الكامل المحبة محبوبه الثالث له . الذي لا عني له عنه . ولا بد له منه . فليس له همٌّ غير استرضائه واستعطافه . لأنه لأحياة له ولا ملام إلا في قربه ورضاه عنه . ومحبه له . يقول : كيف أعضب من حوائج من سجد ؟ وكيف أعدل عن سعادتى وفلاحى وفوزى في قربه وحمه ودادى ؟

وصاحب هذا المشهد : يشهد نفسه كجمل دن في كيف أبيه عبوداً طيب الطعام والشراب واللباس . ويربيه أحسن التربية ، ويرقيه على درجات الجمل أتم ترقية . وهو القيم بمصالحه كلها . فيمنه أمد في حاجة له . شح عليه في طرفة

عدو . فاسره وكتفه وشده وثاقا . ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب . وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به . فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة . فتتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله . ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه . فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ، ويريد أنحره في آخر الأمر . إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه . فرأى أباه منه قريبا . فسمى إليه . وألقى نفسه عليه ، وانطرح بين يديه . يستغيث : يا أبتاه ، يا أبتاه ، يا أبتاه ! انظر إلى ولدك وما هو فيه . ودموعه تستبق على خديه ، قد اعتنقه والتزمه ، وعدوه في طلبه ، حتى وقف على رأسه . وهو ملتزم لوالده ممسك به . فهل تقول : إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ، ويخلى بينه وبينه ؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ، ومن الوالدة بولدها ؟ إذا فرَّ عبد إليه ، وهرب من عدوه إليه ، وألقى بنفسه طريحا بيابه . يُمرِّغ خده في ثرى أعتابه با كيا بين يديه ، يقول : يارب ، يارب ، ارحم من لاراحم له سواك ، ولا ناصر له سواك ، ولا مؤوى له سواك ، ولا مغيث له سواك . مسكينك وفقيرك ، وسائلك ومؤملك ومرجيك . لا ملجأ له ولا منجأ له منك إلا إليك . أنت معاذه وبك ملاذه .

يامن ألوذ به فيما أوئله ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجبر الناس عظاماً أنت كاسره ولا يهيضون عظاماً أنت جابره

فصل

فإذا استبصر في هذا المشهد ، وتمكن من قلبه . وباشره وذاق طعمه وحلاوته ترقى منه إلى :

المشهد الثالث عشر

وهو الغاية التي شمر إليها السالكون . وأمها القاصدون . ولحظ إليها العاملون . وهو مشهد العبودية والمحبة ، والشوق إلى لقائه ، والابتهاج به ، والفرح والسرور به . فتقرُّ به عينه ، ويسكن إليه قلبه . وتطمئن إليه جوارحه ويستولى

ذكره على لسان محبه وقلبه . فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية . وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته ، مكان إرادة معاصيه ومساخطه ، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات ، مكان حركاتها بالمعاصي . قد امتلأ قلبه من محبته . ولهج لسانه بذكره . وانقادت الجوارح لطاعته . فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه .

ويحكى عن بعض العارفين ، أنه قال : دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها . فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام . فلم أتمكن من الدخول ، حتى جئت باب الذل والافتقار . فإذا هو أقرب باب إليه وأوسع . ولا مزاحم فيه ولا معوق . فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبه . فإذا هو - سبحانه - قد أخذ بيدي وأدخلني عليه .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول : من أراد السعادة الأبدية ، فليزِم عتبه العبودية .

وقال بعض العارفين : لا طريق أقرب إلى الله من العبودية . ولا حجاب أغلظ من الدعوى . ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد . ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة . يعني بعد فعل الفرائض^(١) .

والقصد : أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله ، وترميه على طريق المحبة . فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق . وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبواباً من المحبة . لكن الذي يفتح منهم من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ، ورؤيتها بعين الصفة ، والمعجز

(١) وأساس الذل والانكسار والعبودية : هو أداء ما افترض الله على العبد . وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فيما روى البخاري عن ربه عز وجل « ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه - الحديث » ومن زعم أن هناك ذلاً وانكساراً مع إضاعة الفرائض ، وإهمال الحقوق والواجبات فهو أضل من البهائم .

والعيب والنقص والذم ، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزاً ، وتفريطاً وذنبا وخطيئة :
نوع آخر وفتح آخر . والسالك بهذه الطريق غريب في الناس . وهم في وادٍ وهو
في وادٍ . وهي تسمى طريق الطير ، يسبق النائم فيها على فراشه الساعة . فيصبح
وقد قطع الطريق . وسبق الراكب . بينا هو يحدثك . إذا به قد سبق الطرف
وفات الساعة . فالله المستعان . وهو خير الغافرين .

وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له ، وفرحه بتوبة عبده . فإنه سبحانه
يحب التوابين ، ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله .

فكلما طاع العبد من ربه سبحانه عليه قبل الذنب ، وفي حال موافقته ،
وبعده ، وبرّه به وحلمه عنه ، وإحسانه إليه : هاجت من قلبه لواعج محبته
والشوق إلى لقائه . فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها . وأي إحسان
أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي ، وهو يُمدّهُ بنعمه ، ويعامله بالطفه ،
ويُسبِلُ عليه ستره . ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه
بها بغيتهم . ويردهم عنه . ويحول بينهم وبينه ؟ وهو في ذلك كله بعينه . يراه
ويطلع عليه . فالسما تَسْتَأْذِنُ رَبَّهَا أَنْ تَحْصِبَهُ . والأرض تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَحْصِفَ بِهِ .
والبحر يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُغْرِقَهُ . كما في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم
« ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه : أن يغرق ابن آدم . والملائكة تستأذنه :
أن تعاجله وتهلكه . والرب تعالى يقول : دعوا عبيدى . فإنا أعلم به ، إذ أنشأته
من الأرض . إن كان عبدكم فشانكم به . وإن كان عبيدى فثنى وإيى . عبيدى ،
وعزتى وجلالى إن أتانى ليلا قبلته . وإن أتانى نهياً قبلته . وإن تقرب منى شبراً
تقربت منه ذراعاً . وإن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً . وإن مشى إلى
هرولت إليه ، وإن استغفرنى غفرت له . وإن استقالنى أقتته . وإن تاب إلى
تبت عليه . مَنْ أعظم منى جوداً وكرماً . وأنا انجواد الكريم ؟ عبيدى يبيتون
يبارزوننى بالعظائم ، وأنا أكلؤهم فى مضاجعهم . وأحرسهم على فرُشهم . من

أقبل إلى تلقيته من بعيد . ومن ترك لأجلى أعطيته فوق المزيد . ومن تصرف بحولى وقوتى ألنتُ له الحديد . ومن أراد مرادى أردت ما يريد . أهل ذكرى أهل مجالستي . وأهل شكرى أهل زيادتى . وأهل طاعتي أهل كرامتى . وأهل معصيتى لا أقنطهم من رحمتى . إن تابوا إلى فأنا حبيبهم . وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم . أبتليهم بالمصائب . لأطهرهم من المعائب .

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر « التوبة » وأحكامها وثمراتها . فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها ، ومعرفة أحكامها ، وتفصيلها ومسائلها . والله الموفق لمراعاة ذلك . والقيام به عملاً وحالاً . كما وفق له علماً ومعرفة . فما خاب من توكل عليه . ولا ذبه ولجأ إليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله

فصل

قد علمت أن من نزل في منزل « التوبة » وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام . فإن « التوبة » الكاملة متضمنة لها . وهي مندرجة فيها . ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل . تبييناً لحقائقها وخواصها وشروطها .

فإذا استقرت قدمه في منزل « التوبة » نزل بعده منزل « الإنابة » وقد أمر الله تعالى بها في كتابه . وأثنى على خليله بها ، فقال (٥٤ : ٣٩) وأنبأوا إلى ربكم وقال (٧٥ : ١١) إن إبراهيم لحبيب أولاه منيب) وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة . فقال (٥٠ : ٦ - ٨) أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ - إلى أن قال - تبصرة وذكري الكل عبد منيب)

تعالى (٤٠ : ١٣) هو الذى يريك آياته وينزل الهم من السماء أقامه منيباً (٤٠ : ١٣) (٤٠ : ١٣) وقال تعالى (٣٠ : ٣١) منيبين إليه واتقوه . منعمين بالصلاة - الآية)

« فمبينين » منصوب على الحال من الصمير المستكن في قوله « فقم وجهك » لأن هذا الخطاب له ولأمته . أى قم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه . نظيره قوله (٦٥ : ١) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) ونحوه أن يكون حالاً من المفعول في

قوله « فطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا » أى فطّرهم منييين إليه . فلو خُلُوا وفِطَرَهُمْ لما عَدَلَتْ عن الإِنَابَةِ إليه . ولكنها تَحْوَلُ وتتغير عما فُطِرَتْ عليه . كما قال صلى الله عليه وسلم « ما من مولود إلا يُولد على الفطرة - وفي رواية : على الفطرة - حتى يعرب عنه لسانه » وقال عن نبيه داود (٣٨ : ٢٤) فاستغفر ربه وخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ) وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإِنَابَةِ . فقال (٣١ : ٥٠ - ٣٤) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ * هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ * من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب * ادخلوها بسلام) وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإِنَابَةِ . فقال (٣٩ : ١٧) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى) .

و « الإِنَابَةُ » إنابتان : إنابة لربوبيته . وهى إنابة المخلوقات كلها . يشترك فيها المؤمن والكافر ، والبر والفاجر . قال الله تعالى (٣٠ : ٣٣) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) فهذا عامٌ فى حق كل داع أصابه ضرر . كما هو الواقع . وهذه « الإِنَابَةُ » لا تستلزم الإسلام ، بلى تجماع الشرك والكفر . كما قال تعالى فى حق هؤلاء (٣٠ : ٣٣ ، ٣٤) ثُمَّ إِذَا أَذَقْتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ) فهذا حالهم بعد إنابتهم .

و « الإِنَابَةُ » الثانية إنابة أوليائه . وهى إنابة لإلهيته ، إنابة عبودية ومحبة . وهى تتضمن أربعة أمور : محبته ، والخضوع له ، والإقبال عليه ، والإعراض عما سواه . فلا يستحق اسم « المنيب » إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك .

وفى اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم . و « المنيب » إلى الله : المسرع إلى مرضاته ، الراجع إليه كل وقت . المتقدم إلى محابه .

قال صاحب المنازل :

« الإِنَابَةُ فى اللغة : الرجوع . وهى ههنا الرجوع إلى الحق .

وهي ثلاثة أشياء : الرجوع إلى الحق إصلاحاً ، كما رجع إليه اعتذاراً .
والرجوع إليه وفاء ، كما رجع إليه عهداً . والرجوع إليه حالاً ، كما رجعت إليه إجابة .
لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته ، كان من
تمة ذلك : رجوعه إليه بالاجتهاد ، والنصح في طاعته . كما قال (٢٥ : ٧٠) إلا
من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً) وقال (٢ : ١٦٠) إلا الذين تابوا وأصلحوا)
فلا تنفع توبة وبطالة . فلا بد من توبة وعمل صالح : ترك لما يكره ، وفعل لما
يحب ، تخلٍ عن معصيته . وتخلٍ بطاعته .

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهد ، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك .
فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولاً . فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه
ثانياً . والدين كله : عهد ووفاء . فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته .
فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته ، أو منه إلى الرسول بلا واسطة
كما كلم موسى . وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل . وأخذ عهده على الجبال
بواسطة العلماء . فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم ، وعلى هؤلاء بالتعلم . ومدح الموفين
بعهده . وأخبر بما لهم عنده من الأجر . فقال (٤٨ : ١٠) ومن أوفى بما عاهد عليه
الله فسنؤتيه أجراً عظيماً) وقال (١٧ : ٣٤) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً)
وقال (١٦ : ٩١) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) وقال (٢ : ١٧٧) والموفون بعهدهم
إذا عاهدوا) .

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة . وعهودهم
مع الخلق .

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أن من علامات النفاق « التغير بعد العهد » .
فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به . كما أنه لما أناب إليه من لم يدخل
تحت عهده . فالإنابة لا تتحقق إلا بالتميز العهد والوفاء به .
وقوله « والرجوع إليه حالاً . كما رجعت إليه إجابة » .

أى هو سبحانه قد دعاك فأجبتة بلبيك وسعديك قولاً . فلا بد من الإجابة حالاً تُصدّق به المقال . فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها . وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله . فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال . فارجع إليه إجابة بالحال . قال الحسن : ابن آدم ؟ لك قول وعمل . وعملك أولى بك من قولك . ولك سريرة وعلانية . وسريرتك أملك بك من علانيتك .

فصل

قال « وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء : بالخروج من التبعات . والتوجّع للعثرات . واستدراك الفائتات » .
والخروج من التبعات : هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله . وأداء الحقوق التي عليه للخلق . والتوجّع للعثرات يحتمل شيئين .
أحدهما : أن يتوجّع لعثرته إذا عثر ، فيتوجّع قلبه وينصدع . وهذا دليل على إنابته إلى الله . بخلاف من لا يتألم قلبه ، ولا ينصدع من عثرته . فإنه دليل على فساد قلبه وموته .

الثاني : أن يتوجّع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر ، حتى كأنه هو الذى عثر بها ولا يشمت به . فهو دليل على رِقَّة قلبه وإنابته .
واستدراك الفائتات : هو استدراك ما فاتته من طاعة وقربة بأمثالها ، أو خير منها ولا سيما فى بقية عمره ، عند قرب رحيله إلى الله . فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها . يستدرك بها ما فات . ويحبي بها ما أمان .

فصل

قال « وإنما يستقيم الرجوع إليه عهداً : بثلاثة أشياء . بالخلاص من لذة الذنب . وبترك الاستهانة بأهل الغفلة ، تخوفاً عليهم ، مع الرجاء لنفسك . وبالاستقصاء فى رؤية علة الخدمة » .

إذا صَفَّتْ له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب . وعاد مكانها ألماً وتوجماً لذكره ، والفكرة فيه . فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه ، فإنابته غير صافية .

فإن قيل : أي الحالين أعلى ؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه ، فهو يجاهدها لله ، ويتركها من خوفه ومحبه وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألماً وتوجماً وطمانينة إلى ربه ، وسكوناً إليه ، والتذاذاً بحبه ، وتنعماً بذكره ؟ .

قيل : حال هذا أكمل وأرفع . وغاية صاحب المجاهدة : أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته ، ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به .

فإن قيل : فإين أجر مجاهدة صاحب اللذة ، وتركه محابته لله ، وإيثاره رضى الله على هواه ؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع المملوكى عند أهل السنة وكانوا خير البرية . والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفى منها . فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى .

قيل : النفس لها ثلاثة أحوال : الأمر بالذنب ، ثم اللوم عليه والندم منه ، ثم الطمانينة إلى ربه والإقبال بكليتها عليه . وهذه الحال أعلى أحوالها . وأرفعها وهي التي يشمر إليها المجاهد ، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمانينة إلى الله . فهو بمنزلة راكب القفار ، والمهمه والأهوال ، يصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به . والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفاً وقتاً ، وراكماً وساجداً . ليس له التفات إلى غيره . فهذا مشغول بالله . وذلك بالوسيلة . وكل له أجر . ولكن بين أجر الغيات وأجر الوسيلتين .

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله ، وإن كان أكثر عملاً ، فقد حصل للمطمئن المنيب نعمته وكيفيته أعظم ، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملاً . وذلك فصل الله وتوبته من

يشاء . فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل . وقد كان فيهم من هو أ. كثر صياماً
وحجاً وقراءة وصلاة منه . ولكن بأمر آخر قام بقلبه ، حتى إن أفضل الصحابة
كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه .

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق . ولا يلزم
من مشقتها تفضيلها في الدرجة . فأفضل الأعمال الإيمان بالله . والجهد أشق منه
وهو تاليه في الدرجة . ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء . وفي
مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم ذكر الشهداء فقال « إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش . ورب
قتيل بين الصفيين الله أعلم بنيته »

فصل

ومن علامات الإنابة : ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم ، مع فتحك
باب الرجاء لنفسك . فترجو لنفسك الرحمة ، وتخشى على أهل الغفلة النعمة ،
ولكن أرج لهم الرحمة . وأخش على نفسك النعمة . فإن كنت لا بد مستهيناً بهم
ماقتاً لهم ، لانكشاف أحوالهم لك ، ورؤية ما هم عليه . فكن لنفسك أشد مقتاً
منك لهم ، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك .

قال بعض السلف : لن تفقه كل الفقه حتى تمتت الناس في ذات الله ، ثم
ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتاً .

وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله . فإن من شهد حقيقة
الخلق ، وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم ، بل تفریطهم ، وإضاعتهم لحق الله ، وإقبالهم
على غيره ، وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني - لم يجد
بدأً من مقتهم . ولا يمكنه غير ذلك البتة . ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله
وتقصيره ، وكان على بصيرة من ذلك : كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة . فهذا
هو الفقيه .

وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمة : فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس ، وتمييز حق الرب منها من حظ النفس . واعل أكثرها - أو كلها - أن تكون حظاً لنفسك وأنت لاتشعر .

فلا إله إلا الله . كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال : أن تكون لله خالصة ، وأن تصل إليه ؟ وإن العبد يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة ، وهو غير خالص لله . ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاً ، وهو خالص لوجه الله . ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها . فبين العمل وبين القلب مسافة . وفي تلك المسافة قُطَاعٌ تمنع وصول العمل إلى القلب . فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ، ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة . ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه ، وبين الحق والباطل ، ولا قوة في أمره . فهو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق . ورأى الحق والباطل . ويميز بين أولياء الله وأعدائه . وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال .

ثم بين القلب وبين الرب مسافة . وعليها قطع تمنع وصول العمل إليه ، من كبر وإعجاب وإدلال ، ورؤية العمل ، ونسيان أمانة . وعلل خفية لو استقصى في طلبها نرى العجب . ومن رحمة الله تعالى : سترها على أكثر العباد ، إذ لو رأوها وعينوها لوقعوا فيما هو أشد منها ، من اليأس والقنوط والاستحسار ، وترك العمل ، وخمود العزم ، وفتور الهمة . ولهذا لما ظهرت « رعية » أنى عبد الله الحرث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطفت منها مساجد كبرياءهم بالعبادة . والطبيب الخاذق يعلم كيف يطب النفوس . فلا يعمر قصر ويهدم مصراً .

فصل

قال « وإنما يستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء : بالإياس من عملك . وبمعابنة اضطرابك . وشيئ برق لطفه بك » .

الإيأس من العمل يفسر بشيئين .

أحدهما : أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق ، والمحرك الأول ، وأنه لولا مشيئته لما كان منك فعل . فمشيئته أوجبت فعلك لامشيئتك - بقی بلا فعل . ففهمنا تنفع مشاهدة القدر ، والفناء عن رؤية الأعمال .

والثاني : أن تيأس من النجاة بعملك . وترى النجاة إنما هي برحمته تعالى وعمله وفضله ، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن ينجى أحداً منكم عمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل » فالمعنى الأول يتعلق ببداية الفعل ، والثاني بغايته ومآله .

وأما معاينة الاضطرار : فإنه إذا أيس من عمله بداية ، وأيس من النجاة به نهاية ، شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه . وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها . بل من جميع الجهات . وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد . ولا لها سبب . بل هو مضطر إليه بالذات ، كما أن الله عز وجل غني بالذات . فإن الغنى وصف ذاتي للرب . والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه :

والفقير لي وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبداً وصف له ذاتي وأما شيم برق لطفه بك : فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية . وأيس من عمله والنجاة به ، نظر إلى الطاف الله وشام برقها . وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له : لطف من الله به ، ومنة من الله بها عليه ، وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه . اذ هو المحسن بالسبب والمسبب . والأمر له من قبل ومن بعد . وهو الأول والآخر . لا اله غيره . ولا رب سواه .

فصل

ثم ينزل القلب منزل « التذكر » وهو قرين الإنابة . قال الله تعالى (٤٠ : ١٣ وما يتذكر إلا من ينيب) وقال (٥٠ : ٨ تبصرة وذكري لكل عبد

منيب) وهو من خواص أولى الألباب . كما قال تعالى (١٣ : ٢١) إنما يتذكر أولو الألباب) وقال تعالى (٢ : ٢٦٩) وما يذكر إلا أولو الألباب) .
و «التذكر» و «التفكير» منزلان يثمران أنواع المعارف ، وحقائق الإيمان والإحسان . والعارف لا يزال يعود بتفكيره على تذكره ، وبتذكره على تفكيره ، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتح العليم . قال الحسن البصري : ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير ، وبالتفكير على التذكر ، ويناطقون القلوب حتى نطقت .

* * *

قال صاحب المنازل .

« التذكر فوق التفكير . لأن التفكير طلب ، والتذكر وجود » .
يريد أن التفكير التمس الغايات من مبادئها . كما قال « التفكير تلمس البصيرة لاستدراك البغية » .

وأما قوله « التذكر وجود » فإنه يكون فيما قد حصل بالتفكير . ثم غاب عنه بالنسيان . فإذا تذكره وجدده فظفر به .

و « التذكر » تفعل من الذكر . وهو ضد النسيان . وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب . واختير له بناء الفعل ، لحصوله بعد مهارة وتدريج . كالتبصر والتفهيم والتعلم .

فمترلة « التذكر » من « التفكير » مترلة حصول الشيء المطلوب بعد التمشيش عليه . ولهذا كانت آيات الله المنيرة والمشهودة ذكرى . كما قال في سورة (٥٠ : ٥٤)
وقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب . هدى وذلي لأولي الألباب) وقال عن القرآن (٦٩ : ٤٨) وإله التذكاة المنعفين) وقال في آياته المشهودة (٥٠ : ٥٠ - ٨ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وربناها وما لها من فروج .

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي . وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة
وذكري لكل عبد منيب) .

فـ « التبصرة » آلة البصر ، و « التذكرة » آلة الذكر . وقرن بينهما وجعلهما
لأهل الإنابة . لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر . فاستدل
بها على ما هي آيات له . فزال عنه الإعراض بالإنابة ، والعمى بالتبصرة ، والغفلة
بالتذكرة . لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها .
فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب ، ثم إن كلامها يمد صاحبه ويقويه ويشمره
وقال تعالى في آياته المشهودة (٥٠ : ٣٦ ، ٣٧) وكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ
هُمُ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا . فنقبوا في البلاد ، هل من محيص ؟ إن في ذلك لذكري لمن
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) .

والناس ثلاثة : رجل قلبه ميت . فذلك الذي لا قلب له . فهذا ليست هذه
الآية ذكري في حقه .

الثاني : رجل له قلب حيٌّ مستعد ، لكنه غير مستمع للآيات المتنوعة ، التي
يخبر بها الله عن الآيات المشهودة : إما لعدم ورودها ، أو لوصولها إليه ، ولكن
قلبه مشغول عنها بغيرها . فهو غائب القلب ، ليس حاضراً . فهذا أيضاً لا تحصل
له الذكري ، مع استعداد وجود قلبه .

والثالث : رجل حي القلب مستعد . تليت عليه الآيات . فأصغى بسمعه ،
وألقى السمع وأحضر قلبه . ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه . فهو شاهد القاب . ملقٍ
السمع . فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتنوعة والمشهودة .

فالأول : بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر .

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه ، فكلاهما

لا يراه .

والثالث : بمنزلة البصير الذي قد حَدَّقَ إلى جهة المنظور ، وأتبعه بصره . وقابله على توسط من البعد والقرب . فهذا هو الذي يراه . فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور .
فإن قيل : فما موقع « أو » من هذا النظم على ما قررت ؟
قيل : فيها سر لطيف ، ولسنا نقول : إنها بمعنى الواو . كما يقوله ظاهريه النحاة .

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَقَاد ، مليء باستخراج العبر . واستنباط الحكم . فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار . فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور . وهؤلاء أكمل خلق الله . وأعظمهم إيماناً وبصيرة . حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول مشاهد لهم ، لكن لم يشعروا بتفاصيله وأوعاه . حتى قيل : إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم ، كمثل رجلين دخلا داراً . فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته . والآخر : وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته . لكن علم أن فيها أموراً عظيمة ، لم يدرك بصره تفاصيلها . ثم خرجا . فسأله عما رأى في الدار ؟ فجعل كلما أخبره بشيء صدقه ، ما عنده من شواهد . وهذه أعلى درجات الصديقية . ولا تستبعد أن يمن الله المان على عبد بمثل هذا الإيمان . فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حساب .

فصاحب هذا القلب إذا سمع ، الآيات وفي قلبه نور من البصيرة : اردهم نوراً إلى نوره . فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فأتى السمع وشهد قلبه ولم يربط حصل له التذكر أيضاً (٢ : ٢٦٥) فإن لم يصحبها قائل (فَطَلَّ) وانما من والظن في جميع الأعمال وآثارها ، وموجباتها . وأهل الجنة سابقون مقربون ، وأصحاب يمين ، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما . حتى إن شراب أحد النوعين الحترف يطيب به شراب النوع الآخر ويزجج به مزججا . قال الله تعالى (٦ : ٣٥) ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق . ويهدي إلى صراط العزيز

الحمد) فكل مؤمن يرى هذا . ولكن رؤية أهل العلم له لون ، ورؤية غيرهم له لون آخر .

* * *

قال صاحب المنازل :

« أبنية التذكر ثلاثة : الانتفاع بالعظة . والاستبصار بالعبرة . والظفر بثمره الفكرة » .

الانتفاع بالعظة : هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء . فيتحرك للعمل ، طلباً للخلاص من الخوف ، ورغبة في حصول المرجو .
و « العظة » هي الأمر والنهي ، المعروف بالترغيب والترهيب .

و « العظة » نوعان : عظة بالمسموع ، وعظة بالمشهود . فالعظة بالمسموع : الانتفاع بما يسمعه من الهدى والارشاد ، والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحى إليهم . وكذلك الانتفاع بالعبارة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا .

و « العظة » بالمشهود : الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر ، وأحكام القدر ، ومجاريه . وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسوله .

وأما استبصار العبارة : فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكير بقوة الاستحضار . لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكير في مواقع الآيات والعبر . فهو يظفر بها بالتفكير . وتنصل له وتنجلي بالتذكر . فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار . لأنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك المطالب إذ الطلب فرع الشعور . فكما قوى الشعور بالمحجوب اشتد سفر القلب إليه . وكما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه . والتذكر له .

وأما الظفر بثمره الفكرة : فهذا موضع لطيف .

وللفكرة ثمرتان : حصول المطلوب تماماً بحسب الإمكان ، والعمل بموجبه رعاية لحقه . فإن القلب حال التفكير كان قد كَلَّ بأعماله في تحصيل المطلوب .

فلما حصلت له المعاني وتخمّرت في القلب ، واستراح العقل : عاد فتذكر ما كان حصّله وطالعه . فابتهج به وفرح به . وصحح في هذا المنزل ما كان فاتته في منزل التفكير . لأنه قد أشرف عليه في مقام التفكير ، الذي هو أعلى منه . فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة . وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه . فإن العمل الصالح : هو ثمرة العلم النافع ، الذي هو ثمرة التفكير .

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي . فطالبُ المال مادام جاداً في طلبه ، فهو في كلال وتعب . حتى إذا ظفر به استراح من كدِّ الطلب . وقدم من سفر التجارة . فطالع ما حصله وأبصره . وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب . فإذا صح له وبردت غنيمته له ، أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه . والله أعلم .

فصل

قال « وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها . والعمى عن عيب الواعظ . وتذكر الوعد والوعيد » .

إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة - وهي الترغيب والترهيب - إذا ضعف إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره : لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . و « العظة » يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ، ونفس الرغبة والرهبة . فالنبي المتذكر : شديد الحاجة إلى الأمر والنهي ، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب . والمعارض المتكبر : شديد الحاجة إلى عذبة نجات هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله (١٦ : ١٣٥ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ، والموعظة الحسنة . وجادلهم بالتي هي أحسن) أطلق الحكمة ، ولم يقيد بها بوصف الحسنة . إذ كلها حسنة ، ووصف الحسن لها ذاتي .

وأما « الموعظة » فقيدتها بوصف الإحسان . إذ ليس كل موعظة حسنة .

وكذلك « الجدال » قد يكون بالتى هى أحسن . وقد يكون بغير ذلك . وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ، ولينه وحدثه ورفقه . فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التى هى أحسن .

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به ، من الحجج والبراهين ، والكلمات التى هى أحسن شىء ، وأبينه ، وأدله على المقصود . وأوصله إلى المطلوب . والتحقيق : أن الآية تتناول النوعين .

وأما ما ذكره بعض المتأخرين : أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات و « الحكمة » هى طريقة البرهان . و « الموعدة الحسنة » هى طريقة الخطابة ، و « المجادلة بالتى هى أحسن » طريقة الجدل . فالأول : بذكر المقدمات البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهان ، ولا ينقاد إلا له . وهم خواص الناس . والثانى : بذكر المقدمات الخطابية ، التى تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة . وهم الجمهور . والثالث : بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذى يندفع بالجدل . وهم المخالفون - فتزيل القرآن على قوانين أهل المنطق اليونانى واصطلاحهم . وذلك باطل قطعاً من وجوه عديدة . ليس هذا موضع ذكرها . وإنما ذكر هذا استطراداً لذكر العظة . وأن المنيب المتذكر لا تشد حاجته إليها كحاجة الغافل المعرض . فإنه شديد الحاجة جداً إلى العظة ليتذكر ما قد نسيه ، فينتفع بالتذكر .

وأما العمى عن عيب الواعظ : فإنه إذا اشتغل به حُرِم الانتفاع بموعظته . لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به . وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواءً لمرض به مثله . والطبيب معرض عنه غير ملتفت إليه . بل الطبيب المذكور عندهم : أحسن حالاً من هذا الواعظ المخالف لما يعظ به . لأنه قد يقوم دواء آخر عنده مقام هذا الدواء . وقد يرى أن به قوة على ترك التداوى . وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك ، بخلاف هذا الواعظ . فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم غيرها مقامها . ولا بد منها . ولأجل هذه النفرة قال

شعيب عليه السلام لقومه (١١ : ٨٨ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)
وقال بعض الساف : إذا أردت أن يُقبل منك الأمر والنهي : فإذا أمرت بشيء
فكن أول الفاعلين له ، المؤتمرين به . وإذا نهيت عن شيء ، فكن أول المنتهين
عنه . وقد قيل :

يا أيها الرجل المعلم غيره هَلَّا لنفسك كان ذا التعليم ؟
تصف الدواء لدى السقام من الضنى ومن الضنى تسمى وأنت سقيم
لاتنه عن خلق . وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت ذميمة
أبدأ بنفسك فانتهت عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهنالك يُقبل ما تقول ويُقتدى بالقول منك . وينفع التعليم
فالعمى عن عيب الواعظ : من شروط تمام الانتفاع بموعظته .

وأما تذكر الوعد والوعيد : فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه . ولا تنفع
الموعظة إلا لمن آمن به ، وخافه ورجاه . قال الله تعالى (١١ : ١٠٣ إن في ذلك
لآية لمن خاف عذاب الآخرة) وقال (٨٧ : ١٠ سَيَذَّكَّرُ مِنْ يَخْشَى) وقال
(٧٩ : ٤٥ إنما أنت منذر من يخشاها) وأصرح من ذلك قوله تعالى (٥٠ : ٤٥
فذكر القرآن من يخاف وعيد) فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره : شرط في الانتفاع
بالعظات والآيات والعبر . يستحيل حصوله بدونها .

قال « وإنما تُستَبَصَّرُ العبرة بثلاثة أشياء : بحياة العقل . ومعرفة الأيم .
والسلامة من الأغراض » .

إنما تتميز « العبرة » وترى وتتحقق بحياة العقل . و « العبرة » هي الاعتبار .
وحقيقتها : العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله . فإذا رأى من قد أصابه بحنة
وبلاء لسبب ارتكبه ، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب لحكمه .
وحياة العقل : هي صحة الإدراك . وقوة الفهم وجودته . وتحقق الانتفاع

بالشيء، والتضرر به . وهو نور ينحصر الله به من يشاء من خلقه . وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ، ووجوده وعدمه ، يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم . ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين .

ومن تجريبات السالكين ، التي جوبوها فألفوها صحيحة : أن من أدمن « يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت » أورثه ذلك حياة القلب والعقل .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - شديد اللهج بها جداً . وقال لي يوماً : لهذين الاسمين - وهما « الحى القيوم » - تأثير عظيم في حياة القلب . وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم . وسمعه يقول : من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر « يا حي يا قيوم . لا إله إلا أنت . برحمتك أستغيث » حصلت له حياة القلب . ولم يمت قلبه .

ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها ، وسرّ ارتباطها بالخلق والأمر ، وبمطالب العبد وحاجاته : عرف ذلك وتحققه . فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له . فتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك .

وأما معرفة الأيام : فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه ، وما يلحقه فيها من الزيادة والنقصان . ويعلم قصرها ، وأنها أنفاس معدودة منصرمة . كل نفس منها يقابله آلاف آلاف من السنين في دار البقاء . فليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء . والعبد منساق زمنه ، وفي مدة العمر إلى النعيم أو إلى الجحيم . وهي كمدة المنام لمن له عقل حى وقلب واع . فما أولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا في أحب الأمور إلى الله . فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطاً فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه ؟ فكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربه ؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به .

ويحتمل أن يريد بالأيام : أيام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم بها . كما قال تعالى (١٤ : ٥) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا : أن أخرج قومك من الظلمات إلى

النور . وذكّرهم بأيام الله) وقد فسرت « أيام الله » بنعمه ، وفسرت بنقمة من أهل الكفر والمعاصي . فالأول تفسير ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد . والثاني : تفسير مقاتل .

والصواب : أن أيامه تعم النوعين . وهي وقائمه التي أوقعها بأعدائه ، ونعمه التي ساقها إلى أوليائه . وسميت هذه النعم والكبار المتحدّث بها « أياما » لأنها ظرف لها . تقول العرب : فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس . أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام . فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر . وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته . قال الله تعالى (١٢ : ١١١) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) .

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض . وهي متابعة الهوى والالتقياد لداعى النفس الأمارة بالسوء . فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل . ويعمى بصيرة القلب . ويصد عن اتباع الحق . ويضل عن الطريق المستقيم . فلا تحصل بصيرة العبرة معه ألبتة . والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره . فارتأه نفسه الحسن في صورة القبيح ، والقبيح في صورة الحسن . فالتبس عليه الحق بالباطل . فأتى له الانتفاع بالتذكر ، أو بالتفكير ، أو بالعظة ؟ .

فصل

قال « وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء : بقصر الأمل . والتأمل في القرآن . وقلة الخبطة ، والتمنى . والتعلق بغير الله . والشبع ونظام » .
يعنى : أن في منزل « التذكر » تجتنى ثمرة « الفكرة » لأنه يعنى بمنزلة ومن
مقام تجتنى ثمرة في الذي هو أعلى منه . ولا سيما على ما قد في حطبة لنبه « أن
كل مقام يصحح ما قبله » .

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء . أحدها : قصر الأمل ، والثاني : تدبر القرآن ، والثالث : تجنب مفسدات القلب الخمسة .

فأما قصر الأمل : فهو العلم بقرب الرحيل ، وسرعة انقضاء مدة الحياة . وهو من أنفع الأمور للقلب . فإنه يبعثه على معافضة الأيام ، وانتهاز الفرص التي تمر مرّ السحاب ، ومبادرة طيّ صحائف الأعمال . ويشير ساكن عزماته إلى دار البقاء ، ويحثه على قضاء جهاز سفره ، وتدارك الفارط . ويزهده في الدنيا . ويرغبه في الآخرة . فيقوم بقلبه - إذا داوم مطالعة قصر الأمل - شاهد من شواهد اليقين . يريه فناء الدنيا . وسرعة انقضائها . وقلة ما بقي منها . وأنها قد ترحلت مُدْبِرَةً . ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصائبها صاحبها . وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمس على رهوس الجبال . ويريه بقاء الآخرة ودوامها ، وأنها قد ترحلت مقبلة . وقد جاء أشراطها وعلاماتها ، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه ، فكل منهما يسير إلى الآخر ، فيوشك أن يلتقيا سريعاً .

ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى (٢٦ : ٢٠٥-٢٠٧) أفرايت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتعون) وقوله تعالى (١٠ : ٤٥) ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) وقوله تعالى (٧٩ : ٤٦) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيةً أو ضحاها) وقوله تعالى (٢٣ : ١١٣ ، ١١٤) قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم . فاسأل العادين . قال : إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون) وقوله تعالى (٤٦ : ٣٥) كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ، بلاغ . فهل يُهلك إلا القوم الفاسقون) وقوله تعالى (٢٠ : ١٠٣ ، ١٠٤) يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً . نحن أعلم بما يقولون . إذ يقول أمثلهم طريقة : إن لبثتم إلا يوماً) وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماً والشمس على رهوس الجبال فقال « إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه » ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه . وهم يعالجون خُصّاً لهم قد وهى . فهم يصلحونه ، فقال « ما هذا ؟ قالوا : خصّ لنا قد وهى فنحن نعالجه . فقال : ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا » .

وقصر الأمل بناؤه على أمرين : تيقن زوال الدنيا ومفارقتها ، وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها . ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار .

فصل

وأما التأمل في القرآن : فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه . وجمع الفكر على تدبره وتعقله . وهو المقصود بإنزاله ، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر . قال الله تعالى (٢٩ : ٣٨) كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَّبُّرُوا آياته . وليتذكر أولو الألباب) وقال تعالى (٤٧ : ٢٤) أفلا يتدبرون القرآن ، أم على قلوب أقفالها ؟) وقال تعالى (٢٣ : ٦٩) أفلم يدَّبُّرُوا القول) وقال تعالى (٤٣ : ٣) إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) وقال الحسن : نزل القرآن ليتدبر ويعمل به . فاتخذوا تلاوته عملا . فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده ، وأقرب إلى نجاته : من تدبر القرآن ، وإطالة التأمل . وجمع فيه الفكر على معاني آياته . فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها . وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ، ومآل أهلها ، وتتل في يده ^(١) مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة . وتثبت قواعد الإيمان في قلبه . وتشد بنيانه . وتوطد أركانه . وتريه صورة الدنيا والآخرة ، والجنة والنار في قلبه . وتُخَصِّرُه بين الأمم ، وتريه أيم الله فيهم . وتُبَصِّرُه مواقع العبر . وتشهده عدل الله وفضله . وتعرفه ذاته ، وأسماءه وصفاته وأفعاله ، وما يحببه وما يبغضه ، وصراطه الموصل إليه ، وما لسالكه بعد الوصول والقدوم عنيه ، وقواطع الطريق وآفاتهما . وتعرفه النفس وصفاتها ، ومفسدات الأعمال ومصححتها . وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم ، وأحوالهم وسبلهم . ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة ، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه . وافتراقهم فيما يفترقون فيه .

(١) تل الشيء في يده - بالمشناة الفوقية المفتوحة - وضمه فيها

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه ، وطريق الوصول إليه ، وماله من الكرامة إذا قدم عليه .

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى : ما يدعو إليه الشيطان ، والطريق الموصلة إليه ، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه .

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها . ومشاهدتها ومطالعتها . فتشاهده الآخرة حتى كأنه فيها ، وتفقيهه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها . وتمييز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم . ففترية الحق حقا ، والباطل باطلا . وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال . والغى والرشاد . وتعطيه قوة في قلبه ، وحياة وسعة وانسراحا وبهجة وسرورا . فيصير في شأن الناس في شأن آخر .

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراہینہ ، والعلم بالله وماله من أوصاف الكمال ، وما ينزه عنه من سمات النقص ، وعلى الإيمان بالرسول ، وذكر براہین صدقہم ، وأدلة صحة نبوتہم . والتعريف بحقوقہم ، وحقوق مرسلہم . وعلى الإيمان بتلائمكته ، وهم رسله في خلقه وأمره ، وتديبرهم الأمور بإذنه ومشيتہ ، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي ، وما يختص بالنوع الإنساني منهم ، من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوفى ربه ويقدم عليه . وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأولياته من دار النعيم المطلق ، التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص . وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل ، التي لا يخاطبها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح . وتفصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه . وعلى تفصيل الأمر والنهي ، والشرع والقدر ، والحلال والحرام ، والمواظظ والعبر ، والقصص والأمثال ، والأسباب والحكم ، والمبادئ والغايات ، في خلقه وأمره .

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل ، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل ، وتحثه على التضرع والتخفف للقاء اليوم الثقيل . وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل . وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل

وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل . وتبصره بمحدود الحلال والحرام .
وتوقفه عليها لئلا يتعدها فيقع في العناء الطويل . وتثبت قلبه عن الزيف والميل عن
الحق والتحويل . وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل .
وتناديه كلما فترت عزماته ، ووتى في سيره : تقدم الركب وفاتك الدليل .
فلاحاق الاحاق ، والرحيل الرحيل . وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل . وكلما
خرج عليه كمين من كائن العدو ، أو قاطع من قطاع الطريق نادته : الحذر الحذر !
فاعتصم بالله ، وامتنع به ، وقل : حسبي الله ونعم الوكيل .
وفي تأمل القرآن وتدبره ، وتفهمه ، أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم
والفوائد .

وبالجملة : فهو أعظم الكنوز ، طلسمه الفوص بالفكر إلى قرار معانيه .
نزه فؤادك عن سوى روضاته فرياضه حيل لكل منزه
والفهم طمس لکنز علومه فاقصد إلى الطمس تحظ بكنزه
لا تحش من بدع لهم وحوادث مادمت في كنف الكتب وحرزه
من كان حارسه الكتاب ودرعه لم يحش من ضمن العدو ووخزه
لا تحش من شبهاتهم واحمل إذا ما قابلتك بنصره وبعزه
والله ما هاب امرؤ شبهاتهم إلا لضعف القلب منه وعجزه
يا ويح تيس ظالم يعنى مسا بقية الهزبر بعدوه ونجمه
ودخان زبل يرتقى للشمس يس تر عينها لما سرى في أرو
وجبان قلب أعزل ، قد رام ياد بر فارسا شاكي السلاح

فصل

وأما مفسدات القلب الخمسة : فهي التي أشار إليها : من كثرة الخلطة والتمنى
والتعلق بغير الله ، والشيع ، والامناء . فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب .
فذكر آثارها التي اشتركت فيها ، وما تميز به كل واحد منها .

اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل ، والدار الآخرة ، ويكشف عن طريق الحق ونهجه ، وآفات النفس والعمل ، وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته ، وصحته وعزمه ، وسلامة سمعه وبصره ، وغيبة الشواغل والقواطع عنه . وهذه الخمسة تطفىء نوره ، وتعور عين بصيرته ، وتثقل سمعه ، إن لم تصمه وتبكيه . وتضعف قواه كلها . وتوهن صحته وتفتت عزمته ، وتوقف همته ، وتنكسه إلى ورائه . ومن لا شعور له بهذا فميت القلب . وما لجرح بميت إبلام . فهي عاتقة له عن نبل كاله . قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له . وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه .

فإنه لا نعيم له ولا لذة ، ولا ابتهاج ، ولا كمال ، إلا بمعرفة الله ومحبته ، والطمأنينة بذكره ، والفرح والابتهاج بقربه ، والشوق إلى لقائه . فهذه جنته العاجلة . كما أنه لا نعيم له في الآخرة ، ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة . فله جنتان . لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة .

وقال بعض العارفين : إنه ليمر بالقلب أوقات . أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا . إنهم لفي عيش طيب .

وقال بعض المحبين : مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها ، قالوا : وما أطيب ما فيها ؟ قال : محبة الله ، والأنس به ، والشوق إلى لقائه ، والإقبال عليه ، والإعراض عما سواه - أو نحو هذا من الكلام . وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقاً .

وهذه الأشياء الخمسة : قاطعة عن هذا ، حائلة بين القلب وبينه ، عاتقة له عن سيره ، ومحدثة له أمراضاً وعللاً إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها .

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة : فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى

يسود ، ويوجب له تشتتاً وتفرقاً ، وهما وغماً ، وضعفاً ، وحملأً لما يعجز عن حمله من مؤنة قرنائه السوء ، وإضاعة مصالحه ، والاشتغال عنها بهم وبأمورهم ، وتقسّم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم . فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة ؟ . هذا ، وكم جلبت خلطة الناس من نعمة ، ودفعت من نعمة ؟ وأنزات من محنة ، وعطلت من منحة ، وأحلت من رزية ، وأوقعت في بلية ؟ وهل آفة الناس إلا الناس ؟ وهل كان على أبي طالب - عند الوفاة - أضر من قرنائه السوء ؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له معادة الأبد .

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا ، وقضاء وطّر بعضهم من بعض - تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة ، وبعض المخلط عليها يديه ندماً ، كما قال تعالى (٢٥ : ٢٧ - ٢٩) ويوم يعصّ الظالم على يديه ، يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويدي لييتني لم اتخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني) وقال تعالى (٦٧ : ٤٣) الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ، إلا المتقين) وقال خليله إبراهيم لقومه (٢٩ : ٢٥) إنما اتخذتم من دون الله آوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا . ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ، ويلعن بعضكم بعضاً . ومثواكم النار ومالكم من ناصرين) وهذا شأن كل مشتركين في غرض . يتوادون ماداموا متساعدين على حصوله ، فإذا انقطع ذنب الغرض ، أعقب ندامة وحرارة وأثماً . وانقلبت تلك المودة بغضاً ولعنة ، وذماً من بعضهم لبعض ، لما انقلب ذلك الغرض حرناً وعذاباً ، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في حزيه ، إذا أخذوا وعوقبوا . فكل متساعدين على باطل ، متوادين عليه : لا بد أن تنقلب مودتهم بغضاً وعداوة .

والضابط النافع في أمر الخلطة : أن يختلط الناس في الخير - كالجمعة والجمعة ، والأعياد والحج ، وتعلم العلم ، والجهاد ، والنصيحة - ويعتزلهم في الشر ، وفصول المباحات . فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ، ولم يتمكن اعتزالهم : فالخدر

الحذر أن يوافقهم . وليصبر على أذاهم ، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر . ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم ، وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين . وموافقتهم يعقبها ذلٌّ وبُغضٌ له ، ومقت ، ودم منهم ومن المؤمنين ، ومن رب العالمين .

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة ، وأحمد مآلا ، وإن دعت الحاجة إلى خلطهم في فضول المباحات . فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله ، إن أمكنه ، ويشجع نفسه ويقوى قلبه ، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك ، بأن هذارياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ، ونحو ذلك ، فليحاربه ، وليستغن بالله ، ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه .

فإن أعجزته المقادير عن ذلك ، فَلْيَسُلْ قلبه من بينهم كسلّ الشعرة من العجين ، وليكن فيهم حاضراً غائباً ، قريباً بعيداً ، نائماً يقظاناً . ينظر إليهم ولا يبصرهم ، ويسمع كلامهم ولا يعيه ، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ، وورق به إلى الملأ الأعلى ، بسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية . وما أصعب هذا وأشقه على النفوس ، وإنه ليسير على من يسره الله عليه . فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى ، ويديم اللجا إليه ، ويلقى نفسه على بابه طريحا ذليلا ، ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة ، والذكر الدائم بالقلب واللسان ، وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتى ذكرها . ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل ، وعزيمة صادقة ، وفراغ من التعلق بغير الله تعالى . والله تعالى أعلم .

فصل

المفسد الثاني : من مفسدات القلب

ركوبه بحر التمني ، وهو بحر لا ساحل له . وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم ، كما قيل : إن المنى رأسُ أموالِ المفاليس . وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان ،

وخيالات المحال والبهتان . فلا تزال أمواج الأمانى الكاذبة ، والخيالات الباطلة ، تتلاعب برا كبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة ، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسية سفلية . ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية . بل اعتاضت عنها بالأمانى الذهنية . وكلُّ بحسب حاله : من متمن للقدرة والسلطان ، وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان ، أو للأموال والأثمان ، أو للنسوان والمردان فيمثل المتمنى صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها ، والتدَّ بالظفر بها . فيينا هو على هذه الحال ، إذ استيقظ فإذا يده والحصير .

وصاحب المهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان . والعمل الذي يقربه إلى الله . ويدنيه من جواره .

فأمانى هذا إيمان ونور وحكمة . وأمانى أوائك خدع وغرور .

وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمنى الخير . وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله ، كالمقاتل : لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان الذى ينقى فى ماله ربه . ويصل فيه رحمه ، ويخرج منه حقه . وقال « هما فى الأجر سواء » وتمنى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : أنه لو كان تمتع وحلَّ ولم يسبق الهدى ، وكان قد قرآن . فأعطاه الله ثواب القرآن بفعله ، وثواب التمتع الذى تمته بأمنيته . فجمع له بين الأجرين .

فصل

المفسد الثالث من مفسدات القلب

التعلق بغير الله تبارك وتعالى . وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق . فليس عليه أضر من ذلك . ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه ، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به . وخذله من جهة ما تعلق به . وقاه تحصيل مقصوده من الله عز وجل ، بتعلقه بغيره ، والتفانه إلى سواه . فلا على نصيبه من الله حصل . ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل . قال الله تعالى (١٩ : ٨١ - ٨٢

واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً) وقال تعالى (٣٦ : ٧٥) واتخذوا من دون الله آلهة لعالمهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون) .
 فأعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله . فإن مافاته من مصالحه وسعادته وفلاحه ، أعظم مما حصل له ممن تعلق به . وهو معرض للزوال والقوات . ومثل المتعلق بغير الله : كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت ، أوهن البيوت . وبالجملة : فأساس الشرك وقاعدته التي بنى عليها : التعلق بغير الله . ولصاحبه الدم والخذلان ، كما قال تعالى (١٧ : ٢٢) لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً (مذموماً لاحامد لك . مخذولاً لاناصر لك . إذ قد يكون بعض الناس مقهوراً محموداً كالذي قهر بباطل . وقد يكون مذموماً منصوراً . كالذي قهر وتسلط عليه بباطل . وقد يكون محموداً منصوراً كالذي تمكن وملك بحق . والشرك المتعلق بغير الله قسمه أرباً الأقسام الأربعة ، لا محمود ولا منصور .

فصل ،

المفسد الرابع من مفسدات القلب الطعام

والمفسد له من ذلك نوعان : أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالحرمات . وهي نوعان : محرمات لحق الله ، كالميتة والدم ، ولحم الخنزير ، وذى الناب من السباع والمخلب من الطير . ومحرمات لحق العباد . كالمسروق والمغصوب والمنهوب . وما أخذ بغير رضى صاحبه ، إما قهراً وإما حياءً وتذمماً .

والثانى : ما يفسده بقدره : وتعدي حده ، كالإسراف فى الحلال ، والشبع المفرط ، فإنه يثقله عن الطاعات . ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها ، حتى يظفر بها . فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها ، والتأذى بثقلها ، وقوى عليه مواد الشهوة ، وطرق مجارى الشيطان ووسعها ، فإنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم . فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه ، والشبع يطردها

ويوسعها . ومن أكل كثيراً شرب كثيراً . فنام كثيراً . فحسر كثيراً . وفي الحديث المشهور « ما ملأ آدمى وعاءاً شراً من بطنه . بحسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه . فإن كان لا بد فاعلاً فنلت لطعامه ، وثلت لشرابه ، وثلت لنفسه » ويحكى أن إبليس - لعنه الله - عرض ليحيى بن زكريا عليها الصلاة والسلام ، فقال له يحيى : هل نلت مني شيئاً قط ؟ قال : لا . إلا أنه قدّم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعته منه . فتمت عن وردك . فقال يحيى : لله عليّ أن لا أشبع من طعام أبداً . فقال إبليس : وأنا ، لله على أن لا أنصح آدمياً أبداً .

فصل

المفسد الخامس كثرة النوم

فإنه يمت القلب ، ويثقل البدن ، ويضيع الوقت ، ويورث كثرة الغفلة والكسل . ومنه المكروه جداً . ومنه الضار غير النافع للبدن . وأنفع النوم : ما كان عند شدة الحاجة إليه . ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره . ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه . وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه . وأكثر ضرره . ولا سيما نوم العصر . والنوم أول النهار إلا لسهران .

ومن المكروه عندهم : النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . فإنه وقت غنيمة . ولاسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة . حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمعوا بالعودة عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس . فإنه أول النهار ومفتاحه . ووقت نزول الأرزاق ، وحصول القسم ، وحول البركة . ومنه ينشأ النهار . وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة . فينبغي أن يكون يومها كنوم المضطر .

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه : يوم نصف ليل الأول ، وسدسه الأخير . وهو مقدار ثمان ساعات . وهذا أعدل النوم عند الأطباء . وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافاً بحسبه .

ومن النوم الذي لا ينفع أيضاً : النوم أول الليل ، عقيب غروب الشمس ، حتى تذهب فحمة العشاء . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه . فهو مكروه شرعاً وطبعاً .

وكما أن كثرة النوم موروثة لهذه الآفات ، فدافعتة وهجره ، مورث لآفات أخرى عظام : من سوء المزاج وييبسه ، وانحراف النفس ، وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل . ويورث أمراضاً متلفة لا ينفذ صاحبها بقلبه ولا بدنه معها . وما قام الوجود إلا بالعدل . فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير . وبالله المستعان .

فصل

ثم ينزل القلب منزل الاعتصام .

وهو نوعان : اعتصام بالله ، واعتصام بحبل الله . قال الله تعالى (٣ : ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً . ولا تفرقوا) وقال (٢٢ : ٧٨) واعتصموا بالله هو مولاكم . فنعم المولى ونعم النصير) .

و « الاعتصام » افتعال من العصمة . وهو التمسك بما يعصمك ، ويمنعك من المحذور والمخوف . فالعصمة : الحمية . والاعتصام : الاحتماء . ومنه سميت القلاع : العواصم ، لمنعها وحمايتها .

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية : على الاعتصام بالله ، والاعتصام بحبله . ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين .

فأما الاعتصام بحبله : فإنه يعصم من الضلالة . والاعتصام به : يعصم من الهلكة . فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده . فهو محتاج إلى هداية الطريق . والسلامة فيها . فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له . فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ، وأن يهديه إلى الطريق ، والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتهما .

فلا اعتصام بحبل الله : يوجب له الهداية واتباع الدليل . والاعتصام بالله ، يوجب له القوة والعدة والسلاح ، والمادة التي يستلتم بها في طريقه . ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله ، بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى . فقال ابن عباس : تمسكوا بيدى الله .

وقال ابن مسعود : هو الجماعة . وقال « عليكم بالجماعة . فإنها حبل الله الذي أمر به ، وإن ماتكروهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة » . وقال مجاهد وعطاء « بعهد الله » وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير « هو القرآن » .

قال ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن هذا القرآن هو حبل الله ، وهو النور المبين ، والشفاء النافع ، وعصمة من تمسك به ، وبجاة من تبعه » وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن « هو حبل الله المتين . وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم . وهو الذى لا تزيف به الأهواء . ولا تختلف به الألسن . ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا يشبع منه العلماء » .

وقال مقاتل : بأمر الله وطاعته ، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى . وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله يرضى لكم ثلاثاً . ويسخط لكم ثلاثاً . يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ، وأن تناجحوا من ولاد الله أمرهم . ويسخط لكم : قس وقس . وإضاعة المال . وكثرة السؤال » رواد مسلم في الصحيح .

* * *

قال صاحب المنار :

« الاعتصام بحبل الله : هو المحافظة على طاعته ، مراقباً لأمره » .

ويريد بمراقبة الأمر : القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها . لا مجرد العادة ، أو لعلته باعثة سوى امتثال الأمر . كما قال طلق بن حبيب في التقوى « هي العمل بطاعة الله على نور من الله . ترجو ثواب الله ، وترك معصية الله على نور من الله ، تخاف عقاب الله »

وهذا هو الإيمان والاحتساب ، المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله « من صام رمضان إيماناً واحتساباً . ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً - غفر له » فالصيام والقيام : هو الطاعة و « الإيمان » مراقبة الأمر . وإخلاص الباعث : هو أن يكون الإيمان الأمر ، لاشيء سواه . و « الاحتساب » رجاء ثواب الله .

فالاغتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل . والله أعلم .

فصل

وأما الاعتصام به : فهو التوكل عليه . والامتناع به ، والاحتفاء به ، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ، ويعصمه ويدفع عنه ، فإن ثمرة الاعتصام به : هو الدفع عن العبد . والله يدافع عن الذين آمنوا . فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ، ويحميه منه . فيدفع عنه الشبهات والشهوات ، وكيد عدوه الظاهر والباطن ، وشر نفسه . ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها ، بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه . فتفقد في حقه أسباب العطب . فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها . ويدفع عنه قدره بقدره ، وإرادته بإرادته ، ويعيده به منه .

فصل

وأما صاحب المنازل فقال :

« الاعتصام بالله . الترقى عن كل موهوم » .

« الموهوم » عنده ماسوى الله تعالى . و « الترقى عنه » الصعود من شهود

نفعه وضره ، وعطائه ومنعه وتأثيره ، إلى الله تعالى . وهذه إشارة إلى الفناء .
ومراده : الصعود عن شهود ماسوى الله إلى الله . والكمال فى ذلك : الصعود عن
إرادة ماسوى الله إلى إرادته .

والاتحادى يفسره بالصعود عن وجود ماسواه إلى وجوده . بحيث لا يرى
لغيره وجوداً ألبتة ، ويرى وجود كل موجود هو وجوده . فلا وجود لغيره إلا فى
الوهم الكاذب عنده .

قال « وهو على ثلاث درجات : اعتصام العامة بالخبر ، استسلاماً وإذعاناً .
بتصديق الوعد والوعيد ، وتعظيم الأمر والنهى . وتأسيس المعاملة على اليقين
والانصاف » .

يعنى أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله ، استسلاماً من غير منازعة ،
بل إيماناً واستسلاماً . وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهى والإذعان لهما ، والتصديق
بالوعد والوعيد . وأسسوا معاملتهم على اليقين . لاعلى الشك والتردد . وسلوك
طريقة الاحتياط . كما قال القائل :

زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد . قلت : إليكما
إن صح قولكما . فليست بخاسر أو صح قولى . فالخسار عليكم
هذه طريق أهل الريب والشك . يقومون بالأمر والنهى احتياطاً . وهذه
الطريق لا تنجى من عذاب الله . ولا تحصل لصاحبها السعادة . ولا توصله
إلى المأمّن .

وأما الإنصاف الذى أسسوا معاملتهم عليه : فهو الإنصاف فى معاملتهم
لله ونخالقه .

فأما الإنصاف فى معاملة الله : فإن يعطى العبودية حقها ، وأن لا ينزع ربه
صفات إلهيته التى لا تليق بالعبد ولا تنبغى له : من العظمة ، والكبرياء ، والجبروت .
ومن إنصافه لربه : أن لا يشكر سواه على نعمه وينساه . ولا يستعين بها

على معاصيه . ولا يحمد على رزقه غيره . ولا يعبد سواه . كما في الأثر الإلهي « إني والجن والإنس في نبي عظيم : أخلقُ ويُعبدُ غيري . وأرزقُ ويُشكرُ سواي » وفي أثر آخر « ابن آدم : ما أنصفتني . خيري إليك نازل ، وشركي إليّ صاعد . أتجيب إليك بالنعم ، وأنا عنك غني . وتتبغض إليّ بالمعاصي وأنت فقير إليّ . ولا يزال الملك الكريم ، يعرج إليّ منك بعمل قبيح » وفي أثر آخر « يا ابن آدم . ما من يوم جديد ، إلا يأتيك من عندي رزق جديد ، وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح . تأكل رزقي وتعصيني . وتدعوني فأستجيب لك . وتسالني فأعطيك . وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك . وما هذا من الإنصاف » .

وأما الإنصاف في حق العبيد : فإن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به . ولعمر الله هذا الذي ذكر أنه اعتصام العامة : هو اعتصام خاصة الخاصة في الحقيقة . ولكن الشيخ ممن رفع له علم الفناء فشمّر إليه . فلا تأخذه فيه لومة لأم . ولا يرى مقاما أجل منه .

فصل ٤

قال « واعتصام الخاصة : بالانقطاع . وهو صون الإرادة قبضاً . وإسبال الخلق عن الخلق بسطا . ورفض العلائق عزما . وهو التمسك بالعروة الوثقى » . يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة . فيصون إرادته ، ويقبضها عما سوى الله سبحانه . وهذا شبيه بحال أبي يزيد فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له : ما تريد ؟ فقال : أريد أن لا أريد .

الثاني : إسبال الخلق على الخلق بسطا . وهذا حقيقة التصوف ^(١) . فإنه كما

(١) هذه كلمة أعجمية ، وليست بعربية ولا إسلامية . فهي أولا - هندية - ثم يونانية . ومعناها : السعي إلى الحقيقة الأولى ، أو الحقيقة الإلهية . وهي الأساس الذي قامت عليه عقيدة وحدة الوجود . ومن حاول الدفاع عن الصوفية أو تقسيمها إلى قديمة وحديثة . فإنما ذلك عن دراسة سطحية ، وإلا فهي والفلسفة صنوان ، =

قال أبو بكر الکتانی : التصوف خُلُقٌ . فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف .

فإن حسن الخُلُق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق : يدل على سعة قلب صاحبه ، وكرم نفسه وسجيته . وفي هذا الوصف : يكف الأذى ، ويحمل الأذى ويوجد الراحة ، ويدير خده الأيسر لمن لطم الأيمن ، ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه ، ويمشي ميلين مع من سخره ميلاً . وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها^(١) .

وأما رفض العلائق عزمًا : فهو العزم التام على رفض العلائق ، وتركها في ظاهره وباطنه .

والأصل هو قطع علائق الباطن . فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر . فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو أكثر . ومتى كان في قلبك ضرت ولو لم يكن في يدك منه شيء .

قيل للإمام أحمد : أيكون الرجل زاهدًا . ومعه ألف دينار؟ قال : نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت^(٢) . ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال .

== أو شيء واحد . والتصوفية متباعدة الجذور في القدم آلاف السنين إلى ما قبل نوح عليه السلام . وصورتها وانحطت . ورواؤها فائحة من سورة نوح غيرهما من آي القرآن ومما ذكر الله ربنا فيها من آلهة الصوفية ود ، وسواع ، ويعوث ويعوق ، ونسر ، وقد أضلوا كثيرا . والله الهادي سواء السبيل .

(١) هذه هي الرهبانية التي كرهها وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي - عند الصوفية - تقوم على زعم التخلص من سنن الله في الجلات والطناب البشرية . وتبديلها ، ثم تخرج إلى الإباحية اعتماداً على عقيدة الحلولية الإلحادية .

(٢) لعله - رحمه الله - يقصد فرح الأثر والبطر . أما فرح المؤمن بالعمرة ليقدرها ويشكرها بحسن وضعها في موضعها من محاب الله ومراضها . فلا يمكن أن يكره ذلك الإمام أحمد .

وقيل لسفيان الثوري : أيبكون ذو المال زاهداً ؟ قال : نعم إن كان إذا زيد في ماله شكر ، وإن نقص شكر وصبر .
وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين : حيث يخاف منها ضرراً في دينه ، أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة . والكمال من ذلك : قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه من العبور . وهي كلاليب الشهوات والشبهات . ولا يضره ما تعلق به بعدها .

فصل

قال « واعتصام خاصة الخاصة : بالاتصال . وهو شهود الحق تفريدا . بعد الاستحذاء له تعظيماً ، والاشتغال به قرباً » .

لما كان ذلك الانقطاع موصلاً إلى هذا الاتصال : كان ذلك للمتوسطين . وهذا عنده لأهل الوصول .

ويعنى بشهود الحق تفريدا : أن يشهد الحق سبحانه وحده منفرداً . ولا شيء معه ، وذلك لفناء الشاهد في الشهود ، والمحوالة في ذلك عند القوم : على الكشف .

وقد تقدم أن هذا ليس بكمال . وأن الكمال : أن يفنى بمراده عن مراد نفسه . وأما فناؤه بشهوده عن شهود ماسواه : فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم . وأما قوله « بعد الاستحذاء له تعظيماً » فالشيخ لكثرة هججه بالاستعارات عبر عن معنى لطيف عظيم بلفظة « الاستحذاء » التي هي استفعال من المحاذاة . وهي المقابلة التي لا يبقى فيها جزء من المحاذي خارجاً عما ما حاذاه . بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع أجزائه ^(١) . ومراده بذلك : القرب ، وارتفاع الوسائط المانعة

(١) قال السيد رشيد : هذا التفسير للاستحذاء لم نجده في معاجم اللغة كلسان العرب والقاموس وشرحه . بل المعروف فيها أن معنى استحذى فلان فلانا ، طلب منه أن يلبسه حذاء . كاستطعمه واستكساه . وأظن الاستحذاء في كلام الهروي بالخاء =

منه . ولا ريب أن العبد يقرب من ربه ، والرّب يقرب من عبده . فأما قرب العبد : فكقوله تعالى (٩٦ : ١٩) واسجد واقترب) وقوله في الأثر الإلهي « من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً » وكقوله « وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها . ورجله التي يمشي بها . فبى يسمع . وبى يبصر . وبى يبطش . وبى يمشي » . وفي الحديث الصحيح « أقرب ما يكون الرب من عبده : في جوف الليل الأخير » وفي الحديث أيضاً « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وفي الحديث الصحيح - لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر - فقال « يا أيها الناس ، أربعوا على أنفسكم ، إنكم لاتدعون أصمّ ولا غائباً . إن الذي تدعونه سميع قريب . أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » .

فعبّر الشيخ عن طلب القرب منه ، ورفض الوسائط الخائلة بينه وبين القرب المطلوب الذي لا تقرّ عيون عابديه وأوليائه إلا به : بالاستحذاء . وحقيقته : موافاة العبد إلى حضرته وقُدّامه ، وبين يديه ، عكس حال من نبذه وراء ظهره ، وأعرض عنه ونأى بجانبه ، بمنزلة من ولى المطاع ظهره . ومال بشقه عنه .

وهذا الأمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه . وأحسن ما يعبر عنه : بالعبارة النبوية الحمديّة ، وأقرب عبارات القوم : أنه التقريب برفع الوسائط التي يارتفعها يحصل للعبد حقيقة التعظيم . فإلذلك قال « الاستحذاء له تعظيماً » .

ومن أراد فهم هذا - كما ينبغي - فعليه بفهم اسمه تعالى « الباطن » .

= المعجمة وهو الخضوع والانكسار لله تعالى . وإنما تكلف التمسك له هذا التفسير لأنه وجد نسخ المنازل تذكر الاستحذاء بالمهملّة . انتهى كلام سيد رشيد . وبصح كلامه إذا كان الصوفية يلتزمون المفردات والأساليب العربية . لكنهم لا يلتزمون ذلك ، بل يتخاطبون باستطلاحات قد لا تمت إلى اللغة العربية بأى صلة . والشيخ ابن القيم رحمه الله - أحرص على أن يكون يده نسخة دقيقة صحيحة من المنازل .

اسمه « القريب » مع امتلاء القلب بحبه ، ولهج اللسان بذكره . ومن ههنا يؤخذ العبد إلى الفناء الذي كان مشمراً إليه ، عاملاً عليه .

فإن كان مشمراً إلى الفناء المتوسط . وهو الفناء عن شهود السوى ، لم يبق في قلبه شهود لغيره ألبتة . بل تضحل الرسوم وتفنى الإشارات ، ويفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل . وفي هذا المقام يجيب داعى الفناء طوعاً ورجبة لا كرهاً ، لأن هذا المقام امتزج فيه الحب بالتعظيم مع القرب . وهو منتهى سفر الطالبين لمقام الفناء .

وإن كان العبد مشمراً للفناء العالى ، وهو الفناء عن إرادة السوى : لم يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الدينى الشرعى النبوى القرآنى . بل يتحد المرادان فيصير عين مراد الرب هو مراد العبد . وهذا حقيقة المحبة الخالصة . وفيها يكون الأتحاد الصحيح . وهو الأتحاد فى المراد . لافى المرید . ولا فى الإرادة . فتدبر هذا الفرقان فى هذا الموضع الذى طالما زلت فيه أقدام السالكين . وضلت فيه أفهام الواجدین .

وفى هذا المقام حقيقة يفنى من لم يكن إرادةً وإيثاراً ، ومحبة وتعظيماً ، وخوفاً ورجاءً وتوكلاً ، ويبقى من لم يزل . وفيه ترتفع الوسائط بين الرب والعبد حقيقة ويحصل له الاستحذاء المذكور مقروناً بغاية الحب ، وغاية التعظيم . وفى هذا المقام : يجيب داعى الفناء فى المحبة طوعاً واختياراً لا كرهاً ، بل ينجذب إليه انجذاب قلب المحب وروحه ، الذى قد ملأت المحبة قلبه . بحيث لم يبق فيه جزء فارغ منها ، إلى محبوبه الذى هو أكمل محبوب ، وأجله وأحقه بالمحب .

وهذا الفناء أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب ، ومحو ماسوى مراد المحبوب من القلب . بحيث لم يبق فى القلب إلا المحبوب ومراده وهذا حقيقة الاعتصام به وبجبله . والله المستعان .

وأما قوله « والاشتغال به قرباً » أى يشغله قرب الحق عن كل ما سواه .. وهذا حقيقة القرب . ألا ترى أن القريب من السلطان جداً ، المقبل عليه ، المكلم له : لا يشتغل بشيء سواه ألبتة ؟ فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به . والله أعلم .

فصل

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » « منزلة الفرار » . قال الله تعالى (٥١ : ٥٠) ففروا إلى الله) وحقيقة الفرار : الهرب من شيء إلى شيء . وهو نوعان : فرار السعداء . وفرار الأشقياء . فرار السعداء : الفرار إلى الله عز وجل . وفرار الأشقياء : الفرار منه لا إليه . وأما الفرار منه إليه : فرار أوليائه . قال ابن عباس فى قوله تعالى (ففروا إلى الله) فروا منه إليه ، واعموا بطاعته . وقال سهل بن عبد الله : فروا مما سوى الله إلى الله . وقال آخرون : اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة . وقال صاحب المنازل :

« هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل . وهو على ثلاث درجات : فرار العامة من الجهل إلى العلم عقداً وسعيًا . ومن الكسل إلى الشمير جداً وعزماً . ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء . »

يريد بما لم يكن « الخلق » وبما لم يزل « الحق » . وقوله « فرار العامة : من الجهل إلى العلم عقداً وسعيًا » . « الجهل » نوعان : عدم العلم بالحق الدافع . وعدم العمل بوجهه ومقتضاه . فكلاهما جهل لغة وعرفاً وشرعاً . وحقيقة . قال موسى (٣ : ٧٧) ففروا إلى الله أن تكون من الجاهلين) لما قال له قومه (اتحدوا ههنا) أى من المستهينين . وروى يوسف الصديق (١٢ : ٣٣) وإلا تصرف عني أيدهن أصب إليهن . وروى من الجاهلين) أى من مرتكبي ما حرمت عليهم . وقال تعالى (١٧ : ٥) بعد التوبة

على الله للذين يعملون السوء بجهالة (قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصى الله به فهو جهالة . وقال غيره : أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل . وقال الشاعر :

ألا لا يجهان أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

وسمى عدم مراعاة العلم جهلاً ، إما لأنه لم ينتفع به . فنزل منزلة الجهل . وإما لجهله بسوء ما تجنى عواقب فعله .

فالفرار المذكور : هو الفرار من الجهلين : من الجهل بالعلم إلى تحصيله ، اعتقاداً ومعرفة و بصيرة . ومن جهل العمل : إلى السعي النافع ، والعمل الصالح قصداً وسعيًا .

قوله « ومن الكسل إلى التشمير جِدًّا وعِزًّا »

أى يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد . و « الجد » ههنا هو صدق العمل ، وإخلاصه من شوائب الفتور ، ووعود التسويف والتهاون . وهو تحت السين وسوف ، وعسى ، ولعل . فهى أضر شئ على العبد . وهى شجرة ثمرها الخسران والندامات .

والفرق بين الجد والعزم : أن « العزم » صدق الإرادة واستجاعتها . و « الجد » صدق العمل وبذل الجهد فيه . وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقى أوامره بالعزم والجد . فقال (٢ : ٦٣ خذوا ما آتيناكم بقوة) وقال (٧ : ١٤٥ وكتبنا له فى الألواح من كل شئ موعظة وتفصيلاً لكل شئ . فخذها بقوة) وقال (١٩ : ١٢ يا يحيى خذ الكتاب بقوة) أى بجد واجتهاد وعزم . لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور . وقوله « ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء » .

يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والخاوف التى تعتريه فى هذه الدار من جهة نفسه . وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه ، ومصالح من يتعلق به ، وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه . يهرب من

ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى ، وصدق التوكل عليه ، وحسن الرجاء الجميل صنعه به ، وتوقع المرجو من لطفه وبره . ومن أحسن كلام العامة قولهم : لا همَّ مع الله . قال الله تعالى (٦٥ : ٢ ، ٣) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) قال الربيع بن خثيم : يجعل له مخرجا من كل ماضق على الناس . وقال أبو العالية : مخرجا من كل شدة . وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة ، ومضايق الدنيا والآخرة . فإن الله يجعل للمتقى من كل ماضق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجا . وقال الحسن : مخرجا مما نهباه عنه (٦٥ : ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أى كفى من يثق به في نوائبه ومهمات . يكفيه كل ما أهمه . و « الحسب » الكافي (٥٩ : ٩) حسبنا الله . وكما كان العبد حسن الظن بالله ، حسن الرجاء له ، صادق التوكل عليه ، فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة . فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ، ولا يضيع عمل عامل . وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة . فإنه لا أشرح الصدر ، ولا أوسع له بعد الإيمان - من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به .

فصل

قال « وفرار الخاصة من الخبر : إلى الشهود . ومن الرسوم : إلى الأصول . ومن الحظوظ : إلى التجريد » .
يعنى أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر ، حتى يترقوا منه إلى مشاهدة الخبر عنه . فيطلبون الترقى من علم اليقين بالخبر . إلى عين اليقين بالشهادة كما طلب إبراهيم الخليل صوات الله وسلامه عليه . ذلك من ربه . إذ قال (٢٦ : ٢١) رب أرني : كيف تحيي الموتى ؟ قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ، ولكن ليطمئن قبي) فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عين . وتعموم مشهداً . وهذا هو المعنى الذى عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله « نحن أحق بالشك من إبراهيم » حيث قال « رب أرني كيف تحيي الموتى » وهو صلى الله عليه وسلم لما شك

ولا إبراهيم . حاشاهما من ذلك . وإنما عبّر عن هذا المعنى بهذه العبارة .
هذا أحد الأقوال في الحديث .

وفيه قول ثان : أنه على وجه النفي . أي لم يشك إبراهيم حيث قال ماقال .
ولم نشك نحن . وهذا القول صحيح أيضا أي لو كان ماطلبه للشك لكننا نحن أحق
به منه ، لكن لم يطلب ماطلب شكنا ، وإنما طلب ما طلبه طمأنينة .

فالمراتب ثلاث ، علم يقين يحصل عن الخبر . ثم تتجلى حقيقة الخبر عنه للقلب
أو البصر ، حتى يصير العلم به عين يقين . ثم يباشره ويلاسه فيصير حق يقين .
فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين . فإذا أزلت الجنة للمتقين في الموقف ، وبرزت
الجحيم للغاوين ، وشاهدوهما عيانا ، كان ذلك عين يقين . كما قال تعالى (١٠٢ : ٧ ، ٦)
لترون الجحيم . ثم اترونها عين اليقين) فإذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار
النار . فذلك حق اليقين . وسنزيد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى إذا اتهمنا إليه .
وأما قوله « ومن الرسوم إلى الأصول »

فإنه يريد بالرسوم : ظواهر العلم والعمل . وبالأصول : حقائق الإيمان
ومعاملات القلوب ، وأذواق الإيمان ووارداته . فيفر من إحكام العلم والعمل إلى
خشوع السر للعرفان . فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال
وظواهرها . ولا يعتدّون إلا بأرواحها وحقائقها . وما يثبتهم لهم التعرف الإلهي .
وهو نصيبهم من الأمر .

والتعرف الإلهي لا يقتضي مفارقة الأمر . كما يظن قطاع الطريق وزنادقة
الصوفية . بل يستخرج منهم حقائق الأمر ، وأسرار العبودية ، وروح المعاملة .
فخطهم من الأمر : حظ العالم بمراد المتكلم من كلامه ، تصريح وإيماء ، وتنبه
وإشارة . وحظ غيرهم منه : حظ التالي له حفظاً ، بلا فهم ولا معرفة مراده . وهؤلاء
أحوج شيء إلى الأمر . لأنهم لم يصلوا إلى تلك التعرفات والحقائق إلا به .
فالمحافظة عليه لهم علما ومعرفة وعملا وحالا ضرورية . لا عوض لهم عنه ألبتة .

وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة ، وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة القوم .

فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطوية أرواحها ، لاصورها وأشباحها ورسومها ، قالوا : نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقها ، ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرها ، بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة ، وعن المطوب لذاته بالمطوب لغيره . وغرَّهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وأرواحها . فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك ، وهممهم أعلى ، وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر . فتركب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء ، تعطيل .

وجهة الأمر : أن هؤلاء عطوا سرد ومقصوده وحقيقته . وهؤلاء عطوا رسمه وصورته . فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته ، من غير رسمه وظاهره . فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة . وجحدوا ما علم بالضرورة محي الرسم . فهؤلاء الكفر زنادقة منافقون . وأولئك مقصرون غير كاملين . والقاتلون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم . وأن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح . وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح . وأن كل العبودية قيم كل من الملك وجنوده^(١) بعبوديته . وهؤلاء خوَّص أهل الإيمان وأهل العم والعرفان .

فصل

قوله « ومن الخطوط إلى التجر يد » .

يريد الفرار من خطوط النفوس على الخنلاف من غير رسمها ولا معرفتها إلا المعتنون بمعرفه الله ومراده ، وحقه عن عمد . ومعرفه نفوسهم وأنهم لهم فلتها

(١) يراد بالملك القلب وجموده الأمتار كما جاء في الحديث « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسد فسد الجسد كله » . وأما وهي قلبه

ورُبَّ مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها . يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم .

وبالجملة فالحظ : ماسوى مراد الله الدينى منك ، كائنا ما كان . وهو ما يبرح حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب ، غيره أحب إلى الله منه . ولا يتميز هذا إلا فى مقام الرسوخ فى العلم بالله وأمره ، وبالنفس وصفاتها وأحوالها . فهناك تتبين انه الحظوظ من الحقوق . ويفر من الحظ إلى التجريد . وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا . لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه . وأما تجريد عبادته على مراده من عبده :

فتلك منزلة لم يعطها أحد سوى نبي وصديق من البشر
والزهد زهدك فيها ليس زهدك فى ماقد أبيح لنا فى محكم السور
والصدق صدقك فى تجريدها وكذا
كذا توكل أرباب البصائر فى تجريد أعمالهم من ذلك الكدر
كذلك توبتهم منها فهم أبدا فى توبة أو بصيروا داخل الحفر
وبالجملة فصاحب هذا التجريد : لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله ،
ولا يفرح بما حصل له دون الله ، ولا يأسى على ما فاتته سوى الله ، ولا يستغنى
برتبة شريفة ، وإن عظمت عنده أو عند الناس . فلا يستغنى إلا بالله . ولا يفتقر
إلا إلى الله . ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله . ولا يحزن إلا على ما فاتته من الله .
ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله ، واحتجاب الله عنه . فكله بالله ، وكله لله .
وكله مع الله . وسيره دائما إلى الله . قد رُفِعَ له علمه فشمِرَ إليه . وتجرد له مطلوبه
فعمل عليه . تناديه الحظوظ : إلى ، وهو يقول : إنما أريد من إذا حصل لى حصل
لى كل شيء . وإذا فاتنى فاتنى كل شيء . فهو مع الله مجرد عن خلقه . ومع
خلقه مجرد عن نفسه . ومع الأمر مجرد عن حظه . أعنى الحظ المزاحم للأمر . وأما
الحظ المعين على الأمر : فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه .

وهذا أيضاً موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ . فظنوا أن إرادة الحظ
نقص في الإرادة .

والتحقيق فيه : أن الحظ نوعان . حظ يزاحم الأمر . وحظ يؤازر الأمر فينفذه .
فالأول هو المذموم . والثاني ممدوح . وتناوله من تمام العبودية . فهذا لون وهذا لون .

فصل

قال « وفرار خاصة الخاصة : مما دون الحق إلى الحق . ثم من شهود الفرار
إلى الحق ، ثم الفرار من شهود الفرار » .

هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين . فيفرّ أولاً من
الخلق إلى الحق . ويشهد بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فر إليه . لكن بقيت
عليه بقية ، وهي شهود فراره . فيعدله إحساساً بالخلق . فيفرّ ثانياً من شهود فراره .
فتنقطع النسب كلها بينه وبين الخلق بهذا الفرار الثاني . فلا يبقى فيه بقية إلا ملاحظة
فراره من شهود فراره ، فيفر من شهود الفرار . فتقطع حينئذ النسب كلها .

وقد تقدم الكلام على هذا . وأنه ليس أعلى المقامات والرتب ، ولا هو غاية
الكمال . وأن فوقه ما هو أعلى منه مقاماً ، وأشرف منزلاً . وهو أن يشهد فراره ،
وأنه بالله من الله إلى الله . فيشهد أنه قرّب به منه إليه . ويعطى كل مشهد حقه من
العبودية . وهذا حال الكمال . والله المستعان .

فصل

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » : « منزلة الرياسة »

هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص .

قال صاحب المنازل « هي تمرين النفس على قبول الصدق » .

وهذا يراد به أمران : تمرينها على قبول الصدق إذا عرض عليه في أقواله

وأفعاله وإرادته . فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقدت له وأذعنت له .

والثانى : قبول الحق ممن عرضه عليه . قال الله تعالى (٣٩ : ٣٣) والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) فلا يكفي صدقك . بل لابد من صدقك وتصديقك للصادقين . فكثير من الناس يصدق ، ولكن يمنع من التصديق كبراً أو حسد ، أو غير ذلك .

قال « وهى على ثلاث درجات : رياضة العامة . وهى تهذيب الأخلاق بالعلم . وتصفية الأعمال بالإخلاص . وتوفير الحقوق فى المعاملة » .
أما تهذيب الأخلاق بالعلم : فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم . فلا يتحرك بحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم . فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع .

وأما تصفية الأعمال بالإخلاص : فهو تجريدها عن أن يشوبها باعث لغير الله . وهى عبارة عن توحيد المراد . وتجريد الباعث إليه .

وأما توفير الحقوق فى المعاملة : فهو أن تعطى ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملاً موفراً . قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح . وأرضيته كل الرضى ، ففرت بحمده لك وشكره .

ولما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جداً : كان تكلفها رياضة ، فإذا اعتادها صارت خلقاً .

قال « ورياضة الخاصة : حسم التفرق . وقطع الالتفات إلى المقام الذى جاوزه . وإبقاء العلم يجرى مجراه » .

يريد بحسم التفرق : قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه ، والإقبال بكليتك إليه ، حاضراً معه بقلبك كله ، لالتفتت إلى غيره .

وأما قطع الالتفات إلى المقام الذى جاوزه : فهو أن لا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام ولذته واستحسانه ، بل يلهى عنه معرضاً مقبلاً على الله ، طالباً للزيادة ، خائفاً أن يكون ذلك المقام له حجاباً يقف عنده عن السير . فهمته حفظه . ليس له

قوة ولا همة أن ينهض إلى ما فوقه . ومن لم تكن همته التقدم فهو في تأخر ولا
بشعر . فإنه لا وقوف في الطبيعة . ولا في السير . بل إما إلى قدام ، وإما إلى وراء .
فالسالك الصادق لا ينظر إلى ورائه . ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه .
وأما إبقاء العلم بجري مجراه : فالذهاب مع داعي العلم أين ذهب به ، والجري
معه في تياره أين جرى .

وحقيقة ذلك : الاستسلام للعلم ، وأن لاتعارضه بجمعية ، ولادوق ، ولا حال .
بل امض معه حيث ذهب . فالواجب تسليط العلم على الحال . وتحكيمه عليه ،
وأن لا يعارض به .

وهذا صعب جداً إلا على الصادقين من أرباب العزائم . فلذلك كان من
أنواع الرياضة .

ومتى تمرنت النفس عليه وتعودته صار خلقاً . وكثير من السالكين إذا
لاحت له بارقة ، أو غلبه حال أو ذوق : خلى العلم وراء ظهره ، ونبذه وراء ظهره .
وحكّم عليه الحال . هذا حال أكثر السالكين . وهي حال أهل الانحراف الذين
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً . ولهذا عظمت وصية أهل الاستقامة من
الشيوخ بالعلم والتمسك به .

فصل

قال « ورياضة خاصة انخاصة : تجريد الشهود . والصعود إلى الجمع . ورفض
المعارضات . وقطع المعاوضات » .

أما تجريد الشهود ، فنوعان . أحدهما : تجريده عن الانفتاح إلى غيره .
والثاني : تجريده عن رؤيته وشهوده .

وأما الصعود إلى الجمع : فيعني به الصعود عن معاني التفهنة إلى الجمع الذاتي .
وهذا يحتمل أمرين .

أحدهما : أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها .
والثاني : أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات . فإن شهود
الذات بدون علائق الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع . وهذا موضع مزلة
أقدام ، ومضلة أفهام . لا بد من تحقيقه . فنقول :
التفرقة تفرقتان : تفرقة في المفعولات ، وتفرقة في معاني الأسماء والصفات .
والجمع جمعان : جمع في الحكم الكوني ، وجمع ذاتي .
فالجمع في الحكم الكوني : اجتماع المفعولات كلها في القضاء والقدر والحكم .
والجمع الذاتي : اجتماع الأسماء والصفات في الذات .
فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات .
والقدر : جامع لجميع المقضيات والمقدورات ، والشهود مترتب على هذا وهذا .
فشهود اجتماع الكائنات في قضائه وقدره - وإن كان حقا - فهو لا يعطى
إيمانا ، فضلا عن أن يكون أعلى مقامات الإحسان . والفناء في هذا الشهود :
غايته فناء في توحيد الربوبية الذي لا ينفع وحده ، ولا بد منه .
وشهود اجتماع الأسماء والصفات ، في وحدة الذات : شهود صحيح . وهو
شهود مطابق للحق في نفسه .

وأما الصعود عن شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات
المجردة : فغايته أن يكون صاحبه معذورا لضيق قلبه . وأما أن يكون محمودا في
شهوده ذاتا مجردة عن كل اسم وصفة وعن علائقها فكلا ولما^(١)
وأى إيمان يعطى ذلك ؟ وأى معرفة ؟ وإنما هو سلب ونفي في الشهود ،
كالسلب والنفي في العلم والاعتقاد . فنسبته إلى الشهود كنسبة نفي الجهمية وسلبهم

(١) وهذا هو شهود الصوفية في أول خطوة من خطوات الطريق إلى وحدة
الوجود . فإن الحقيقة الإلهية عندهم في مرتبتها الأولى لا تسمى باسم ، ولا توصف
مطلقا بصفة ، وهذا هو التجريد عندهم . وتأمله مع كلام صاحب المنازل .

إلى الأخبار . لكن الفرق بينهما : أن ذلك السلب في العلم والاعتقاد ، مخالف للحق الثابت في نفس الأمر ، وكذب على الله . ونفى لما يستحقه من صفات كماله ونعوت جلاله ، ومعاني أسمائه الحسنى .

وأما هذا السلب : ففي الشعور به للصعود منه إلى الجمع الذاتي ، مع الإيمان به ، والاعتراف بثبوته . فهذا لون وذاك لون .

والكمال شهود الأمر على ما هو عليه ، ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال ، منعوتة بنعوت الكمال . وكلما أكثر شهوده لمعاني الأسماء والصفات كان أكمل .

نعم قد يعذر في الفناء في الذات المجردة ، لقوة الوارد ، وضعف المحل عن شهود معاني الأسماء والصفات^(١) .

فتأمل هذا الموضع ، وأعطه حقه ، ولا يصدّك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه أرباب الفناء من الكشف والذوق . فإننا لانكره ، بل نقرّ به ، ولكن الشأن في مرتبته . وبالله التوفيق .

وأما رفض المعارضات : فيحتمل أمرين .

أحدهما : ما يعارض شهوده الجمعي من التفرقات . وهو مراده .

والثاني : ما يعارض إرادته من الإرادات ، وما يعارض مراد الله من المرادات .

وهذا أكمل من الأول ، وأعلى منه .

وأما قطع المعارضات : فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة ، بل تجردها

لذاته ، وأنه أهل أن يعبد ولو لم يحصل له أبد عوض منه . فإنه يستحق أن يعبد

لذاته لالعله ، ولا لعوض ولا لمطوب^(٢) . وهذا أيضاً موضع لا بد من تجرّدها .

(١) إما أن يكون قد سقط عنه التكليف لأنه فقد عقله ، أو أن يكون أعمى

أصم أبكم .

(٢) من تأمل هذا وأطال الوقوف عنده - على طريقة القوم - ظهر له أن

مرادهم : أن ربهم ومعبودهم هو الذي يطلب العبادة لنفسه ، وأن العبد قد يستغنى

فيقال : ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل . وإنما الشأن في ملاحظة الأَعْوَاض وتباينها . فالحُب الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأَعْوَاض ، وشمر إليها . وهي قر به من الله ووصواه إليه ، واشتغاله به عما سواه . والتتعم بحبه ولذة الشوق إلى لقائه . فهذه أَعْوَاض لا بد للخاصة منها . وهي من أجل مقاصدهم وأغراضهم . ولا تقدر في مقاماتهم ، وتجريد عبودياتهم . بل أكملهم عبودية أشدهم التفاتاً إلى هذه الأَعْوَاض .

نعم طلب الأَعْوَاض المنفصلة المخلوقة - من الجاه ، والمال ، والرياسة ، والملك - أو طلب الحور العين والقصور والولدان ، ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأَعْوَاض التي تطلبها الخاصة معلولة^(١) . وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها .

أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتي : هو قر به والوصول إليه ، والتتعم بحبه . والشوق إلى لقائه ، وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل : فلا علة في هذه العبودية بوجه ما ، ولا نقص . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « حولها نندن » يعني الجنة . وقال « إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس . فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة . وفوقه عرش الرحمن . ومنه تفتجر أبواب الجنة » . ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة ، وسادات العارفين . فسؤالهم إياه ليس علة في عبوديتهم ، ولا قدحا فيها .

== عنه وعن العوض والأجر منه . فلذلك يزعمون أنهم إنما يتعلقون به تعلق العاشق بالمعشوق . وهذا هو الكفر الشنيع والاستكبار الوقح . وأما المؤمنون : فيعبدون الله ربهم ورب العالمين . لأنهم موقنون أنهم لا يحيون الحياة الآمنة الطيبة في الأولى ولا في الأخرى إلا بأن يكونوا عابدين لربهم أخلص العبادة ، في كل حال ، وبكل الأعمال . فهذا يهتدون .

(١) وهل هناك أخص وأعبد وأتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان

يدندن حول الجنة ؟

وقد استوفينا ذكر هذا الموضوع في (كتاب سفر الهجرة) عند الكلام على علل المقامات .

ويحتمل أن يريد الشيخ بقطع المعاوضات : أن تشهد أن الله ما أعطاك شيئاً معاوضة ، بل إنما أعطاك تفضلاً وإحساناً . لا لعوض يرجوه منك . كما يكون عطاء العبد للعبد . وإنما تتكلم فيما من العبد ، مما يؤمر بالتجرد عنه ، كتجرده عن التفرقة والمعاوضة . فهذا أليق المعنيين بكلامه . والله أعلم .

فصل

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « السماع » . وهو اسم مصدر كالنبات . وقد أمر الله به في كتابه . وأثنى على أهله . وأخبر أن البشرى لهم ، فقال تعالى (٥ : ١٠٨ واتقوا الله واسمعوا) وقال (٦٤ : ١٦ واسمعوا وأطيعوا) وقال (٤ : ٤٦ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمعوا وانظروا لكان خيراً لهم وأقوم) وقال (٣٩ : ١٧ ، ١٨ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله . وأولئك هم أولو الألباب) وقال (٧ : ٢٠٤ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقال (٥ : ٨٣ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق) .

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم ، وعدم ذلك دليلاً على عدم الخير فيهم . فقال (٨ : ٢٣ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) .

وأخبر عن أعدائه : أنهم هجروا السماع ونهوا عنه . فقال (٥١ : ٢٢ ومن الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) .

فأسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعية معصمه . وكفى القرآن من قوله (أفلا يسمعون ؟) وقال (٢٢ : ٥٦ أفلم يسيروا في الأرض ، فكأنهم لم يسمعون شيئاً ، بل هم بصغور آذانهم يسمعون بها) .

فالسَّمْع أصل العقل ، وأساس الإيمان الذي انبنى عليه . وهو رائده وجليسه ووزيره . والسكن الشأن كل الشأن في المسموع . وفيه وقع خبط الناس واختلافهم . وغلط منهم من غلط .

وحقيقة « السماع » تنبيه القلب على معاني المسموع . وتحريكه عنها : طلباً وهرباً وحباً وبغضاً . فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومآله . وأصحاب السماع ، منهم : من يسمع بطبعه ونفسه وهواه . فهذا حظه من مسموعه : ما وافق طبيعه .

ومنهم : من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله . فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته .

ومنهم : من يسمع بالله ، لا يسمع بغيره . كما في الحديث الإلهي الصحيح « فبي يسمع . وبي يبصر » وهذا أعلى سماعاً ، وأصح من كل أحد . والكلام في « السماع » - مدحاً وذمماً - يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع ، وحقيقته وسببه ، والباعث عليه ، وثمرته وغايته . فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر « السماع » ويتميز النافع منه والضار . والحق والباطل . والمدوح والمذموم . فأما « المسموع » فعلى ثلاثة أضرب .

أحدها : مسموع يحبه الله ويرضاه . وأمر به عباده . وأثنى على أهله . ورضى عنهم به .

الثاني : مسموع يبغضه ويكرهه . ونهى عنه . ومدح المعرضين عنه .
الثالث : مسموع مباح مأذون فيه . لا يحبه ولا يبغضه . ولا مدح صاحبه ولا ذمه . فحكمه حكم سائر المباحات : من المناظر ، والمشام ، والمطعمات ، والملبوسات المباحة . فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم . وحرم ما أحل الله . ومن جعله ديناً وقربة يُتقرب به إلى الله ، فقد كذب على الله ، وشرع ديناً لم يأذن به الله . وضاهأ بذلك المشركين .

فصل

فأما النوع الأول : فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه . وأمر به وأثنى على أصحابه ، وذم المعرضين عنه ولعنهم . وجعلهم أضل من الانعام سبيلا . وهم القائلون في النار (٦٧ : ١٠) لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير^(١)) وهو سماع آياته المتلوّة التي أنزلها على رسوله . فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه . وهو على ثلاثة أنواع . سماع إدراك : بحاسة الأذن . وسماع فهم وعقل . وسماع فهم وإجابة وقبول . والثلاثة في القرآن .

فأما سماع الإدراك : ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمنى الجن قولهم (٧٢ : ١) إنا سمعنا قرآنا عجبا يهdy إلى الرشd فأمننا به) وقوله (٤٦ : ٣٠) يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى - الآية) فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة وأما سماع الفهم : فهو المنفي عن أهل الاعراض والغفلة . بقوله تعالى (٥٢ : ٣٠) فإنك لا تسمع الموتى . ولا تسمع الصم الدعاء) وقوله (٣٥ : ٢٢) إن الله يسمع من يشاء . وما أنت بمسمع من في القبور) .

فالتخصيص ههنا لإسماع الفهم والعقل . وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحججة : لا تخصيص فيه . ومنه قوله تعالى (٨ : ٢٣) ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم . ولو أسمعهم اتولوا وهم معرضون) أى لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا

(١) إذ أنهم كانوا يسمعون ويعقلون بسمع وعقل الآباء والشيوخ والسادة . وذلك كما في قوله (٣٢ : ١٢) ربنا أبصرنا وسمعنا . فارجعنا نعمل صالحا . إنا موقنون) وكقوله (٧ : ١٧٩) لهم قلوب لا يفقهون بها . ولهم آعين لا يبصرون بها . ولهم أسماع لا يسمعون بها) فإنهم زعموا أنهم ما أعطوا إلا عقل البهائم العبدى . وما سمع وبصر وعقل الإنسانية المفكرة المميزة التي خاقت وميزت بالتدبر والتفكر . لتفهم عن ربها . وتعرف الدين الحق . وتقدر نعمه وتشكره . فتؤمن بهداه في الفطرة . وبهداه في الوحي والرسالات - فهم عن ذلك عميون مثلهم (٢ : ١٧١) كمثل الذى يبعث بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم كعمى . فهم لا يعقلون)

لأفهمهم ، وإلا فهم قد سمعوا سَمِعَ الإدراك « ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون »
أى ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا . لأن في قلوبهم من داعى التولى
والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه .

وأما سماع القبول والإجابة : ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين : أنهم
قالوا (٢٤ : ٥١ سمعنا وأطعنا) فإن هذا سمع قبول وإجابة مشعر للطاعة .

والتحقيق : أنه متضمن للأصناف الثلاثة . وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا
المسموع وفهموه . واستجابوا له .

ومن سمع القبول : قوله تعالى (٩ : ٤٧ وفيكم سماعون لهم) أى قابلون منهم
مستجيبون لهم . هذا أصح القولين فى الآية .

وأما قول من قال : عيون لهم وجواسيس ، فضعيف . فإنه سبحانه أخبر
عن حكمته فى تشبيطهم عن الخروج : بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد ، والسعى
بين العسكر بالفتنة . وفى العسكر من يقبل منهم . ويستجيب لهم . فكان فى
إقعادهم عنهم لطفاً بهم ورحمة ، حتى لا يقعوا فى عمات القبول منهم .

أما اشتغال العسكر على جواسيس وعيون لهم : فلا تعلق له بحكمة التشبيط
والإقعاد . ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم . وهو سبحانه قد أخبر أنه
أقعدهم لئلا يسعوا بالفساد فى العسكر ، ولئلا يبغيهم الفتنة . وهذه الفتنة إنما تندفع
بإقعادهم ، وإقعاد جواسيسهم وعيونهم .

وأيضاً فإن الجواسيس إنما تسمى « عيوناً » هذا المعروف فى الاستعمال
لاتسمى سماعين .

وأيضاً فإن هذا نظير قوله تعالى فى إخوانهم اليهود (٥ : ٤٢ سماعون
للكذب أكالون للسحت) أى قابلون له .

والمقصود : أن سماع خاصة الخاصة المقربين : هو سماع القرآن بالاعتبارات

الثلاثة : إدراكاً وفهماً ، وتدبراً ، وإجابة . وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم ، وأمر به أوليائه : فهو هذا السماع .

وهو سماع الآيات ، لاسماع الآيات . وسماع القرآن ، لاسماع مزامير الشيطان . وسماع كلام رب الأرض والسما لاسماع قصائد الشعراء . وسماع المرشد ، لاسماع القصائد . وسماع الأنبياء والمرسلين ، لاسماع المغنين والمطربين .

فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب ، إلى جوار علام الغيوب ، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفرح . ومحرك يثير ساكن العزمات ، إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات . ومناد يندى بالإيمان . ودليل يسير بالركب في طريق الجنان . وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح . من قبل فائق الإصباح « حتى على الفلاح ، حتى على الفلاح » .

فلم يعد من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة ، وتبصرة لعبرة ، وتذكرة لمعرفة ، وفكرة في آية ، ودلالة على رشد ، ورداً على ضلالة ، وإرشاداً من غي ، وبصيرة من عمى ، وأمرأً بمصلحة ، ونهياً عن مضرة ومفسدة . وهداية إلى نور ، وإخراجاً من ظلمة ، وزجراً عن هوى . وحثاً على تقى . وجلالاً لبصيرة ، وحية لقب . وغذاء ودواء وشفاء . وعصمة ونجاة ، وكشف شبهة ، وإبصار برهان ، وتحقيق حق ، وإبطال باطل .

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الآيات والقصائد . ونشدهم بندي أنزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحية : هل وجدوا ذلك - أو تبيد منه - في لطف والمزمار ؟ ونعمة الشادن ومطربات الأحناء : والفتاء المشتمل على تهذيب المصطفى المطابق الذي يشترك فيه محب الرحمن ، ومحب الأوطان ، ومحب الأعداء ، ومحب العلم والعرفان ، ومحب الأموال والأثمان ، ومحب التسوان والتأدان ، ومحب الصلبان . فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب نشي ، ما يشبه . ويرجع فاطنه . فيثور وجدده ، ويبدو شوقه . فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق

والوجد بذلك المحبوب كائناً ما كان . ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقاً في السماع ،
وحالاً ووجداً وبكاء .

ويا لله العجب ! أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات
بالحان وتوقيعات . لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم ببغضه الله ورسوله ، ويعاقب
عليه : من غزل وتشبيب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى ؟ فإن غالب التغزل
والتشبيب : إنما هو في الصور المحرمة . ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في
امراته ، وأمه وأم ولده ، مع أن هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء في حلد الثور
الأسود . فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياسة قلب : أن يتقرب إلى الله ،
ويزداد إيماناً وقرباً منه وكرامة عليه ، بالتذاذبه بما هو بغيض إليه ، مقيت عنده ،
يمقت قائله والراضى به ؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من سماع
القرآن والعلم النافع . وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ ! .

يا لله ! إن هذا القلب مخسوف به ، ممكور به منكوس . لم يصلح لحقائق القرآن
وأذواق معانيه ، ومطالعة أسرارهِ . فبلاه بقرآن الشيطان ، كما في معجم الطبراني
وغيره - مرفوعاً وموقوفاً - « إن الشيطان قال : يارب ، اجعل لي قرآناً . قال :
قرآئك الشعر . قال : اجعل لي كتاباً . قال : كتابك الوشم . قال : اجعل لي مؤذناً .
قال : مؤذنتك المزمارة . قال : اجعل لي بيتاً . قال : بيتك الحمام . قال : اجعل لي
مصائد . قال : مصائدك النساء . قال : اجعل لي طعاماً . قال : طعامك ما لم يذكر
عليه اسمي » والله سبحانه وتعالى أعلم .

فصل

القسم الثاني من السماع

ما يبغضه الله ويكرهه . ويمدح المعرض عنه . وهو سماع كل ما يضر العبد
في قلبه ودينه . كسماع الباطل كله ، إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد
أن يعلم به حسن ضده . فإن الضد يظهر حسنه الضد . كما قيل :

وإذا سمعتُ إلى حديثك زادني حباله : سمعي حديث سوا كما
 وكساع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه ، والمعرضين عنه بقوله (٢٨ : ٥٥)
 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) وقوله (٢٥ : ٧٢) وإذا مروا باللغو مروا كراماً)
 قال محمد بن الحنفية : هو الغناء . وقال الحسن أو غيره : أكرموا نفوسهم عن سماعه
 قال ابن مسعود « الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل » وهذا
 كلام عارف بأثر الغناء وثمرته . فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر .
 ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه . فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط
 محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى . وقد شاهدنا نحن وغيرنا
 نقل القرآن على أهل الغناء وسماعه ، وتبرثمهم به ، وصياحهم بالقارىء إذا طول
 عليهم . وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه . فلا تتحرك ولا تطرب ، ولا تهيج منها
 بواعث الطلب . فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله . كيف تخشع منهم
 الأصوات ، وتهدا الحركات ، وتسكن القلوب وتطمئن ، ويقع البكاء ، والوجد ،
 والحركة الظاهرة والباطنة ، والسماحة بالأثمان والثياب ، وطيب السهر ، وتمنى طول
 الليل . فإن لم يكن هذا نفاقاً فهو آخية النفاق وأساسه .

تلي الكتاب فطرقوا ، لا خيفة
 وأنى الغناء فكالذباب تراقصوا
 دُفٌّ ، ومزمار ، ونعمة شاهد
 نقل الكتاب عليهم نثاروا
 وعليهم خف الغنا لما رأوا
 يافرة ماضراً دين محمد
 سمعوا له رعداً وبرقاً إذ حوى
 ورأوه أعظم قاطع للنفس عن
 وأنى السماع موافقاً أغراضها
 لكنه إطراق سواه لا هي
 والله مارقصوا من أجل الله
 فمتى شهدت عبدة بملاهي ؟
 تقييده بأومر ووهي
 إطلاقه في الله دون ما
 وجنى عليه وماله لا هي
 رجوا وتحويفاً فعمل مسهي
 شهوتها . يؤمنها المنههي
 فلاجل ذلك غدا عظيم الجاه

أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهى
 إن لم يكن خمر الجسوم . فإنه خمر العقول مماثل ومضاهى
 فانظر إلى النشوان عند شرابه وانظر إلى النشوان عند تلاهى
 وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهى
 فاحكم بأى الخمرتين أحق بالتحريم والتأيم عند الله

وكيف يكون السماع الذى يسمعه العبد بطبعه وهواه ، أنفع له من الذى يسمعه بالله
 والله وعن الله ؟ فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الغنائى الشعرى كذلك .
 فهذا غاية اللبس على القوم . فإنه إنما يسمع بالله والله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه .
 ولهذا قلنا : إنه لا يتحرر الكلام فى هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع
 وحقيقته ومرتبته . فقد جعل الله لكل شىء قدرا . ولن يجعل الله من شربه
 ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات ، كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده
 من سماع الغناء والأبيات .

ومن أعجب العجائب : استدلال من استدل على أن هذا السماع من طريق
 القوم ، وأنه مباح : بكونه مستلذاً طبعاً . تلذذ النفوس ، وتستروح إليه . وأن الطفل
 يسكن إلى الصوت الطيب ، والجلل يقاسى تعب السير ومشقة الجمولة . فيهنون عليه
 بالخداء ، وبأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه ، وزيادة فى خلقه ،
 وبأن الله ذم الصوت الفظيع ، فقال (٣١ : ١٩) إن أنكر الأصوات لصوت الحمير)
 وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة . فقال فيه (٣٠ : ١٥) فهم فى روضة يحبرون) .
 وأن ذلك هو السماع الطيب . فكيف يكون حراماً وهو فى الجنة ؟ وبأن الله
 تعالى ما أذن لشىء كأذنه - أى كاستماعه - لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن .
 وبأن أبا موسى الأشعري استمع النبى صلى الله عليه وسلم إلى صوته ، وأثنى عليه
 بحسن الصوت . وقال « لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود » فقال له
 أبو موسى « لو علمت أنك استمعت كخبرته لك تحبيرا » أى زينته لك وحسنه .
 وبقوله صلى الله عليه وسلم « زينوا القرآن بأصواتكم » .

و بقوله صلى الله عليه وسلم « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » والصحيح : أنه من التغنى بمعنى تحسين الصوت . وبذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله ، فقال : يحسنه بصوته ما استطاع .

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على غناء التيمنتين يوم العيد . وقال لأبي بكر « دعهما . فإن لكل قوم عيدا . وهذا عيدنا أهل الإسلام » .

وبأنه صلى الله عليه وسلم أذن في العرس في الغناء وسماه لهوا . وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخداء . وأذن فيه . وكان يسمع أساءة الصحابة ، وهم يرتجزون بين يديه في حفر الخندق :

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً
ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة . وحده
الحادي في منصرفه من خيبر . فجعل يقول :

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلنا سكتة عتينا وثبت لأقدامنا لاقينا
إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا
ونحن إن صحیح بنا أتينا وبالصحيح عوتنا عتينا
ونحن عن فضلك ما استغينا

فدعا لقائله .

وسمع قصيدة كعب بن زهير . وأجره بريدة .
واستشهد الأسود بن سريع قصائد أحمد بن زهير .
واستشهد من شعر أمية بن أبي الصلت مائة فافية .
وأشده الأعشى شيدا من شعره فسمعه .
وصدق بيده في قوله « لا على نبي من أحلام الله يظن »
ودعا لحسن « أن يؤيده الله بروح القدس ، دام ما فوح عنه » . وكان يعجبه
شعره . وقال له « أهججهم . وروح القدس معك » .

وأنشدته عائشة قول أبي كبير الهذلي :

ومبرأ من كل غُبْر حِيضَة وفساد مرضعة وداء مُغِيل^(١)
وإذا نظرت إلى أسيرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل
وقالت « أنت أحق بهذا البيت » فسُرَّ بقولها .

و بأن ابن عمر رضی الله عنهما رخص فيه . وعبد الله بن جعفر ، وأهل المدينة .
و بأن كذا وكذا ولياً لله حضوره وسمعوه . فمن حرمه فقد قدح في هؤلاء السادة
القدوة الأعلام .

و بأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية ، فلذة سماع
صوت الأدمى أولى بالإباحة ، أو مساوية .

و بأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه . فإن كان محبوبه
حراماً كان السماع معيناً له على الحرام . و إن كان مباحاً كان السماع في حقه
مباحاً . و إن كانت محبته رحمانية كان السماع في حقه قرينة وطاعة . لأنه يحرك
الحبة الرحمانية ويقويها ويهيئها .

و بأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن . والشم
بالروائح الطيبة ، والفم بالطعوم الطيبة . فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذه
اللذات والإدراكات محرمة .

* * *

فالجواب : أن هذه حَيِّدَة عن المقصود . وروغان عن محل النزاع . وتعلق بما

(١) غير الحيض - بالضم - وغبره - بالضم وتشديد الباء الموحدة - بقاياها .
وكذا بقايا اللبن في الضرع . و « المغيل » من الغيل . وهو أن تحبل المرأة وهي
مرضع ، وكانت العرب تعتقد أن ذلك يضر الرضيع ، ويروى : وداء معضل . أي
لا دواء له . والمعنى : أنها حملت به وهي طاهر ليس بها بقية حيض . ووضعته صحيحاً
لم يرث منها مرضاً .

لا متعلق به . فإن جهة كون الشيء مستلذاً للحاسة ملائماً لها ، لا يدل على إباحته ولا تحريمه ، ولا كراهته ولا استحبابه . فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة : تكون في الحرام ، والواجب . والمكروه . والمستحب . والمباح . فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ، ومواقع الاستدلال ؟ .

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة ، وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم . وهل يستدل بوجود اللذة والملازمة على حل اللذيذ الملائم أحد ؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات ؟ وهل أصوات المغازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها ، وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد ، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها . وقال جمهورهم : بتحريم جملتها . إلا لذينة تلد السمع ؟ وهل في التذاذ الجمال والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه : من إباحة ، أو تحريم ؟

وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب . وهو زيادة نعمة منه لصاحبه .

فيقال : والصورة الحسنة الجميلة ، أليست زيادة في النعمة . والله خالقها . ومعطى حسناتها ؟ أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها ، ولائذاذ على الإطلاق بها ؟ وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة ؟

وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المنطرية بالنفثات الموزونات ، والألحان اللذيذات ، من الصور المستحسنت ، بأنواع القصائد المنفثات ، بالدفوف والشبابت ؟ ! .

وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة سماع أهل الجنة . وما أجدر صاحبه أن يستدل على إباحة الخمر بأن في الجنة خمرًا . وعلى حل لباس الحرير . أن لباس أهلها حرير . وعلى حل أواني الذهب والفضة والتعلى بهم . لا جال : تكون ذلك ثابتاً وجود النعيم به في الجنة .

فإن قال : قد قام الدليل على تحريم هذا . ولم يقم على تحريم السماع .
قيل : هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة . فلم أن
استدلالكم بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل ، لا يرضى به محصل .

وأما قولكم « لم يقم دليل على تحريم السماع » .

فيقال لك : أي السماعات تعني ؟ وأي المسموعات تريد ؟ فالسماعات
والمسموعات : منها المحرم ، والمكروه ، والمباح ، والواجب ، والمستحب . فعن
نوعاً يقع الكلام فيه نفيًا وإثباتًا .

فإن قلت : سماع القصائد . قيل لك : أي القصائد تعني ؟ ما مُدح به الله
ورسوله ودينه وكتابه . وهجى به أعداؤه ؟ .

فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونها . وهي التي سمعها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئاب عليها . وحرص حساناً عليها . وهي
التي غرَّت أصحاب السماع الشيطاني . فقالوا : تلك قصائد . وسماعنا قصائد . فنعم
إذن . والسنة كلام . والبدعة كلام . والتسبيح كلام . والغيبة كلام . والدعاء
كلام . والقذف كلام . ولكن هل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
سماعكم هذا الشيطاني المشتمل على أكثر من مفسدة مذكورة في غير هذا
الموضع^(١) . وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعضها ؟ .

ونظير هذا : ما غرهم من استحسانه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن .
وأذنه له وإذنه فيه ، ومحبة الله له .

فقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم ، بالغناء المقرون
بالمعازف والشاهد . وذكر القَدِّ والنهد والخصر ، ووصف العيون وفعلها ، والشعر
الأسود ، ومحاسن الشباب ، وتوريد الخدود ، وذكر الوصل والصد ، والتجني

(١) في كتاب « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » فقد أطل القول هناك

ووفاه بما لا يدع مجالاً لقائل ولا اعتذاراً لمعتذر .

والهجران ، والعتاب والاستعطاف ، والاشتياق ، والقلق والفراق ، وما جرى هذا المجرى . مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر ، بما لانسية بينهما . وأى نسبة لمفسدة سكر يوم ونحوه إلى سكرة العشق التي لا يستفيق الدهر صاحبها إلا في عسكر الهالكين ، سلباً حربياً ، أسيراً قتيلاً ؟ .

وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالسمع ؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم سكرًا لمفسدة فيه معلومة . ويبيح سكرًا مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب ؟ حاشا أحكم الحاكمين .

فإن نازعوا في سكر السماع ، وتأثيره في العقول والأرواح : خرجوا عن الذوق والحس . وظهرت مكابرة القوم . فكيف يحمى الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته . ويبيح له ما فيه أعظم السقم ؟ والمُنصف يعلم أنه لانسية بين سقم الأرواح بسكر الشراب ، وسقمها بسكر السماع . وكلامنا مع واحد لا فائدة . فهو يتصور بالخطاب .

وأعجب من هذا : استدلالكم على إباحة السماع - المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية - بغناء بيتين صغيرتين دون البوغ ، عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح ، بيتين من أبيات العرب ، في وصف الشجاعة والخروب ، ومكارم الأخلاق والشيم . فإين هذا من هذا ؟ .

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم . فإن الصديق لأبي بكر رضي الله عنه سمي ذلك « مزموراً من مزامير الشيطان » . وقد سوره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية . ورخص فيه لجوريتين من منافقين . ولا مفسدة في إشارتهما . ولا استماعهما . أميدل هذا على إباحة ما عملوه وسموه من الصريح المشتمل على ما لا يخفى ؟ فياسبحون الله ! كيف ضلت العقول والأوهام ؟ .

وأعجب من هذا كله : الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله صلى الله

عليه وسلم من الخداء المشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الشعر، وقوله واستماعه؟ فكيف في هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟ .
وأعجب من هذا : الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة .
وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا (٢ : ٢٧٥ إنما البيع مثل الربا) وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان ، والأوتار والعيدان ، وأصوات أشباه النساء من المردان ، والغناء بما يحدو الأرواح والقلوب ، إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القمرى والبلبل والهزار ونحوها؟ .
بل نقول : لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قرينة وطاعة تستنزل به المعارف والأذواق والمواجيد ، وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور ، ومعاذ الله أن يكونا سواء .

* * *

والذى يفصل النزاع فى حكم هذه المسألة : ثلاث قواعد . من أهم قواعد الإيمان والساوك . فمن لم يبين عليها فبناؤه على شفاء جُرْف هار .
القاعدة الأولى :

أن الذوق والحال والوجد : هل هو حاكم أو محكوم عليه ، فيحكم عليه بحاكم آخر ، ويتحاكم إليه؟ .

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة^(١) . حيث جعلوه حاكماً . فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع ، وفيما هو صحيح وفاسد . وجعلوه محكماً للحق والباطل . فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص . وحكموا فيها الأذواق

(١) ومتى كانت كذلك؟ يوم جاءت وافدة من الهند والفرس والنصارى؟ وهل الصحة الحقة . والقوة والعافية إلا فيما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم الذى قال الله فيه (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) .

والأحوال والمواجيد . فعظم الأمر . وتفانم الفساد والشر . وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم . وانعكس السير . وكان إلى الله . فصيروه إلى النفوس . فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله . وهؤلاء يعبدون نفوسهم .

ومن العجب : أنهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهد ، ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها . فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها . ومن حظوظ إلى حظوظ أحط منها . وكان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها أكمل ، وحال أربابها خير من حال هؤلاء . لأنهم لم يعارضوا بها العلم . ولا قدموها على النصوص . ولا جعلوها ديناً وقربة . ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله . والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليها . فهي قبلة قلوبهم . فهم حولها عاكفون . واقفون مع حظوظهم من الله ، فانون بها عن مراد الله منهم . الناس يعبدون الله ، وهم يعبدون أنفسهم ، عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزددون لهم . وهم أعظم الناس حظوظاً . وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه ، وإنما تركوا شهوة لشهوة أحط .

فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره . فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته ، مالا كان ، أو رياضة ، أو صورة ، أو حلالاً ، أو ذوقاً ، أو جداً .

ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالا ممن عرف أنه نقص ومحنة . وأن مراد الله أولى بالتقديم منه . فهو يتوب منه كل وقت إلى الله .

ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد مالا يعلمه إلا الله . فإن الذوق مختلف في أنفسها ، كثيرة الألوان ، متباينة أعظم التباين . فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد ، بحسب معتقداتهم وسبلهم

فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدتهم بحسبه . والنصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم . وكل من اعتقد شيئاً أو سلك

سلوكاً - حقاً كان أو باطلاً - فإنه إذا ارتاض وتجرد: لزمه . وتمكن من قلبه .
وبقى له فيه حال وذوق ووجد . فيذوق من توزن الحقائق إذن ويعرف الحق من
الباطل .

وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد ، والكشوف والأحوال ، من هذه الأمة
المحدث المكاشف - عمر رضى الله عنه - لا يلتفت إلى ذوقه ووجدته ومخاطباته في
شيء من أمور الدين ، حتى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب . فإذا أخبروه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يلتفت إلى ذوقه ، ولا إلى وجدته وخطابه ،
بل يقول « لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره » ويقول « أيها الناس ، رجل أخطأ وامرأة
أصابت » فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضى الله عنه ، ليس كفعل من غش
نفسه والدين والأمة .

القاعدة الثانية :

أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال ، أو حال من الأحوال . أو ذوق
من الأذواق . هل هو صحيح أو فاسد ؟ وحق أو باطل ؟ وجب الرجوع فيه إلى
الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين . وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل
والأحوال والواردات منه . وتعرض عليه وتوزن به ، فما زكاه منها وقبله ورجحه
وصححه فهو المقبول . وما أبطله وردده فهو الباطل المردود . ومن لم يبن على هذا
الأصل علمه وسنوكه وعمله : فليس على شيء من الدين . وإن وإن . وإنما معه
خدع وغرور (٢٤ : ٣٩ كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء . حتى إذا جاءه لم يجده
شيئاً . ووجد الله عنه فوقاه حساباً . والله سريع الحساب) .

القاعدة الثالثة :

إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء : هل هو الإباحة أو التحريم ؟
فليُنظر إلى مفسدته وثمرته وغايته . فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة .
فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته . بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي .

ولا سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله موصلاً إليه عن قرب . وهو رقية له ورائد و برید . فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر . فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر . لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم منه سَوْقاً للنفوس إلى الحرام بكثير؟ فإن الغناء - كما قال ابن مسعود رضی الله عنه - هو « رقية الزنا » وقد شاهد الناس : أنه مائة صبى إلا وفسد ، ولا امرأة إلا وبغت ، ولا شاب إلا وإلا ، ولا شيخ إلا وإلا . والعين من ذلك يغنى عن البرهان . ولا سيما إذا جمع هيئة تحذو النفوس أعظم حدو إلى المعصية والفجور ، بأن يكون على الوجه الذى ينبغى لأهله ، من المكان والإمكان ، والعشراء والإخوان ، وآلات المعرف : من اليراع ، والدُّف ، والأوتار والعيدان . وكان القوال شادنا شجى الصوت ، لطيف الشائل من المردان أو النسوان . وكان القول فى العشق والوصال . والصدو وهجران .

ودارت كؤوس الهوى بينهم فلتت ترى فيهم صاحب
فكل على قدر مشروبه وكل أجاب الهوى الداعيا
فملوا سكارى ، ولاسكار من تنون أم الهوى خائب
وجار على القوم ساقية وما يؤثروا غيره ساقية
فمزق منهم قلوباً غدت لاسما عليه ترى ضافية
فلم يستعيقوا إلى أن أتى إليهم منادى القفا رعب
أجيبوا . فكل امرئ ، منكم على حبه ربه لا يقرب
هنالك تعلم من حمأة شربت مع القوم ، ثم صوب
وبالله لا بد قبل اللقاء ساعدك من لك واغيب
لا بد تصحو . فإم هـ وإم هناك . فإم رصيا

فصل

وإذا لم يكن بُدٌّ من المحاكاة إلى الذوق. فهلم نحاكمك إلى ذوق لا تنكره نحن ولا أنت ، غير هذه الأذواق التي ذكرناها .

فالقلب يعرض له حالتان : حالة حزن وأسف على مفقود ، وحالة فرح ورضى بوجود . وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان .

وله بمقتضى الحالة الأولى : عبودية الرضاء . وهي للسابقين . والصبر . وهي لأصحاب اليمين .

وله بمقتضى الحالة الثانية : عبودية الشكر . والشاكرون فيها أيضا نوعان : سابقون ، وأصحاب يمين . فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين ، بصوتين أحمرين فاجرين . هما للشيطان لا للرحمن : صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب . وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطوب فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين .

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه « إنما نهيتُ عن صوتين أحمرين ، فاجرين : صوت وَيْلٍ عند مصيبة . وصوت مزمار عند نعمة » .

ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة ، وسررتُ فيها تلك الرقائق حتى تعبد بها من قلِّ نصيبه من النور النبوي . وقلِّ مشربه من العين المحمدية ، وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغي وأهل البطالة . ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم ، وكثافة حججهم ، وغلظة طباعهم ، وثقل أرواحهم . وصادف ذلك تحريكا لسوا كنهم . وانقيادا للواعج الحب ، وإزعاجاً للنفوس إلى أوطانها الأولى^(١) ومعاهدها التي سببت منها . والنفوس

(١) إن الذي يتحرك عند سماع الغناء والموسيقى ، ويضطرب ويستيقظ ويتلذذ :

هو النفس البهيمية ، لا النفس الإنسانية . ولذلك استدلوا عليه بما تجده البهائم =

الطالبة المرتاضة السائرة لا بد لها من محرك يحركها ، وحادٍ يحدوها . وليس لها من حادى القرآن عوض عن حادى السماع .

فتركب من هذه الأمور : إيثار منهم للسمع . ومحبة صادقة له . نزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق قلوبهم . إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم . ومزعج بواطنهم .

فدواء صاحب مثل هذا الحال : أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة . مع الإمعان فى تفهم معانيه ، وتدبر خطابه قليلا قليلا . إلى أن ينخلع من قلبه سماع الآيات . ويلبس محبة سماع الآيات . ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجدته فيه . فحينئذ يعلم هو من نفسه : أنه لم يكن على شيء ، ويتمثل حينئذ بقول القائل :
وكنت أرى أن قد تناهى بى الهوى إلى غاية ما فوقها لى مطلب
فلما تلاقينا . وعانيت حسنها تيقنت أى إنما كنت ألب

ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر : أمر معنوم بالضرورة من الدين . لا يمتدى فيه إلا أبعد الناس من العلم والإيمان . فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله

= والطيور والوحوش عند سماعها للغناء والموسيقى والحداء . فهى تتحرك حركة بهيمية لا تجد من الإنسانية الكريمة الفكرة المعيزة يقظة ورشداً تكبح به جماحها . ولا حكمة تسكن حركتها بسكينة الاطمئنان إلى آثار أسماء الله وصفاته . فعدئذ يجد الشيطان الفرصة سانحة ، فيركب النفس البهيمية - وقد انسلخت من آيات ربها . ووهنت وضعفت بهذا الانسلاخ . فاتخذها عدوها مطية . فكانت معه من الغاوين . الذين ظنوا الفسوق طاعة ، والفجور تقوى ، والشرك توحيداً ، وكثيراً جداً - بل ذلك نتيجة حتمية لهذا الانسلاخ وما استتبعه - نعم كثيراً جداً ما زاد إبليس فى إغوائهم وإغوائهم . فاتخذ لهم من آيات القرآن أغاني يوقعونها على نعم الله سيقى . وما زادون عمى على عمى . وضلالاً وخسراً بائناً أخذهم آيات الله ودينه هربوا ومانا . وهيهات أن يرجى لهم مع هذا - وبعد هذا - إنابة أو رجعة صحيجة إلى صراط الله المستقيم . وكل ذلك من ثمرات التقليد الأعمى الخبيثة . ومن آثار مارمى به الجوس واليهود والشركون المسلمين . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

لا بالصوت الأحق الفاجر ، الذي هو للشيطان . وكذلك النوح ضد الصبر ، كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى النائحة - وقد ضربها حتى بدا شعرها - وقال « لآحرمة لها . إنها تأمر بالجزع . وقد نهى الله عنه . وتنهى عن الصبر . وقد أمر الله به . وتفتن الحى وتؤذى الميت . وتبيع عبرتها . وتبكي شجواً غيرها » .

ومعلوم عند الخاصة والعامة : أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير . والذي شاهدناه - نحن وغيرنا - وعرفناه بالتجارب : أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو فى قوم . وفشت فيهم . واشتغلوا بها ، إلا سلب الله عليهم العدو ، وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء . والعاقلة يتأمل أحوال العالم وينظر^(۱) والله المستعان .

ولا تستطل كلامنا فى هذه المنزلة . فإن لها عند القوم شأنًا عظيمًا .

وأما قولهم « من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولى الله » فحجة عامية . نعم إذا أنكر أولياء الله على أولياء الله^(۲) كان ماذا ؟ فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر منهم عددًا ، وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدرًا . وأقرب بالقرون المفضلة عهدًا . وليس من شرط ولى الله العصمة . وقد تقاتل أولياء الله فى صيفين بالسيوف . ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال : سار أهل الجنة إلى أهل الجنة . وكون ولى الله يرتكب المحظور والمكروه متأولًا أو عاصيا

(۱) ذلك أنهم باللهو والغناء يقبلون حياتهم من الجذ إلى اللعب والسخرية . ومن الرشد إلى السفه والغبى . ومن القوة إلى الضعف والوهن . فإن حياة الغناء واللهو واللعب لا بد أن تحلل عناصر القوة والنشاط العلمى والعملى الذى لا نجاح للأمة ولا قوة لها إلا به . فتضعف صناعاتها واقتصادياً وزراعياً وعسكرياً فضلاً عن انهيارها الخلقى ، وشدة تعرضها لعنة الله . ويصبح أمرها فرطاً . لأن قلوبها غفلت عن الحق فى سنن الله وآياته وحكمته . واتبعت هواها . فهوى بها إلى درك الوهن والضعف .

(۲) وهل هؤلاء المفتونون بالغناء والموسيقى والرقص أولياء الله ؟ ! . فمن أولياء الشيطان وأعداء الله إذن ؟ .

لا يمنع ذلك من الإنكار عليه ، ولا يخرج منه عن أصل ولاية الله . وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المبتدع . المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب ، أعظم من فتنة المشروب ، وحاشا أولياء الله من ذلك وإتسا السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم : اجتماعهم في مكان خال من الأغيار يذكر الله ، ويتلون شيئاً من القرآن . ثم يقوم بينهم قوال ينشدون شيئاً من الأشعار المزهدة في الدنيا ، المرغبة في لقاء الله ومحبته ، وخوفه ورجائه ، والدار الآخرة ، وينبهم على بعض أحوالهم من يقظة أو غفلة ، أو بعد أو اقطاع ، أو تأسف على فائت ، أو تدارك لفارط ، أو وفاء بعهد ، أو تصديق بوعد ، أو ذكر قلق وشوق ، أو خوف فرقة أو صد ، وما جرى هذا المجرى .

فهذا السماع الذي اختلف فيه القوم^(١) . لاسماع المكاء والتصديقة ، والمعازف والخمريات ، وعشق الصور من المردان والنسوان ، وذكر محاسنها ووصفها وهجرانها . فهذا لو سئل عنه من سئل من أولى العقول لقضى بتحريمه . وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته . وأنه ليس على الناس أضرار منه ، ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحرمتهم منه . والله أعلم .

فصل

قال صاحب المنار :

« السماع على ثلاث درجات : سماع العامة . وهو ثلاثة أشياء : إجابة رجز الوعيد رغبة . وإجابة دعوة الوعد جهداً . وبيع شهادة الامة استبصاراً . »

(١) وهذا والله لم يكن منه إلا ما ولد البدع المضلة ، وقسوة القلوب عن ذكر الله . وذكره « وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم . وانظر الأصول في شرحه . وروى بدعة ضلالة » وإتسا شرع قدامى الصوفية من آلاف السنين - في الهند والصين وغيرها - المزامير والبخور وحفلات الرقص وأشبهه ليحذوا بها نفوس الربيحية الجاهلية . ويخدعونها عن أن تكون محبته لله رب العالمين . وقد ورت ذلك مناصري في كتابهم وبرأ الله عيسى ومحمداً وإخوانهما من المرسلين عليهم الصلاة والسلام .

الوعيد : يكون على ترك المأمور وفعل المحظور . وإجابة داعيه : هو العمل بالطاعة .

وقوله « رغبة » يعنى امتثالاً لكون الله تعالى أمر ونهى وأوعد .
وحقيقة الرجاء : الخوف والرجاء . فيفعل ما أمر به على نور الإيمان . راجياً للشواب . ويترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفاً من العقاب .
وفي الرغبة فائدة أخرى . وهى أن فعله يكون فعل راغب مختار ، لا فعل كاره ، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر .
وأما إجابة الوعد جهداً : فهو امتثال الأمر طلباً للوصول إلى الموعد به ، باذلاً جهده فى ذلك ، مستفرغاً فيه قواه .

وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصاراً : فهو تنبه السامع فى سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه . وبفضله عليه من غير استحقاق منه . ولا بذل عوض استوجب به ذلك . كما قال تعالى (١٧: ٤٩) يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ، قَالَ : لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)
وكذلك يشهد أن ما زوى عنه من الدنيا ، أو ما لحقه منها من ضرر وأذى فهو منة أيضاً من الله عليه من وجوه كثيرة ، ويستخرجها الفكر الصحيح . كما قال بعض السلف « يا ابن آدم ، لا تدرى أى النعمتين عليك أفضل : نعمته فيما أعطاك ، أو نعمته فيما زوى عنك ؟ » وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه « لا أبالى على أى حال أصبحت أو أمسيت . إن كان الغنى ، إن فيه للشُّكر . وإن كان الفقر ، إن فيه للصَّبْر » وقال بعض السلف « نعمته فيما زوى عنى من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لى منها . إني رأيتُه أعطاهما قوما فاغتروا » .

إذا عمَّ بالسراء أعقب شكرها وإن مسَّ بالضراء أعقبها الأجر
وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبرُّ والبحر
فإن قلت : فهل يشهد منته فيما لحقه من المعصية والذنب ؟

قلت : نعم . إذا اقترن بها التوبة النصوح ، والحسنات الماحية ، كانت من أعظم المنن عليه . كما تقدم تقريره .

فصل

قال « وسماع الخاصة : ثلاثة أشياء . شهود المقصود في كل رمز . والوقوف على الغاية في كل حين . والخلاص من التلذذ بالتفرق » .

والمقصود في كل رمز : هو الرب تبارك وتعالى . فإن المسموع كله يُعرّف به وبصفاته وأسمائه ، وأفعاله وأحكامه ، ووعدته وووعيده ، وأمره ونهيّه ، وعدله وفضله . وهذا الشهود ينال بالسماع بالله وفي الله ومن الله .

أما السماع به : فإن لا يسمع وفيه بقية من نفسه . فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه بالمسموع . فيكون سماعه بقيوميته مجرداً من التفاته إلى نفسه .

وأما السماع له : فإن مجرد النفس في السماع من كل إرادة تراحم مراد الله منه . وتجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع .

وأما السماع فيه : فشان آخر . وهو تجريد ما لا يليق نسبه إلى الحق من وصف ، أو سمة أو نعت ، أو فعل ، مما هو لا لائق بكلامه . فيثبت له ما يليق بكلامه من المسموع . وينزهه عما لا يليق به .

وهذا الموضوع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله . واطل الله عنه أهل التحريف والتعطيل ، والتشبيه والتمثيل ، و (٣ : ٢١٣ هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) .
وأما السماع منه : فإثما يتصور بواسطة . فهو سماع مقيد . وأمّا السماع : فلا مطمع فيه في عالم الغناء ، إلا لمن اختصه الله برسالاته وكلامه . ولكن السماع لكلامه كالسماع منه . فإنه كلامه الذي تكلم به حقاً . فمن سمعه فليقتدر نفسه كأنه يسمعه من الله .

هذا هو السماع من الله . لا سماع أرباب الخيال . ودعوى الخيال ، القائل

أحدهم : ناداني في سرى ، وخاطبني ، وقال لى . ياليت شعرى من المنادى لك ؟
ومن المخاطب ، يا مخدوع يا مغرور ؟ فما يدريك : أنداء شيطاني ، أم رحمانى ؟
وما البرهان على أن المخاطب لك هو الرحمن ؟

نعم نحن لانشكر النداء والخطاب والحديث . وإنما الشأن فى المنادى المخاطب
المحدث . فهاهنا تسكب العبرات .

وبالجملة فمن قرىء عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به .
فإذا حصل له - مع ذلك - السماع به وله وفيه ، ازدحمت معانى المسموع وانطأفته
وعجائبه على قلبه . وازدلفت إليه بأبيهما يبدأ ، فما شئت من علم وحكمة ، وتعرف
وبصيرة ، وهداية وغيره .

وأما الوقوف على الغاية فى كل حين : فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة
بالمسموع الذى جعل وسيلة إليها . وهو الحق سبحانه . فإنه غاية كل مطلب
(٥٣ : ٤٢ وأن إلى ربك المنتهى) وليس وراء الله مرمى ، ولا دونه مستقر .
ولا تفرغ العين بغيره ألبتة . وكل مطلوب سواه فظل زائل ، وخيال مفارق مائل
وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور .

وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق : فالتفرق فى معانى المسموع ، وتنقل القلب
فى منازلها يوجب له لذة ، كما هو المؤلف فى الانتقال . فليتخلص من لذة تفرقه
التي هى حظه ، إلى الجمعية على المسموع به وله ومنه .

ولم يقل الشيخ « من التفرق » فإن المسموع إنما يدرك معناه ويفهم بالتفرق
لتنوعه . ولاكن ليتخلص من لذته . لا منه . لئلا يكون مع حظه . وهذا من
لطف أحوال السامعين المخلصين .

فصل

قال « وسماع خاصة الخاصة : سماع ينفى العلال عن الكشف . ويصل الأبد
إلى الأزل . ويرد النهايات إلى الأول » .

فالكشف : هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع . وعلة أمران .
أحدها : الشبه التي تنتفي بهذه المكافحة . فلا تبقى معها شبهة . فهذا هو
عين اليقين .

والثاني : نفي الوسائط بين السامع والمسموع . فيغيب بمسموعه عنها . ويفنى
عن شهودها ، ويفنى عن شهود فنائه عنها . بحيث يشهده هو المسمع لا الوساطة
وهو الهادي . فمنه الإسماع . ومنه الهداية . ومنه الابتداء . وإليه الانتهاء .
وأما وصله الأبد إلى الأزل : فهذا إن - أخذ على ظاهره - : فهو محال . لأن
الأبد والأزل متقابلان تقابل التناقض ، فإبصار أحدهما إلى الآخر عين المحال .
وإنما مراده : أن ما يكون في الأبد موجوداً مشهوداً فقد كان في الأزل معموماً
مقدراً . فعاد حكم الأبد إلى الأزل عمماً وحقيقة . وصار الأزل أبدياً ، كما كان
الأبدى أزلياً في العلم والحكم .

وإيضاح ذلك : أن الأبد ظهر فيه ما كان كامناً في الأزل خفياً . وانتهى
الأمر كله إلى علمه وحكمه وحكمته ، وذلك أزلي . وهذا رد المهنات إلى الأول .
فتصير الخاتمة هي عين السابقة . والله تعالى هو الأول والآخر . وكل ما كان
ويكون آخراً فردود إلى سابق علمه وحكمه . فراجع الأبد إلى الأزل . والهيات
إلى الأول . والله أعلم .

فصل

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الحزن »
وايست من المنزل المطبوعة . ولا الممور بزورها ، وإن كان لا يستحب من
زورها . ومايات « الحزن » في القرآن إلا منها عنه . أنه منهي .
فالمنهى عنه : كقوله تعالى (۱۳۹ : ۳) ولا تهنوا ولا تحزنوا) وقوله (۱۲۷ : ۱۶)
ولا تحزن عليهم) في غير موضع . وقوله (۲۰ : ۹) لا تحزن إن الله معنا) والتمنى لقوله
(۲ : ۳۸) فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

وسر ذلك : أن « الحزن » موقف غير سُيَّر ، ولا مصلحة فيه للقلب .
وأحب شيء إلى الشيطان : أن يُحزِّن العبد ليقطعه عن سيره ، ويوقفه عن سلوكه .
قال الله تعالى (۵۸ : ۱۰) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا) ونهى
النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة « أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث ، لأن
ذلك يحزنه » .

فالحزن ليس بمطلوب ، ولا مقصود ، ولا فيه فائدة . وقد استعاذ منه النبي
صلى الله عليه وسلم ، فقال « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » فهو قرين
الهم . والفرق بينهما : أن المكروه الذى يرد على القلب ، إن كان لما يستقبل :
أورثه الهم ، وإن كان لما مضى : أورثه الحزن . وكلاهما مضعف للقلب عن السير .
مُقْتَرِّ للعزم .

ولكن نزول منزلته ضرورى بحسب الواقع . ولهذا يقول أهل الجنة إذا
دخلوها (۳۵ : ۳۴) الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن) فهذا يدل على أنهم كان
يصيبهم فى الدنيا الحزن ، كما يصيبهم سائر المصائب التى تجرى عليهم بغير اختيارهم .
وأما قوله تعالى (۹ : ۹۲) ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ، قلت : لا أجد
ما أحملكم عليه ، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا : أن لا يجدوا ما ينفقون)
فلم يمدحوا على نفس الحزن . وإنما مُدِحُوا على ما دَلَّ عليه الحزن من قوة إيمانهم ،
حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجزهم عن النفقة . ففيه تعريض
بالمناقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم ، بل غبطوا نفوسهم به .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « ما يصيب المؤمن من همٍّ
ولا نصب ، ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياها » فهذا يدل على أنه مصيبة
من الله يصيب بها العبد ، يكفر بها من سيئاته . لا يدل على أنه مقام ينبغى
طلبه واستيطانه .

وأما حديث هند بن أبى هالة ، فى صفة النبي صلى الله عليه وسلم « إنه كان

متواصل الأحزان « فحديث لا يثبت . وفي إسناده من لا يعرف .
وكيف يكون متواصل الأحزان ، وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا
وأسبابها ، ونهاه عن الحزن على الكفار ، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟
فمن أين يأتيه الحزن ؟ .

بل كان دائم البشر ، ضحوك السن ، كما في صفته « الضَّحُوكُ الْقَتَالِ »
صلوات الله وسلامه عليه .

وأما الخبر المروي « إن الله يحب كل قلب حزين » فلا يعرف إسناده ،
ولا من رواه ، ولا تعلم صحته .

وعلى تقدير صحته : فالحزن مصيبة من المصائب ، التي يبئلي الله بها عبده . فإذا
ابتلى به العبد فصبر عليه ، أحب صبره على بلائه .

وأما الأثر الآخر « إذا أحب الله عبداً ، نصب في قلبه تائحة . وإذا أبغض
عبداً جعل في قلبه مزماراً » فآثر إسرائيل . قيل : إنه في التوراة . وله معنى
صحيح . فإن المؤمن حزين على ذنوبه ، والفاجر لاهٍ لاه ، مترنم فرح .

وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل (١٢ : ٨٤) وَأَيُّضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزَنِ فَهُوَ
كَظِيمٍ) فهو إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولده ، وحبيبه ، وأنه ابتلاه بذلك
كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه .

وأجمع أرباب السلوك : على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان خيري ،
فإنه قال : الحزن بكل وجه فضيلة ، وزيادة للمؤمن . مما يمكن بسبب معصية .
قال : لأنه إن لم يوجب تخصيصاً ، فإنه يوجب تحجيراً .

فيقال : لا ريب أنه محنة وبلاء من الله . تنزلة المرض والهجم والغم . وأما أنه
من منازل الطريق : فلا . والله سبحانه أعلم .

فصل

قال صاحب المنازل :

« الحزن : توجع لفاتت ، وتأسف على ممتنع » .

يريد : أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدوراً له ، وقد لا يكون . فإن كان مقدوراً توجع لفوته ، وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه .

قال « واه ثلاث درجات . الأولى : حزن العامة ، وهو حزن على التفريط في الخدمة . وعلى التورط في الجفاء ، وعلى ضياع الأيام » .

التفريط في الخدمة عندهم : فوق التفريط في العمل وتضييعه . بل هذا الحزن يكون مع القيام والعمل . فإن الخدمة - عندهم - من باب الأخلاق والآداب ، لا من باب الأفعال . وهي حق العبودية ، وأدبها وواجبها ، وصاحب هذا الحزن بالأولى : أن يحزن لتضييع العمل .

وأما التورط في الجفاء : فهو أيضاً أخص من المعصية بارتكاب المحظور . لأنه قد يكون لفقد أنس سابق مع الله . فإذا توارى عنه تورط في الجفوة . فإن الشيخ ذكر « الحزن » في قسم الأبواب . وهو عنده من قسم البدايات . وأما تضييع الأيام : فنوعان أيضاً . تضييعها بخلوها عن الطاعات ، وتضييعها بخلوها عن مواجيد الإيمان ، وذوق حلاوته ، والأنس بالله ، وحسن الصحبة معه فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية . وللسالكين المتوسطين . وكلامه يعم النوعين . وإن كان بالثاني أخص .

قال « الدرجة الثانية : حزن أهل الإرادة . وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة ، وعلى اشتغال النفس عن الشهود . وعلى التسلي عن الحزن » .
تعلق القلب بالتفرقة : هو عدم الجمعية في الحضور مع الله ، وتشتيت الخواطر في أودية المرادات .

وأما اشتغال النفس عن الشهود : فهو نوعان . اشتغالها عن الذكر الذي
يوجب الشهود ويثمره بغيره .

والثاني : اشتغالها عن الشهود . اضعف الذكر ، أو اضعف القلب عن
الشهود ، أو لمابع آخر . ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل
عنه إلا بقاهر يقهرها عنه .

وأما التسلي عن الحزن : فيعنى أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة
والطلب . ففقده والتسلي عنه نقص . فيحزن على فقد الحزن ، كما يبكي على فقد
البكاء . ويخاف من عدم الخوف . وهذا فيه نظر . وإنما يُحمد الحزن على فقد
الحزن . أما إذا اشتغل عن الحزن بفرح محمود - وهو الفرح بفضل الله ورحمته -
فلا معنى للحزن على فوات الحزن .

قال صاحب المنازل :

« وليست الخاصة من مقام الحزن في شيء . لأن الحزن فَعْدٌ . والخاصة أهل
وجدان » .

وهذا إن أراد به : أنه لا ينبغي لهم تعمّد الحزن : فصحيح . وإن أراد به :
لا يعرض لهم حزن : فليس كذلك . والحزن من لوازم الطبيعة . ولكن ليس
هو بتمام .

قال « الدرجة الثالثة من الحزن : التحزن بمعارضات دون الخواطر .
ومعارضات القصور . واعتراضات الأحكام » .

هذه ثلاثة أمور ، بحسب الشهود والإرادة .

الأول : حزن المعارضات . فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلاً . فلم يشب
أن يعارضه وارد الخوف ، وبالعكس . ويعترضه وارد السخط . فلم يشب أن
يعترضه وارد القبض . ويرد عليه وارد الأنا . فيعترضه وارد الهيبة . فيوجب له
اختلاف هذه المعارضات عليه حزن ، لا محالة .

ولست هذه المعارضات من قبيل الخواطر . بل هي من قبيل الواردات الإلهية . فلذلك قال « دون الخواطر » فإن معارضات الخواطر غير هذا . وعند القوم : هذا من آثار الأسماء والصفات ، واتصال أشعة أنوارها بالقلب ، وهو المسمى عندهم بالتجلى .

وأما معارضات القصود : فهي أصعب ما على القوم . وفيه يظهر اضطرابهم إلى العلم فوق كل ضرورة . فإن الصادق يتحرى في سلوكه كله أحبَّ الطرق إلى الله . فإنه سالك به وإليه . فيعترضه طريقان لا يدري أيهما أرضى الله وأحب إليه . فمنهم : من يحكمُّ العلم بجهده استدلالاً . فإن عجز فتقليداً . فإن عجز عنهما سكن ينتظر ما يحكم له به القدر ، ويخلى باطنه من المقاصد جملة .

ومنهم : من يلقى الكل على شيخه . إن كان له شيخ . ومنهم : من يلجأ إلى الاستخارة والدعاء . ثم ينتظر ما يجرى به القدر . وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم في طلب الأرضى علماً ومعرفة . فإن أعجزهم قنعوا بالظن الغالب . فإن تساوى عندهم الأمران ، قدموا أرجحهما مصلحة . ولترجيح المصالح رتب متفاوتة . فتارة تترجح بعموم النفع . وتارة تترجح بزيادة الإيمان . وتارة تترجح بمخالفة النفس . وتارة تترجح باستجلاب مصلحة أخرى لا تحصل من غيرها . وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها .

فهذه خمس جهات من الترجيح . قلَّ أن يعدم واحدة منها . فإن أعوزه ذلك كله تخلى عن الخواطر جملة . وانتظر ما يحركه به محرك القدر . وافتقر إلى ربه ، افتقار مستنزل ما يرضيه ويحبه . فإذا جاءت الحركة استخار الله ، وافتقر إليه افتقاراً ثانياً ، خشية أن تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية ، لعدم العصمة في حقه ، واستمرار الحنة بعدوه . مادام في عالم الابتلاء والامتحان . ثم أقدم على الفعل .

فهذا نهاية ما في مقدور الصادقين .

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة . ولهذا قال الأوزعي وابن المبارك « إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر » يعني أهل الجهاد . فإن الله تعالى يقول (۲۹ : ۶۹) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبُلنا . وإن الله لمع المحسنين) .

وأما اعتراضات الأحكام : فيجوز أن يريد بالأحكام : الأحكام الكونية . وهو أظهر ، وأن يريد بها الأحكام الدينية . فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه . فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب . وتلك الاعتراضات هي إرادتهم خلاف ما جرى لهم به القدر . فيحزنون على عدم الموافقة ، وإرادة خلاف ما أريد بهم .

وإن كان المراد به : الأحكام الدينية : فإنهم تعرض لهم أحوال لا يمكنهم الجمع بينها وبين أحكام الأمر - كما تقدم - فلا يجدون بداً من التمسك بأحكام الأمر . ولا بد أن يعرض لهم اعتراض خفي أو جلي ، بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر . فيحزنون لوجود هذه المعارضة . فإذا قاموا بأحكام الأمر ، ورأوا أن المصلحة في حقهم ذلك ، وحمدوا عاقبته : حزنوا على تسرعهم على المعارضة . فالتسليم لداعي العلم واجب ، ومعارضة الحال من قبيل الإرادات والعمل . فيحزن على نفيها فيه . والله أعلم .

فصل

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الخوف »

وهي من أجل منازل الطريق ، وأنتعها للقلب . وهي فرض على كل أحد . قال الله تعالى (۳ : ۱۷۵) فلا تخفونهم وخافون إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى (۲ : ۴۰) فإياي فارهبون) وقال (۵ : ۴۴) فلا تخشوا الناس واخشون) ومدح

أهله في كتابه وأثنى عليهم . فقال (۲۳ : ۵۷ - ۶۱ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون - إلى قوله - أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت « يا رسول الله ، قول الله (والذين يُؤْتون ما آتوا وقلوبهم وَجِلَةٌ) أهو الذي يزني ، ويشرب الخمر ، ويسرق ؟ قال : لا ، يا ابنة الصديق . ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق . ويخاف أن لا يُقبل منه » قال الحسن : عملوا والله بالطاعات . واجتهدوا فيها . وخافوا أن ترد عليهم . إن المؤمن جمع إحساناً وخشية ، والمنافق جمع إساءة وأمناء . و « الوجل » و « الخوف » و « الخشية » و « الرهبة » ألفاظ متقاربة غير مترادفة . قال أبو القاسم الجنيد : الخوف توقع العقوبة على مجاري الانفاس .

وقيل : الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف .

وقيل : الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام . وهذا سبب الخوف . لا أنه نفسه

وقيل : الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره .

و « الخشية » أخص من الخوف . فإن الخشية للعلماء بالله ، قال الله تعالى

(۳۵ : ۲۸) إنما يخشى الله من عباده العلماء () فهي خوف مقرون بمعرفة . وقال

النبي صلى الله عليه وسلم « إني أتقاكم الله ، وأشدكم له خشية » .

فالخوف حركة . والخشية انجماع ، وانقباض وسكون . فإن الذي يرى العدو

والسبل ونحو ذلك : له حالتان .

إحداها : حركة للهرب منه ، وهي حالة الخوف .

والثانية : سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه . وهي الخشية . ومنه :

انخس الشيء ، والمضاعف والمعتل أخوان . كتقضى البازي وتقضض .

وأما « الرهبة » فهي الإمعان في الهرب من المكروه . وهي ضد « الرغبة »

التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه .

و بين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى . يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع .
وأما «الوجل» فرجفان القلب ، وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته ، أولرؤيته .

وأما « الهيبة » : خوف مقارن للتعظيم والإجلال ، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة . والإجلال : تعظيم مقرون بالحب .

فالخوف لعامة المؤمنين . والخشية للعلماء العارفين . والهيبة للمعجبين . والإجلال للمقربين . وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « إني لأعلمكم بالله . وأشدكم له خشية » وفي رواية « خوفاً » وقال « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً ، ولما تلذثتم بالنساء على الفراش وخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى » .

فصاحب الخوف : يلتجئ ، إلى الهرب . والإمساك ، وصاحب الخشية : يلتجئ ، إلى الاعتصام بالعلم . ومثلها مثل من لا علم له بالطب . ومثل الطبيب الحاذق ، فالأول يلتجئ ، إلى الحمية والهرب . والطبيب يلتجئ ، إلى معرفته بالأدوية والأدواء .

قال أبو حفص : الخوف سوط الله ، يُقَوِّم به الشاردين عن بانه . وقال : الخوف سراج في القلب . به يبصر ما فيه من الخير والشر . وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل . فإلك إذ خفته هربت إليه .
فالخائف هارب من ربه إلى ربه .

قال أبو سليمان : ما فارق الخوف قلباً إلا خرب . وقال إبراهيم بن سفيان : إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها . وطرد الدنيا عنها . وقال ذو النون : الناس على الطريق ما ينزل عنهم الخوف . فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق . وقال حاتم الأصم : لا تغتر بمكان صالح . فلا مكان أصلح من

الجنة ، ولقى فيها آدم مالتى . ولا تغتر بكثرة العبادة ، فإن إبليس بعد طول العبادة لقى مالتى^(١) . ولا تغتر بكثرة العلم ، فإن بلعام بن باعورا لقى مالتى وكان يعرف الاسم الأعظم^(٢) ، ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم ، فلا شخص أصح من النبي صلى الله عليه وسلم . ولم ينتفع بلقاءه أعداؤه والمنافقون .

والخوف ليس مقصوداً لذاته . بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل . ولهذا يزول بزوال المخوف ، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

والخوف يتعلق بالأفعال . والمحبة تتعلق بالذات والصفات . ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم . ولا يلحقهم فيها خوف . ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه .

والخوف المحمود الصادق : ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل . فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط .

قال أبو عثمان : صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً .
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : الخوف المحمود :
ما حجزك عن محارم الله .

وقال صاحب المنازل :

« الخوف : هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بتطالعة الخبر » .
يعنى الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد .
قال « وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : الخوف من العقوبة . وهو

(١) أين الدليل على هذا من الكتاب أو السنة ؟

(٢) ليس عندهم في تلك القصص إلا الإسرائيليات ، التي تسلت إلى المسلمين في ظلمات الغفلة ، فمهدت للصوفية التي هدمت العقائد وحطمت العقول . وجرت ماجرت من الطوام والخرافات والأوهام التي حرفت الكلام عن مواضعه ، وأبعدت عن المعانى القريبة من كلام الله .

الخوف الذى يصح به الإيمان . وهو خوف العامة . وهو يتولد من تصديق الوعيد ، وذكر الجناية ، ومراقبة العاقبة .

والخوف مسبوق بالشعور والعلم . فحال خوف الإنسان مما لا شعور له به . وله متعلقان . أحدهما : نفس المكروه المحذور وقوعه . والثانى : السبب والطريق المفضى إليه . فعلى قدر شعوره بإفشاء السبب إلى المخوف ، وبقدر المخوف : يكون خوفه . وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه . فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضى إلى محذور كذا : لم يخف من ذلك السبب . ومن اعتقد أنه يفضى إلى مكروه ما ، ولم يعرف قدره : لم يخف منه ذلك الخوف . فإذا عرف قدر المخوف ، وتيقن إفشاء السبب إليه : حصل له الخوف .

هذا معنى تولده من تصديق الوعيد ، وذكر الجناية ، ومراقبة العاقبة . وفى مراقبة العاقبة : زيادة استحضار المخوف ، وجعله نصب عينه ، بحيث لا ينساه . فإنه - وإن كان عالمًا به - لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف . فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان . وترخُّله من القلب علامة ترحل الإيمان منه . والله أعلم .

فصل

قال « الدرجة الثانية : خوف المكفر فى جريان الأنفاس المنفردة فى اليقظة ، المشوبة بالحلاوة » .

يريد : أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة ، واستفرقت أنفاسه فيها : سلب ذلك . فإنه لأحلى من الحضور فى اليقظة . فإنه ينبغي أن يخاف المكفر ، وأن يُسلب هذا الحضور ، واليقظة والحلاوة . فكم من مغموط يحله العكس عليه الحال . ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال . فأصبح يُقلب كفيه ويصرب باليمين على الشمال ؟ بينما بدُر أحواله مستتيراً فى ثيابي السماء . إذ أصابه الكسوف فدخل

في الظلام . فبدل بالأنس وحشة ، وبالخضور غيبة ، وبالإقبال إعراضاً ،
وبالتقريب إبعاداً ، وبالجمع تفرقة . كما قيل :

أحسنت ظنك بالأيام ، إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر^(١)
وسالمتك الليالي . فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر

قال « الدرجة الثالثة [درجة الخاصة] وليس في مقام أهل الخصوص وحشة
الخوف ، إلا هيبة الجلال . وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف » .

يعنى أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة ، وأهل الخصوص
أهل وصول إلى الله وقرب منه . فليس خوفهم خوف وحشة ، كخوف المسيئين
المنقطعين . لأن الله عز وجل معهم بصفة الإقبال عليهم ، والمحبة لهم . وهذا بخلاف
هيبة الجلال . فإنها متعلقة بذاته وصفاته . وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب ،
كانت هيئته وإجلاله في قلبه أعظم . وهي أعلى من درجة خوف العامة .

قال « وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة . وتصون المسامر أحيان
المسامرة . وتفصم المعان بصدمة العزة » .

يعنى أن أكثر ما تكون « الهيبة » أوقات المناجاة . وهو وقت تملق العبد
ربه . وتضرعه بين يديه ، واستعطافه ، والثناء عليه بآلائه وأسمائه وأوصافه . أو
مناجاته بكلامه . هذا هو مراد القوم بالمناجاة .

وهذه المناجاة : توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب . ورفع الحجاب
المانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته ، وتجليها عليه . فتعارضه « الهيبة »
في خلال هذه الأوقات . فيفيض من عنان مناجاته بحسب قوة واردها .

(١) سبحان الله أن يأتي قدره بالسوء . فإنه سبحانه يتجلى على عباده في كل
شئونهم ويدبرهم في كل أمورهم بأسمائه الحسنى . وإنما يكون السوء من سوء العبد
وإساءته في استعمال نعمة ربه ، وسوء وضعها في غير موضعها وعلى غير وجهها الذي
أحبه ربه له منها .

وأما صون المسامر أحيان المسامرة : فالمسامرة عندهم : أخص من المناجاة .
وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه . فإن لم يقارنها هيبة جلاله ،
أخذت به في الانبساط والإدلال . فتجىء الهيبة صائفة للمسامر في مسامرتة عن
المخلاء من أدب العبودية .

وأما فصمها المعان بصدمة العزة : فإن « الفصم » هو القطع^(١) أى تكاد تقنله
وتمحقه بصدمة عزة الربوبية بمعانيتها الثلاثة . وهى : عزة الامتناع ، وعزة القوة
والشدة ، وعزة الساطن والقهر . فإذا صدمت المعان كادت تفصمه وتمحق أثره .
إذ لا يقوم لعزة الربوبية شئ . والله أعلم .

فصل

القلب فى سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر . فأنحية رأسه . والخوف والرجاء
جناحاه . فمتى سلم الرأس والجناحان فانطأرت جيد الطيران . ومتى قطع الرأس مات
الطائر . ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر . ولكن السنف
استحبوا أن يقوى فى الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء ، وعند الخروج من
الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف . هذه طريقة أبى سليمان وغيره .
قال : ينبغى للقلب أن يكون الغائب عليه الخوف . فإن غاب عليه الرجاء فسد .
وقال غيره : أكمل الأحوال : اعتدل الرجاء والخوف ، وغدبة الحب . وأنحية
هى المركب . والرجاء حاد . والخوف سائق . والله المواصل بتمه وإكماله .

فصل

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الاشفق »

قال الله تعالى (٣١ : ٤٩) الذين يحشون زهوماً غيباً وهم من السوء المشفقون)

(١) الفصم - بفتح الفاء - كسر الشئ . أو قطعه بلا فصل ولا ينور - وهو المناسب
هنا . فإن أمانه . يقال : قصمه - لثاقف - وانقطعتان المطبوع بالثاقف وهو ساقط .
إلا إذا أريد معنى الفصم بالفاء .

وقال تعالى (٥٢ : ٢٥ - ٢٧) وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين * فمن الله علينا . ووقانا عذاب السموم) .

« الاشفاق » رقة الخوف . وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه .
فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة . فإنها أطف الرحمة وأرقها . ولهذا قال صاحب المنازل :

« الاشفاق : دوام الخذر ، مقرونا بالترحم . وهو على ثلاث درجات . الأولى :
إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد » .

أى تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان ، ومعاندة العبودية .

« وإشفاق على العمل : أن يصير إلى الضياع » .

أى يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله فيها (٢٥ : ٢٣) وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) وهي الأعمال التي كانت لغير الله ، وعلى غير أمره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ويخاف أيضاً أن يضيع عمله في المستقبل ، إما بتركه . وإما بمعاصي تفرقه وتجبته . فيذهب ضائعاً . ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله تعالى عن أصحابها (٢ : ٢٦٥) أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار . له فيها من كل الثمرات - الآية) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأصحاب رضي الله عنهم « فيمن ترون هذه الآية نزلت ؟ فقالوا : الله أعلم . فغضب عمر ، وقال : قولوا : نعم ، أو لا نعم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء ، يا أمير المؤمنين . قال : يا ابن أخي قل . ولا تحقرن نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر : أى عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل . قال عمر : لرجل غنى يعمل بطاعة الله . فبعث الله إليه الشيطان . فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله » .

قال « وإشفاق على الخليفة لمعرفة معاذيرها » .

هذا قد يوهم نوع تناقض . فإنه كيف يشفق مع معرفة العذر ؟ وليس بمتناقض .

فإن الإشفاق - كما تقدم - خوف مقرون برحمة . فيشفق عليهم من جهة مخالفة الأمر والنهي ، مع نوع رحمة ، بملاحظة جريان القدر عليهم .

قال « الدرجة الثانية : إشفاق على الوقت : أن يشوبه تفرق » .

أى يحذر على وقته : أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل .

قال « وعلى القلب : أن يزاحمه عارض » .

والعارض المزاحم : إما فترة ، وإما شبهة ، وإما شهوة . وكل سبب يعوق

السالك .

قال « وعلى اليقين : أن يداخله سبب »

هو الظمأنينة إلى من بيده الأسباب كلها . فمتى داخل يقينه ركون إلى سبب وتعلق به ، واطمأن إليه : قدح ذلك في يقينه . وليس المراد : قطع الأسباب عن أن تكون أسباباً ، والإعراض عنها فإن هذا زندقة وكفر ومحل . فإن الرسول سبب في حصول الهداية والإيمان . والأعمال الصالحة سبب لحصول النجاة ودخول الجنة . والكفر سبب لدخول النار . والأسباب المشاهدة أسباب مسببها ولكن الذي يريد أن يحذر منه : إضافة يقينه إلى سبب غير الله ، ولا يتعلق بالأسباب بل يقنى بالمسبب عنها .

والشيخ ممن يبالغ في إنكار الأسباب ولا يرى وراء الفناء في توحيد الربوبية غاية . وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب : يرجع إلى هذين الأصدين . وقد عرفت ما فيهما ، وأن الصواب خلافهما . وهو إثبات الأسباب والقوى . وأن الفناء في توحيد الربوبية^(١) ليس هو غاية الطريق . بل فوته ما هو أحسن وأعلى وأشرف .

(١) ليس توحيد الصوفية هو توحيد الربوبية الذي جاء في القرآن بتقرير المشركين به . وإنما عندهم : أن ربهم هو الحلية . أو السواة الأولى والمادة التي بنت منها كل الوجود . كما يقول ابن عربي « وما السكون إلا ولد . والله والده » وهذه هي الوحدة التي يقوم عليها دين الصوفية المنحرفون عن صراط الله المستقيم .

ومن هاتين القاعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما عرض
قال « الدرجة الثالثة : اشفاق يصون سعيه عن العُجب . ويكف صاحبه عن
مخاصمة الخلق . ويحمل المرید علی حفظ الجِدِّ »
الأول : يتعلق بالعمل . والثاني : بأخلاق . والثالث : بالإرادة . وكل منها له
ما يفسده .

فالعجب : يفسد العمل كما يفسده الرياء . فيشفق على سعيه من هذا المفسد
شفقة تصونه عنه .

والمخاصمة للخلق : مفسدة للأخلاق . فيشفق على خلقه من هذا المفسد شفقة
تصونه عنه .

والإرادة : يفسدها عدم الجِدِّ . وهو الهزل واللعب ، فيشفق على إرادته مما يفسدها
فإذا صح له عمله وخلقته وإرادته : استقام سلوكه وقلبه وحاله . والله المستعان .

فصل

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الخشوع »
قال الله تعالى (٥٧ : ١٦) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُؤُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ،
وما نزل من الحق ؟) قال ابن مسعود رضي الله عنه « ما كان بين إسلامنا وبين
أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين » وقال ابن عباس « إن الله استبطأ
قلوب المؤمنين . فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن » وقال تعالى
(٢٣ : ١) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ .)
و « الخشوع » في أصل اللغة : الانخفاض ، والذل ، والسكون . قال تعالى
(٢٠ : ١٠٨) وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ (أي سكنت ، وذات ، وخضعت .
ومنه وصف الأرض بالخشوع . وهو يبسها ، وانخفاضها ، وعدم ارتفاعها بالرى
والنبات . قال تعالى (٤١ : ٣٩) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً . فَإِذَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ) .

و « الخشوع » قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل ، والجمعية عليه .
وقيل « الخشوع » الانقياد للحق . وهذا من موجبات الخشوع .
فمن علاماته : أن العبد إذا خواف ورَدَّ عليه بالحق ، استقبل ذلك
بالقبول والانقياد .

وقيل « الخشوع » خمود نيران الشهوة . وسكون دخان الصدور . وإشراق
نور التعظيم في القلب .

وقال الجنيد : الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب .

وأجمع العارفون على أن « الخشوع » محله القلب . وثمرته على الجوارح . وهي
تظهره . و « رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يعبت بسجيته في الصلاة ، فقال :
لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « التقوى
ههنا - وأشار إلى صدره - ثلاث مرات » وقال بعض العارفين : حسن أدب
الظاهر عنوان أدب الباطن . ورأى بعضهم رجلاً خشع المسكين والبدن . فقال :
يا فلان ، الخشوع ههنا . وأشار إلى صدره . لا ههنا . وأشار إلى منكبيه .

وكان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وهو حذيفة . يقول « إركبوا خشوع
النفاق . ففيل له : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس
بخاشع » ورأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلاً طاف رقبته في الصلاة .
فقال « يا صاحب الرقبة ، ارفع رقبتك . ليس الخشوع في الرقاب . إنما الخشوع في
القول » ورأت عائشة - رضي الله عنها - « شيئاً يشون وتموتان في مشتمة .
فقات لأصحابها : من هؤلاء ؟ فقالوا : أساك . فقالت : كان عمر بن الخطاب يركب
مشى أسرع . وإذا قال : أسمع . وإذا ضرب : أوجع . وإذا نطق : أشجع . وإذا
هو الفاسك حقاً » وقال الفضيل بن عياض : كان أسكراً أن يرى الرجل من
الخشوع أكثر مما في قلبه . وقال حذيفة رضي الله عنه « أول ما يفقدون من دينهم
الخشوع . وآخر ما يفقدون من دينهم الصلاة . مرت بعد لأحدويه . ويوشك

أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاً » وقال سهل : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان .

فصل

قال صاحب المنازل :

« الخشوع : خمود النفس . وهمود الطباع لمتعاطم ، أو مفزع » .

يعنى : انقباض النفس والطبع . وهو خمود قوى النفس عن الانبساط لمن له فى القلوب عظمة ومهابة . أو لما يفزع منه القلب .

والحق : أن « الخشوع » معنى يلتئم من التعظيم ، والمحبة ، والذل والانكسار .

قال « وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : التذلل للأمر . والاستسلام

للحكم ، والاتضاع لنظر الحق » .

التذلل للأمر : تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال . ومواطأة الظاهر

الباطن ، مع إظهار الضعف ، والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل ، والإعانة

عليه حال الفعل ، وقبوله بعد الفعل .

وأما الاستسلام للحكم : فيجوز أن يريد به : الحكم الدينى الشرعى .

فيكون معناه : عدم معارضته برأى أو شهوة . ويجوز أن يريد به : الاستسلام

للحكم القدرى . وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض .

والحق : أن « الخشوع » هو الاستسلام للحكمين . وهو الانقياد بالمسكنة والذل

لأمر الله وقضائه .

وأما الاتضاع لنظر الحق : فهو اتضاع القلب والجوارح ، وانكسارها لنظر

الرب إليها ، وإطلاعه على تفاصيل ما فى القلب والجوارح . وهذا أحد التأويلين

فى قوله تعالى (٥٥ : ٤٦) ولمن خاف مقام ربه جنتان) وقوله (٧٩ : ٤٠) وأما

من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع

والقدرة والربوبية .

فخوفه من هذا المقام : يوجب له خشوع القلب لا محالة . وكما كان أشد استحضاراً له كان أشد خشوعاً . وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ، ونظره إليه .

والتأويل الثاني : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه .

فعلى الأول : يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل .

وعلى الثاني : - وهو أليق بالآية - يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف . والله أعلم .

فصل

قال « الدرجة الثانية : ترقب آفات النفس والعمل . ورؤية فضل كل ذي فضل عليك . وتنسب نسيم الفناء » .

يريد : انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهم لك . فإنه يجعل القلب خاشعاً لا محالة ، مطانعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما : من الكبر ، والعجب ، والرياء ، وضعف الصدق ، وقلة اليقين ، واتشت النية ، وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني . وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك ، وغير ذلك من عيوب النفس ، ومفاسد الأعمال .

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك : فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها . ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم . فلا تعوضهم عنها . فإن هذا من رعونات النفس وحمقاتها . ولا تعاليمهم بحقوق نفسك . وتعتز بفضل ذي فضل منهم . وتنسى فضل نفسك .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : ألم يعرف لا يرى له على أحد حقاً . ولا يشهد له على غيره فضلاً . ولذلك لا عتاب ، ولا يضارب ، ولا يضارب .

وأما تنسب نسيم الفناء : فلما كان الفناء عنده غيبة ، جعل هذه الدرجة كالنسب

لرقته . وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح ، وشدة تشبثها به . ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى الفناء ، فاضله ومفضوله .

فصل

قال « الدرجة الثالثة : حفظ الحرمة عند المكاشفة . وتصفية الوقت من مراعاة الخلق . وتجريد رؤية الفضل » .

أما حفظ الحرمة عند المكاشفة : فهو ضبط النفس بالذل والانكسار ، عن البسط والإدلال ، الذي تقتضيه المكاشفة . فإن المكاشفة توجب بسطاً . ويخاف منه شطح ، إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة . وأما تصفية الوقت من مراعاة الخلق : فلا يريد به أنه يصفي وقته عن الرياء . فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدراً وأعلى من ذلك .

وإنما المراد : أنه يُخفي أجواله عن الخلق جهده ، كخشوعه وذله وانكساره ، لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ، ورؤيتهم لها . فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله . وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك؟ والمعصوم من عصمه الله . فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل ، وأنه لا شيء . وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعى الشرف فيه .

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره . وكان يقول كثيراً : مالي شيء ، ولا مني شيء ، ولا في شيء . وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت :

أنا المُكَدِّي وابن المُكَدِّي وهكذا كان أبي وجدى

وكان إذا أتني عليه في وجهه يقول : والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت . وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً .

وبعث إليّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه . وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه :

أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي
أنا الظلوم لنفسي . وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده يأتي
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات
وليس لي دونه مولى يُدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي
إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع . كما قد جاء في الآيات
ولست أملك شيئاً دونه أبداً ولا شريك أنا في بعض ذرات
ولا ظهير له ، كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات
والفقرلى وصف ذات . لازم أبداً كما الغنى أبدا وصف له ذاتي
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتى
فمن بغى مطلباً من غير خالقه فهو الجهول الظوم المشرك العاتى
والحمد لله وإلـ الكون أجمعه ما كان منه . وما من بعد قدياتي

وأما تجريد رؤية الفضل : فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله .
فهو اللان به بلا سبب منك ، ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة . ولا وسيلة سبقت
منك توصلت بها إلى إحسانه .

والتجريد : هو تخصيص شهود الفضل لوليه ، حتى لا ينسبه إلى غيره . وإلا فهو
في نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه . وإنما الشأن في تجريده في الشهود . ليضابق
الشهود الحق في نفس الأمر . والله أعلم .

فصل

فإن قيل : ماتقولون في صلاة من عدم الخشوع : هل يعتد بها أم لا ؟
قيل : أما الاعتداد بها في الثواب : فلا يعتد له فيها . إلا بما عقل فيه منها .
وخشع فيه لربه .

قال ابن عباس رضي الله عنهما « ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها » .

وفي المسند مرفوعاً « إن العبد ليصلي الصلاة ، ولم يكتب له إلا نصفها ، أو ثلثها ، أو ربعها - حتى بلغ عشرها » .

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم . فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح . ولو اعتدَّ له بها ثواباً لكان من المفلحين .

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا ، وسقوط القضاء : فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعاً . وكانت السنن ، والأذكار عقيبها جوار ومكملات لنقصها .

وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها . وعدم تعقلها ، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعدادتها . فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد ، وأبو حامد الغزالي في إحيائه ، لافي وسيطه وبسيطه .

وأحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها ، ولم يضمن له فيها الفلاح ، فلم تبرأ ذمته منها ، ويسقط القضاء عنه كصلاة المرأى .

قالوا : ولأن الخشوع والعقل : روح الصلاة ومقصودها ولُبُّها ، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها ، وبقيت صورتها وظاهرها ؟ .

قالوا : ولو ترك العبد واجباً من واجباتها عمداً لأبطلها تركه . وغايته : أن يكون بعضاً من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتقد في الكفارة ، فكيف إذا عدت روحها ، ولبها ومقصودها ؟ وصارت بمنزلة العبد الميت . إذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد . يعتقد تقريباً إلى الله تعالى في كفارة واجبة . فكيف يعتد بالعبد الميت .

وقال بعض السلف : الصلاة كجارية تهدي إلى ملك من الملوك . فما الظن بمن يهدي إليه جارية شللاً ، أو عوراء ، أو عمياء ، أو مقطوعة اليد والرجل ، أو مريضة ، أو دميمة ، أو قبيحة ، حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة . فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ، ويتقرب بها إلى ربه تعالى ؟ والله

طيب لا يقبل إلا طيباً . وليس من العمل الطيب : صلاة لا روح فيها . كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه .

قالوا : وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع : تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته ، وعزل له عنها . فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها ، وقد عزل ملكها وتعطل ؟ .

قالوا : والأعضاء تابعة للقلب ، تصالح بصلاحه ، وتفسد بفساده . فإذا لم يكن قائماً بعبوديته ، فالأعضاء أولى أن لا يعتدّ بعبوديتها ، وإذا فسدت عبوديته - بالغفلة والوسواس - فأنتي تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه ، وعن أمره يصدرن ، وبه يأتمرون ؟ .

قالوا : وفي الترمذى وغيره ، مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل » وهذا إما خاص بدعاء العبادة ، وإما عام له ولدعاء المسألة ، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو أبعد . فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خاص حقه من قلب غافل .

قالوا : ولأن عبودية من غبت عليه الغفلة ، والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص . فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتمديد . والغافل لا قصد له . فلا عبودية له .

قالوا : وقد قال الله تعالى (۱۷ : ۴ ، ۵) فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون) وليس السهو عنها تركها ، وإلا لم يكونوا مصلين ، وإما هو السهو عن واجبها : إما عن الوقت ، كما قال ابن مسعود وغيره . وإما عن الحضور . والخشوع ، والصواب : أنه يعم النوعين . فأبوه سبحانه أثبت هم صلاة . ووصفهم بالسهو عنها فهو السهو عن وقتها الواجب . أو عن إخلاصها وحضورها الواجب . وانسلت وصفهم بالرياء . وله كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء .

قالوا : ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقط ، فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه :

أحدها : أن الوقت يسقط في حال العذر . وينتقل إلى بدله . والإخلاص والحضور لا يسقط بحال . ولا بدل له .

الثاني : أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور . فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداها في وقتها بلا قلب ، ولا حضور . كالمسافر . والمريض ، وذى الشغل الذى يحتاج معه إلى الجمع ، كما نص عليه أحمد وغيره .

فبالجملة : مصلحة الإخلاص والحضور ، وجمعية القلب على الله في الصلاة : أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها . فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة ، أو اعتدال في ركن ، أو ترك حرف ، أو شدة من القرآن ، أو ترك تسبيحة ، أو قول « سمع الله لمن حمده » أو قول « ربنا ولك الحمد » أو ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه . ثم يصححها مع فوت لُتْهَا ، ومقصودها الأعظم . وروحها وسرها .

فهذا ما احتجت به هذه الطائفة . وهى حجج - كما تراها - قوة وظهوراً . قال أصحاب القول الآخر : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال « إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان ، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين . فإذا قضى التأذين أقبل . فإذا تَوَّب بالصلاة أدبر . فإذا قضى التَّوْبِيب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه ، فَيَذَرُه ما لم يكن يذكر . ويقول : أذْكَرُ كذا ، أذْكَرُ كذا . لمسلم يكن يذكر . حتى يَظَلَّ الرجل لا يدري كم صلى . فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس » .

قالوا : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التى قد أغفلها الشيطان

فيها ، حتى لم يدر كم صلى : بأن يسجد سجدة السهو . ولم يأمره بإعادتها ، ولو كانت باطلة - كما زعمتم - لأمره بإعادتها .

قالوا : وهذا هو السر في سجدة السهو ، ترغيباً للشيطان في وسوسته للعبد ، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة . ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم « المرغمتين » وأمر من سها بهما ، ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير ، والغالب والمغلوب . وقال « لكل سهو سجدتان » ولم يستثن من ذلك السهو الغالب ، مع أنه الغالب .

قالوا : ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة . وأما حقائق الإيمان الباطنة : فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب . فله تعالى حكيم : حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح . وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين . ويكفل أسرارهم إلى الله فينا كحون . ويرثون ويورثون ، ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا . فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة ، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة ، وأحكام الثواب والعقاب . ليست إلى البشر . بل إلى الله . والله يتولاه في الدار الآخرة .

قالوا : فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المسفق ونمرأى . مع أنه لا يسقط عنه العقاب . ولا يحصل له الثواب في الآخرة . فصلاة المسفق المقبول أمبتلى بأوسواس وشفقة القلب عن كل حضوره . أولى بالصحة .

نعم : لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلاً ولا آجلاً . وللصلاة مزيد ثواب عاجل في القلب من قوة إيمانه ، وإسبابه ، وإفهامه ، وانفساحه ووجود حللوة العبادة ، والفرح والسرور ، ونسبة إلى حصن من حصن همه وقلبه على الله ، وحصر قلبه بين يديه ، كما يحصل لمن قرأه السيطان منه . وحسنه تمنجاته والإقبال عليه . والله أعلى وأجل .

وكذلك ما يحصل هدا من الدرجات العلى في الآخرة ، وما يفتق المقربين

۳ : مدارج السالكين ص ۱۰۰

كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع . وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً . وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . وليس كلامنا في هذا كله . فإن أردتم وجوب الإعادة : لتحصل هذه الثمرات والفوائد : فذاك إليه إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه . وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها ونعاقبه على تركها . ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا . وهذا القول الثاني أرجح القولين . والله أعلم .

تم الجزء الأول بحمد الله وحسن توفيقه . ويليه إن شاء الله الجزء الثاني . وأوله : ﴿ فصل ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الإخبات » ﴾ والحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين ، وإمام المتقين وعلى آله أجمعين . وجعلنا الله من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة . وأوردنا حوض سنته في الدنيا لئلا يرد حوضه المورد يوم يقوم الناس لرب العالمين .

وكان الفراغ من طبعه وتصحيحه حسب الطاقة بمطبعة السنة المحمدية في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة سنة ۱۳۷۵ هجرية . الموافق ۲۸ من شهر يناير سنة ۱۹۵۶ ميلادية .

