

طريقنا لصداقة

إلى أرضنا العرب العالميين

الطبعة الثانية منقحة وإخراج عصري

د. الشيخ فوزي محمد فوزي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

الكتاب	طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين
المؤلف	الشيخ فوزي محمد أبو زيد
الطبعة الأولى	٢١ شوال ١٤١٥هـ / ٢٢ مارس ١٩٩٥م
الطبعة الثانية	٢٧ صفح ١٤٣٥هـ، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣م
رقم الكتاب	السادس من المطبوعات التي تبلغ الثمانين كتاباً
سلسلة	الإيمان والحياة
الداخلى	٢٥٦ صفحة * ٨٠ جمر * ١٧ سم * ٢٤ سم * ١ لون
الغلاف	كوشيه، لمبيج ٣٥٠ جمر، ٤ لون، سلوفان لمبيج
إشراف	دار الإيمان والحياة، ١١٤ ش ١٠٥، حدائق المعادى القاهرة، جمرع، تليفون: ٠٠٢٠-٢-٢٥٢٥٢١٤٠ فاكس: ٠٠٢٠-٢-٢٥٢٦١٦١٨
رقم الإيداع المحلى	٢٠١٣/
الترقيم الدولى	978-977-90- -
طباعة	مطابع النوبار بالعبور

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله على واسع عطائه ... والشكر لله على مزيد نعمائه ...

والصلاة والسلام على افضل رسله وخير انبيائه سيدنا مُحَمَّد وآله الاتقياء
وأصحابه الأمناء وكل من تابعهم على هذا الهدى الى يوم العرض والجزاء ... وعلينا
معهم أجمعين ... آمين وبعد،

جعل الله عزَّ وجلَّ قلوب عباده الأتقياء الأنقياء معلقة بحضرتة دوما ...

تسعى بكل ما تستطيع من المجاهدات في عمل البر والخير والنوافل والقربات
لنوال قربه ومودته، وتفرح وتسر اذا افاض عليها الله عزَّ وجلَّ نفحات قربه و وصاله،
وتزيد بهجتها وتزداد نشوتها كلما لاحت لها لمعات الأنوار أو ظهرت لها بوارق الأسرار
أو شهدت قبسا من توفيق الله وعنايته لعباده الأخيار.

وقد وصف هذا المسلك - الذى سلكه هؤلاء القوم في تقربهم الى الله،
وسعيهم لنوال قربه ورضاه، وتعرضهم لنفحات جوده وعطاياه - بالطريق إلى الله.

وقد وضحنا هذا الطريق ... وكيفية سلوكه ... والمجاهدات التى يقوم بها سالكه
للوصول الى تحقيق مناه ... وركزنا على الصفات والآداب التى ينبغى ان يتحلّى بها
السالك لهذا الطريق ...

و أحننا الى العقبات التى تعترض سالك هذا الطريق ... وآثارها ... ونتائجها
وكيفية اجتيازها ... !! ووصفنا أيضاً بعض المنح والعطاءات التى يحصلها السالك إذا
صدق فى سلوك هذا الطريق ...

وبيننا الحاجة الى الرفيق فى سلوك الطريق ... وأوصاف هذا الرفيق على التحقيق

! ...

طريق الصديقين الى رضوان رب العالمين

ولأهمية هذا الكتاب، وسلاسة عبارته، وقوة حجته، وصدق محجته نفذت الطبعة الأولى منه سريعا، وألح على طلبه دور النشر والمكتبات بناءً على كثرة الطلب من الأفراد الحبين ... فاستجبنا لطلبهم رغم كثرة المشاغل وضيق الوقت فأعدنا مراجعته، وكذا مراجعة تخريج الآيات والأحاديث، مع مراعاة التنسيق العصري الذى يلائم الوقت؛ فخرجت هذه الطبعة الأنيقة المحققة التى نرجو ان يعمَّ بها النفع لكل من قراءه، وان يسهل الله عزَّ وجلَّ العمل به لكل من طلب وجهه سبحانه.

هذا وقد أمَّ الأخ الصادق الأستاذ جمال عبد الحميد ترجمته الى اللغة الإنجليزية تحقيقا لرغبة الاخوة المسلمين الذين لا يجيدون العربية، نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يعيننا على طباعته، والله الحمد فى الأولى والآخرة

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الجميزة - غربية .. فى مساء الأحد ١٩ من صفر ١٤٣٥ هجرية

الموافق ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٣ ميلادية

فوزى محمد فوزى

البريد : الجميزة . محافظة الغربية ، جمهورية مصر العربية

تليفون : ٠٠٢٠-٤٠-٥٣٤٠٥١٩

موقع الإنترنت: www.fawzyabuzeid.com

البريد الإلكتروني: fawzy@fawzyabuzeid.com

fawzyabuzeid@yahoo.com ، fawzyabuzeid@hotmail.com ،

fawzyabuzeid48@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله الذي دلَّ عباده به عليه، وأوصلهم به إليه، فلا يصل واصل إليه إلا بفضلِهِ، ولا يصح لعبد قدم في الطريق إليه إلا بمنه وكرمه ..

والصلاة والسلام على سيدنا مُحَمَّدٍ ... مصدر الفضل والجود من كنز حضرة المعبود ... وسر الفتح والشهود وباب العناية والإتحاف لمن خصهم الله ﷻ بالإسعاف والألطف ... وآله أهل الصفا والوفا ... وكل من اتبع هديه و لأثره اقتفى.

وبعد ،

فهذه بعض الدروس الروحانية التي تناولناها في سياحتنا مع الإحباب والصادقين، وهي وإن كانت في أوقات متفرقة وأماكن متباينة إلا أنه يجمع بينها أنها تتحدث عن السير والسلوك إلى الله ﷻ وهي خاصة بالراغبين في مزيد فضل الله والطلابين لمراتب الكمال التي يقول الله ﷻ في شأن أهلها:

﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (١٦٣ آل عمران)

بعضها يوضح لهم معالم الطريق إلى الله ..

وبعضها يبين لهم كيفية الوصول إلى الله ...

ويشير بعضها إلى الآداب التي يجب أن يتجمل بها السائرون إلى الله ...

ويفصح بعضها عن الأحوال التي يتجمل بها الرجال أهل الكمال حفزاً لهم

وتشويقاً للنفوس إلى مرابع الأنس ومنازل الوصال وغير ذلك من الأمور التي تهَم السالك في حياته الروحية ومجاهداته النفسية وفتوحاته القلبية.

وقد قام بجمع هذه الدروس من على الأشرطة التي كانت مسجلة عليها أخي وحببي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله القاضي الأستاذ بكلية الهندسة ببور سعيد جزاه الله عنا خيراً.

وقد راجعناها وخرجنا الآيات والأحاديث الموجودة بها وعزونا الأحاديث إلى مصادرها المعتمدة، و آثرنا أن نعرضها كما هي بلا حذف ولا إضافات حتى تكون صورة صادقة للجلسات الروحية التي يرتادها الصالحون فيفيض الله ﷻ عليهم ببركة الصدق ونور الإخلاص من عوالم الغيب مواهب ربانية وأسرار قرآنية ولطائف حكمية وأحوالاً نبوية تزيد الذين اهتدوا هدى تحقيقاً لقوله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١١٩ التوبة)

أسأل الله ﷻ أن ينفع بها من قرأها ...

وأن يرفع بها من عمل بها ...

إنه نعم المولى ونعم النصير ...

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مساء الأربعاء

الحادى والعشرون من شوال ١٤١٥ هـ

الموافق للثاني والعشرين من مارس ١٩٩٥ م

فوزى محمد أبو زيد

معالم الطريق إلى الله ﷻ

البحث عن الشيخ في طريق الله ﷻ

طريقة البحث عن الشيخ

صفات المرشد الرباني

الطريق إلى معرفة الله ﷻ

جهاد النفس

النفس الأمانة وأنواعها

النفس اللوامة

تصفية القلب

جماليات الواصلين

التحلي بالجمال المحمدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۖ

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَالِيًّا

﴿ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي

[١٠٨ يوسف]

معالم الطريق إلى الله ﷻ

البحث عن الشيخ في طريق الله ٢

السؤال الأول: لماذا يركز الصوفية على معرفة الشيخ كأساس في طريق القوم ويطالبون المريدين بالبحث الشديد عنه ؟

ونجيب على ذلك فنقول وبالله التوفيق:

الإنسان الحريص على نفسه، البصير على أمره، يريد أن يصل إلى الله ﷻ وهو يعرف أن الوصول إلى الله يحتاج إلى شيخ يوصله إلى الله ﷻ فإذا عثر على هذا الشيخ، فقد عثر على كنز من كنوز الحق، ومن أجل العثور على الشيخ كان الصالحون في الأزمنة السابقة يطوفون الأرض شرقاً وغرباً يبحثون عن الشيخ وينقبون عنه، فمثلاً سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمته الله وأرضاه سافر من تونس إلى مصر إلى العراق لبحث عنه وفي العراق قالوا له إن الذي تبحث عنه عندكم في بلاد المغرب فرجع مرة أخرى لشيخه سيدي عبد السلام بن بشيش رحمته الله وأرضاه.

طريقة البحث عن الشيخ

ما الذي يجب على الإنسان أن يفعله، وما الأسلوب الذي يتبعه في طريقة البحث عن الشيخ؟

الشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمته الله وأرضاه، وهو إمام جليل من أئمة القوم وأنا

٢ هذا حوار دار بين الشيخ وبين رجل من الصالحين دخل علينا فجأة وأخذ يسأل هذه الأسئلة الراقية فكأنما كان يريد أن يوضح هذه الأشياء للأخوان الجالسين، وكان ذلك في منزل الحاج محمد العراق ببها يوم ١٢/١١/١٩٩٣ قبل الجمعة.

أطالب إخواني أن يقرأوا له الحكم العطائية بأى شرح من الشروح، هناك شرح ابن عجيبة، وشرح ابن عباد، وشرح الشيخ زروق، وشرح الشيخ الخطيب، وشرح الشيخ الشرقاوى وهو أيسرها وأسهلها، وآخر شرح لها شرحه الشيخ سعيد حوى زعيم الإخوان المسلمين فى سوريا، شرح حكم ابن عطاء الله، المهم أنه لعظمها شرحها الشيخ زروق سبعة عشر شرحاً وكل شرح غير الآخر، فالأول غير الثانى غير الثالث، وقد طبع منها الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه الشرح السابع عشر، والإمام أبو العزائم أيضاً قد شرحها فى السودان فى جامع أم درمان؛ إلا أن هذا الشرح قد ضاع، فحكم بن عطاء الله لا تفوت على أحد من السالكين؛ لأن فيها آداب السلوك إلى الله ﷻ كما ينبغى بكلمات قليلة ومعانى ماشاء الله، حتى كانوا يقولون فيها: (كأنها التنزيل) يعنى قريبة من أسلوب القرآن، فماذا كان يقول؟ يقول ﷺ وأرضاه :

{ إذا افتقدت الشيخ الذى يدللك على الله فعليك بالأوراد الجامعة
الواردة عن سيدنا رسول الله ﷺ والإكثار من النوافل والطاعات، وتكثر فى
سجودك من هذا الدعاء، وتقول " اللهم دننى على من يدنى عليك " }

وهذه هى الطريقة التى اتبعتها فى بدايتى، ونفذتها والحمد لله حتى أكرمنى الله ﷻ
بمعرفة الصالحين ﷺ وأرضاهم
فهناك إذاً ثلاثة أمور:

الأول: الأوراد الجامعة الواردة عن رسول الله ﷺ، والتى هى أوراد الصباح والمساء،
وهى من السور القرآنية التى كان يقرأها كل ليلة، والأوراد الواردة عن رسول الله ﷺ
وهى موجودة فى كتب يسمونها كتب عمل اليوم والليلة مثل كتاب (عمل اليوم والليلة)
لابن السنى، وكتاب (عمل اليوم والليلة) لابن ماجه، وأجمعها كتاب (الإذكار المنتخب
من كلام سيد الأبرار) للإمام النووى الذى قالوا فيه: { بع الدار واشتر الأذكار }^٣

والثانى: بعد ذلك فيكثر من النوافل والطاعات كصيام الإثنين والخميس وقيام

٣ ولنا فى ذلك أذكار الأبرار بحميه الكبير والصغير وقد طبع عدة مرات.

الليل، وصلاة الضحى، والبر بالفقراء والمساكين، وغيرها من أنواع النوافل والطاعات.

والثالث : أن يكثر الإنسان في دعائه من الدعاء الذي ذكرناه " اللهم دلي على من يدلني عليك " وخاصة في السجود لقوله ﷺ:

{ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ }^٤

صفات المرشد الرباني

بعد ذلك يبدأ يزور الصالحين الذين يسمع عنهم ومعه الموازين القرآنية، ما هي الموازين القرآنية؟ من يارب الذي نمشى معه حتى يوصلنا إليك ؟ قال ﷺ:

{ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ } [٢١يس]

الشيخ الذي لا يقول لك: أين العادة؟ أو يطلب منك دنيا مستكثر منها لنفسه، ولذلك قالوا: { شيخك الذي يعطيك وليس شيخك الذي يأخذ منك } يعطيك حالاً ويعطيك نوراً ويعطيك هداية ويعطيك علماً ويعطيك مالاً إذا احتجت من فضل الله ﷻ أو يدعوا الله ﷻ لك فييسر لك أسباب الرزق، لكن لا يطلب الأجر من أحد، هذا أول شرط من الشروط.

أما الشرط الثاني فهو قول الله تعالى:

{ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي } [١٠٨ يوسف]

أى لابد أن يكون ذا بصيرة نافذة، لأن الشيخ الذي ليس عنده بصيرة ماذا سيعطى غيره؟! ففاقد الشيء لا يعطيه!!

٤ سنن أبي داوود ، وصحيح ابن حبان عن أبي هريرة ﷺ

والبصيرة كيف أعرفها؟ وهذه وإن كانت من علوم الأسرار فإن أحوال العارفين بمجرد أن يجالسهم الإنسان تجعله يأنس بها لأن الله قد يكشفهم بالشئ الذى يجول فى صدرى أو بالشئ الذى أنا مشغول به فى سرى أو بفريضة مفروضة على وهى غائبة عن ذهنى فيفكرونى بها فى مجلسهم.

أو إذا كان الإنسان يريد الله أن يقرب عليه الطريق يرى عينية فى المنام بعض صفات هذا الرجل من الصالحين، أو بعض ما له عند الله حتى يسلم له فيريه فى المنام شيئاً من مقامات هذا الرجل أو من مكانته عند الله أو من خصوصياته التى اختصه بها الله ﷻ.

أما الشرط الثالث :

فهو أن يكون هذا الشيخ لا يتخلى عن الشريعة المطهرة طرفة عين، ولنفرض أنه رجل من أهل الكشف لكنه مجذوب، فالمجذوب يكون فى حالة الغيبة عن الدنيا وما فيها لأنه لا يعرف شيئاً عن الليل ولا النهار ولا يعرف رمضان ولا شوال لأنه فى عالم الآخرة، هذا المجذوب علينا أن لا نعترض عليه ولا نقتدى به لأنه لا يصلح مرشداً فى طريق القوم، هو ولى نعم، ولكن لمن؟ لنفسه، لكنه ليس الولى المرشد، فالولى المرشد لا بد أن يكون أكمل الناس قياماً بالشريعة، وأكمل الناس حفظاً للحقيقة، فهو أبو العينين !! ينظر بعين الشريعة وبعين الحقيقة، والاثنين فى وقت واحد لا يشغله هذا عن هذا ولا ذاك عن ذاك ومن أجل ذلك قال الله تعالى:

﴿ وَمَنْ يُضَلِّمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۗ ﴾ [الكهف] ط

فالمهم هنا هو الولى المرشد، لكن الولى فقط فهم كثير، وقد قال فى ذلك بعض الصالحين: { لن تخلو الأرض من مائة ألف على قدم عيسى ﷺ }

فالمائة ألف موجودون !!

فمنهم من يمشى عرياناً، ومنهم من يمشى حافياً، ومنهم من لا يتزوج، ومنهم من

لا ينام، فهم مجاذيب لكن عندهم كشف وعندهم بصيرة ومع ذلك لا ينفعون للإرشاد والإقتداء، ولذلك قال الشيخ ابن العربي رحمه الله وأرضاه:

لا تقتدى بمن زالت شريعته وإن جاك بالأنبا عن الله

فحتى لو جاء لك بالأخبار عن الله ... إلا أنه لا ينفع قدوة، ولكن لا نعترض عليه حتى لا يصيبنا عطب أو أذى، لأن مثل هذا نسلم له حاله ولكننا في نفس الوقت لا نقتدى به.

ولكن الإمام الذي يقود الناس في السلوك إلى الله أكمل الناس قياماً بالشرعية المطهرة على قدم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يفارق الشرعية طرفة عين ولا أقل من ذلك، هذا يعني مجمل الشروط التي يجب أن تكون في الشيخ، وهناك شروط كثيرة وكثيرة أوردتها العلماء، إلا أننا نكتفي بهذا القدر رغبة في الإيجاز.

وعندما يكرم المرء بشيخ على هذه الشاكلة، فعليه أن يسلم له ولا يعترض عليه حتى ولو بقلبه، ويجعله يتصرف في نفسه ووقته، كيف يشاء لأنه لا يتصرف فيه ولا في غيره إلا بالشرعية السمحاء وعلى نهج سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يعني يحكمه في نفسه ويكون داخل في قول الله صلى الله عليه وسلم:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء ٦٥]

يعنى لازم يحكمه في كل صغيرة وكبيرة من أمره، ويستشيريه في كل أمر من أموره المهمة في هذه الحياة، قال صلى الله عليه وسلم :

{ إِسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ تَرْشُدُوا وَلَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا } ٥

لأن من يسترشده يرشده إلى أحسن الأمور لأنه على بصيرة من ربه وسر من نور

تأييد الحضرة العلية، ويمشى على هديه ولا يخالفه في أمر صغير أو كبير، إلا إذا رأى شيئاً يخالف الشريعة فعليه أن يتوقف ويسأله ويستفسره لأننا مطالبون أن لا نطيع أحداً من الخلاق أجمعين في معصية ظاهرة لله رب العالمين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

الطريق إلى معرفة الله ﷻ

السؤال الثاني:

كنا نود أن نقابل سيادتكم من فترة ونتشرف برؤياك، نريد أن نعرف الطريق الذي يوصل إلى المعرفة، لأنه كما قال بعض الصالحين: { يُفتح على العارف وهو نائم على فراشه ما لا يُفتح مثله على العابد وهو قائم في صلاته }.

الجواب :

اللَّهُ ... اللَّهُ ... أسمعتم هذه الحكمة؟

{ يُفتح على العارف وهو نائم على فراشه ما لا يُفتح مثله على العابد وهو قائم في صلاته }

لأن أهل المعرفة أخذوا الريق من يد رسول الله ﷺ على التحقيق فعرفوا أن السير إلى الله يبدأ من النفس حتى نساغر إلى الله ، فمن أين أسافر؟ وأين هو ربنا؟ ليس له مكان ولا زمان، ولا تحيط به أفلاك ولا أكوان، بل هو ﷻ وراء كل شئ وفوق كل شئ، ومحيط بكل شئ، لأنه ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.

إذا كيف نذهب إليه؟ كل إنسان يفارق حقيقة من الحقائق التي فيه فقد اقترب خطوة أو خطوات من معرفة خالقه وباريه، من معرفته وليس من ذاته لأن ذاته ﷻ لا تدرك بعقل ولا يحيط بها وصف ولا تتحمل ذرة من شعاع نورها بصيرة، فهي في عماء العمأ وطمس الطمس.

أول خطوة هي قول سيدي أبي اليزيد البسطامي ﷺ وأرضاه، عندما أوقفه الله ﷻ بين يديه مناماً فقال: يارب أريد أن أصل إليك قال: يا أبا يزيد { دع نفسك

وادخل علينا {

ومن هنا قالوا: { مكتوب على حضرة القدوس لا يدخلها أرباب النفوس { طالما أن الإنسان مازالت نفوسه يعنى (نفسه الشهوانية - نفسه الإبلية - ونفسه الحيوانية) هي التي تحركه وهي التي تسيره، وهي التي تذهب به، وهي التي تأتي به، فهو ممنوع من دخول الحضرة، إذاً لابد أن نبدأ بجهاد النفس.

جهاد النفس

ويكون بداية الطريق إلى الله ﷻ يا إخواني هو جهاد النفس وهذا الذي قال فيه حضرة النبي ﷺ أنه الجهاد الأكبر، فهو ليس الكبير فقط بل الأكبر أى أنه أكبر من الجهاد في سبيل الله ﷻ.

كيف أجاهد النفس؟

لابد أن أعرف نفسي، أعرف أن فيه نفس إسمها أمارة، والنفس الأمارة بماذا تأمر؟ وكيف توسوس للإنسان وتزين له المعصية؟ وهذا الكلام موجز ومحتاج لتفصيل، لكن إن شاء الله في نيتنا أن نضع هذا في كتاب لإخواننا بشئ من التفصيل لينتفعوا به في سيرهم وسلوكهم (٦)

النفس الأمارة وأنواعها

وأعرف أنواع النفس الأمارة وأصنافها فمنها النفس الشهوانية، وهي التي تحض الإنسان على الشهوات (الطعام والشراب والنوم والنكاح)، ومنها النفس الإبلية التي تحض الإنسان على الغيبة والنميمة والوقية بين الناس والقبل والقال وغيره من أنواع المكر الإبلية، ومنها النفس الآدمية التي تريد أن تظهر وتعلو ويبقى لها شئ من الرياسة وشئ من الفخر وشئ من الفخفة وشئ من الظهور، ومن أجل ذلك قالوا:

(٦) وقد شرحنا هذا بالتفصيل في كتابنا (الجهاد للصفاء والمشاهدة).

{ إن آخر شئ يخرج من صدور الصديقين حب الرياسة }

النفس اللوامة

أعرف أن هناك نفس إسمها النفس اللوامة وهذه أحتاج أن أوقفها وأقويها وأمكنها وأعطيها القيادة حتى تقود هيكلى، فكلما أعمل شيئاً من العبادات والطاعات أو غيرها تزنها بميزان الشرع وإذا وجدتها مخالفة للشرع تلومنى وتؤنبى وتزجرنى وتعاتبنى إلى أن يكرمنى الكريم ﷺ بالنفس المطمئنة التى تطمئن إلى شرع الله وإلى هدى رسول الله وتقوم عاملة به كما يجب الله عز وجلّ وكما كان عليه سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ

إذاً أول واجب على أن أبدأ الجهاد فى ذات الله ، بمعرفة النفس ثم جهاد النفس وفى ذلك يقول الإمام أبو العزائم ﷺ:

جاهد نفوساً فيك بالشرع الأمين واحذر قوى الشيطان فى القلب كمين

فتجاهد نفسك ...

وتنتبه للشيطان !!!

وتعرف حيله .. وخداعه ... ووساوسه ... ومكائده ...!!!

وخاصة وأنه يجثم على صدرك ...، وتبارزه بالعداوة ... وتعلن عليه الحرب ...

ولا تزال على هذا الحال مع قوة العزيمة! وصدق الإرادة ! ...

حتى تسلم من النفس والشيطان!!!

أو يسلم لك !!

تصفية القلب

فإذا انتهيت من هذه المرحلة وهى (مرحلة جهاد النفس) وهى مرحلة طويلة

ويطول شرحها والحمد لله قد شرحناها لإخواننا في مناسبات كثيرة نبدأ مرحلة الجهاد الثاني في التصفية.

بعض الناس ينتقل في هذه الطور إلى العبادات، فيكون قد دخل في درجة العباد (سلم العباد) وهذا يكون له أجره والمزيد عند الله ﷻ يوم القيامة ولكن هذا ليس له صلة بسكة العارفين، طريق العارفين يبدأ بالتصفية، ماذا تعنى هذه التصفية؟

تصفية القلب، ممن؟ من كل الأغيار وكل شئ سوى الله ﷻ فهو غير كل شئ سواك نارٌ حمية وغمامى أنى أنال المعية

كل شئ غير الله يكون نار في هذه الحالة وقد قيل في ذلك: { كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك مشئوم } أى حتى المال والولد لا يجب أن يشغلك عن الله ﷻ، بل يجب أن يعينوك على طاعة الله وعلى الإقبال على حضرة الله، ومجال التصفية هذا هو الميدان الأعظم للدخول على حضرة الله ﷻ.

فأنا من أى شئ أصفى القلب؟

أصفيه من الأمراض البشرية التي هي الحقد والحسد والغل والكره والحرص على الدنيا والكبر والإعجاب بالنفس والغرور والجهل والشبه والطمع ...

فأخذ هذه الأمراض واحدة واحدة ولكن على يد طبيب، فلا بد أن أكون في صحبة طبيب معالج لأنه هو الذى يعطى البرشامة التي فيها الشفاء، فالصيدلية فيها كل الأدوية لكننى لا أعرف ما الذى عندى؟ جائر الدواء الذى أتناوله بنفسى يزيد المرض لكن الطبيب يعطينى الدواء المناسب والمفيد إلى أن يصل الإنسان إلى الحالة الروحية التي يقول عنها القرآن:

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَدِّمِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧]

وعندما يصير إلى هذه الحالة يدخل دائرة الأخوة التي قال فيها سيدنا رسول الله ﷺ:

{ واشوقاه لإخواني، قالوا له : ألسنا إخوانك ؟ قال: أنتم أصحابي إخواني قوم
يأتون من بعدى آمنوا بي ولم يروني }^٧

متى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ بعدما يتخلص في سره من كل عرض أو
غرض أو مرض من أمراض القلوب حتى يصل
قلبه إلى الحال الذي يقول الله ﷻ فيه:

﴿ إِلَّا مَنْ أتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء]

فإذا فرغ القلب من الشواغل والأغيار كان كما قال الإمام أبو العزائم :
فرغ القلب من سوانا ترانا يا مريداً جمالنا وبهانا
فجمالى يا من تريد وصالى لاح صرفاً فانهب إلى لقيانا
واعل فوق البراق ليلاً نتجلى ليلاً لمن يهوانا

جماليات الواصلين

فساعة أن نفرغ القلب نجد الله ﷻ أقرب إلينا من حبل الوريد، فما بال الحجب
التي بيننا وبينه، ما هي ؟ هي تلك الحجب التي ذكرناها يا إخواني، هذه كلما رفع
حجاب كلما اقترب الإنسان من هذا الجمال، فإذا زالت الحجب كان كما قال الله ﷻ
في محكم التنزيل:

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة]

وعندما يفتح القلب يصبح الإنسان في دائرة الأخوة الحمديّة، وينتظم في عقد
الكرام، ويواجهه المصطفى ﷺ بالتكريم والإنعام، ويشره بما له عند الله ﷻ من على
المقام، ويبدأ يخلع عليه الخلع الروحانية، ويفتح له أبواب التجليات الوهبيّة، ويبدأ

^٧ رواه مالك في الموطأ عن أنس

يشاهد سيدنا رسول الله ﷺ ويعشق هذا الجمال، فيدفعه العشق إلى التخلق بأخلاق رسول الله ﷺ بين الناس حتى يزيد القرب.

التحلي بالجمال المحمدي

ويبدأ بعد ذلك في المرحلة التالية:

وهي التخلق بالأخلاق المحمدية، والتخلق بالأخلاق الإلهية، ويدخل دائرة:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٣٢﴾ ﴾ [الفرقان]

إلى آخر هذه الآيات وغيرها من سور القرآن، وبهذه المجاهدات يكون قد وصل إلى العبادة القلبية، والعبادة القلبية عليها المعول الأكبر يا إخواني في المراتب العلية، فقد قال سيدنا أبو داود رضي الله عنه وأرضاه عندما عاب عليه نفر من الخوارج هو وأصحاب رسول الله ﷺ أنهم لا يقومون الليل ولا يصومون النهار، فقال:

{ يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم، ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين }^٨

فصاحب عمل القلوب يناله شيء من إرث سيدنا رسول الله ﷺ كمثل تنام عيني ولا ينام قلبي، ويتفضل عليه المتفضل عليه بحظ من السياحة الروحانية، التي تسوح فيها روحه ويسبح فيها قلبه في عالم الملكوت الأعلى ليقتبس منه طرائف العلم والحكمة، وإلى

٨ أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء، وفي الزهد لأحمد بن حنبل رواه عويمر بن مالك الأنصاري، وورد في تاريخ دمشق وفي الإحياء للغزالي وغيرها مع اختلاف ألفاظ.

ذلك الإشارة بقوله ﷺ في شأن الإمام علي ﷺ وكرم الله وجهه فيما ورد من معنى الحديث:

{ على وإن كان ينام على الثرى إلا أن قلبه معلق بالمال الأعلى }

وعن أحوال هؤلاء القوم فحدث ولا حرج !!!

ففيهم وعنهم يقول أبو الغزائم ﷺ:

إن الرجال كنوز ليس يدريها إلا مراد تحلى من معانيها
في الأرض أجسامهم والعرش مقعدهم قلوبهم صفت والله هاديها
هم الشموس لشرع المصطفى وهمو سفينة الوصل بسم الله مجريها

نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعلنا بجمال هؤلاء الرجال ...

وأن يكملنا بأحوالهم ...

وأن يواجهنا بأنوارهم ...

ويهدب نفوسنا بعلومهم ...

حتى نكون منهم ومعهم ...

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

﴿ انفتاح عين البصيرة ﴾^٩

المعانى الغيبية فى الإنسان

سعة القلب

حقيقة الإنسان

الصفاء بالمجاهدة

زينة الرحمن

جواذب الروح

مشاهدات عين السريرة

النظر بنور الله

مواطن الأسرار

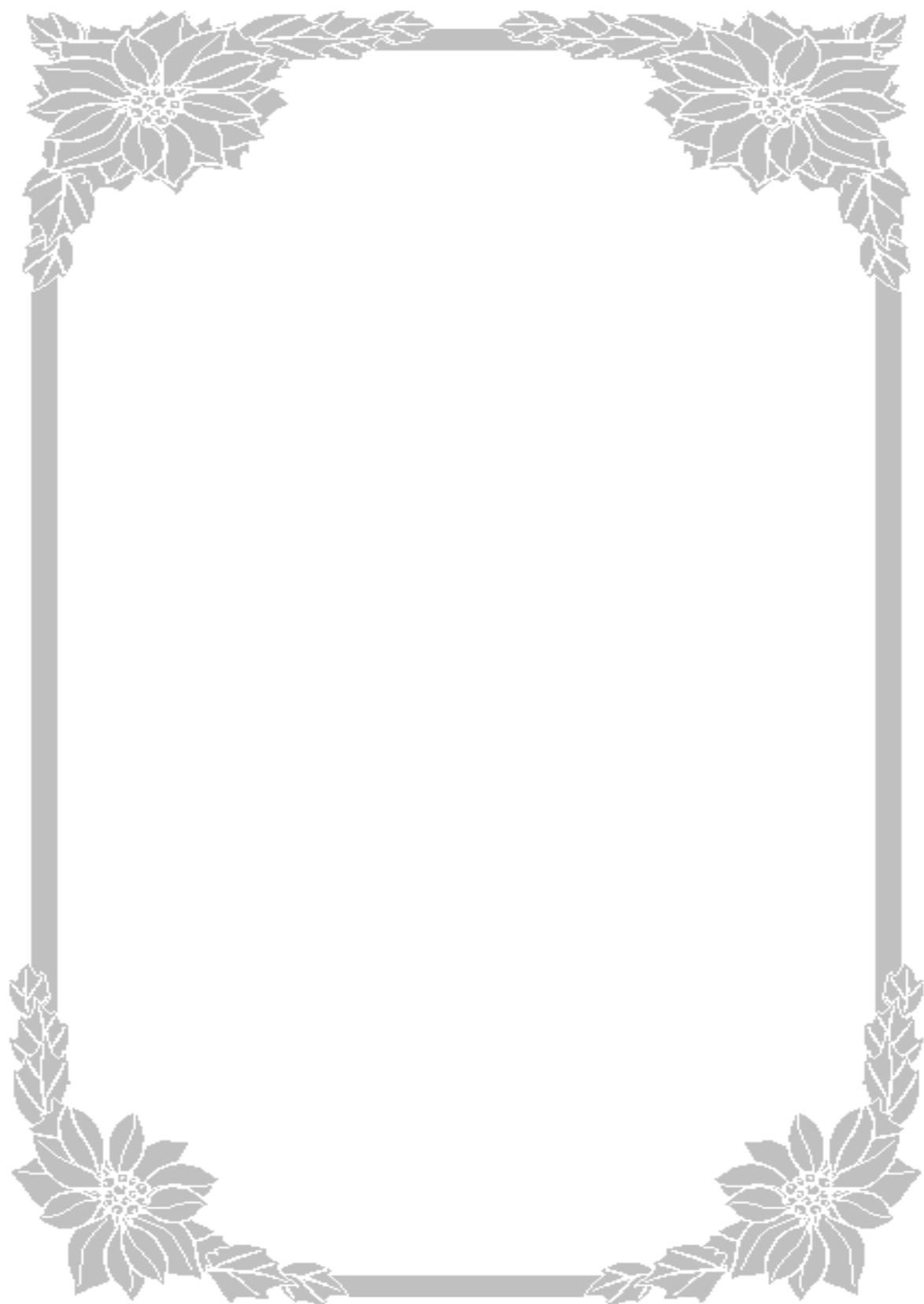
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ﴾

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَالِيًّا

﴿ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ﴾

[١٠٨ يوسف]

﴿ انفتاح عين البصيرة ﴾

المعاني الغيبية في الإنسان

معناه غيبٌ ومبناه مشاهدة والفرد معنى وليس الفرد

كل إنسان يا إخواني له معنى وله مبنى، وله ظاهر وله باطن، وله غيب وله شهادة، وله سر وله جسم ... كل إنسان ..

والمعاني الغيبية الموجودة فيّ وفيك هي الأسرار التي حيرت الأولين والآخرين ولم يكشف عنها الستار إلا سيد الأولين والآخرين ﷺ ..

والعلماء بأجهزتهم ومعاملهم حاولوا أن يعرفوا سر القلب الذي فيه الحب والكراهة، والذي فيه البغض والود، والذي فيه الكرم والبخل، والذي فيه الإيمان والقرآن، أو والعياذ بالله (الكفر والشرك) .. فلم يعرفوا. وأين هو العقل؟ الذي فيه الذاكرة، والذي فيه عالم الخيال، والذي فيه عالم الوهم، والذي فيه عالم التصور، والذي فيه عالم الإدراك .. أيضا لم يعرفوا أين هو العقل لأنه لا يدرّيه إلا خالق العقل والقلب. وأين هي النفس؟ وشحها ونزعاتها ونزغاتها وميوها وشهواتها وحظوظها وأهواءها.. كل هذا من أسرار الغيب الذي فيك من خالقك وباريك ﷻ.

فهم كَشَفَ اللهُ لهم الظاهر فعرفوه ...، وإن كانوا لم يصلوا إلى المدى الذي من أجله ركب الله ﷻ الأعضاء وطورها وصاغها ... !!، لكنهم يحاولون على قدرهم أن يعرفوا الخصائص ... أو المميزات ... أو القدرات ... التي من أجلها أوجد الله ﷻ هذه الأعضاء الظاهرة^{١٠}

١٠ ملحوظة : حدث في هذه الأثناء أن قدم صاحب المنزل بلحا لإخوانه ، فأشار الشيخ إلى السنة في ذلك فقال: { من السنة يا إخواني أن لا يضع الإنسان النوى في الإناء الذي فيه البلح قال رسول الله ﷺ: " لا تضعوا النوى في الإناء " (ابن سمويه ومُحَمَّد بن نصير عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما) هذه من سنة رسول الله ﷺ في أكل البلح والتمر أو ماشبهه،

سعة القلب

فالقلب الخاص بي وبك ما مدى سعته؟

إنه أكبر من السموات السبع ومن الأرضين السبع مجتمعة.. هذا هو القلب!

أما أين هو؟ أو ما شكله؟ أو ما حقيقته؟

هذه الأشياء لا تكيف بالعبارات، ولا ترمز إليها الإشارات، حتى أنهم لما سألوا الشيخ أبا يزيد البسطامي عليه السلام وأرضاه عن بعض علوم المعرفة-وهذه من علوم المعرفة الخاصة التي تفاض من الله عز وجل على قلوب العارفين، ومن أين لنا أن نعرف هذه الأشياء إلا من العارفين لأنها ليست موجودة في كتاب ولا يستطيع أحد أن يصل إليها إلا إن كان من أهل القلوب لأنها تحتاج الناس السياحين الذين لديهم أجنحة من ملكوت رب العالمين فيطيروا ويأتون على قدر وصولهم!!!

وهذه يسمونها السياحة الروحانية، يسوح بروحه وهو جالس هنا بجسمه-سألوه نريد أن نعرف مدى سعة قلب العارف؟ فقال لهم:

قلب العارف فيه ثلاثمائة وستون زاوية... السموات السبع والأراضون السبع في زاوية من هذه الزوايا الثلاثة مائة والستين، إذًا فما مقدار سعته هو؟!

هذه حاجة لا تكيف يا إخواني ولذلك كل الذي يستطيع الإنسان أن يقوله كما قال الصالحون:

يا صورة الرحمن والنور العلى
يا سدرة الأوصاف والغيب الجلى
فيك العوالم كلها طويت فهل
أدركت سرّاً فيك من معنى الولي؟

ومن السنة أيضاً أن الذي يوزع يوزع وترّاً واحدة أو ثلاثة أو خمسة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر في البلح بالذات، أو في الفاكهة بصفة عامة ويقول: "إن الله وتر يحب الوتر" ويقول: "أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر" (رواه الطبري والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه) فالذي يوزع يعطي ثلاثاً والذي يأكل كذلك يأكل وترّاً

فالعوالم كلها موجودة فيك، في جزء منك وأنت لا تدري لأنك مشغول بالظاهر وتترك الحقيقة التي أنت بها إنسان.

حقيقة الإنسان

بماذا أنت إنسان؟

بالجسم؟ أبداً الجسم يذهب كما نعرف جميعاً، فالجسم يتحلل ويذهب إلى عناصر الأرض، إذا فأنت إنسان بماذا؟ بمعناك ... فالمعنى هو حقيقة الإنسان يا إخواني، وهذه هي حقيقة الإنسان التي يقولون عنها قلب الإنسان، مرة يقولون عنها روح الإنسان، ومرة يقولون سر الإنسان، ومرة يقولون عنها العوالم الخفية الموجودة في الإنسان، كل هذه تعبيرات عن حالات الإتصال التي تتم بين الإنسان وبين العوالم الخفية التي فيك، ولذلك لو استطاع الإنسان أن يربط ظاهره بباطنه مثلما يفعل بعض الأفراد أو الصالحون فيحصل له الحاجات التي نراها هذه، لماذا هي تحصل؟ لأنه أصبح كما قال القائل:

رقّ الزجاج وراقت الخمر فتشابها فتشاكل الأمر

يعني أن الطين الذي منه الجسم ... هو الذي يجبني عن هذه العوالم الغيبية، قال الله تعالى:

﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [ق]

الخلق الجديد، أما ذاك فما هو اسمه؟

﴿ أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ﴾ [ق ١٥]

الخلق الأول الذي هو على صورة حضرة الأول ، صورة الرحمن عندما ينزل في الأكوان ... مقتضى عالم أسباب الله فيه لا بد أن يحصل تسبب بين الرجل وبين

المراة، ويحصل اختلاط عوالم الأسباب فيه الماء والتراب والطين والهواء وغيره حتى ينشأ الإنسان ويتعامل مع هذه الأسباب.

الصفاء بالمجاهدة

لكن الإنسان يظل وراء طينة الأسباب حتى يجعلها ترقى من عوالم الطين إلى عوالم النور، وهل الطين يمكن أن يصبح نوراً؟ نعم، فربنا أعطانا المثل ... فالزجاج مثلاً أصله رمل، ولكن عندما يدخل المعامل الحرارية ويتعرض للطاقة الحرارية بنفسه يشف ويظهر ما وراءه، كذلك الإنسان لما يدخل فرن القرآن متمثلاً في المجاهدات التي فرضها على أهل القرآن سواء كانت المجاهدات الخاصة أو المجاهدات العامة فهذا هو الفرن أى فرن الجهاد الذى يقول الله فيه:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾

بعد ذلك مباشرة يخرج من الفرن ..

﴿ هُوَ أَجْتَبَاكُمْ ﴾ [الحج ٧٨]

فيأخذ وسام الإجتباء فوراً.

يدخل فرن القرآن ويوقد النيران بالإقتداء التام بسيد ولد عدنان ﷺ لأنه لا يستطيع أن يوقد نار المجاهدة بمفرده بل لابد وأن تكون على ضوء سيدنا رسول الله ﷺ، فإن الإنسان ممكن أن تتنابه حالة من اليأس أو حالة من القنوط يضيع فيها حاله، ولكن الذى يروح عنه أن يكون مجموعاً على الحقيقة المحمدية فيراها ماثلة أمامه ويقيس بها أحوال نفسه، فكلما يتعرض لأمر من الأمور أو لمضيق من المضايق يزن حاله بحال السيد الأعظم صلوات الله وسلامه عليه فيمكث على هذه الحالة حتى تتبدل الطينة وتصبح زينة ويكون كما قال الله ﷻ:

﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف 31]

يعنى بهذه الطينة لن تعرفوا أن تصلوا ولن تعرفوا أن تقرأوا القرآن أو تقدموا أى عمل مقرب لله ﷻ إذا دخلتم بهذه الطينة.

زينة الرحمن

إذا ما الذى ندخل به؟

ندخل بالزينة، وهذه الزينة من الذى زينها لك؟ حضرة الرحمن فى البداية فى الخلق الأول!!

فما الذى حصل؟

العواش التى أتت هى التى ضيعت هذه الزينة، فمثلاً أنا بانى بيت، والبيت ما شاء الله مدهون بالزيت ومزين بستائر ونجف ولكن عليه تراب وعليه عنكبوت، أتتركه للضيف يأتى إلى هكذا أم أنظفه أولاً؟!

وهذا المثل ينطبق عليك، فالبيت الذى فىك هو الحقيقة الإلهية التى فىك مزينة بزينة الله أى بنور الله وجمال الله وصفات الله والإيمان بالله كما قال الله ﷻ:

﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات 7]

من الذى زينته؟

الله ﷻ!!

فالقلب موضع زينة الرحمن فى بنى الإنسان .. وقد زينته الله من البدء بمحقات الإيمان ومعانى الإحسان وأسرار الإيقان، ولكن ما الذى حدث؟

لما جاء الإنسان ومشى فى عالم الدنيا حصل أن العواشى بالشهوات والحظوظ والأهواء لطخت هذه الزينة، لكن الزينة موجودة والحمد لله، والحارس والحافظ حضرة

الله، لأن الشيطان لا يستطيع أن يمسه، يستطيع أن يضحك عليك ولكن لا يستطيع أن يسرق من بيت الرحمن الذي فيك، يسرق من خزنتك أنت لكن خزينة الله لا يستطيع أن يقرها:

﴿ الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٦٦﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [الناس]

الصدور هي الأمور التي صدرت من القلب تطلع في عالم الصدر لكي تنفذ!

لكنه لا يستطيع أن يقترب من القلب!!

عندما تخرج هذه التجليات أو الإلهامات أو الواردات من القلب للصدر حتى يعطى الأوامر للجوارح لتنفيذ يدخل الشيطان، لكن هل يستطيع أن يقترب من القلب؟

لا ... لأنه بيت الله وقد زينه الله ﷻ!

فالقلب بيت حضرة الله الكريم الحنان ...

زينه بالإيقان وغرسه بآيات القرآن وآزره بسنة النبي العدنان وحفظه من الشيطان وجعل أهله يوم القيامة إن شاء الله في أمان.

تأتي هذه الغواشي فتشغل الإنسان قليلاً، ولذلك قال ﷺ واحفظوا الحديث:

{ لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا في

ملكوت السموات }^{١١}

ما الذي يمنعهم من النظر؟ ... هي تلك الأمور!!

الطفل أول ما يولد تجده يرى هذه الحقائق، وسأعطيك مثلاً:

عندما يجتهد الإنسان في طاعة الله فإنه يبشر في منامه فأين يجد نفسه؟ أليس في

مقام من مقامات الهناء العلى؟

١١ رواه أحمد من حديث أبي هريرة ﷺ

إما مع أحد الصالحين، أو مع سيدنا رسول الله، أو حول بيت الله، أو في ملكوت الله، أليس هذا صحيحاً يا إخواني؟

وعندما يكون الإنسان مشغولاً طوال النهار بالشهوات والحظوظ!!

فعندما ينام يجد نفسه مع ما هو مشغول به!!

فالذى أنت مشغول به هو الذى تراه فى منامك، كيف يكون ذلك؟ فحقيقتك تظهر عندما تنام، وطالما أنت فى اليقظة فهى محبوسة، أما عندما تنام فينفك العقل عنها وتبدأ تظهر الحقيقة التى هى أنت بها إنسان، التى هى قلب الإنسان.

فلو أن هذه الحقيقة توفر لها فى عالم الأكوان التموين النوراني من الذكر والفكر والإقبال على حضرة الله، ستهنيك فى المنام، فإذا اجتهدت أكثر تصير اليقظة كالمنام ولا يوجد فرق، لكن إذا كنت طوال النهار مشغول، فعندما تنام الذى كنت فيه يأتى إليك، وهذه الحالة هى التى حذرنا منها سيدنا رسول الله ﷺ إذا واتانا النفس الأخير، وقال فى ذلك:

﴿ يبعث المرء على ما مات عليه ﴾^{١٢}

أى فالذى هو مشغول به فى النفس الأخير هو الذى يقوم عليه، كيف هذا؟ مثلما يحدث فى النوم، فالذى ينام به هو الذى يراه فى المنام، كذلك الذى هو مشغول به هنا هو الذى يطلع به يوم الزحام.

فشواغل القلب يا إخواني هى التى تقطع الخطوط النورانية، أو تضعف الترددات الإيمانية والنورانية بين حقيقتك النورانية وهيكلك الظاهر!!

هذا طالما الإنسان موجه وجهته إلى الأكوان!

لكن الإنسان إذا استطاع أن يأخذ نفسه برفق إلى الله ﷻ سيجد أن العوالم التى

١٢ رواه مسلم وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن جابر رضى الله عنهما

جواذب الروح

تجذب الروح الهياكل في الصفا أعلى المنازل
إن أداروا الراح صرفاً أسكرت عال وسافل

تبدأ الروح تجذب الإنسان نحو الله ﷻ، ولما تبدأ تجذب الإنسان يلاحظ أموراً غريبة كتلك التي يسمعونها من العارفين، تبدأ الروح أولاً تعطى شعاع من عندها ينور هذه الأرجاء ... وهذا ما يسمونه شعاع البصيرة، فلو شعاع واحد من البصيرة أشرق على الإنسان، يحيى الإنسان في طاعة الحنان المنان ﷻ، فتجد الإنسان بعد ذلك يتجه إلى الله، ويقبل على حضرة الله، ويعرض عن الدنيا وعن الحظ وعن الأهواء، حتى أنه بعد ذلك لما يجتهد أكثر تفتح له عين البصيرة نفسها.

مشاهدات عين السريرة

وعين البصيرة يعني عين القلب ..

لما تفتح عين البصيرة يرى الكون على ما هو عليه ...

يرى الحقائق على ما هي عليه ...

يعني يرى حقيقة الدنيا ..

ويرى حقيقة المعاصي ...

ويرى حقيقة الطاعات ...

فيكشف هذه الحقائق لنا كمثل ما كشفها سيدنا رسول الله ﷺ في الإسراء والمعراج، وإن كان دون ذلك في هذا المقام لعلو منزلته وقدره ﷻ.

فينظر إلى الزاني ويرى حقيقته، وينظر إلى شارب الخمر ويرى هيئته، وينظر إلى آكل الربا ويدرك حالته، وينظر إلى آكل مال اليتيم ويرى بشاعة فعلته، هذه كلها حقائق يراها السالك في طريق الله ﷻ إذا انبلجت عين البصيرة، وأصبح ينظر بعين السريرة، فيكون كما قال الإمام أبو العزائم رحمته الله وأرضاه :

بعين الروح لا عين العقول شهدت الغيب في حال الوصول

يشاهد غيب الحقائق التي أمامه في هذه الأحوال فعين البصيرة لما تفتح يرى الإنسان، وكيف يرى الإنسان في هذه الحالة؟ يكون في طور الجهاد وطور الإصطفاء من المنعم الجواد ...

الإثنان معاً!! فلا ينفع الجهاد بمفرده!، ولا ينفع الاصطفاء بمفرده!

أنت عليك البداية وهو عليه النهاية!!

أنت عليك الجهاد وهو عليه الإمداد والتوجيه والإرشاد!!

وعندما يصبح هيكل الإنسان شفافاً ولطيفاً يبدأ يشعر بالأحاسيس الإيمانية التي يقول فيها سيدنا رسول الله ﷺ:

﴿ أتقوا فإِنَّه ينظر بنور الله ﴾^{١٣}

النظر بنور الله

هل ينظر بهذه العين؟ لا!!

فقد تذهب إليه وتقول له يا فلان أنا حصل عندي موضوع كذا، فما هو رأيك؟

ومع أنه لم يحضر ولم ير أو يسمع، لأنك في بلدة ثانية، فإنه يقول لك: الصبح كذا وافعل كذا أو لا تفعل كذا.

١٣ رواه البخاري والترمذي وابن السني وأبو نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنهما

فبأى كيفية رأى؟ لقد رأى بنور الله، والذي يرى بنور الله لا يحده مسافات ولا جهات ولا شئ من عوالم المادة التي تحجب نظر الحس الظاهر!!

وقد تذهب إليه أحياناً فيقول لك: يا فلان ارجع عن ذاك الموضوع، فكيف عرف هذا الموضوع؟ عرفه بنور الله، لأن الذي يرى بنور الله لا يرى بهذه العين وإنما يرى بكله، ينظر بنور الله ﷻ بكل حقيقة من حقائقه.

فلما ينظر بعين البصيرة، وعين البصيرة ترى بنور الله وليس بنور الشمس ولا نور القمر ولا نور الكهرباء، فنور الشمس لا نستطيع أن نرى على ضوءه الآن لأننا بالليل، ونور القمر لا نستطيع أن نرى على ضوءه إلا في لياليه، ونور الكهرباء لا نستطيع أن نرى به إلا إذا كان مضاءً، أما نور الله ﷻ فيكشف خفايا القلوب، ويكشف سرائر الغيوب، ويكشف كل شئ محجوب، ويراه الإنسان كما يرى كل شئ بعينه مكتوب !!

لأن نور الله ﷻ لا يغيب عن شئ ولا يخفى عن نور الله شئ:

فحذق أعين الإيمان وانظر ترى الأكوان تؤذن بالنفاد
فمن عدم إلى عدم مصير وأنت إلى الفنا لا شك غاد

فينظر الإنسان بنور الله، فلا تلتبس عليه حاجة في ظلمات هذه الحياة ... سر قول الله ﷻ:

﴿ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال ٢٩]

فالفرقان يعنى النور!!

أى يجعل الله لكم نوراً منه سبحانه، فينظر العبد بنور الله إلى كل شئ، فلا يخفى عنه شئ لأنه يرى بنور من يقول للشئ كن فيكون .

مواطن الأسرار

فمثل هؤلاء الناس يا إخواني قد تجاوزا مراحل الجهاد القلبية، ووصلوا إلى مواطن الأسرار، وهي لا تكون إلا بعد ثبات القلب على حالة واحدة وهي الصفاء الأول ... لأن مرحلة القلب هي التي يكون فيها الإنسان متقلب-وقد سمي القلب قلباً لأنه يتقلب-فإذا ثبت قلبه على جمالات الدار الآخرة، وعلى جمالات الله الباهرة، ثبتته الله، وإذا ثبتته الله ﷻ يفتح له عين البصيرة.

من أجل ذلك لا يطمع أحد أن تفتح له عين بصيرته وهو مازال يتقلب في أهواء الدنيا، وما دامت عينه تتطلع إلى أهواء الدنيا، وما دامت نفسه تراوده في شهوات وحظوظ الدنيا، سر قوله ﷻ:

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِمْ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ [طه ١٣١]

يعني إياك أن تمد عينيك، فإذا قصرت طرفك على الله وأصبحت مشغولاً مشغلاً كلياً بحضرة الله، ينطبق عليك قول سيدنا رسول الله ﷺ:

{ من جعل همومه همماً واحداً كفاه الله عزَّ وجلَّ سائر همومه }^{١٤}

في هذه اللحظة يفتح الله لك عين القلب.

إذا عين البصيرة لا تفتح إلا بعد ثبات القلب على الود والحب لله ﷻ، وعلى الصفاء والوفاء مع أهل الله ﷻ، وعلى الإقبال بل العكوف على سيد الأولين والآخريين ﷺ، وعلى الزهد والورع في الدنيا وشهوتها وحظوظها وأهواءها، وفي سبيل ذلك لا بد لك من إختبارات يجربها عليك الله ﷻ أنا بعد آن، وتارة بعد تارة، حتى يرى ماذا أنت فاعل؟ فإذا ثبتت بعد هذه الإختبارات ونجحت، تكون المكافأة لك من الله على يد سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ من باب قول الله ﷻ:

١٤ الزهد أحمد بن حنبل عن الأسود بن يزيد عن عبدالله، وتما م الحديث لمناسيته للفائدة: { ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا، لم يبال الله عز وجل في أي أوديته هلك }.

﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ [الصفات ١٧٩]

فمثل هذا يفتح له عين البصيرة سيدنا رسول الله ﷺ، لكن في الحالة الأولى يتقلب، ولذلك يسع الكل ... يسع العوالم الدنيوية والعوالم الأخروية، والعوالم الكونية، والعوالم الروحانية، والعوالم الجنانية، والعوالم النيرانية، والعوالم العرشية ... كل هذه العوالم يسعها القلب، ولكن المهم على أى منها يثبت؟ هذا هو المهم، ومن أجل ذلك كان سيدنا رسول الله ﷺ يقول له:

{ اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك }

و (دينك) هنا يعنى -وذلك فى المعنى الخاص بها- أى أن الدين هنا يعنى الحب الخالص من سيدنا رسول الله لحضرة الله.

فإذا ثبت القلب تبدأ عين البصيرة بعد ذلك !..

وبعد فتح عين البصيرة تظهر فى أفق القلب لوامع أنوار وبروق أسرار وشعاع أنوار وسحب علوم ومواهب ولطائف وأسرار يفيضها الله ﷻ من صاحب هذا القلب على المقربين والأحباب والأطهار والأبرار، وكل واحد منهم يأخذ بمقدار، والذى قدر هو مقدر الأقدار ﷻ، ويبقى هناك بعد ذلك عالم عجيب وغريب لا يعلمه إلا حبيب، ويجرم من هذا الجمال كل إنسان معيب.

نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يواجها بجماله، وأن يكشف لنا عن حضرات أنواره وأسراره، وأن يجمعنا فى الدنيا والآخرة على الصالحين من عباده وأخياره

وصلى الله على سيدنا محمد سر قبضة أنواره ومعدن لوامع أسرارهِ وعلى آله وصحبه وسلم.

﴿ دسائس النفس ﴾

دسائس النفس

حكم الوقت وواجب الوقت

بدوات النفس

موازين الشريعة وقاية من خواطر النفس

بوادر النفس في معاملة الأهل

التجرد من الهوى

عدالة الإسلام

تحقيق الخلافة عن الله ﷻ

فضيلة الإعتراف بالحق

قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم:

﴿لَيْسَ عَدُوَّكَ الَّذِي

يَقْتُلُكَ فَيُدْخِلَكَ اللَّهُ بِهِ

الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ

لَكَ نُورًا، وَلَكِنْ أَعْدَى

الْأَعْدَاءِ لَكَ نَفْسُكَ الَّتِي

بَيْنَ جَنْبَيْكَ ١٥

﴿ دسائس النفس ﴾

دسائس النفس

﴿ أعدى الأعداء لك نفسك التي بين جنبيك ﴾^{١٦}

النفس بالنسبة للناس الذين هم على شاكلتنا، والذين ساروا في طريق الطاعة، وحفظهم الله من دواعي المعصية، وليس من المعصية نفسها فقط وإنما من دواعيها أيضا لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فكون الإنسان يتعرض لدواعي المعصية فإن هذا يجعل من الممكن أن يقع فيها، ولذا فنحن نأخذ الباب من أوله فنبتعد عن دواعيها، ودواعيها هي أسبابها المهيجة إليها أو الباعثة لها أو الموصلة إليها، فنبتعد عن هذه الأسباب كلها.

وأقامنا الله ﷻ في ميادين الطاعة وفي أبواب العبادة وفي أسباب القرب من الله ﷻ وفي طرق الخير الموصلة إلى مرضى الله ﷻ في الدار الآخرة، فتعجز النفس عن فتنة الإنسان وإغوائه عن طريق تزيين المعاصي والمخالفات، فتدخل للواحد منا من باب الطاعة، كيف يكون ذلك؟

قد تأتي الإنسان من جهة أمر من الأمور الواجبة عليه ..

مثل أمر السعى على المعاش وهو ضروري ليكيف الإنسان نفسه وأولاده عن سؤال الناس، أو إذا كان عنده فائض فسيعود به على الفقراء من المسلمين فيكون هو كنز الغني لهؤلاء الفقراء والمساكين ..

والمفروض على المسلم القادر أن يكون كنزاً لهؤلاء الناس فيلجئون إليه في وقت الشدة أو وقت الحاجة فيمددهم بما أمره الله ﷻ به، فتأتي إليه النفس وتقول له:

١٦ العسكري في الأمثال عن سعيد بن أبي هلال مُرسلاً

((إلى متى ستظل مشغولاً بهذه الدنيا؟ أترك هذه المصالح وما كان لك فسوف يأتيك)) وتأتى له بالآيات والأحاديث التي تؤيد ذلك، فيترك العمل ويجلس متفرغاً لعبادة الله ﷻ وهي عبادة صحيحة ولكنها هل هي الواجبة في هذا الوقت؟
هناك عبادة واجبة وهناك عبادة أوجب.

حكم الوقت .. وواجب الوقت.

بالنسبة لهذه النقطة فالعارفون قالوا:

هنا مسألة في فقه القلوب لا بد للسالك أن يعرفها، ما هي؟

قالوا هناك شئ اسمه حكم الوقت، وشئ اسمه واجب الوقت، ولا بد للسالك أن يعرف حكم الوقت وواجب الوقت حتى يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك، وقد ضربوا لذلك أمثلة ظاهرة شرعية كثيرة.

- مثلاً:

- حكم نشوب حريق أثناء صلاة الجمعة

حان وقت أذان الجمعة، فما هو حكم الوقت؟

أداء فرض الجمعة، دخلنا المسجد حتى نؤدى حكم الوقت وساعة الصلاة بالضبط (لا قدر الله) حدث حريق فما واجب الوقت؟ إطفاء الحريق

هل نقدم واجب الوقت هنا أم حكم الوقت؟

واجب الوقت، هل نجلس نصلى في المسجد ونقول أى أحد يظفنها؟

أو نقول كيف لنا أن نترك صلاة الجمعة؟ لا، لأنه هنا تكون الفتنة، وهنا يكون الفقه، لأن واجب الوقت الأولى أن نطفئ النار وبعد ذلك نصلى ظهراً وفي الأمر ساعة، والله ﷻ قد وسع لنا في هذه الأمور، لأن شريعة الله صالحة لكل الأحداث وكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل المتغيرات التي يتعرض لها الإنسان في حياته أو غيرها.

- مثال ثان:

- حكم المرض المفاجئ أثناء الصلاة

وأنا أؤدى صلاة الجمعة، وبعد ما كبر الإمام وكبرت سقط أحد المصلين بجوارى، هل أكمل الصلاة أم أسلم لأنقذ الرجل الذى بجوارى؟

حكم الوقت هو الصلاة، أما واجب الوقت المفروض على أن أنقذ الرجل الذى بجوارى ثم أصليها ظهراً بعد ذلك، وستكتب لى جمعة بأعلى أجر حصل عليه فرد من الأفراد على ظهر الأرض لأن نيتى هنا هى إنقاذ أخى المسلم.

وهذه الأمور من المحكات التى تدخل النفس منها للإنسان، ولذا لا بد أن يعرف الإنسان هذه المزالق.

- مثال ثالث:

- حكم زيارتى للغير فى صوم النافلة

وأنا رجل أصوم الإثنين والخميس وأصبح شبه إلتزام عندى صوم مثل هذه الأيام، فأصبح حكم هذه الأوقات بالنسبة لى هو الصيام، لكننى ذاهب لزيارة أخ فى الله وصادف يوم إثنين أو خميس!!

حكم الوقت بالنسبة لى هو الصيام، لكن واجب الوقت عندى أن أسمح لأخى أن يكرمنى، وأن يسعنى بما آتاه الله من الفضل!

إذاً الواجب على هنا أن أفطر، لماذا؟

حتى أسر أخى المؤمن ..

وإلا كما قال العلماء إن الذى لا يريد أن يفطر فعليه ألا يزور أحدا فى يوم صيامه حتى لا يغبن مسلماً، فإذا قدم لى شيئاً من الطعام أو الشراب وقلت له أنا صائم فجائز أن هذا الرد يكسر خاطره ويقول فى نفسه لأجل أنى رجل فقير فهو يستضعفنى

ويرى أننى لا أستطع القيام بالواجب، فنحن لا نعلم ما فى صدور الناس ولا نعرف ما الذى فى نفوسهم، فأنا هروباً من هذه الإشكالات كلها أفطر إذا كنت ناوياً أن أزور أحد من إخوانى المسلمين فى هذا اليوم، أو أجلس فى بيتى ولا أزوره إلا بعد المغرب !

أى بعد الإفطار، إلا إذا كان وهذه حالات نادرة لم يعد بينى وبين أخى كلفة وهو يعرف نظامى وأنه لن يجد حرجاً فى صدره كما أن نفسه لن تتغير، وهذه حالة استثناء للقاعدة وهذا موضوع آخر لا يوجد فى كل الحالات.

- حكم استقبالى للضيفان أثناء صومى نافلة

- سؤال : إذا كنت صائماً وجاء أخى يزورنى فما العمل؟

الجواب:

هذا الأمر يحتاج إلى الفطنة، فإذا وجدته أحياناً لا يتأثر من صومى فلا مانع، وإذا وجدت أنه سيتأثر من صومى ولن يأكل إلا إذا كنت سآكل معه وأشاركه فأفطر من أجله وآكل معه ولى أجرى عند الله ﷻ.

وهذا الفعل هو الذى يفعله الصالحون إذا زاره أحد من إخوانه فيطلب الطعام، فيقولون له أألس صائماً؟ فيقول لقاء الأعبة عيد، والعيد يحرم فيه الصيام، أى أن الإنسان لما يقابل إخوانه وأحباءه فهذا عنده عيد، والعيد لا يصح فيه الصيام حتى يطيب الوقت، وقت السلامة والتحيات كما كان يفعل أصحاب رسول الله ﷺ، كما يقولون عنهم:

﴿ وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذُؤَاقٍ ﴾^{١٧}

ذواق يعنى شئ يذوقونه ويأكلونه، وهى التى نسميها نفحة، فعندما تجتمع فى مجالس البر والخير فلا بد أن يكون فى آخر المجلس نفحة، فهذه سنة أخذناها عن أصحاب رسول الله ﷺ، فقد كانوا يوزعون على بعضهم آخر كل مجلس يجلسونه شيئاً

١٧ رواه الترمذى فى الشمائل وفى جامع المسانيد عن هند

من الطعام أو الشراب !!

بلحة أو تمرة أو برتقالة أو أى شئ، لأنهم كانوا لا يفترون إلا عن ذواق أى لابد أن يذوقوا شيئاً مع بعض يلتمسون فيه البركة (بركة هذا المجلس)،

لأن مجالس الخير هذه كل شئ موجود فيها تحفه البركة النازلة من السماء على أهل هذا المجلس، فالماء الذى فى المجلس يكون مباركاً، والشاى الذى فيه يكون مباركاً، والطعام الذى فيه يكون مباركاً سر قوله ﷺ:

﴿ يغشاكم الله فيه ، فينزل الرحمة ﴾^{١٨}

فتنزل الرحمة على كل شئ موجود فى هذا المجلس.

- مثال رابع:

- حكم نداء الوالدين على الولد أثناء الصلاة

أصلى فى البيت، وأبى أو أمى نادوا علىّ، حكم الوقت هو الصلاة ولكن واجب الوقت أن ألبى نداء الوالدين، ماذا أفعل؟

أنوى مفارقة الصلاة فوراً، وأسلم وأرد على الوالدين إذا كنت أصلى سنة، وأرفع صوتى ليسمعونه ويعلمون أنى أصلى إذا كنت فى فريضة!

وحدث هذا مع سيد الأولين والآخرين ﷺ :

عندما دخل المسجد ونادى على أحد أصحابه، فأكمل الصحابي، ثم نادى عليه ثانية، فاستمر فى الصلاة، ثم نادى عليه الثالثة كذلك، وبعد الصلاة أتاه فقال: ما منعك أن تجيبنى إذ ناديتك؟

قال: كنت فى الصلاة، قال: ألم تسمع قول الله ﷻ فى (٢ الأنفال):

١٨ (رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضى الله عنهما

كذلك أرى كثير من الناس يدخلون المسجد فيجدون به درس علم قائماً، فيتركون درس العلم وينشغلون بأداء بعض النوافل، ولو بأن يؤدون تحية المسجد مثلاً، فنقول لهم: لا، لأن تحية المسجد سنة، وسماع درس العلم فرض، فالواجب على الإنسان أن يجلس فوراً في درس العلم ويستمع إلى العلم.

بدوات النفس

فهذه الأمور يا إخواني وغيرها كثير تحتاج إلى الفطنة من السالك لبدوات النفس، ونوزاع النفس، وخواطر النفس، لأنها تحاول كما قال الإمام البوصيري رحمه الله وأرضاه: كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لا يدري أن السم في الدسم كم مرة تُحسن للإنسان هذا العمل على أنه طاعة، لكن هناك طاعة أوجب منه.

كم يأتي بعض الأخوان إلى ويشتكون، ويقول: أريد أن أتزوج، فأقول: وما المانع مادمت مستطيعاً؟ فيقول: أبي ميسور الحال، وهو مُصر على أن يحج كل سنة، فنقول لمثل هذا: طالما أنك أديت الفريضة فعليك أن تزوج أولادك، وبالطبع فإن النفس تصور لمثل هذا أنه يقوم بأعظم العبادات وأنفس الطاعات، مع أن عين الطاعة هنا ما دام قد أدى الفريضة هو تزويج الأبناء، إلا إذا كان لا يوجد أحد من الأولاد متعرضاً للزواج أو مستعد للزواج، فالأمر هنا يكون مباحاً.

موازين الشريعة وقاية من خواطر النفس

فالسلامة من النفس يا إخواني في مثل هذه الأمور، تتطلب أن يكون الإنسان واعياً لكل خطرة توردها عليه، ومنتبهاً لكل لمة تقذفها في صدره لأن النفس دعيت للسكون، وهي تريد الحركة، فحتى تتحرك فهي تريد أن ترسم لك أن هذه الحركة من عين الشريعة، وتأتي لك في باطنك بدليل من القرآن ودليل من السنة أن ما تفعله هو

الصحيح، بينما ربما يكون هناك شيئاً أصح!!

كيف يتأتى لي أن أزن مثل هذه الأمور؟

أعرض كل خاطر يجيش في صدرى على الشريعة المطهرة وأزنه بها، فما وافق الشريعة أسارع إلى تنفيذه وما خالف الشريعة أسارع إلى الخلاص منه.

أما المتشابهات والتي لا أستطيع أن أتبين فيها الخطأ والصواب كالأمثلة التي ذكرناها فأعرضها على أحد العارفين المحققين في درس علم كالذي نحن فيه الآن.

أين أجلس؟

الموازين كلها حدثت في عهد سيدنا رسول الله، النبي ﷺ وهو جالس في المجلس دخل ثلاثة ... الأول ظل يزاحم حتى جلس بجواره، والثاني جلس في آخر الحلقة، والثالث نظر قليلاً ثم رجع من حيث أتى، فقال لهم: سأنبئكم عن ثلاثتهم ... أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وهو الذي ظل يزاحم حتى وصل إلى الأول، لأن هذه هي السنة، السنة أن يزاحم الإنسان في مجالس العلم، وكانوا كما يقولون: كان أصحاب رسول الله ﷺ يزاحمون في مجالس العلم بالمناكب والركب حتى يكونوا في المواجهة على الدوام، أما الثاني فاستحى، فاستحى الله ﷻ منه، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله ﷻ عنه، لأنه نظر إليهم ثم رجع ولم يجلس معهم.^{١٩}

ففي كل الأمور فأنت تقيس أمورك بموازين الشريعة ولا تكون جامداً، وهذا يتطلب أن يكون عندك فقه في دين الله، وفهم لأحكام الله، وذوق لمعاني كلمات الله لأنك في عبادة، ولكن جائز أن العبادة التي أنت فيها فوتت عليك عبادة توازي عمل الثقلين جميعاً لو كنت قمت بها في هذا الوقت لله ﷻ، فأنت قد تركت الحظ الأعلى من العبادة للحظ الأدنى.

١٩ إشارة إلى الحديث: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَقَرٌ ثَلَاثَةٌ. فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ سَلِمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةَ فِي الْحَلْفَةِ فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. وَأَمَّا الثَّلَاثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّفْرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحَى فَاسْتَحَى اللَّهُ مِنْهُ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، مَوْطَأَ مَالِكٍ

بوادر النفس في معاملة الأهل

هذه هي بعض البوادر يا إخواني التي قد تدخل النفس عن طريقها، وخاصة كما قلت لإخواننا في المعاملات مع زوجتي ومع أولادى ومع جيراني ومع أهلى ففى هذه الأمور تكون أكثر.

الطريقة المثلى لنصيحة الزوجة

مثلاً: زوجتى أخطأت معى أو فى حقى، وأنا أريد أن أؤدبها جيداً فأنتظر لما يأتى جماعة من أقاربها وأقول: هل يصح أن فلانة تعمل كذا وكذا؟ لأنى أريد أن أخزيها أمامهم، هل هذه هى الطريقة الإسلامية فى النصيحة؟ لا، فالنصيحة على الملأ فضيحة، إذاً ماذا أفعل؟ كما ورد فى الأثر عن أم الدرداء رضى الله عنها:

﴿ من نصح أخاه سراً فقد زانه، ومن نصحه جهراً فقد شأنه ﴾^{٢٠}

أى فضحه على رؤوس الناس، إذاً كيف أنصحها؟ بينى وبينها، ولهذا فإن رسول الله ﷺ حذرنا أن نسأل الرجل لم يختلف مع زوجته؟ أى لا يسأل أحد منا الآخر هذا السؤال، فإن هو حكى لك فلا بأس بذلك، وإذا لم يخبرك فلا تسأله عنه، لأنه قد يكون أمراً لا يستطيع الإفصاح عنه فتحرجه بسؤالك ذلك وتعرضه للعنت، وهذه أمور جعلها الله ﷻ فى طى الكتمان، فلا يطلع عليها إلا حضرة الحنان المنان ﷻ، وأنا يجب على أن أعينه على كتمان مثل هذه الأمور.

معاملة الأب لابنه الراشد

وكذلك ابنى الكبير الذى بلغ سن الرشد، أقول لا ينفع معه التقويم إلا أنى أحرجه، كيف أحرجه؟ يأتى جماعة من أهلى وأقاربي، وأقول لهم: تعالوا، هل ينفع أن فلان يعمل كذا وكذا وقد أصبح رجلاً الآن؟ وهل الإسلام يوافق على هذه الطريقة؟ لا، بل قال: لاعبه سبعاً وأدبه سبعاً وصاحبه سبعاً وبعد الواحد والعشرين أترك له الحبل

٢٠ شعب الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

على الغارب، وهذا ما جاء فيما ورد من الأثر:

﴿ لا عبه سبعاً وأدبه سبعاً وصاحبه سبعاً ثم ألق له الحبل على الغارب ﴾^{٢١}
 أى قل له لقد أصبحت مسئولاً عن نفسك من الآن، ولك مطلق الحرية في تصرفاتك مادمت لا تتعارض مع شريعة الله ﷻ!
 وبالطبع نفسى تقول لى إنك تفعل خيراً، فعلى أن أجيها قائلاً لكن ليست هذه هى الطريقة التى حض عليها رب الخير ﷻ.

التجرد من الهوى

ما الذى كان يسلم أصحاب رسول الله ﷺ فى مثل هذه الأمور؟
 أنهم كانوا يهاجرون من هواهم، ويهجرون نفوسهم، فلم يكن للنفس عليهم سلطان، ولم يكن للهوى عندهم موضعاً!!
 فهذا سيدنا عمر وقد قابل الرجل الذى قتل أباه الخطاب-وهو أمير المؤمنين- فقال له: إني أبغضك-لأنه قاتل أباه-فقال الرجل: وهل تمنعنى حقاً هو لى؟ قال: لا، قال: إذاً الحب والبغض من شأن النساء، فهو ﷺ يبغضه لكنه لا يمنعه حقاً هو له، لأن هذا ما رباهم عليه منهج الإسلام، وأكده فى نفوسهم سلوك نبي الإسلام ﷺ.

عدالة الإسلام

فلو حدثت بينى وبين أخى أمور وصلت إلى درجة البغضاء، هل هذا يستوجب أن أمنعه حقاً شرعياً هو له؟ لا، لأن الحق شىء، والبغض والكراهة شىء آخر، ولنفرض أن هناك إنبأ عاقلاً لى وقد كرهته أشد الكراهة، هل هذا يعطينى الحق أن أحرمه من الميراث من أجل أنى أكرهه؟ أيضاً لا، لماذا؟ كما يقولون: فابق للصالح موضعاً، يمكن فى يوم من

٢١ ورد من كلام على بن أبى طالب وود عن عبد الملك بن مروان.

الأيام يرجع، فلا تندم على الذي حصل، فلا بد أن يكون هناك موضعاً للصالح.

حدث بيني وبين زوجتي خلاف هل يستوجب هذا أنى أمنعها حقوقها الشرعية كزوجة؟ لا، لماذا؟ لأن هذه الحقوق الشرعية يا إخواني سواء بالنسبة للزوجة أو للوالدين أو للأبناء أو للأخوة ورائها مطالبة يوم الدين إلا إذا سأمونا.. فقد ورد في الأثر كماء جاء بالإحياء للإمام الغزالي:

﴿ إذا كان يوم القيامة يشكو أهل الرجل الرجل إلى الله يقولون: يا ربنا خذ لنا بحقنا من هذا، يقول: لماذا؟ فيقولون: كان يطعمنا من حرام ولم يعلمنا أحكام الإسلام ﴾

أنت تظن أنك توسع عليهم في المعيشة بأن تأتي لهم من هنا ومن هناك، وهم لا يدرون مصدره الآن، لكنهم يأتون يوم الدين يشكونك إلى الله ﷻ عندما يجدون أن عملهم لم ينفع.... لأن الذي يأكل الحرام عمله باطل وحابط !! ... فيرفعون عليك قضية هناك إلى الله ﷻ.

مثلاً أيضاً الإنسان الذي يمنع ابنه من الميراث، أو الذي يمنع ابنه من حق أعطاه لجميع الأخوة، أو يمنع زوجته من حق المتعة كما قال الله تعالى:

﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء 129]

فإذا كان يريد أن يؤدبها فليؤدبها على حسب المنهج الذي وضعته الشريعة لذلك، كم هجر النبي ﷺ أزواجه؟ شهراً، فلا يجب على المسلم، مهما كان وضعه أن يزيد عن شهر وإلا فقد خالف هدى رسول الله ﷺ.. إذا كان هو نفسه يعلمنا عندما يريد أن يتعبد، لكنه نفل وليس فرضاً... فينام معها أولاً ويتغطيا بغطاء واحد، ثم يستأذنها للعبادة، وسمعوا لحديث عائشة تقول:

{ أتاني ليلة فدخل معي في فراشي - أو قالت في لحافي - حتى مسّ جلدي جلده ثم قال يا ابنة أبي بكر ذريني أتعبد لربي " فقالت: قلت إني

أحب قربك لكني أوتر هواك فأذنت له { ٢٢

أى أسمحى لى - لأن هذا حقها أن ينام معها الليلة لأن هذه ليلتها، فلو تركها بدون إذنها يمكن تشتتكيه إلى الله ﷻ.

فأنا متزوج واحدة، فحقها ليلة كل أربع (كل أربعة أيام) كأنك متزوج أربعة، فكل واحدة حقها ليلة إلا إذا كان هناك تسامح، لكن في حالة الشقاق لا يكون هناك تسامح بل تشاحن، فلو كانت مشحونة من هنا فتشتتكيك إلى الله ﷻ، والله ﷻ وعد وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين بإحقاق الحق

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت]

لأنه لازم يعطى لكل ذى حق حقه قال ﷻ:

﴿ تَتَوَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ﴾ ٢٣

أى العجعة التى ليس لها قرون تشتكى التى نطحتها والتى لها قرون فيعطيهها الله حقها يوم القيامة.

تحقيق الخلافة عن الله ﷻ

فالإنسان المؤمن إذا أحب عبداً من عباد الله ... ابنه أو زوجته أو جاره أو رفيقه أو أخاه فى الله، لا يؤديه هذا الحب إلى أن يعطيه فوق ما يستحق، وإذا أبغض عبداً من عباد الله أيا كان ... زوجته أو ابنه أو جاره أو أخاه فى الله أو رفيقه فى العمل، لا يؤديه هذا البغض إلى أنه يمنعه حقاً له من حقوق الله ﷻ، لماذا؟ لأن المؤمن مثال إسم الله ﷻ العدل، فأنت تنفذ إسم الله العدل فى الأرض:

٢٢ تخريج أحاديث الإحياء للعراقي أخرجه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب أخلاق رسول الله، ومن طريقه ابن الجوزي فى الوفا، وفى الترغيب والترهيب قريب من ذلك.

٢٣ رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه

﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]

فأنت خليفته، إذاً ماذا تعمل؟

﴿ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦]

كيف ذلك؟ على وفق الشريعة!

يعنى لا تشرك ما بداخلك من أهواء ... وما بداخلك من نوازع ... وما بداخلك من فطر ... في الواجبات والحقوق الشرعية والدينية والإسلامية الواجبة لجميع الناس سواء بسواء!! حتى أن النبي ﷺ حذرنا من ظلم أهل الذمة وهم الذين يسكنون معنا في الوطن وليسوا معنا في الدين لأن النفس قد تميل إلى ظلمهم فقال ﷺ: ﴿ من ظلم ذمياً أو معاهداً (المسحيين واليهود) أو انتقصه حقاً هو له فأنا حججه وخصيمه يوم القيامة ﴾^{٢٤}

لأن هذا غير مسلم، وقد تقول لك النفس: لا بأس أن أضحك عليه أو أغشه أو أخدعه في هذه البيعة أو تلك، والإسلام لا يُجَوِّز لك ذلك، بل إنه يجعلك قائماً بالنيابة عن الله بالخلافة بتحقيق العدل في دنيا الله ﷻ، فأنت قائم بالعدل حتى على نفسك قال ﷺ في الحديث الشريف: ﴿ قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا ﴾^{٢٥}

فضيلة الاعتراف بالحق

كيف هذا؟ الإعتراف بالحق فضيلة!

هب أنك أخطأت ... ماذا عليك لو تعترف وتقول أنا أخطأت؟ ولكن كثير من الناس واقع في هذا الأمر في أيامنا هذه فيقول: كيف أقول إنني أخطأت؟! وما الذى عليك في هذا؟!!

^{٢٤} رواه أبو داود عن عدة من أصحاب رسول الله ﷺ

^{٢٥} أخرجه أحمد وابن حبان عن أبي ذر ، وأشتهر بين الناس بلفظ (ولو على نفسك) كما بالمقاصد الحسة للسخاوى.

إنها فضيلة من الفضائل !!

فالذى يعترف بأخطائه هنا أحسن من الذى يقر بها ويعترف بها فى الموقف العظيم

هناك !!

لأنها هنا مبنية على السماح ...

أما هناك فهي مبنية على الفضائح والأرباح والحسنات والسيئات والمداولات،

لأن هذا هو نظام الخصومات هناك !!

حتى أن الإنسان منا من باب العدل-وكلنا بشر وكلنا خطأون- ..

ما المانع أنى إذا أخطأت مع زوجتى أن أقول لها بعد فترة يا فلانه سامحني أنا

أخطأت فى حقك كذا وكذا؟ حتى تسامحني ..

نحن قد نستكبر !! .. لكن كُمل الرجال لا يستكبرون عن هذا ..

بل أكمل الأولين والآخرين ﷺ جاء على الملاء وقال:

﴿ فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّي، أَلَا وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّي، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا، هَذَا مَالِي لِيَسْتَقِدْ مِنِّي، لَا يَقُولَنَّ رَجُلٌ إِنِّي أَخْشَى الشُّحْنَاءَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الشُّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي وَلَا مِنْ شَأْنِي، أَلَا وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ لَهُ، أَوْ أَحَلَّنِي فَلَقِيتُ اللَّهَ وَأَنَا طَيْبُ النَّفْسِ، أَلَا وَإِنِّي لَا أَرِي مُغْنِيًّا عَنِّي حَتَّى أَقُولَ مِرَارًا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُرِدْهُ، وَلَا يَقُلْ فُضُوحُ الدُّنْيَا، أَلَا وَإِنَّ فُضُوحَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ ﴾^{٢٦}

أى كل واحد أنا ظلمته فى كلمة، أو ظلمته فى مال ... وهو ﷺ لم يظلم أحداً

٢٦ الطبراني الكبير والأوسط بنحوه ، وأبو يعلى بنحوه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما، جامع المسانيد والمراسيل أخرجه مسلم من حديث أنس ﷺ

ولكنه يعلمنا أنه لا يكبر على الحق إلا الحق وهذا في مصلحتي أنا!!

فالنفس قد تقطع الإنسان بتكبرها!

فكونها توقعني في هذا الخطأ فهي تريد أن تخرجني يوم القيامة!!!

لكن هذا الآن سهل! والبشر من طبيعتهم حب الإحسان ... فلم لا أذهب
لأخي أو لأختي أو لإبني وأقول له سامحني فأنا أخطأت بهذا التصرف في حقك!!
فإنه سيقول بكل رضا: سامحتك ..

وأكون بذلك قد علمته الأدب في مثل هذه المواقف عندما يتعرض لها لأن هذا
الأدب ربي عليه رسول الله ﷺ أصحابه الكرام.

فالنفس يا إخواني

هذا نظامها!!

ويجبها عن الحق دائما إعجابها بالرأى مع أن رأيها قد يكون خطأ أو أن يكون
رأيها غير مصيب ...!!!

وهذا من علامات يوم القيامة ... إعجاب كل ذى رأى برأيه.

لكننا نحن جميعاً يجب أن نتفق على الإعجاب برأى واحد فقط:

وهو رأى رب العالمين ورأى سيد الأولين والآخرين.

ونحن بعد ذلك آراءونا كلها تبع، نخطئ ونصيب، لكن الكلام الذى لا يخطئ ولا بد
أن يصيب هو قول الله ﷻ وقول النبي الحبيب ﷺ.

فنحن يا إخواني في أمس الحاجة إلى معرفة مثل هذه النوازع:

لكن الأساس في هذا هو الصدق من أنفسنا في هذه الأمور لأنك الأمين على
نفسك، فتصدق في نفسك مع نفسك في المعاملات حتى تنال مقام الصديقية العظمى

ولذا فإن الصديق ﷻ وأرضاه كان لا يكبر عنده شيء مثل الحق، ويقول لهم:

{ الصدق أمانة، والكذب خيانة،
الضعيف فيكم القوي عندي ...
حتى أزيح عليه حقه إن شاء الله،
والقوي فيكم الضعيف عندي ..
حتى آخذ منه الحق إن شاء الله }^{٢٧}

أى لا ضعيف و لا قوى إلا بالحق!
فلا صغير ولا كبير إلا بالحق.

نسأل الله ﷻ أن يجعلنا بجمال أهل الحق!
وأن يرزقنا في سيرنا وسلوكنا إليه كمال الصدق!
وأن يجعلنا من عباده المخلصين!
وأن يرزقنا مقام الإخلاص الخاص الذى ذكره قى قرآنه المجيد!
وأن يجعلنا من عباده المخلصين!
وأن يجعلنا روحانيين فى حركاتنا وسكناتنا!
وقرآنيين فى تصرفاتنا ومعاملاتنا!
ومُجَدِّين فى أخلاقنا وتوجهاتنا
وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم

﴿ فوائد صحبة العارفين ﴾

من البدع المصرية القديمة (وفاء النيل، شم النسيم)

نسيم الحبيب ﷺ

الأحبة حملة عطر المحبة

علاج أمراض القلوب

انفتاح عير البصيرة

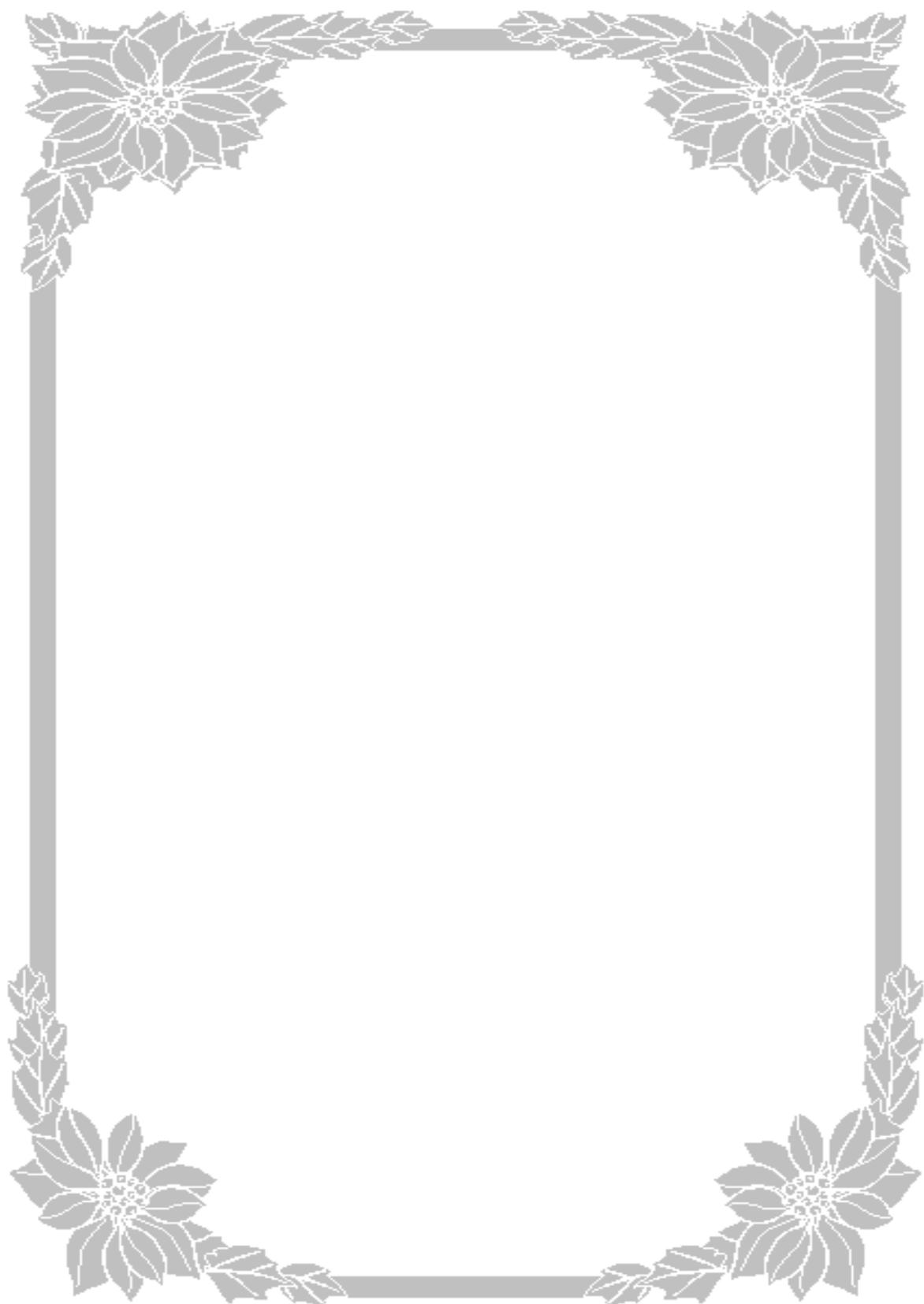
سماع الحقائق

التحدث مع الملائكة

المكالمة والمحادثة

مقام التصرف

سر صحبة الصالحين

قلوبُ العارفين لها عيونٌ

ترى ما لا يراه الناظرون

وأجنحةٌ تطير بغير ريشٍ

إلى ملكوت ربِّ العالمين

فوائد صحبة العارفين

من البدع المصرية القديمة

- نريد توضيح كيفية شم النسيم بالنسبة للمؤمنين

أولاً : هذا ليس عيداً لنا يا إخواني، لأنه عيدٌ وارد عن قدماء المصريين، فكان المفروض أن ينتهي بعد مجيئ الإسلام.

وكل الأعياد التي كانت خاصة بالقدماء لما جاء الإسلام أُنْهَـأها وأبطلها.

بدعة وفاء النيل

وقد ضرب لنا مثلاً أعظم في ذلك فقد كان هناك عيدٌ اسمه عيد وفاء النيل وحتى الآن يكتب في نتائج التقويم، وإن كان لا يوجد أحد يحتفل به الآن .. ماذا كان يحدث فيه؟

يقولون: أن نهر النيل كان يجف-يعنى في فترة الجفاف-ولا تأتي المياه إلا إذا اختاروا بنتاً تكون ملكة جمال، وتكون مازالت بكرًا، ويلبسونها أحسن زينة، ويحلوها بالذهب، ويرتبون احتفالاً عظيماً جداً عند الروضة في مصر، ويلقونها في خضم النهر!! فقال أحد الحاضرين: وتموت؟ نعم تموت،! وبعد ذلك تأتي المياه، ويأتي الفيضان أيضاً كما كانوا يعتقدون؟! نعم .. هكذا الشيطان!!.

ولما فتح سيدنا عمرو بن العاص مصر وجد هذا الأمر وقالوا له النيل ووفاء النيل، قال لهم: هذا الكلام لا يجوز، فلما أكثروا عليه الكلام احتار، فأرسل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فقال: نعم ما فعلت!

وكتب له ورقة صغيرة-حتى تعرفوا أن الكرامات موجودة من قديم ومن أيام الصحابة، ولا تسمعوها للجماعة المنكرين الذين ينكرون الكرامات-قال له خذ هذه الورقة ووقت الإحتفال تعمل إحتفالاً وبدل أن يلقوا بالعروس! إلق هذه الورقة!
وهذه الورقة عبارة عن رسالة بسيطة مكتوب فيها:

{ من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر: إذا كنت تجرى من عندك فلا حاجة لنا بك-لسنا نريدك-وإذا كنت تجرى بأمر الله فسر على بركة الله {
فأقام سيدنا عمرو بن العاص الإحتفال وجمع الناس ..

واجتمعت خلائق لا حصر لها يريدون أن يتفرجوا، والناس دائماً تحب الإستطلاع، والنيل كان في القاع وليس فيه مياه إلا قليلاً!!

فألق عمرو بن العاص الورقة في النيل!، ومن عجب أنه في نفس اليوم ارتفع النيل حتى غطى المقياس أى مقياس النيل العالى الذى يقيسون به إرتفاع المياه في النيل!
لماذا؟

حتى تبطل هذه العادة الجاهلية.

بدعة شم النسيم

ومن ضمن هذه العادات تلك العادة التى نحن بصددھا: عادة شم النسيم.

وهذا الشئ ما أنزل الله به من سلطان، وما يحصل فيه لا يرضى عنه الرحمن .

طبعاً أنا لا أتكلم عما يحدث عندنا في القرى فإنه لا يحدث عندنا شئ والحمد لله، إن كان الناس تأكل أو تشتري حاجة فهو أكل، ولكنى أتكلم عما يحدث في المدن في هذا اليوم من المهازل والمساخر والمساقط التى تحصل، هذه كلها تستوجب غضب الجبار سبحانه وتعالى، ولولا بقية من الصالحين يرحم الله بهم العباد!!

ولذلك كان الإمام أبو العزائم رحمته الله وكان في القاهرة لا يخرج من المنزل في هذا اليوم ويقول: هذا يوم الشيطان، وذلك لكثرة المنكرات التي تحدث في هذا اليوم من الجاهلين والمنحليين، وهي أشياء نمتنع عن ذكرها لظهور فسادها.

نسيم الحبيب رحمته الله

إذا ما شم النسيم بالنسبة للمؤمنين؟

النسيم بالنسبة للمؤمنين هو الروائح الزكية التي تهب على القلوب من الحبيب المحبوب رحمته الله فتتحرك القلب إلى حضرة علام الغيوب سبحانه وتعالى، وهذا هو نسيمنا، وهذا الذي كان يقول فيه الإمام أبو العزائم رحمته الله وأرضاه:

يا نسيماً من رياض المصطفى بالتهاني مرّينى بالوفا

نسيم يأتي من الرياض والحدائق !!!

حدائق من؟ حدائق ورياض رسول الله رحمته الله، وليس من حدائقنا التي عملناها، بل إنه آت من حدائق رسول الله !!

وهذا النسيم أو رائحة رسول الله رحمته الله هذه لو شمها إنسان !! يمكن يتوه عن العالم كله ... !!! لأن رائحة رسول الله رحمته الله كانت تشمها الملائكة في الملكوت الأعلى!
فعندما كان يمشى في شارع من شوارع المدينة كان الشارع الذي يمر به تبعث منه رائحة عطره وذكية!

حتى أنه عندما يأتي أحد يبحث عن رسول الله يعرف أنه مرّ في هذا الشارع من رائحته الذكية رحمته الله، والرائحة تفوح في الشارع كله فيظل ماشياً متبعاً تلك الرائحة حتى يصل إلى زهرة النبوة رحمته الله.

وإذا سلم على أحد تظل رائحة كفه رحمته الله في كف هذا الإنسان لمدة أسبوع!

وكذلك إذا وضع يده الشريفة على رأس طفل صغير يظنون يشمون رائحة رسول الله في هذا الطفل لمدة أسبوع !!

فكانت رائحة رسول الله ﷺ ولا زالت هي الرائحة التي تنعش القلوب.

فنحن الآن إذا أغمى على إنسان، ماذا نفعل؟ نشممه رائحة حتى يفيق.

كذلك إذا أغمى على إنسان، بمعنى أن الدنيا تغمى عليه الأمور فلا يعرف الإيمان، ولا طريق الإيمان، ولا طريق الإستقامة، ما الذى يجعله يفيق من هذه الحالة؟

لا توجد إلا رائحة رسول الله ﷺ، فإذا شم رائحته ﷺ يفيق، ويعرف الطريق المستقيم، ويهتدى إلى نهج الصالحين، ويسير إلى الله ﷻ.

الأحبة حملة عطر المحبة

رائحة رسول الله ﷺ أين نشمها الآن يا إخواني؟

الرائحة العامة هذه نشمها في الورد، فأين نشم رائحة رسول الله ﷺ؟

عند الصالحين ..

ففى الحقيقة هم الأزهار والورود والرياحين الذين أقامهم الله في الوجود والتي تشمها القلوب فتهم حبا وتبها في حضرة علام الغيوب ﷻ.

ولذلك فأحد الصالحين أحب أن يُعرّف أولاده الأولياء وأحوالهم، وأنه ليس بينهم خلاف، فأخذهم في يوم ونزل بهم إلى الحديقة، وجلسوا ساعة يراقبون الأزهار والورود التي في الحديقة، ثم سأهم: هل ترون هذه الأزهار؟ قالوا: نعم، فقال: هكذا الصالحون كلهم أزهار وكلهم ورود وكل واحد له رائحة خاصة وله طعم خاص، ولكنها كلها جميلة المنظر عطرة الرائحة في مشام الحاضرين.

هذا هو نظام الصالحين ﷻ وأرضاهم.

فهم الذين نشم منهم رائحة رسول الله ﷺ - يعني رائحة القرب من رسول الله!!

فنشم فيهم رائحة أخلاقه ... ونشم بهم رائحة أعماله ...

ونشم منهم رائحة صفاته ... ونشم بهم رائحة مقاماته ...

ونشم عليهم رائحة مكاناته ﷺ ... فنشتاق إلى مثل هذه الأمور.

ما الذى يجعل الإنسان يطلب هذه الأمور؟ .. عندما يسمع عنها.

لكن ما الذى يجعله يشتاق أكثر؟ عندما يسمع عنها من أهلها ..

فهذا يجعله يشتاق إلى أحوال سيدنا رسول الله ﷺ فيبحث عنها ويحاول الوصول

إليها وهذا ما قاله أحد الصالحين:

ريحانة الرحمن عباده وشمها تقبيل أيديهمو

رياحين ربنا ﷺ التي زرعها للناس تشمها القلوب، ما هي؟

هم الجماعة الصالحون.

ولذلك لما يجلس الإنسان معهم و يشم رائحتهم المعنوية ويلمس أحوالهم العلية لا

يتذكر الدنيا ولا يفكر المشاكل ولا يفكر حتى أهل ولا ولد!!!، بل ينسى هذا الكلام

كله وهو جالس معهم!!.. لأن هذه الرائحة تسكره!!..

علاج أمراض القلوب

هذا بالإضافة إلى أن الله ﷻ يعالجه بالجلوس معهم من الأمراض التي تمنع الإنسان

من الإقبال على حضرة الله.

ما الذى يجعل بعض الناس عندما يستمعون لإذاعة محطة القرآن يتضايقون

ويقولون غير يا أخى موجة المدياع هل ستجعلها محزنة؟ هات لنا أغنية أو أى شئ آخر

... هذا لمرض أصيبت به أذنه!!

ولكنها أذنه الداخلية - الباطنية - أذن القلب الداخلية، فلا يريد أن يسمع شيئاً يفكره بالمصائب والمشاكل والذنوب التي هو فيها، ولا يريد أن يعيش في هذا الغم في نظره على الدوام !!

ما الذي يجعل الإنسان ينظر في الصحيفة وفي المجلة ولا يمل؟ وإذا نظر في كتاب الله ولو في صفحة واحدة أو آية واحدة يضيق صدره ويمل ويتركه وينصرف ماشياً؟ هذا أيضاً مرضٌ في العين الداخلية، يجعلها تظل تنظر وتتمتع بما تراه في الشارع، فتتنظر إلى الزاهية والآتية ساعات طوال ولا تمل، لأنها معاصي فهي تتمتع بالنظر إلى المعاصي، ولكنها تنفر من النظر إلى الطاعات.

هذه كلها يا إخواني أمراض تمنع الإنسان من القرب من الله سبحانه وتعالى.
كيف يعالج الإنسان منها؟

يجلوسه مع الصالحين، لأنهم أطباء القلوب الذين أقامهم الله ﷻ في الكون لعلاج الناس من هذه الأمراض ومن هذه الأخطار، ويجعلون الإنسان عينه صحيحة.
وماذا يقصد بالعين الصحيحة في نظر الله ﷻ؟

عين صحيحة في نظر الناس يعني تنظر بدرجة ستة على ستة، أليس كذلك؟ لكن العين الصحيحة في نظر الله ليس هذا شرط لها، ولكنها لا تنظر إلا إلى ما أحله الله ... هذه هي العين الصحيحة!! لكن الجماعة الذين عيونهم ستة على ستة، ولكنهم ينظرون إلى المعاصي، ماذا قال فيهم الله:

﴿ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف]

فهؤلاء الكفار يحدقون فيك ولكنهم لا يبصرونك، هل كانوا لا يرونه؟ كانوا يرون الجسم!! لكنهم لا يرون المعاني التي وضعها ربنا ﷻ في هذا الجسم، ولذلك كانوا يقولون ما الفرق الذي بيننا وبينه؟

﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ [٧ الفرقان]

إنه مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا فرق بيننا وبينه.

أما العين الداخلية فقد قال الله ﷻ فيها:

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [٤٧ الحج]

إنفتاح عين البصيرة

إذا عين القلب من الذي يعالجها يا إخواني؟

أين هي المستشفى - في العالم كله - التي تعالج هذه العين؟ أرونيها، وأين هي؟

والذي يريد أن تفتتح له عين القلب .. لماذا يطلب ذلك؟

لأن عين القلب إذا انفتحت ترى الغيوب!

فأول ما ترى ترى الكون كله، وبعد ذلك ترى الملكوت ... السماء الأولى والسماء الثانية، بعد ذلك ترى العرش، وترى الكرسي، وترى كل شيء لأنها عين لا نهائية صارت تبصر بالله:

﴿ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ﴾ ٢٩

أين المستشفى التي تعالج هذا المرض؟ وأين الطبيب الموجود حالياً ويعالج هذه العين؟ لا يوجد !!، فأطباء العالم لا يعرفون حتى أين هي من الجسم؟

فعين البصيرة هذه .. هل لها مكان ظاهر في الجسم؟ .. لا !! لأنها شيء معنوي، من الذي يعرفه؟ الذي يعرفه هم أطباء القلوب الذين تخرجوا من جامعة سيدنا رسول الله ﷺ وصدر لهم شهادة دكتوراه معتمدة من رسول الله، وغيرهم لا يوجد في الوجود

٢٩ متفق عليه من حديث أبي هريرة

بأسره أحد يعرف عن البصيرة شيئاً غيرهم!

هل من طيب آخر يستطيع أن يعالج عين البصيرة إلا هم؟!
 وهذا هو التصريح الذي قال فيه الله لرسوله:

﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ [الحج: ٤٦]

أى افتح لهم أعينهم حتى يروا ..

لأنك أنت الذى معك المرهم والقطرة التى تفتح هذه العيون ولا يوجد أحد سواك
 ...!! فرسول الله ﷺ علم صفوة فى كل زمان ومكان ليعالجوا الناس من هذه الأمراض
 ... وهذا العلاج يا إخوانى ليس من أدوية وعلاجات ظاهرة لكنه يتطلب أشفية باطنة.

فسيدنا موسى عليه السلام أول ما ناجى الله ﷻ فى مقام المكاملة ... رجع بعد ما
 شاهد أنوار الله ليرى النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء على مسافة
 إثنى عشر كيلو متراً، فلو نملة سوداء فى ليلة مظلمة جداً على مسافة إثنى عشر كيلو
 متراً يراها!!!!

أين هذه القطرة التى تعطى هذا النظر الحاد جداً؟

لا يوجد إلا قطرة الأنوار الإلهية !!

التى إذا جاءونا ومرروها على العين تفتح فى الحال، ... أو الأشعة النورانية وليس
 أشعة الليزر ... فيعالجونه هكذا بانتظام بما آتاهم الله من الأشعة النورانية، فيأتون للمريد
 كل حين بلمسة نورانية خفيفة على عين الفؤاد ... حتى تفتح عين الفؤاد ... فيصير
 كما قالوا:

قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون
 وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين ﴿فؤاد محمد أبو زيد﴾

فتكون مثل عين سيدنا عمر لما وقف في المدينة ورأى قائده على مسافة أربعة آلاف كيلو متر ... فعينه كانت سليمة وأيضاً الهاتف عنده كان سليماً، قال له: يا سارية فأجاب لبيك يا أمير المؤمنين، قال: الجبل، كيف هذا؟!

استخدم هذه العين الداخلية-العين القلبية-والتي أعطاها الله ﷻ لنا جميعاً، فهي موجودة معنا لكنها تحتاج العلاج حتى تستنير هذه العين والحمد لله موجودة فينا كلنا.

ولذلك فإن الطفل الصغير قبل النطق يرى من عوالم الله ومن غيوب الله ومن ملائكة الله ما لو رآه مثلنا لصعق لأنه لا يزال سليماً معافى، فهو يرى الملائكة الصاعدة والملائكة النازلة والحفظة الذين معنا، يرى كل هذا، وساعة ما يتعلم النطق تبدأ هذه العين تقفل مرة أخرى، ولا تفتح بعد ذلك إلا بعد أن يتعالج الإنسان.

وأثناء العلاج لابد وأن يمشى فيه بالتدرج مع التمكين ... لأنه لو فتحت العين مرة واحدة يتجنن !! ... كما نرى بعض الناس وهو ماشى في الطريق يقولون أنه جذب مرة واحدة.

وجذب يعنى هنا أن عين القلب فتحت مرة واحدة في عالم الملكوت، وعندما يرى غرائب الملك وعجائب الملكوت يتوه، فينسى الدنيا وينسى الناس، وقد يمشى حافياً أو يمشى عرياناً، ولا يبالي بطعام أو شراب ولا حر أو برد ولا ليل أو نهار، لماذا؟

لأنه خرج فجأة من الحالة البشرية إلى الحالة الملكوتية وبدون مقدمات، فغطت عين البصيرة على عينه الحسية لشغله بالكلية بعالم الملكوت.

لكن رسول الله ﷺ يعالج أولاده الكُمل بالتدرج حتى لا تطغى نورانيتهم على بشريتهم ولا تحجب بشريتهم نورانيتهم، فينظرون بالعينين، ويتمتعون بالمشهدين، ويتمكنون في المقامين .

فهذه العين ... العين النورية هي يا إخواني الهدف الرئيسي من صحبتنا للصوفية، لكي يعطينا ربنا هذه العين، ويفتح لنا هذه العين، التي بها ننظر إلى مالا يراه الناظرون

من أنوار ومن عوالم ومن أسرار ومن أحوال ومن أفعال ..!!

ولحظة واحدة من هذه المكاشفات ... تجعل الإنسان منا يغيب عن الدنيا وما فيها شوقاً إلى الله ﷻ.

سماع الحقائق

أيضا الأذن الثانية (الداخلية):

ونحن فينا الأذن الظاهرة حتى نتكلم مع بعض ونسمع بعض.

فأيضا من ضمن الحقائق التي ركبها الله بداخلنا تلك الأذن الداخلية التي تسمع جميع اللغات وتفهمها، لغة الطيور بأصنافها وأشكالها، ولغة الحيوانات بأصنافها وأشكالها، ولغة الملائكة، ولغة الجن، ولغة الجمادات، ولغة السموات، ولغة الشمس، ولغة القمر ... كل هذه اللغات تستطيع أن تسمعها في وقت واحد ولا تشغلها لغة عن لغة، كيف يكون ذلك؟! هذا أمر غريب!!!!

هذه الأذن ربنا ﷻ ركبها فينا، وكان سيدنا رسول الله ﷺ يدرّب أصحابه عليها أحيانا، فذات مرة أمسك بحصيات رمل فسبحن في يده ﷺ وسمع من حوله هذا التسبيح، فوضعن في يد سيدنا أبو بكر فسبحن وسمعوا التسبيح، ثم وضعن في يد سيدنا عمر فظللن يسبحن كذلك وسمعوا التسبيح، ثم وضعن في يد سيدنا عثمان فكان كذلك، فوضعن في يد إنسان آخر، فلم يسمعوا شيئا مع أن الرمل يسبح على الدوام، وهل حصل في وقت من الأوقات أن توقف عن التسبيح؟ لا!

إن أي شيء في الكون كما يقول رسول الله ﷺ :

﴿ ما من طائر يذبح، أو شجرة تقطع إلا لغفلتهم عن ذكر الله في

تلك الساعة ﴾ ٢٠

ما عقاب الطائر الذي يغفل عن تسييح ربنا؟

يذبح، هذا من أجل أن تعرفوا رحمة الله بنا، فما الذي نستحقه نحن؟

إذا كان الطائر الذي يغفل لحظة يذبح، فكيف بنا ونحن نغفل أياماً وليالي وشهور ودهور، لكنه سبحانه رحيم بنا وشفوق علينا.

والشجرة التي تغفل عن ذكر الله لحظة، ما عقابها؟

تقطع، لذلك كل شيء كما قال الله:

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [٤٤: الإسراء]

إذاً ما معجزة سيدنا رسول الله ﷺ هنا؟

المعجزة أنه ﷺ أسمعهم هذا التسييح مع أنهم مازالوا على مثل حالتنا هذه، فهذه الأذان الداخلية يظل العارف يجليها للإنسان ويصلحها ويصقلها ويزينها حتى تفقه تسييح الكائنات، وبأى شيء يجليها؟

بذكر الله ﷻ، قال ﷺ:

﴿ إِنْ الْقُلُوبَ لِتَصْدَأَ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدَ، قِيلَ وَمَا جَلَاؤُهَا يَا رَسُولَ

اللَّهِ؟ قَالَ : ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ ٣١

وبما يزينها؟

بالصلاة على رسول الله ﷺ، بالزيت الذي يزين القلوب، فيظل يجلى فيها ويزيت حتى تلين، فتبدأ تسمع أصوات الكائنات التي حوله، وفي هذه الحالة إذا لم يكن الإنسان في حالة التمكين، أو بمعنى أصح إذا لم يكن في معية أحد الصالحين، يمكن أيضاً أن يتشتت !!!

فالشيوخ ابن عطاء الله السكندري يحكى عن حالته في ذلك الوضع فيقول:

{ لما فتح لي باب سماع التسييح، سمعت كل شئ حولى يسبح بنغمات شجية جداً، لا أستطيع أن أصفها { موسيقى ليس لها شبيهة تجعل الإنسان يرقص فلا تتعجب، إذا رأيت هذه الحركات على أحد من السالكين في هذه الحالة لأنها تكون موسيقى ليس لها مثال، إذا كنت تسمع موسيقى الشيطان هذه تجعلك تهتز، فكيف بك إذا سمعت موسيقى الرحمن!!!

فقال: سمعت الجدار يسبح، وسمعت الشباك يسبح، وسمعت الباب يسبح، وسمعت العروق تسبح، سمعت كل شئ يسبح، وسمع بماذا في هذه الحالة؟ قال: سمعت بكل شئ، شعري يسمع، وعيني تسمع، وأنفى يسمع، وأذني تسمع، وأيدي تسمع. كيف يكون هذا؟!

هذا الكلام قد يكون غريباً علينا، لكنها هي الحقائق التي نريد أن نصل إليها... كيف ترى بهذه العين؟ لأنها شفافة بعض الشيء، فإذا ظللت تجاهد هذا الجسم حتى يشف، فيصير الكل شفافاً، فكما ترى بالعين ترى بالرأس من الخلف، وترى بالأذن، كما كان رسول الله يقول:

﴿إني أرى من خلفي كما أرى من أمامي﴾ ٣٢

ترى بكل شئ، هذا الزجاج عبارة عن ماذا؟ رمل!!، وهل هذا الرمل يكشف شيئاً من وراءه؟ لا!! لكن إذا أدخل النار يصير شفافاً!!

وكذلك الجسم هو من طين لكنه إذا أدخل نار الجهاد والطاعة والعبادة يشف، وكل مدى يشف، وكل مدى يصف، وكل مدى يرق إلى أن يصير شفافاً فيرى كل شئ، فيرى الذي أمامه والذي وراءه!!

ويسمع كما قلنا... يسمع تسييح الكائنات، تسييح الكائنات بماذا؟ بلغاتها

المختلفة، حتى يكون سماع التسييح ألد عنده من الخمر!!

وليس تسييح الكائنات فقط...!!

وإنما يسمع تسييح أعضائه هو فيجد الأظافر تسيح، والشعر يسيح، والعينان تسيحان، والرجلان تسيحان، والبطن تسيح، وكل جزء في الجسم يسمعه يسيح!!!

أظن أن هذا الأمر يذهل يا إخواني!!

من منا يتحمل مثل هذا مرة واحدة؟! إنه يصاب بالجنون فوراً.

وقد قال الإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه في هذا الشأن :

نغمات تسييح الكيان مدامي يصغى لها قلبي يزيد هيامي
 قلبي لدى التسييح يصغي وجد المؤله من فصيح كلامي

هذه هي خمرة، والكيان هو الجسم!

تتكلم بكلام فصيح وليس كما يقول بعض العلماء أنها تتكلم بلسان الحال.

ولكن الإمام أبا العزائم رحمه الله يقول إنها تتكلم بلسان فصيح ولها لغة واضحة لأنه إذا كانت هذه الأشياء ستأتي يوم القيامة وتشهد، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف :

﴿ ما من شئ يبلغه صوت المؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة حتى الحجر ﴾^{٣٣}

فالحجر الذي يسمع صوت المؤذن يأتي يوم القيامة ويشهد للمؤمن بأنه كان يؤذن، ويشهد يعنى ينطق ويتكلم!! وهل الشهادة تنفع من أحرص؟ لا!، لا بد وأن ينطق ويتكلم، كيف يتكلم؟

باللغة الفصحى، كيف؟ .. إنها قدرة الله، ولا عجب على قدرة الله جل و علا.

٣٣ رواه البخارى من حديث أبي سعيد

التحدث مع الملائكة

فيبدأ الإنسان يسمع تسييح الكائنات، ثم بعد فترة يسمع كلام ملائكة السموات، يكلمهم ويكلمونه.

رجل من الجماعة الصوفية، وكان حصل فتنة في بغداد .. ودائماً بعض العلماء يغارون من الصوفية، لماذا؟ من أجل هذه الأحوال فيقولون: لماذا أخذوا هذه الأحوال دوننا؟ إنهم أناس جاهدوا، وأنتم جعلتم الحكاية كلها في الكتب، والكتب ليس فيها هذه الأمور، وكيف تأتي الكتب بهذه الأحوال؟! هذه هي الكتب أمامك كيف توصل إلى هذه الأحوال؟ أجلس وأمكث أقرأ ليل نهار، لا ينفع إلا بصحبة الأخيار وإلا برضا النبي المختار ... !!

فلما اعترضوا عليهم، اهتموا ثلاثة منهم وأخذوهم بأنهم خارجون عن الإسلام، وحكموا عليهم بالقتل، فلما وقفوا لينفذوا حكم الإعدام تقدم أحدهم وقال: ابدأ بي الأول، قال له: لماذا؟ هذا شيء غريب !!! هل هناك أحد يجب أن يقتل قبل غيره؟ قال: نعم-انظر إلى أحوال الصالحين الغريبة-قال: أريد أن أؤثر إخواني بجماعة ساعة، نحن تعلمنا الإيثار وأحب أن أؤثرهم، أفضلهم على نفسي ويعيشوا ساعة بعدى ليذكروا الله ﷻ فيها، ويعبدوا الله فيها-طبعاً هذه حالات فوق العقل-فلما رأوا هذا منهم قالوا: هؤلاء ليسوا ناساً عاديين، فاستأذن القاضي الخليفة وقال له: دعني أسأل، وامتنح هؤلاء الناس.

فلما سأل الرجل وكان اسمه أبو الحسين النورى ... لأنه كان إذا جلس يذكر ويطيل الذكر كان وجهه ينير كأنه مصباح ضخم ... ينير لمسافة كبيرة من حوله من شدة ذكر الله .. فهذه من أين تأتي بها الكتب!؟

فسموه النورى لأنه لما يذكر الله ويأخذه الحال في الذكر يستنير المكان الذي فيه كله من وجهه من ذكر الله ﷻ، وذلك على الدوام وهذا هو حال الصالحين.

ولذلك فالصالحون يقرأون في الظلام، فليس عندهم ظلام ولا نهار .. لأنهم يقرأون بنور الله، ونور الله ﷻ لا يحجبه ظلام.

فقال له: أريد منك أن تجيب عن هذه الأسئلة ... فانتظر قليلاً ثم التفت عن يمينه، ثم التفت عن يساره، ثم أجابه عن الأسئلة كلها إجابة عظيمة فوق العقل، فقال له: أريد أن أعرف لماذا التفت عن يمينك وعن شمالك قبل أن تجيب؟ فقال: سألت الحافظ الذي عن يميني فوجدته لا يعرف الإجابة، فسألت الذي عن يساري فوجدته لا يعرف الإجابة، فسألت قلبي فأجابني عن ربي بما سمعت!

فالرجل سأل الملائكة الذين معه، فهم معه على الدوام، فسأل الأول هل تعرف الإجابة؟ قال: لا، والثاني هل تعرف الإجابة؟ قال: لا، قال أمرى إلى الله أجيب عن الله مباشرة، فيصل إلى درجة أن يتكلم مع الملائكة، ثم بعد ذلك يتدرج ويتكلم مع عمار الملكوت الأعلى، ثم بعد ذلك يبدأ خطاب الحق تبارك وتعالى.

المكالمة والمحادثة

وخطاب الحق لما سألوا سيدنا موسى عليه السلام كيف سمعت كلام الله؟^{٣٤} أى سمعته بأى كيفية؟ ..!! يا ترى مثل كلامنا؟

لا، لأن كلام ربنا ليس له صوت ولا حرف !!، قال: سمعته وكأنه قصف الرعود - أى صوت الرعد - مع البروق الخاطفة، مع أجمل لذة لم أسمعها في حياتي قط، قالوا: هل ربنا كلمك بكل كلامه مرة واحدة، قال: دعوني أسأله، فقال: يارب هل كلمتني بكل كلامك؟ قال: لا، لقد كلمتك بعشرة آلاف لسان يعنى عشرة آلاف لغة في وقت واحد وكلهن فهمهن سيدنا موسى عليه السلام ولو كلمتك بكل كلامي ما استطعت أن

٣٤ قال ﷻ: { لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى يَوْمَ الطُّورِ كَلَّمَهُ بِغَيْرِ الْكَلَامِ الَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ يَوْمَ نَادَاهُ، فَقَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ هَذَا كَلَامُكَ الَّذِي كَلَّمْتَنِي بِهِ؟ قَالَ: يَا مُوسَى إِنَّمَا كَلَّمْتُكَ بِقُوَّةِ عَشْرَةِ آلَافِ لِسَانٍ، وَبِإِذْنِ قُوَّةِ الْأَلْسُنِ كُلِّهَا وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا: يَا مُوسَى صِفْ لَنَا كَلَامَ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى أَصْوَاتِ الصَّوَاعِقِ الَّتِي تَصِلُ فِي أَجْلِ خَلَاوَةِ سَمْعَتِهِمْ فَذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْهُ وَلَيْسَ بِهِ { . البزار، عن جابر رضي الله عنه، جامع المسانيد والمراسيل

تتحمل يا موسى .

فيصل الإنسان إلى الدرجة التي يقول عنها سيدنا رسول الله ﷺ:

﴿ إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ ﴾^{٣٥}

فلا يحتاج لمترجم بينه وبين الله ﷻ ، فيكون الكلام محادثات شفوية مباشرة، وهذه يسمونها حالة الكفاح والمكاملة والمشافهة ..!! فيكون الكلام كفاحاً.

وصاحب تلك المنزلة في هذه الحالة يتكلم مع ربه كفاحاً أو مشافهة، وقد يكون مشاهدة، وهذه الحالة التي يتمناها المصطفون من عباد الله ... ! أن يبدأ الإنسان يسمع كلام الله من الله، ويبدأ يتكلم أيضاً مع الله، هذه هي الحالة التي نحن من أجلها نصحب الصالحين، ... لماذا ؟

ليفتحوا لنا عين البصيرة فترى آيات الله المنيرة، ويفتحوا لنا آذان السريرة فتسمع تسبيح الكائنات وتسمع كلام ملائكة السموات وتسمع كلام الله ﷻ المنزه عن الحرف والصوت والجهات، ويفتحوا لنا لسان القلب ليبدأ اللسان يتكلم، فيتكلم مع الجمادات ويتكلم مع الحيوانات ثم مع الملائكة ومع الجن، ويفهمونه ويفهمهم.

مقام التصريف

وهذا ما يقولون فيه ماوردت به الآثار:

{ عبدى أظعننى أجعلك عبداً ربانياً تقول للشئى كن فيكون }

وهو لا يقول له كن فيكون إلا إذا كان عارفاً لغته، فأنت لا تستطيع أن تأمر أى حيوان من الحيوانات بأمر إلا إذا فهم ما تريد، فحتى ينفذ لابد أن يعرف ماذا تقول له؟ ويفهم، ولكى يفهم لابد أن تخاطبه بلغته ..!

٣٥ (خط فر) عن أنس رضى الله عنه، جامع المسانيد والمراسيل

وكما تعرفون هذا الكلام كان حادثاً مع سيدنا سليمان عليه السلام، فكان يكلم جميع الطيور وجميع الحيوانات وذلك بكل لغاتها في وقت واحد، وهذا الكلام كان حادثاً مع سيدنا رسول الله ﷺ.

لما جاء سيدنا رسول الله واختار ستة من أصحابه لبيعهم للملوك والرؤساء الذين حوله، فكل واحد يذهب إلى دولة، وكل دولة لها لغة، قالوا: وكيف نتحدث مع هؤلاء يا رسول الله؟ قال: ما دمتم عزمتم، فإذا عزمت فتوكل على الله، وأمرهم أن يأتوا في الصباح لأخذ الكتب ويتجهون حيث أمرهم، فذهبوا وناموا تلك الليلة، وكان في ذلك الوقت قد جهز لهم صلوات الله وسلامه عليه حلقة دراسية سريعة جداً، ومكتفة جداً في الملكوت الأعلى بالأرواح، فكل واحد نام سعدت روحه بسرعة إلى مركز اللغات الإلهية تتعلم هذه اللغات، فأصبحوا في الصباح وكل واحد يتكلم لغة الدولة التي هو ذاهب إليها مع أنه لم يجلس أمام مترجم، ولا جلس أمام إسطوانة، ولا جلس أمام أستاذ مادة، ولا حضر في مركز لتدريس اللغات، ولا شئ من هذا القبيل.

وهذه الحكاية ليست غريبة، فالشيخ أبو خليل رحمته الله وأرضاه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكان يتكلم بجميع اللغات الحية أفضل من أهلها، كيف؟!

هذا فضل الله، كيف يكون ذلك؟ يكون هنا تعليم الله من باب:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة ٢٨٢]

سر صحبة الصالحين

وهذا هو السبب الذي جعلنا نصحب الصالحين، فلم نصحبهم لشيء آخر وإنما نصحبهم ليكرمنا ربنا بهذه الأشياء، ونصحبهم أيضاً إلى جانب ذلك حتى يكرمنا الله بأننا نحشر معهم، وأنا نحظى بشفاعتهم، وبأننا نكون في الدنيا مكرمين بهم، ومرفوعاً عنا الأذى بسببهم قال ﷺ:

﴿ إن الله يرفع البلاء عن أهل مائة بيت من جيران الرجل الصالح إكراماً له ﴾^{٣٦}

فالرجل الصالح ربنا ﷺ يأتي له بمائة بيت حوله من جيرانه، ويرفع عنهم البلاء من أجل خاطره، وهذا إذا كان قدره متواضعاً، وكلما يزيد في الصلاح والتقوى يكون العدد أكثر حتى أنه أحياناً الواحد منهم ربنا يرفع البلاء عن شعب كامل أو عن دولة كاملة بسببه، لماذا؟ كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله ﷺ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنِّي لَأَهْمُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى عُمَّارِ بُيُوتِي، وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صَرَفْتُ عَذَابِي عَنْهُمْ ﴾^{٣٧}

أى يقول من أجل هؤلاء أعفو عن هؤلاء، ولذلك قال سيدنا رسول الله ﷺ لسيدنا أسامة وسيدنا أبي هريرة رضى الله عنهم أجمعين:

﴿ يا أسامة إذا رأيتهم في بلدة فاعلم أنهم أمان لأهل تلك البلدة ولا يعذب الله قوما هم فيهم، الأرض بهم فرحة والجبار عنهم راض. اتخذهم لنفسك إخوانا عسى أن تنجو بهم ﴾^{٣٨}

اجعل هؤلاء هم إخوانك، ينفعونك في الشدة، وينفعونك في الرخاء، وهؤلاء هم الذين قال فيهم سيدنا عمر ﷺ وأرضاه:

{ عليك بإخوان الصديق تعش في أكنافهم، فإنهم عدة عند البلاء وزينة عند الرخاء }

فوقت الشدة تجده جارك لأنه لا يفر منك، وساعة الرخاء فهو زينة لك وفخر لك أنك ماشى مع رجل من الصالحين، وفخر لك أنك بصحبة من يطيعون الله ومع من يخشون الله ومع من هم على منهاج رسول الله ﷺ.

^{٣٦} رواه الطبراني عن ابن عمر ﷺ

^{٣٧} عن أنس رضى الله عنه، جامع المسانيد والمراسيل

^{٣٨} رواه الخطيب في الزهد عن أسامة وأبي هريرة

وقد قال الإمام أبو العزائم ملمعاً إلى تلك الأحوال، ووصفاً بعض هذه الأسرار:

أثبتوني في الكنز عند شرابي
وأروني حسني فتاه صوابي
علموني علماً خفياً فلاحته
شمس قربي لدى حلول اقترابي
ترجموا لي عني بمعنى شهودي
رفعوا لي عنهم شريف نقابي
رفعوني فوق العوالم حتى
عاينت مقلتي صريح إيابي
ثم لاحت بوارق النور صرفاً
فانجلي عندها عظيم حجابي
ورأيت أني أنا هو لما
أن تجردت عن سني الطلاب
وسمعت الخطاب مني جهاراً
أنت مني فلا تمل عن رحابي
عندها نلت بالشهود يقيني
وتحلت عوالمى لجنابي
واستويت على أرائك عرشي
ورأيت الأملاك طوع جنابي
ما أنا عندها وحقك إلا
واحد عند غيبتى واقترابي
صورة الحسن في العوالم مني
وملوك السما على أعتابي

سجدت لي ووحدت عين ذاتي

عندما قد سقيتها من شرابي
 قطرة منه تجعل التراب تبراً
 وقليل به سعادة الأحباب
 من يذوق بعضه يترجم عني
 بعلومى ويهتدى بخطابى
 ها أنا قد كشفت حسنى فهياً
 فتحلوا بجواهر الأصحاب
 واحرقوا الحجب واصعدوا لترونى
 فبراقي سهل على أعتابى
 بادروا بادروا لتعيين سرى
 يا أولى العزم واحفظوا آدابى
 قد كشفت النقاب عن حسن وجهى
 فاشربوا الراح من رحيق جنابى
 وأشهدونى بالحسن والذوق إنى
 للذى يرتجى كشفت حجابى
 وأبحت الشهود عيناً ووصفاً
 فاطلبوا الحسن وافتحوا أبوابى
 وادخلوها برحمة وسلام
 قد حفظتم من جفوتى وعتابى
 وصلاة تدوم ما دام ربى
 لهلال أضاء للأحباب

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

«مرض قسوة القلب»

أعراضه

أسبابه

علاجه

أعراض مرض قسوة القلب

فقدان حلاوة الطاعة

الإعراض عن ذكر الله

علامات إقبال الله على العبد

الأوقات الفاضلة

أسباب قسوة القلب

كثرة الكلام في غير ذكر الله

الكلام مع النساء

الشبع

فضول النظر

أكل الحرام

كثرة المنام

علاج قسوة القلب

الخروج من عادات النفس

واجب الإخوان نحو بعضهم

أعراض قسوة القلب ٣٩

من الأمراض التي انتشرت في عصرنا هذا من الأمراض القلبية مرض اسمه :
 قسوة القلب !!، وقسوة القلب هذا والعياذ بالله من ألين الأمراض التي قد تصيب كل
 مؤمن ومؤمنة ... ما أعراضه؟ ... وما أسبابه؟

فقدان حلاوة الطاعة

من أعراض المرض :

- ألا يجد الإنسان عنده قابلية للطاعة.
- ولا يشعر بحلاوتها ولا لذتها.
- بل يحس بأنها عبء ثقيل يريد أن يتخلص منه.

كما يحدث أحياناً لبعض إخواننا بأنه ليس له رغبة لقراءة الصلوات، فيظل
 يتلأ هنا وهناك إلى أن تنتهي قراءة الصلوات ويأتي لأنه ليس له رغبة لقراءتها، هذه
 الصلوات على من؟ إنما على سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ، لكن هناك قساوة في القلب
 تجعل صاحبه لا يحب هذا العمل!! بينما إذا أجلسته في مجلس غيبة ونميمة إلى ما شاء
 الله لا يمل، وإذا قلت له قم يا فلان، يقول لك انتظر قليلاً، لماذا؟ لأن الغيبة والنميمة
 صفات محبوبة للقلب القاسي!!

والبعد عن الله ﷻ، تقول له اقرأ في المصحف، يفتح المصحف ويقول لك: لقد
 أصابني الصداع، ساعة ما يمسك المصحف لا أعرف لماذا يصاب بالصداع؟! تقول له
 امسك كتاب ديني وقرأ فيه، يقول لك عندما أمسك الكتاب لا أعرف لماذا ينتابني
 النوم؟ وأحاول أن أتغلب عليه دون فائدة!!

هذا الكلام موجود في زماننا هذا، وهذه أعراض المرض والعياذ بالله.

الذهاب متأخراً لصلاة الجمعة

تجد الواحد منهم يأتي يوم الجمعة ويزوج يميناً وشمالاً إلى أن يسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة، ويدخل المسجد، لماذا تأخرت يا فلان؟ يأتي إليك بحجة، ولازم يأتي بحجة كأن يقول الخطيب لا ينفع، أو أنه لا يعرف الكلام، وهذه كلها حجج واهية لأن المؤمن يقصد بعمله وجه الله أو الثواب.

وكشوف العلاوات تظل إلى أن يصعد الخطيب المنبر، وساعة ما يصعد الخطيب المنبر فإن كشوف العلاوات تطوى، والذي يدخل بعد ذلك ليس له في هذه العلاوة التشجيعية الخاصة بيوم الجمعة نصيب!! وهذه العلاوة ذكرناها مراراً وتكراراً فالذي يروح في الساعة الأولى كأنه ذبح جمل، والذي يروح في الساعة الثانية كأنه ذبح بقرة ووزعها على الفقراء والمساكين وله أجرها، والثالثة كأنه ذبح كبش، والرابعة كأنه ذبح دجاجة، والخامسة كأنه تصدق ببيضة، والذي يأتي بعد أن يصعد الإمام المنبر ليس له شئ ولا يكتب في هذه الكشوف!! ولذا فأنا لا يمنعني من التذكير عدم إجادة الخطيب، أو كونه يخطب من ورقة، فكل هذا لا يلزمني لأن أهم شئ عندي أن أحصل على الثواب، لكن كل هذه علل نفسية تتعلل بها النفس لتبعد الإنسان عن الزاد الذي أمرنا أن نتزود به رب العباد ﷻ.

الإعراض عن ذكر الله

أيضاً من أعراض قسوة القلب أن الإنسان ليس له نفس أو رغبة أن يذكر الله! فالواحد منا عندما يكون ماشياً أو قاعداً أو راكباً قطاراً أو سيارة، ما الذي يمنع لسانه عن ذكر الله في ذلك الوقت إلا الخيبة - عفواً التي حطت عليه وتجعله يضيع عمره هدراً وسيندم عليه يوم لقاء الله ﷻ!!!

بدلاً من السكوت أذكر الله بأى ذكر ... أستغفر الله، أو صل على سيدنا رسول الله ﷺ، أو قل لا إله إلا الله، فأى ذكر منها ينفعك يوم لقاء الله ﷻ!

لكن كون المرء حين يمشى أو يقعد أو يركب أو ينام لا يوفق في تلك الأوقات لذكر الله فهذا دليل على أنه من أهل الخذلان الذين خذلهم الله عن طاعته والعياذ بالله ﷻ، وهذا أكبر خذلان يعرض الله ﷻ له الإنسان، أن يخذله عن طاعته وعن عبادته، لأن الأمر كما قال ﷻ:

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبَهُ وَلِسَانَهُ ﴾^{٤٠}

علامات إقبال الله على العبد

ما علامة حب الله للعبد؟^{٤١} ورد في الأثر واشتهر على ألسنة الناس:

﴿ إِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ عَبْدًا أَلْهَمَهُ ذِكْرَهُ ﴾^{٤٢}

الناس يظنون أن الذى ربنا يحبه يأتى له بالمال الكثير أو يجعله يشتري أرض أو يجعله يكثر رصيده، بينما هذه الأشياء ليست علامة الحب، فلو كانت هذه الأشياء علامة حب الله كان الله منع المال وهذه الأشياء عن الكافرين الذين نحن نحتاج إليهم ونمد لهم أيدينا فى كل وقت وحين.

لكن ما علامة حب الله؟

أن يلهم الإنسان أن يذكر الله ...، ولذلك كيف تعرف أن هذا الرجل موفق وربنا

راض عنه؟

٤٠ رواه الإمام أحمد عن بن مسعود ، ومثله رواه الحاكم وصححه إسناده والبيهقى فى الشعب من حديث ابن مسعود ﷺ

٤١ يمكنكم الرجوع لكتابنا { كيف يحبك الله } وقد طبع عدة طبعات.

٤٢ الزهد الكبير للبيهقى مروى عن ذى النون المصرى

إذا وجدته مشغولاً بذكر الله ﷻ، مقبلاً على الله، ومقبلاً على كتاب الله، ومقبلاً على الصلاة، ومقبلاً على الصيام، ومقبلاً على دروس العلم النافع، ومقبلاً على الصالحين يسمع كلامهم ويتأدب معهم بالآداب التي أمر الله ﷻ بها المؤمنين والمسلمين في كل وقت وحين، هذه يا إخواني علامات إقبال الله على العبد وحب الله ﷻ للعبد في كل وقت وحين.

الأوقات الفاضلة

من علامات قسوة القلب أيضاً :

- عدم توفيق الإنسان لطاعة الله ﷻ في خير الأزمان.
- فهناك أوقات فاضلة اختارها الله لطاعته:
- فاختار لنا في كل ليلة الساعة التي قبل الفجر.
- واختار لنا للصيام يومى الاثنين والخميس.
- واختار لنا ليلة النصف من شعبان وليلة السابع والعشرين من رجب وليلة القدر وليلة السابع عشر من رمضان وليلة عاشوراء، ويوم عرفة.
- والذى لا يوفق لإحياء هذه الليالي، فهذا دليل على قسوة القلب وإعراض القلب وغفلة القلب عن الله ﷻ، وقد ورد في الأثر:

﴿ إذا أحب الله عبداً سخره لأفضل الأعمال فى أفضل الأوقات ﴾^{٤٣}

فيجعله يحيى هذه الأوقات الفاضلة بالطاعة، ومن ضمنها أيضاً ليلة الجمعة، فالصالحون لهم ليلة الجمعة ويوم الجمعة مقدار مخصوص فى طاعة الله ﷻ، فيحيون الليلة بالطاعة ويصبحون يوم الجمعة وليس لهم بضاعة إلا طاعة الله ﷻ.

٤٣ أخرجه الترمذى الحكيم فى نواتر الأصول

أسباب قسوة القلب

أعراض القسوة كثيرة، وقد ذكرنا بعضاً منها، فما أسبابها؟
سنذكر أيضاً بعض هذه الأسباب ... أول هذه الأسباب:

كثرة الكلام في غير ذكر الله

فالناس في زماننا هذا عندهم شهوة الكلام (عمال على بطل) ويريد الواحد منهم أن يتكلم في أي حاجة، حتى أنني فوجئت من بعض إخواننا الذين يذهبون معنا في السياحات الروحانية لكي يستفيدوا أنهم يشغلون أوقاتهم حتى في هذه السياحات في الكلام في السياسة أو الدنيا أو الذكريات أو في الكورة !!!

إذاً لماذا أنت ذاهب؟

إن الذي يذهب في هذه السياحات الفاضلة ذاهب ليتزود من طاعة الله، فيقول خيراً أو يصمت، فالذي ذهب ليشتري بضاعة الإيمان لا يشغل نفسه ببضاعة أهل الحسran والعياذ بالله ﷻ، فقد قال ﷺ في الحديث الشريف، واحفظوه جيداً:

﴿ لَا تَكْثِرُوا الْكَلَامَ بِعَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِعَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ الْقَلْبِ ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي ﴾

فصاحب القلب القاسي بعيداً جداً عن الله ﷻ، وكثرة الكلام هي دليل الإفلاس، من الإنسان المفلس؟

الذي لم يوفقه الله لجنى الأرباح في الدنيا، والأرباح في الطاعات والأذكار والاستغفار، فالذي لا يستطيع أن يستغل وقته في هذه الطاعات ويشغله بالكلام الآخر الفارغ والهابط والهازل، هذا هو الإنسان المفلس.

وهذا الذي يأتي يوم القيامة والنبى يقول في شأنه:

{ أَتَدْرُونَ مَنْ الْمَفْلِسُ }^{٤٥}

هو مفلس من أى شىء؟ من الطاعة، لأنه حتى إذا عمل الطاعة في يوم فكلمة غيبة واحدة تضيع هذه الطاعة، لأنه إذا اغتاب إنساناً يتحول رصيده إلى هذا الإنسان، وإذا انتهى رصيده فيحمل من سيئات الذين تكلم في حقهم ولذلك قال ﷺ وقد كان جالساً ذات يوم مع أصحابه الكرام:

{ فَارْتَفَعَتْ رِيحٌ مُنْتَنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ }^{٤٦}

شممهم رسول الله هذه الرائحة، رائحة منتنة !!!

﴿ أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات ١٢]

وكان ﷺ في سفره، وفي السفر كان يكلف كل فقير من المسلمين بخدمة اثنين من الأغنياء لكي يكفلوه ويأكلوه ويشربوه ويحملوه معهما.

فكلف سيدنا سلمان الفارسي بخدمة رجلين من الأغنياء، وكان الفقير يسبق ليمهد المكان الذى ينزلان فيه فسبق سيدنا سلمان ومهد لهما المكان، ولكنه كان متعباً فنام ولم يجهز لهما الفطور (الأكل) فوصلا فقالا: ابحت لنا عن طعام عند النبى، فذهب إلى رسول الله ﷺ فقال له: اذهب إلى أسامه فقال له: ليس عندى شىء، فقالا لأنفسهما: إنه عنده ولكنه بخل به علينا، وقالا لسلمان: اطلب من أحد آخر فكلما ذهب يسأل عن طعام لا يجد، فقال أحدهما: دعه فوالله لو أرسلته إلى بئر سميحة لغار ماؤها، وبعد قليل إذا برسول الله ﷺ خارجاً، فسألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: طعاماً،

٤٥ متفق عليه عن أبي هريرة، وقامه { قالوا: المفلِسُ فِينَا من لا دِرْهَمَ لَهُ ولا مَتَاعَ، فقال: «إِنَّ الْمَفْلِسَ من أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا من حَسَنَاتِهِ وَهَذَا من حَسَنَاتِهِ، فَإِنَّ فَيْبَتَ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ ما عَلَيْهِ أَحَدٌ من حَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ ثم طَرِحَ في النَّارِ }
٤٦ رواه أحمد وابن أبي الدنيا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

{ فقال لهما: مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما، قالوا: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً، قال: بل ظللتكم تأكلون لحم سلمان وأسامة }^{٤٧}

وهذا مثل عملي حتى على الفور!! فمجالس الكلام بغير ذكر الله كلها يقول فيها

﴿ ما جلس قوم ثم قاموا على غير ذكر الله ﷻ، إلا وقاموا على أنتن من جيفة حمار ﴾^{٤٨}

ولذلك من السنة أن نعطر مجالسنا:

- بذكر الله.
 - أو بتلاوة من كتاب الله.
 - أو تلاوة حديث عن رسول الله.
 - وفي آخر المجلس نقول كما علمنا رسول الله ﷺ ونحن قائمون:
 - ﴿ سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك ﴾^{٤٩}
- فقد قال ﷺ: من قال هذه الكلمات آخر المجلس كانت كفارة لما ارتكبه في هذه المجلس فمثل هذه المجالس تقسى القلب.

السبب الثاني الكلام مع النساء

فإذا كان الكلام مع الرجال يقسى القلب، فالكلام مع النساء أكثر أثراً في قسوة القلب، ودائماً الإنسان يميل للحديث مع النساء، وخاصة أن أعمالنا كلها الآن أصبحت من البلاء الذي نحن فيه مملوءة بالنساء، وطبيعة الإنسان تميل للحديث معهن

^{٤٧} رواه السيوطي في الجامع الصغير عن أنس، وفي تفسير روح البيان وتفسير البغوي.

^{٤٨} رواه أحمد وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنهما

^{٤٩} رواه أبو داود والترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها

فالكلام مع النساء يا إخواني يقسى القلب.

السبب الثالث: الشبع

فكثرة الأكل والإمتلاء يمنع رقة القلب ولينه وخشوعه لله ﷻ.

ولذلك سألو أحد الصالحين: لماذا لا نجد الخشوع في الصلاة؟ فقال لهم:

{ يضع أحدكم بينه وبين الله مخلاه من الطعام ويريد أن يجد أثراً الخشوع !! }

نحن كلنا اليوم الذى نصوم فيه نكون أخشع لله ﷻ يا إخواني لماذا؟

لأن الخشوع دائماً يأتى مع عدم الإفراط في الطعام.

السبب الرابع: فضول النظر

السبب الرئيسى والذى يقسى القلب، كثرة النظر للرائحين والغادين والرائحات والغاديات، فإن من ملأ عينه من النظر ملأ الله قلبه حسرات، لماذا؟ لأن المؤمن مطالب بقول الله ﷻ:

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ

أَزْكَى لَهُمْ ﴾ [النور ٣٠]

لا بد أن نغض البصر، والذى لا يغض بصره سيندم بعد ذلك أشد الندم، ولن ينفعه الندم لأن كثرة الالتفات تملأ أفق القلب بالحجب القاطعات، وتعقبها الغفلة والحسرات، ولذلك قال ابن عطاء الله السكندرى رحمه الله وأرضاه في حكمه:

- كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟!!

- أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟!!

- أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟!

- أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟!

فالقلب الملئ بالصور التي حولنا ...

ولا يزال ينظر إليها يميناً وشمالاً!!!

فمتى يصفو ليرى صورة روحانية، أو صورة ملكوتية ، أو رؤيا حسنة منامية؟

أين يرى هذه الأمور؟

فالذى يعيش فيه هو الذى ينام فيه وهو الذى سيراه، وهذا ما يحدث وما يتبع،

فلا بد أن نفرغ القلب شيئاً فشيئاً حتى يتفضل الله ﷻ عليه بما تفضل به على عباده

الصالحين، فالأسباب يا إخواني هي:

• كثرة الكلام بغير ذكر الله ﷻ.

• الكلام مع النساء.

• الشبع.

• النظرات المحرمة.

السبب الخامس: أكل الحرام

بعد ذلك الطامة الكبرى، والداء الأعظم:

و هو أكل الحرام والعياذ بالله ﷻ، فإن من أكل حراماً لم يتلذذ بطاعة أبداً ولو

عبد الله على الدوام إلى نهاية الأيام، فإن الله يعاقبه فيحرمه من لذة الطاعة، واللحمة

الواحدة يعاقب صاحبها بالحرم من لذة الطاعة أربعين يوماً، فإن تاب وأتاب ردت إليه

حلاوة الإيمان، وإن لم يتب إلى الله وينيب بقى في هذا الحرمان على مدى الأيام.

السبب السادس: كثرة المنام

هذه بعض الأسباب الرئيسية، ويضاف إليها كثرة المنام ولذلك قالوا:

علاج قسوة القلب

{ من أراد أن يحيى الله قلبه، فليشغل بذكر الله وقته، وليغض بصره وأعضاءه عن الحرام، وليتقوت من الحلال، ولا يملأ بطنه من الطعام، ولا يشبع عينيه من فضول النظر، ولا يمكن جسمه من كثرة المنام }

هذه يا إخواني الأشياء التي إذا استطعنا أن نعمل بها فسنشفى إن شاء الله من داء القسوة ... ونحس بالرفقة ... واللين ... والخشوع ... والخضوع ... وحلاوة الإيمان ... وطعم الإيمان ... قال ﷺ:

﴿ ذاق طعم الإيمان من رضى بالله تعالى ربا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً ﴾

الخروج من عادات النفس

بقي كلمة واحدة:

نحن جماعة صوفية والذي يأتي معنا يريد أن يتناول من المائدة الروحانية التي نحن جالسون عليها ويأكل منها وعلى رأسها سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ.

والذي يريد أن يكون معنا ويأكل معنا لا بد أن يغير من نفسه ليكون مثل إخوانه، لكن الذي يريد أن يظل على ما هو عليه من أخلاقه ومن طباعه ومن عاداته لا ينفع يا إخواني !!!

فأى إنسان ينضم لجماعة لا بد وأن يأخذ خلق هذه الجماعة، لأنه أصبح واحداً منهم، وأصبح عنواناً عليهم، والناس ينظرون إليه على أنه فرد منهم، فلا بد أن يمشى على نظام الجماعة التي هو منها.

والآفة الموجودة في هذا الزمان هي التي قال فيها رسول الله ﷺ:

﴿ إعجاب كل ذي رأى برأيه ﴾^{٥١}

فكل واحد معجب برأيه، وكل فرد معتقد أنه هو الذى على الصواب، وأنه يفكر تفكيراً لا يماثله تفكير أحد، وأنه في العقل وفي النباهة وفي الذكاء ليس له مثيل!!

كل هذا صحيح إذا لم يكن هناك حكم وارد من شرع الله ﷻ، لكن ما دام هناك حكم وارد من شرع الله فالواجب على العبد مهما كان ذكاؤه ومهما كانت نباهته ومهما كان اجتهاده عليه أن يخضع لحكم الله ﷻ.

فنحن ما جمعنا إلا لتنفيذ الشريعة، وليس هناك أحد كبير على أوامر الشريعة المطهرة، والشريعة هي الحاكم فيما بيننا.

واجب إخواننا وأحبابنا نحو بعضهم

لما يأتي أحد من إخواني ويقول لى: هذا الموضوع الذى تعمله ليس صحيحاً فلا يصح أن أقول له ليس لك دخل بهذا؟

كيف أقول له ليس لك دخل ونحن جميعاً رجل واحد!!!؟

إن الذى لا يقبل النصيحة من إخوانه ليس بأخ أليس كذلك يا إخواني؟

لأن هذا الكلام قد يحصل من بعض إحبابنا، فقد يأتى أخ يقدم النصيحة لأخيه فيرد عليه بقوله ليس لك شأن بى، كيف تقول له ليس لك شأن بى ونحن إخوان

٥١ رواه البراز والطبرى وأبو نعيم والبيهقى في الشعب من حديث أنس ﷺ

وأحباب؟

وإذا كنا لا ينصح بعضنا بعضاً، فقد خنا الأمانة لأن النبي ﷺ قال لنا جميعاً:

﴿ الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ﴾^{٥٢}

فلا بد من النصيحة، حتى أنه قال لا بد أن تتشاوروا، من نشاور؟ قال:

﴿ استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا ﴾^{٥٣}

ومن الإنسان العاقل؟

قد يظن البعض أنه شديد الذكاء، ولكن النبي وضح صفاته وبين نعوته فقال عن العاقل .. الكيس الفطن

﴿ الكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ ﴾^{٥٤}

فهو الإنسان الذي يراقب الله ويخشى الله، ولذلك فالله يجرى الخير على لسانه.

فمن أجل ذلك نحن نشاوره لأننا متأكدون أن الخير الذي جاءنا على لسانه إنما هو من عند الله ﷻ، وقوله ﷺ:

﴿ إِسْتَرَشِدُوا الْعَاقِلَ تَرُشِدُوا، وَلَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا ﴾^{٥٥}

فالذي يعصى سوف يندم، وهذا كان نظام الصالحين في كل وقت وحين يا

إخواني، فالناس لماذا يشاورون إخوانهم ويشاورن الصالحين؟

لأنهم يجدون في هذه المشورة فضل الله، وهداية الله، وتيسير الله ﷻ، ومن أجل

٥٢ رواه أحمد عن ابن عباس، ومسلم وأبو داود والنسائي عن نعيم الداري، والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ﷺ

٥٣ رواه الخطيب عن أبي هريرة ﷺ

٥٤ سنن الكبرى للبيهقي عن شداد بن أوس

٥٥ جامع المسانيد والمراسيل عن أبي هريرة

ذلك لا يوجد أحد يعصيه في أمر من الأمور إلا ويندم بعد ذلك!

هذا أيضاً من المواضيع التي يجب علينا أن نراعيها فيما بيننا ألا وهى النصيحة وقد قال ﷺ:

﴿ المؤمن مرآة المؤمن ﴾^{٥٦}

فلا بد أن يكون كل منا مرآة لأخيه، يبين لأخيه عيوبه ويبين لأخيه الصفات الغير وجيهة فيه، والمؤمن الكيس الفطن يكون مثل سيدنا عمر رضي الله عنه الذى كان يقول:

﴿ رحم الله امرأً أهدي إلى عيوبى ﴾

فهو الذى يطلب من الناس أن توجه إليه عيوبه، حتى يكون ماشياً على النهج المستقيم، ومن ناحية أخرى قال تعالى:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج ٧٨]

فلا يجوز أبداً أن واحداً منا يخرج أخاه في أى أمر من الأمور، لأن الدين ليس فيه حرج.

وكيف يخرجته؟

- مثلاً يذهب إليه ويقول له: يا فلان سأتناول طعام الغداء معك اليوم، وهو يعرف أنه غير مستعد لذلك، فهذا إحراج!
- أو يا فلان أريد منك أن تنجز لى الموضوع الفلانى والفلوس لما يحين موعد صرف الراتب، وهو يعرف أن أخاه ليس معه المال اللازم..
- أو يا فلان أين أنت ذاهب؟ ذاهب لمكان كذا، طيب أنا آت معك، أنا لا أريدك، لا بد أن أذهب معك!!

٥٦ رواه الطبرانى فى الأوسط والضعفاء عن أنس والبخارى فى الأدب وأبو داود عن أبى هريرة رضي الله عنه

لا ينعف هذا، فهذا إحراج في الدين! ..

الدين الإسلامي يا إخواني ليس فيه إحراج^{٥٧}، لأن الله ﷻ قال:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

والأمور في الإسلام مبنية على التراضي، وعلى الرضا، وفي الرضا خير كثير، قال ﷺ في الحديث الطويل الشهير لابن عباس:

{ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالصَّبْرِ مَعَ اليَقِينِ فَافْعَلْ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ
فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الصَّبْرِ النَّصْرَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ
الْكُرْبِ الْفَرَجَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْيُسْرَ }^{٥٨}.

نسأل الله ﷻ أن يجعلنا بالآداب ...

وأن ينظمننا في عقد الأحباب ...

وأن يجعلنا من المهتدين للصواب ...

وأن يجعلنا من الذين تفتح لهم الرحاب ...

ويتحلون بحلل الأحباب ...

ويجعلنا من الذين يحبون الطاعات والقربات ...

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

٥٧ وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي فيما أخذ بالحياء { ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الأخذ وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف }.

٥٨ المستدرک علی الصحیحین، عن ابن عباس

﴿ منهاج السالكين ﴾

منهاج السالكين

أولاً: التحصن بحصون الشريعة المطهرة

ثانياً: معرفة الأذكار النبوية في الأحداث الحياتية

ثالثاً: المطعم الحلال

رابعاً: حسن القيام بفرائض الله ﷻ

خامساً: التقرب إلى الله بنوافل البر

سادساً: استحضر صورة المرشد

سابعاً: الأخلاق الفاضلة

وصية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

الْكَلْبُ

يَا قَيُّوْمُ

[۲۱ امریم]

منهاج السالكين

منهاج السالكين

يا مريداً ما قد شهدنا فاخلع النعل واستمع لمقالى

نحن والحمد لله جميعاً نريد أن نتحلى بحل العارفين، ونذوق بعض جمالات المقربين، ونشم أريج ونسيم المجتبيين والمصطفين، ونجلس على مائدة من موائد سيد الأولين والآخرين تدار علينا من أصناف المعارف الإلهية، والعلوم الوهيبية، والأحوال الربانية ما به نكون جميعاً إن شاء الله من أهل المعية المحمدية، فما الباب يا إخواني؟

هذا الكلام ربما قلته قبل ذلك مراراً وتكراراً، لكن نعيد لأن البعض كان غير حاضر، والبعض الآخر ربما كان غير قادر على أن ينفذ فرمما لم يكن كل ما قيل جاء أوانه، ربما يكون جاء أوان التنفيذ.

فالبداية لأهل البداية، شرطها حتى تشرق عليهم أنوار النهاية ... لا بد وأن تكون البداية فيها قوة عزيمة، وشدة في أخذ الأوامر الإلهية والسنن المحمدية، ومن أجل ذلك قال الشيخ ابن عطاء الله رحمه الله وأرضاه في حكمه:

{ من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة }

ولذلك فنحن نعرف صحة قصد المريد من البداية:

فالمريد الذى يأتى من البداية وعنده فتور، وعنده كسل، وبدأ سلوكه مع الله بالإعتذارات، نقول: ليس فيه فائدة كبيرة، وحتى فى الوظائف الحكومية، الموظف الجديد المحافظ على المواعيد وقائم بعمله، نقول هذا يمكن الإعتماد عليه، والموظف الذى يبحث عن الثغرات التى بها يهرب من العمل، فإن مستقبله لا يبشر بالخير إذا كان مصراً على هذه البداية، كذلك المريد فى طريق الله ﷻ:

﴿ يَلِيحِيْ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ [١٢ مريم]

(يحيى) يعنى يا من تريد الحياة، فكل الذى يريد الحياة الإيمانية ويرغب أن يحيى فى الحياة الرضوانية النورانية لابد وأن يأخذ الكتاب، والكتاب يعنى تعاليم الكتاب وتشريعات الكتاب وأخلاق الكتاب، يأخذها بقوة عزيمة، فهذه هى البداية ... لابد أن تكون العزائم ماضوية.

أولاً: التحصين بحصون الشريعة المطهرة

فإذا كانت العزيمة قوية، ويريد الدخول إلى روض المعية، فأول شئ يعمل به يحصن نفسه بالحصون الشرعية، وهذا ما يقول فيه الإمام أبو العزائم :

إلهى وأيدنى بشرعك ظاهراً لأشهد نور الوجه فى كل وجهة
إلهى بك اشغلى عن الغير أفنى إلهى وحصنى بحصن الشريعة

فيعرف ما لابد له منه من أمور الشريعة حتى لا يفعل شيئاً عن جهل، لأن الجهل بأحكام الشريعة لا يعفى من الوزر، لماذا؟ لأن الله أشار على الجاهل الذى لا يعلم الحكم أن يسأل العالم، وذلك بقوله :

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [٤٣ النحل]

فلا بد أن أعرف ما لابد لى منه، ليس معنى ذلك أن أتعلم الشريعة لأجادل بها أو أفتخر بها، لا، ولكن كما قال الإمام أبو العزائم :

حصل العلم بعزم صادق لا تكن فى العلم كسلاناً ملول
حصل العلم بالقدر الذى يقتضيه الوقت لا قال يقول

فالعلم الذى تحتاجه الآن وفى هذا الوقت الطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة إذا كان عندك شئ تجب فيه الزكاة، وكذلك تحتاج إلى معرفة أحكام البيع والشراء، وآداب

معاملة الزوجة، وآداب تربية الأولاد، ومعرفة حقوق الجيران، وحقوق الأقارب، وصلة الأرحام، ومعرفة آداب العمل في الإسلام، فأنت تحتاج إلى كل هذه الأمور، ولا غنى لك عن معرفتها.

ثانياً: معرفة الأذكار النبوية في الأحداث الحياتية

يكمل هذه المبادئ التشريعية أن الإنسان يعرف الكلمات المقدسة التي كان يرددها سيدنا رسول الله ﷺ عند الأحداث والنوازل مثل:

ما الذى كان يقوله وهو خارج من البيت؟ وما الذى كان يقوله وهو داخل المنزل؟ وما الذى كان يقوله قبل الأكل؟ وماذا كان يقول بعد الأكل؟ وما الذى كان يقوله عند دخوله المسجد؟ وما الذى كان يقوله أثناء خروجه من المسجد؟ وما الذى كان يقوله قبل دخوله للمرحاض؟ وأيضا بعد خروجه من المرحاض؟ وماذا كان يقوله عند النوم، وكذلك عند إتيان زوجاته؟

وهذا الكلام لا يحتاج إلى معرفة، ولكنه يحتاج إلى تطبيق، فأعرف وأطبق على الفور، وأعلم أولادى معى على هذا النهج حتى أحسنهم، وأفضل كتاب فى هذا الباب كتاب الأذكار للإمام النووي حتى قالوا:

{ بع الدار واشترى الأذكار } (٢)

كثير من إخواننا اشتروه، ولكنهم ركنوه، فما الفائدة التي عادت عليهم غير أنهم أقاموا الحججة على أنفسهم؟ إنما المطلوب أن يشتروه وينفذوه، حتى تكون أنت الأذكار، أنت نفسك الأذكار، لأنك عندما تخرج من البيت وتقول:

﴿ بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ﴾

يقال لك:

(٢) وقد جمعنا هذه الأذكار في كتابنا (أذكار الأبرار)

﴿ وقيت وكفيت وهديت ﴾ (٣)

وعند الذهاب إلى المسجد تقول:

﴿ اللهم بحق السائلين عليك، وبحق الراغبين إليك، وبحق ممشاي هذا إليك،
فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة، إنما خرجت اتقاء سخطك
وابتغاء مرضاتك، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم أجرني
من النار، وأدخلني الجنة ﴾ (٤)

فأنا الآن لماذا أحفظ هذه الكلمات وأستطيع ترددها؟ هذا كله من التطبيق، لو
مكثت في يوم لا أقولها سوف أنساها، والذي يثبتها التطبيق.

إذا يصير كتاب الأذكار صفحات في صدور الأبرار لماذا؟ لأنهم يطبقونه على
الدوام في كل لحظة من اللحظات، وعندما ألبس أقول:

﴿ الحمد لله الذي كساني ما أوارى به عورتى ، وأتجمل به فى الناس ﴾ (٥)

وألبس باليمين وأخلع باليسار، وعندما ألبس الحذاء لابد وأن أنفضه أولاً، لأن
النبي ﷺ قال:

﴿ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى يفضهما ﴾ (٦)

والسبب في ذلك أنه جاء في مرة من المرات يلبس نعله فجاء غراب من السماء
فاختطف النعل وطار بها في الهواء فسقطت من داخلها حية، فبعدها قال ﷺ هذا
الحديث المشار إليه آنفاً، ومرة نسيت هذه السنة سهواً، ولبست الحذاء ولم أنفضه
فأحسست بشئ في داخله يؤلمني بوخذه، فخلعت الحذاء وإذا بي أجد بداخله خنفساء
فعرزت هذا لعدم قيامي بتنفيذ السنة.

(٣) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ﷺ

(٤) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدرى ﷺ

(٥) رواه أبو داود والنسائى فى اليوم والليلة والترمذى من حديث أبي سعيد الخدرى ﷺ

(٦) مسند الشاميين عن أبي أمامة ﷺ

إذاً المطلوب مع العمل بالأحكام الشرعية، أن أنفذ الأذكار النبوية في حركاتي
وسكناتي:

وهي تملأ علينا كل شئون الحياة، فهناك أذكار عند الريح، وأذكار عند الزلزلة،
وأذكار عند نزول المطر، وأذكار عند الخسوف، وأذكار عند الكسوف، وهكذا،
وكل هذا موجود في كتاب الأذكار، والمطلوب أن نتصفحه حتى نكون من الأبرار إن
شاء الله.

ثالثاً: المطعم الحلال

فبعد الشريعة والأذكار لا بد أن أحكم الأصل الأول، وإلا ضاع عملي هباء
منثوراً، وما الأصل الأول؟ اللقمة الحلال، فقد قال ﷺ:

﴿ لكل شئ أساس، وأساس هذا الدين المطعم الحلال ورب لقمة حرام
يأخذها الإنسان لا يلقي لها بالاً لا يتقبل منه عمل لمدة أربعين يوماً ﴾ (٧)
فالذي يتعبد أو يذهب مجالس الخير فلا قيمة لعمله ما دام لم يراع هذا الأصل.

ونحن لا نتعبد عن الحرام فقط ولكننا من أهل إتقاء الشبهات.

ومن أراد معرفة المزيد من أصناف الشبهات فعليه بالتوضيح الشافي الذي وضحه
فضيلة الشيخ / محمد على سلامة في كتابه (مصاييح على طريق الإيمان) ومن أراد المزيد
في جماع هذا الباب كمعرفة الحلال والحرام والورع وأصنافه فعليه بكتابنا (مائدة المسلم
بين الدين والعلم).

فالمسلم يتقى الشبهات، قال ﷺ:

﴿ لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس ﴾ (٨)

(٧) أخرجه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما

(٨) رواه ابن ماجة

والذى لا يستطيع أن يحافظ على المطعم الحلال فعليه أن يرح نفسه من الآن لأنه ليس له نصيب في طريق الصالحين ولا طريق المتقين ولا حتى طريق المسلمين، قال ﷺ: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال للمرسلين في (٥١ المؤمنون):

﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾
 وقال للمؤمنين: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة ١٧٢]

وما الطيبات؟

هى الحلال ... أى لابد وأن تكون من طريق حلال.

فلا تكون من سرقة ولا من غش ولا من نصب ولا عن طريق سيف الحياء، وهذه تكون كثيرة في الصناعات!!

مثلاً رجل يعمل عندي فأسأله عن أجره: كم يا فلان؟ فيقول الذى تدفعه، الذى تدفعه يعنى طمعان، الشغله تساوى خمسة جنيهاً، أعطيه عشرة وأقول له خذ ما تريد فيأخذها ويمشى وينتهى الأمر على ذلك ... هذا حرام لأنه استحل الزيادة عن أجره بغير حق وبغير رضى نفس منى وأخذ رزقاً حراماً لأنه لم يشترط، وعليه أن يأخذ أجر المثل، أى مثل ما يأخذ غيره ولا يأخذ زيادة.

وهذا المال لا حرمة فيه إذا قال لى: هات خمسة وأنا أعطيته عشرة، ولكنه قال أعطيتنى ماشئت فأعطيته عشرة وقلت له خذ ما يكفيك فأخذ العشرة مستغلاً طيبتي وتمسكى بإيماني وشدة حيائي، فعليه أن يستوضح الناس كم يأخذون ويأخذ مثل الناس في هذه الصنعة أو هذه العملية، ويأخذ مثل غيره.

هذه الصفة انتشرت في المجتمع، فالصناعات يريدون أن يأخذوا من الناس بأى طريق، فهذا حرام يا إخواني لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه رسول الله ﷺ.

رابعاً : حسن القيام بفرائض الله ﷻ

فإذا أحكمنا الأساس وهو المطعم الحلال، فنتجه بعد ذلك إلى إتمام الفرائض،
الحديث الذي يرويه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

﴿ يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الفرائض لوقتها ﴾ (١١)

فعلى السالك الراغب في فضل الله ﷻ، والطالب لمعية رسول الله ﷺ، والمقتضى
أثر رجال الله الصالحين أن يحافظ على الصلوات المكتوبات في جماعة وفي بيت الله ﷻ
عند أول الوقت، أي لا يؤذن المؤذن عليه إلا وهو في المسجد متهى للصلاة وهذا هو
المقام الأعلى، أو يبادر عند سماع الأذان إلى المسجد وهذا هو المقام الأدنى.

وعلى هذا النهج كان ولا يزال الصالحون في كل زمان ومكان، فلم نسمع عن
أحد من الصالحين السابقين أو اللاحقين الحقيقيين أنه رضى لنفسه أن ينتزل عن المقام
العالى وعن الصف الأول في مواجهة الأول ﷻ، بل لا بد أن يكون في الصف الأول
على الدوام بين يدي الله مهما كانت الظروف ومهما كان السهر، وقالوا في ذلك: (كل
سهر يمنع عن صلاة الفجر حاضراً فهو سهر في معصية الله ﷻ)

وشغلن بغير ذكرك قاطع سهر العيون لغير وجهك باطل

أي فالعين التي تشتغل بغير ذكر الله في سهرها، أو بغير المسارعة إلى تنفيذ أوامر
الله في ليلها يكون سهرها هذا باطلاً يا إخواني، إذاً لا بد من الفرائض في وقتها في جماعة
وفي بيت الله حتى أضمن القبول إن شاء الله لأنني لو صليت بمفردي لا أعرف هل تقبل
أم لا؟ وحتى لو قبلت فلن أستطيع أن أتم خشوعها المطلوب لله ﷻ، لكن في الجماعة
فالصلاة مضمونة ومقبولة، فلو كان فيها رجل صالح يتقبل الله صلاته ويقبل صلاة
الجميع من أجله، قال رضي الله عنه:

﴿ ما اجتمع أربعون رجلاً من أمتي إلا كان فيهم رجل صالح ﴾ (١٢)

من أجل ذلك نبحت عن المساجد الكبيرة التي فيها الأربعون وليس عن الزوايا الصغيرة التي فيها عشرة أو خمسة، بل المسجد الذي فيه أربعون حتى نضمن أن الصلاة مقبولة إن شاء الله.

خامساً: التقرب إلى الله بنوافل البر

فقلنا يا إخواني:

إن الأساس الأول هو الشريعة: فلا بد أن نتحصن بحصن الشريعة.

الأساس الثاني: الأذكار.

الأساس الثالث: المطعم الحلال.

الأساس الرابع: الفرائض في مواقيتها.

والمطعم الحلال، أو ترك الحرام بالكلية يعني المطعم الحلال مع ترك الذنوب والآثام، هذا شئ طبيعي لأن الذي يقوم بالفرائض وفي نفس الوقت يقع في الذنوب والآثام يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه:

﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ

مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء ٣١]

فإذا حافظت على الفرائض وهذه هي الأساس، وأريد أن أدخل في رياض المقربين بأن أدخل في الحديث القدسي الذي يقول:

﴿ ما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضته عليه، ولا يزال عبدى

(١٢) رواه الخليلي عن ابن مسعود والسيوطي في الجامع الصغير

يتقرب إلى بالنوافل (التي سيأتي ذكرها) حتى أحبه ﴿ ١٤ ﴾

فإنني أدخل في دائرة النوافل، وما النوافل المطلوبة هنا؟ ﷺ

ختام الصلاة ولا بد من المحافظة عليه، والسنن اللاحقة بالصلاة القلبية والبعدية، وأحافظ على سنة الضحى وسنة الوتر، وإن استطعت أن أصلي ولو ركعتين في جوف الليل الآخر حتى أكتب في ديوان القائمين لله ﷻ، فلكي أحصل على مجموع النوافل كلها تقريباً... فالضحى لا أتركها، والوتر لا أتركه، وإن استطعت ألا يفوتني صلاة الليل ولو بركعتين لا أترك ذلك أبداً فقد قالوا:

{ ركعتان بالليل خير من ألف ركعة بالنهار } ، وقالوا أيضاً:

{ ركعتان بالليل خير من الدنيا وما فيها } ، وقيل:

{ ومن صلى بالليل والناس نيام رفعت له يوم القيامة الأعلام }

و قال ﷺ:

﴿ بشر المشاءين في الظلام بالنور التام يوم القيامة ﴾ ﴿ ١٥ ﴾

وبعد هذه النوافل نختتم ختام الصلاة الطويل للإمام أبي العزائم بعد الفجر، فالإمام أبو العزائم ﷺ وأرضاه كان هذا نهجه على الدوام يصلي الفجر في جماعة ويختتم هو وأحابه في جماعة وبعد الختام مباشرة يقرأ الصلوات والفتوحات (*)

التي أوردها عن النبي ﷺ، ولكن كيف يقرأها؟ وكيف يختتم؟

هناك قراءة للعادة، وهي أن تقرأ كعادة وتختتم كعادة أي تريد أن تؤدي ما عليك فقط وهذه القراءة لا تعود على صاحبها بالفتح، وهناك تلاوة للفتح وفيها لا بد أن تترنم وتحشع وتتأني وترتل حتى تحس بالحلوة وتنزل على قلبك هطول الغيوث الربانية وأنواع

(١٤) متفق عليه عن حديث أبي هريرة ﷺ

(١٥) رواه أبو داود ، والترمذي ، وأبو يعلى ، والدارقطني ، والبيهقي عن بريدة ﷺ

(*) ختام صلاة الفجر والأوراد والفتوحات والصلوات موحدة في كتب أرواد الأخيار، وجامع الأذكار والأوراد

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين   فوزي محمد أبو زيد

الرحمات القدسية فتجدها نازلة على قلبك وتحس ببرد تنزلاتها في صدرك أثناء قيامك بتلاوتها وتتذوق من حلاوة الإيمان ومن رحيق الإحسان ومن صفاء الإيقان ما لا يشعر به الأولون ولا الآخرون.

فإذا كنت متعباً فلا يفوتك أن تؤدي قبل النوم الجزء الخاص بأدعية الصباح الواردة عن سيدنا رسول الله ﷺ ثم تنام.

وبعد أن تستيقظ فأمامك متسع من الوقت حتى صلاة الظهر تكمل فيه ختم الصلاة الطويل والصلوات بخشوع وبترتيل وبتأني وبترحم.

وهناك أيضاً نافلة أخرى ألا وهي الصيام:

لابد أن يكون لي نصيب من الصيام ولو على الأقل ثلاثة أيام كل شهر، وهذا هو الحد الأدنى للسالكين يا إخواني مهما كانت الظروف.

والثلاثة أيام إن شئت مجتمعين أو متفرقين يوم في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره كما يروق لك، الإثنين من كل أسبوع جائز، كل يوم خميس جائز المهم أن نرعى آداب السياحة أثناء الصيام، فمن آداب السياحة ألا أحضر عند أخي وأنا صائم فنحن نأتي إلى المسجد على المغرب وبعد المغرب الدرس، فإذا كنت صائماً آخذه وأطلب منه يجهز لي إفطاراً وأعطله وهو يرغب أن يسمع الدرس، فهذا الأمر ليس له داعي في مثل هذا اليوم. فإذا كان الأخ ذاهباً لزيارة أخيه فمن السنة أن أذهب إليه مفطراً حتى يعطيه الفرصة للإكرام، بل من السنة ألا أذهب لأزور أحد في اليوم الذي أنا صائم فيه نهاراً، لماذا؟ حتى أعطيه الفرصة ليكرمني وليظهر كرم الله عليّ، فالذي يخرج لسياحة مثل هذه فلا داعي لصيامه في ذلك اليوم، إنما يصوم في يوم آخر غير هذا اليوم لكن لا يخلى نفسه من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال ﷺ:

﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ﴾ (١٦)

(١٦) سنن النسائي الصغرى عن عمرو بن شرحبيل

يذهب الإحن والأضغان الموجودة في الصدر ، وقال ﷺ:

﴿ صوم شهر الصبر (أى رمضان) وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ﴾ (١٧)

يعتبر كصيام السنة كلها، إذاً لا يخلى نفسه من هذا القدر.

وأيضاً لابد أن يكون له في كل يوم وقفة مع كتاب الله، والحد الأدنى كما قال الصالحون أن يقرأ القرآن مرة كل ثلاثين يوماً، أى كل يوم جزءاً من القرآن ... قراءة بتدبر وبتأني وبتفهم، وإذا لم يقرأه هنا متى سيقراه؟ عندما يموت!!!!

وكذلك لا بد أن يكون له نصيب من علم الله ﷻ، فيقرأ ولو صفحة في كتاب، ولو باب لقوله ﷺ: ﴿ كل يوم لم أزد فيه علماً بربى فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم ﴾ (١٨)

و قال ﷺ: ﴿ لأن تغدو (يعنى تصبح) فتقرأ باباً من أبواب العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة ﴾ (١٩)

منزلة العمل عند السالكين

فمع أنى أختم الصلاة، وأقرأ الصلوات، فإننى أتجه إلى عملى ويرن فى أذنى قول الله ﷻ:

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة] ط

لأنى لو قصرت فى عملى فإن رزقى سيصبح حراماً، فأنا أؤدى عملى كما ينبغى حتى يبارك الله ﷻ فيه على قدر ما كلفنى الله ﷻ به، وعلى قدر التكليف الذى كلفنى المسئول فى العمل به.

(١٧) رواه أحمد وابن جرير ، والبيهقى عن أبى هريرة ﷺ
 (١٨) رواه الطبرانى فى الأوسط ، وأبو نعيم فى الحلية ، وابن عبد البر فى العلم من حديث عائشة
 (١٩) رواه أحمد وابن جرير ، والبيهقى عن أبى هريرة ﷺ

سادساً: استحضر صورة المرشد

وهناك شيء آخر مهم وهو أساس الفتح للصالحين:

وهو أنه لا بد عند كل عمل من الأعمال الصالحة من الإستحضار على لوحة الخيال لصورة المرشد لأن هذه هي باب الفتح الأعظم، فالمرشد هو الباب الذي يأتيك منه الوارد من سيدنا رسول الله ﷺ، وكونك استحضرته يعني فتحت باب الفضل الإلهي لك، وقد قال الإمام أبو العزائم رحمه في هذا الشأن:

((استحضر صورة المرشد يمنع واردات الحس عن القلب))

أى يجعل الحواس مشغولة لا تأتي بشيء من الخارج تورده للقلب فيكون الحس تحت سلطان القلب، والقلب يتلقى من الرب ﷻ، وأسرع براق للإلتحاق بالرفاق وللتلقى من حضرة الخلاق هو صورة المرشد الدال على الله ﷻ، وإن كان المرشد في نظرك رجل فقير أو مسكين لكنها حكمة الله ﷻ.

فالإمام أبو العزائم رحمه عندما ذهب ليزور سيدي ياقوت العرش، وكان رجلاً حبشياً وسيدي أبو العباس أتى به من بلاد الحبشة بريح، لأن الله قيده عنده بأنه سيكون خليفة الزمان، حتى أن سيدي أبو العباس ساعة ما ولد في الحبشة أمر أولاده أن يصنعوا ثريداً ولحماً، ولما سألوه قال: اليوم ولد ياقوت العرش ببلاد الحبشة، قالوا: ومن ياقوت العرش؟ قال خيلتي، وكان هناك تجار يأخذون الأولاد الصغار من الحبشة ويبيعونهم عبيداً فأخذوه ضمنهم، وكان قوى البنية، فهاجت الريح والسفينة في البحر الأحمر، فقال التاجر: إذا أنجانا الله سأعطي هذا العبد لسيدي أبي العباس المرسى، وفي الحال سكنت الريح وسارت السفينة، وبعد قليل جاء لياقوت مرض في رأسه، فقال التاجر في نفسه سأعطي للشيخ هذا العبد المريض؟! لا، سأختار واحداً أحسن وأقوى وهذا هو الذي ينفع، وقد وصلت السفينة قرب العصر إلى الإسكندرية، فقال الشيخ لأتباعه هيا بنا نترى على البحر، وعندما وصلت السفينة قام التاجر وقال للشيخ يا سيدي

ببركتك أنجانا الله ﷻ وهذا العبد هدية لك، فقال الشيخ: لا! نحن نريد الذي نذرته لنا، فجاء به، فخلع عنه عمامته ووضعها على رأسه فطابت رأسه في الحال، فأخذه وتولاه ورباه وزوجه ابنته، وصار وارثاً لحاله، ولذلك لما ذهب الإمام أبو العزائم ليزوره في ضريحه المبارك قال في شأنه:

تواضعت رب العرش أعليت بالفعل جعلت ترب الأرض للعالم القطبا

فهو تراب صحيح ولكنك جعلته القطب، أنت لك مطلق التصريف في الموجودات فتفعل فيها ما تشاء وتصنع بها ما تريد:

﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام ١٢٤] ط

﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء ٢٤] ط

لماذا طرد إبليس؟ هل كفر بالله؟ لا، بل لأنه لم يسجد للعبد الذي أقامه الله، وهذه قال فيها الإمام أبو العزائم رحمته:

((عجبت لمن سجد لواحد فأشرك، ولمن سجد لإثنين فوحد !!!))

قالوا كيف؟

قال: إبليس أبي أن يسجد إلا لله، ولما قال له اسجد للعبد أبي فأشرك وبعد عن رحمة الله، والملائكة يسجدون لله وأمرهم الله أن يسجدوا للعبد فسجدوا فوحدوا.

وهكذا هو الأمر يا إخواني ... فبعد النفوس عن حضرة القدوس معظمه لعدم تسليمهم لأمر الله في اختيار الله وفي اصطفاء الله للرجال الذين يقيمهم الله ﷻ لتجديد دين الله ﷻ، والله قطع الأمر فقال:

﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ ط

فهذه إرادته وتلك مشيئته وأنت ليس لك من الأمر شيء، هذا هو اختياره وهذا

هو انتقاؤه وهذا هو اصطفاؤه ﷺ.

فصورة المرشد هي المفتاح الذي يفتح للسالك كل خزائن عالم الأرواح.

ونحن قد جربناها يا إخواني والحمد لله، وما نحن فيه فهو من هذا الباب لا من عمل ولا أمل، فأنا رجل فقير لا أستطيع أن أعمل ولا أن أتعبد ولا غيره، وكل ما في الأمر أن يستحضر السالك صورة المرشد فيجد أن كنوز السموات والأرض العلية كلها مفتحة.

وإذا استحضر السالك صورة المرشد في أى مهمة أو أى ملة فإنها تفرج في الحال وكأنه كلمة السر التي يجيب بها الله ﷻ المضطر، ولذلك كان الصالحون السابقون يبينون ذلك فيقولون:

{ إن استحضار صورة المرشد هو بمثابة اسم الله الأعظم الذي إذا

دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى }

فقد سأل خاصة المريدين شيخهم الشيخ محمد البكري - وكان قطب وقته - فقالوا: ما اسم الله الأعظم؟ فقال لهم أنا، فاسألوا الله بي ﷻ فإنه يجيبكم في الوقت والحال.

وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته الله وأيضاً سيدي أبو العباس المرسي يقول كل منهم لتلاميذه:

{ توجهوا إلى الله ﷻ بنا في حاجاتكم يقضيها لكم }

نحن طبعاً لم نصل إلى هذا المقام ولكني أبين مكانات العارفين رحمته الله وأرضاهم، فلا بد للإنسان يستحضر صورة المرشد:

عند تلاوة القرآن وعند الذكر وعند قراءة الصلوات وعند العلم عندما يدرس العلم وفي أى أمر من الأمور حتى يتمثله ويحتذى حذوه ويتأسى به.

فهذه هي الصورة المعتمدة في حضرة الله ﷻ.

فمثلاً ... فالجنية الذي عليه صورة الملك فاروق كان معمولاً به في عصره أما الآن هل ينفع في زماننا؟! وإذا ذهب به أحد إلى البنك ليتعامل به ما الذي يحدث له؟ يقبضوا عليه فوراً لأنه رجل مزور، فالعملة المسموح بتداولها في الملك والمملوك هي الصورة المعتمدة أي العبد المقام من لدن سيدنا رسول الله ﷺ، فالإقامة للعبد من الله ﷻ على يد سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ.

هذه النقطة مهمة وقد أطلت فيها بعض الشيء لأنها هي الأساس ولا أحب أن أتكلم فيها كثيراً لأن بعض النفوس الضعيفة يتوهمون أننا عندما نتكلم في هذا الأمر فنحن ندعو لأنفسنا، أبدأ نحن نحق الحق والحق أحق أن يتبع ونحن مأمورون ألا نغش والدين النصيحة فهل نغش إخواننا؟ أم لا بد أن نبين لهم الطريق الذي سلكناه؟

هذا هو مبدؤنا، ولو كتمت شيئاً فإنني أكون غاشياً لإخواني !! وهذا علم لا يجب كتمه! ... وإن كان من علوم الحقيقة !!! ... لأنه هو الأساس في طريق الله ﷻ كما وضح وبين ذلك كل السابقين واللاحقين ... وكلهم اتفقوا على هذا الأصل ولا يوجد بينهم اختلاف.

سابعاً: الأخلاق الفاضلة

وبعد ذلك:

- يلتزم بالنهج الحمدي مع زوجته.
- وبالخلق النبوي مع أولاده.
- والأخلاق الحمديّة في تعامله مع جيرانه وأقاربه حتى يدخل في عباد الرحمن.

- ولما يسير على هذا المنهج وينجح فيه، ... وهذا هو المنهج الأول ينتقل تلقائياً إلى المنهج الثاني وهو منهاج الواصلين، ... وفيه يتوقف العمل باللسان!! .. ويصبح العمل بالقلب والجنان ..!!!، وهذا ليس وقته الآن وليس شأنه الآن.

نسأل الله ﷻ أن يصلح أحوالنا، وأن يقوم أخلاقنا، وأن يهذب نفوسنا وطباعنا
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وصية

إذا أقبل علينا أخ جديد، فالمفروض أن الأخ الذي يأتي به سالك على هذا المنهج فعليه أن يتولى تلقينه هذا المنهج من نفسه وهذا إذن منا بذلك لجميع الإخوان.
ويتبقى بعد ذلك أنك إذا كنت ملتزماً بهذا المنهج فستمح عند التلقين روح العمل بالمنهج، وأنت ربما لا تشعر فيعمل به ويعينه الله ﷻ على أداء هذه الأحكام.
وهذا هو منهاجنا جميعاً يا إخواني في الدعوة إن شاء الله رب العالمين ..
ويكون لك بعد ذلك الثواب الذي أشار إليه رسول الله ﷺ في قوله:
((لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها))^(٢٢)
وقفنا الله وإياكم للعمل لما يحبه ويرضاه .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(٢٢) رواه أحمد من حديث معاذ وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد بلفظ " لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم "

﴿ جهاد المقربين ﴾*

جهاد المقربين

نار المجاهدة

تزكية النفس

ميزان قبول الأعمال

شهوات النفس الخفية

الشرك الخفى

تهذيب النفس

الباعث على الجهاد

معرفة النفس

صفات أهل القرب

صوْرٌ منْ جهادِ العارفينَ

وقتِ السحرِ

الإستغفارِ عقبَ العبادةِ

قال الإمام أبو العزائم رضى الله عنه:

علمت نفسي أنى كنت لا شئ

فصرت لا شئ فى نفسي وفى كلى

به تنزّه صرتُ الآن موجوداً

به وجودى وإمدادى به حولى

ومن أنا عدمٌ الله جملنى

فصرت صورته العلىا بلا نيل

﴿ جهاد المقربين ﴾

جهاد المقربين

فإن رمت الوصول إلى جنابي فهذي النفس فاحذرهما وعادى

سيدنا أبو اليزيد البسطامي رحمه الله وأرضاه ، وقد صار من كبار العارفين بالله حتى صار بينه وبين الله دلال ووداد، وصل به إلى أن قال له العلي القدير:

يا أبا يزيد لو أنبأنا الخلق بمحبتنا لك لقتلوك.

فقال رحمه الله وأرضاه: ولو أنبأهم بسعة رحمتك ما عبدوك، فقال: يا أبا يزيد لا نقول ولا تقول .

أنظر إلى الدلال والوداد وصل إلى أى مدى !! حبيب يخاطب حبيبه على بساط القرب والمناجاة ولا رقيب ولا واشى ولا غواشى بل ولا خلاً ولا ملاً !!!
هذا الرجل الذى وصل إلى هذا الحال فى بدايته كان مثلنا وقال:

{ طلبت الوصول إلى الله وأخذت فى العبادات والمجاهدات
والمكابدات وظننت أنها الطريق الموصل إلى الله ...

- مثل معظم الناس الذين يظنون أن الطريق الذى يوصل إلى الله هو العبادات والإكثار منها والمجاهدات -

قال وفى ليلة من الليالى رأيت المولى عليه السلام فقلت: يارب أريد القرب من حضرتك، فقال: يا أبا يزيد أترك نفسك وتعال.

فإننا لا نُجلس على هذا البساط إلا من ترك نفسه وجاء بروحه وقلبه.

نار المجاهدة

فعرف أن المدار كله على جهاد النفس فأخذ يجاهد نفسه وظل يجاهد نفسه كم من الوقت؟ قال: جاهدت نفسي عشرين عاماً، كيف كنت تجاهدها؟ قال: كنت حداداً على نفسي (حداد يعني وضعها في النار !! ويظل ينفخ عليها بالكير لكي يسويها) ...
!!!

{ كنت حداداً على نفسي عشرين عاماً ثم تنعمت بها بعد ذلك }

لكن الناس يريدون أن يتنعموا بما تنعم به العارفون وحديدهم بارد لم يدخل في النار، هل هذا ينفخ؟ لا، فالحديد لكي أشكله ماذا أفعل فيه؟

لازم أدخله النار وأصهره إلى درجة الإنصهار، فالنفس حديدة الطبع، حديدة الخلق، حديدة العادات، ولكي ألين طباعها وألين عاداتها وألين أخلاقها حتى أطبعها بالطبعة المحمدية وأخلقها بالأخلاق الربانية وأهدبها بالكمالات الإلهية لازم أدخلها نار المجاهدة .

ونار المجاهدة بعدها نور المشاهدة .

نار ونور ... والاثنتان نفس الكلمات، فالنار للمجاهدة ... ويحدث منها النور للمشاهدة ... ما الفرق بين النار والنور؟

النار في البداية وبعدها تصفو، ماذا يكون؟ نور، حينما نوقد النار في الأول يكون فيها دخان وغيره ، لكن بعدما تصفو ماذا تكون؟ نور خالص، فالنفس يا إخواني كما قال الحكماء:

أدب النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

فأنت إنسان عند الله بماذا؟

بنفسك الزكية.

ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلوات الله عليه ورضى الله عنهم أجمعين صعدوا على درج الكمالات الإلهية وعلى رفرف العنايةات الصمدانية بماذا؟
بجهادهم لأنفسهم.

سيدنا رسول الله ﷺ مكث معهم في مكة ثلاث عشرة سنة، مكث معهم اثنتي عشرة سنة وبعدها فرضت الصلاة، وبعدها هاجر بستين فرض الصيام، وفرضت الزكاة، وبعد الهجرة بثماني سنين فرض الحج، إذاً ماذا كان يفعل معهم في هذه الاثني عشر سنة؟

تزكية النفس

كان فاتحاً لهم مدرسة اسمها مدرسة تزكية النفوس وتطهيرها من لقسها لتطيب فتدخل رحاب حضرة القدوس، لأن العبادات التي يكلف بها الإنسان بعد ذلك عندما نبحث في قانون القبول لهذه الأعمال، ماذا قال الله فيه؟

من الذي ينجح عندك في العبادات؟ من الذي يفلح؟ النجاح عند الله اسمه الفلاح، قال: هل تريدون أن تعرفوا؟ قلنا: نعم. قال:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ ﴾ [الأعلى]

فالذي يريد أن يفلح في العبادات ... وينال بها رفعة الدرجات ... ويصعد بها إلى منتهى الكمالات ... ويرقى بها إلى حضرة الذات ...

لابد أن يمشى على هذا المنهج:

- يزكى نفسه أولاً .
- وبعد ما يزكى نفسه يتعبدا!!

فهذه هي العبادة الخالصة، لأنها بعدما يزكى النفس، والتزكية تعنى التطهير فتزكية النفس يعنى تطهيرها، ومم أطهرها؟ من صفاها السيئة، من الأحقاد ومن الأحساد ومن الغضب ومن الشهوة ومن الشره ومن الجشع ومن

الغش ومن الخداع ومن الرياء ومن حب الشهرة ومن طلب الظهور، كل هذه الصفات هي التي تقطع الإنسان.

ميزان قبول الأعمال

فعندما نزن أعمال العباد بالموازين الحقيقية، كالصدق والإخلاص وغيرها نجدها لا ترقى إلى درجة القبول! لماذا؟ لأنهم لم يجاهدوا قبلاً في تركية نفوسهم من الصفات التي تحبط الأعمال، فمثلاً الذي يخرج للحج كيف يتحقق له القبول؟ إذا علم الموازين المحمدية التي بها يحبط العمل وتجنبها وعرف علامات القبول فاهتدى بها وحرص على العمل بها، فمن موجبات عدم القبول قوله ﷺ:

﴿ يخرج الناس إلى الحج في آخر الزمان أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وقراؤهم للسمعة وفقراؤهم للمسألة ﴾ (٢)

وهؤلاء كلهم خارج الميزان !!

فإنني لا أخرج للحج لكي يقولوا لي عندما أرجع الحاج فلان وإلا فإذا كان الحج لقب فإننا يجب أن نقول الحاج أبو بكر والحاج عمر، هل حجوا أم لا؟ لقد حجوا مراراً وتكراراً، وكذلك هل الحج أهم من الصلاة؟ الصلاة، إذاً فالمفروض أن نقول المصلي فلان والمزكى فلان ... !!

إذاً لماذا أنا خارج للحج؟ لله !!

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة ١٩٦]

لله أى لرضاء الله ولنيل القبول عند الله ولطلب الوصول بحضرة الله وللإتصال والوصول بأهل مقامات الكمال في حضرة الكبير المتعال، فالأعمال عندما تريد أن تزفها زفها بصنجة الإخلاص:

(٢) رواه الخطيب والديلملي عن أنس ؓ .

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ ﴾ [٣ الزمر]

﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [٥ البينة]

ولكى أصل إلى مقام الأخلص فعلى بجولة كبيرة مع النفس لأطهرها من شهواتها.

شهوات النفس الخفية

النفس ماذا تحب؟

قالوا: تحب أشياء كثيرة:

أول شيء تحب الظهور والشهرة:

تريد أن تُعرف، تريد من الناس أن يعرفوا أن فلانا هذا رجل يقوم الليل أو رجل يحتم القرآن كل أسبوع مرة أو رجل ينفق على الفقراء والمساكين، وحتى لو أنك عملت عملاً في السر تظل وراءك حتى تذكره لإنسان ولا تستريح هي أبداً إلا إذا ذكرته لأحد .. وقد ذكر ذلك هذا الحديث الشريف الذي قال فيه ﷺ:

﴿ إذا عمل أحدكم عملاً بينه وبين الله فلا يزال الشيطان به حتى يذكره فإذا ذكره حبط عمله ﴾ (٦)

لأن الشيطان يريد أن يفسد عليك الأمر.

فالناس ماذا تحب؟ تحب الظهور، فواحد مثلى إذا خطب خطبة يريد بعد أن ينتهى منها أن يقول له الناس: يا سلام، اليوم أنت أبدعت، أنت اليوم ولا الشيخ فلان ولا العالم فلان ولا الواعظ فلان، هذا الكلام يطرب النفس جداً وتحب أن تسمع مثل هذا الكلام وتريد أن تستزيد منه .. !! ، حتى إذا لم يقله أحد فإن النفس تطلبه فتقول: ما رأيك يا فلان في اليوم؟ كيف كانت الخطبة اليوم؟

(٦) رواه صاحب كشف الخفاء .

لأن النفس تريد أن تتلذذ بهذا الحديث ... فهذه لذة النفس :

- ولذتها فيها حنفتها وهلاكها والعياذ بالله.
- وفيها بعدها عن حضرة القرب والمناجاة لحضرة رب العالمين وحضرة خير المرسلين ﷺ .
- وهي تتطلب من الإنسان أن يكون واعياً لها وحريصاً منها.

وكذلك تريد أن تظهر في المقدمة فتجلس في مكان ظاهر وواضح في مجلس مثل مجلسنا هذا وإذا لم يقدمها أحد وقال تعال هنا أو هنا يا فلان يحصل عندها شيء من الضيق لأنها تريد أن تظهر بأى بطريقة.

وحب الظهور قال فيه الإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه:

{ حب الظهور يقسم الظهور }

ما الذي يكسر ظهر الإنسان ولا يجعله يصل إلى الله؟

حب الظهور لأنه مادام عشق الظهور فيكون عمله من أجل الظهور!!

- يريد أن يقرأ من أجل أن يقول ويظهر !!
- ويريد أن يعمل ليظهر أنه يعمل !!
- ويريد أن يتحرك لكي يظهر أنه يتحرك !!!

وهذا العمل يصبح لله أم لغير الله يا إخواني؟

يصبح لغير الله لأنه لشهوة خفية وهذه هي التي يقول فيها الله ﷻ واسمعوا الآية بأذان صاغية وواعية ماذا يقول فيها:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف ١٠٦]

الشرك الخفى

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف ١٠٦]

أكثر المؤمنين مشركون، كيف يكونوا مشركين وهم مؤمنون؟

عند نزول هذه الآية ذهب أصحاب رسول الله مسرعين إلى مولانا رسول الله ﷺ وقالوا كيف يكون هذا؟

قال لهم: { إياكم والشرك الخفى }، فهناك داء خبيث اسمه الشرك الخفى وليس الشرك الظاهر فالشرك الظاهر واضح وهو أن يعبد غير الله لكن هناك شئ اسمه الشرك الخفى.

ومن مظاهر الشرك الخفى الرياء والعجب.

فالعجب يعنى إعجاب الإنسان بعمله لأنه مسرور من نفسه وعندما يقوم بعمل يحس بزهو وخيلاء في نفسه وهذا اسمه العجب لأنه معجب بنفسه وهو يورث الغرور والميل إلى المباهاة والكبرياء.

والرياء يعنى العمل لغير الله أى لأجل الخلق أو لأجل الظهور أو لأجل الشهرة أو لأجل الحصول على غرض من الأغراض كالحصول على مال أو الحصول على منصب أو الحصول على غيره وهذا هو الرياء.

وهذا الشرك ما شكله؟ وما نظامه؟ قال ﷺ في وصفه:

﴿ الشرك أخفى من ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة

الظلماء ﴾ (٨)

هذا هو الشرك الخفى.

والشرك أخفى من ديب النمل أسرع فراراً منك للتوحيد

(٨) أخرجه أحمد، والطبراني من حديث أبي موسى ﷺ

فحتى نكون موحدين توحيداً صحيحاً لا بد أن نتخلص من هذا الشرك كله.

وكان أصحاب رسول الله ﷺ يلاحظون هذه المواطن بصورة غريبة:

فسيدنا عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام وهو أمير المؤمنين دعا الناس وصعد المنبر،
وبعدما صعد المنبر خطب خطبة قصيرة جداً، ماذا قال فيها؟ قال لهم: كنت أسمى عميراً
وكنت أرعى الغنم على بضع قراريط آكل بها - يعني نقود قليلة لأن القيروط نوع من
العملة الصغيرة - واليوم صرت عمر المدعو أمير المؤمنين، فلما نزل سألوه: لماذا قلت
هذا الكلام؟ فقال: إن نفسي نازعتني الظهور فأحببت أن أبين لها حقيقتها أمام الناس
للتضرع إلى خالقها وبارئها ﷻ !!

هل أحد منا يستطيع أن يفعل مثل ذلك الآن؟ ... !! من منا يستطيع أن يفعل
مثل هذا الآن؟

تهذيب النفس

وهذا يا إخواني مبدأ السلوك عند العارفين فعندما يأتي إليهم أحد من المريدين
ويريد أن يصل إلى رب العالمين، فأول خطوة يتخذونها معه يقولون له: نحن نريد أن
نرتاح من نفسك لأنها طالما هي معك فهي شريك متعب، نحن نريدك لوحده:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ

يَسْتَوِيَانِ ﴾ [الزمر] ٢٩

فيقولون له: نحن نريد رجلاً لرجل لا نريد فيه شركاء، لا نريد أن يشاركنا فيك
النفس وغيرها، نحن نريدك بمفردك.

ولذلك فإن الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه، وكان عالم بغداد وكان يحضر مجلس علمه
كما ذكرت الكتب ما يزيد عن عشرة آلاف نفس لشدة تأثير وعظه وسحره في النفوس،

وطبقت شهرته المشارق والمغرب، لما جاء يسلك طريق القوم دله الله على رجل فقير من فقراء الصوفية فذهب إليه وقال له: أريد أن أسلك الطريق، فقال له: لماذا؟ وهل أنت محتاج للطريق؟ إنك رجل عالم، عالم كبير جداً.

الباعث على الجهاد

ما حاجتنا للطريق يا إخواني؟

وما حاجة هذا العالم للطريق؟

العلوم التي نحصلها لها ثلاث وسائل:

- إما أن نحصلها عن طريق السماع من العلماء.
- أو عن طريق النظر بالاطلاع في الكتب أو النظر إلى المبدعات والكائنات لمحاولة استكناه أسرارها ومعرفة خواصها.
- وهناك نوع من العلوم لا نستطيع تحصيله بأحد الوسيلتين السابقتين - أى السمع أو البصر واسمها علوم المكاشفة.

فمثلاً مَنْ مِنَ العلماء يستطيع أن يصف الملائكة؟

ومن يقدر من العلماء أن يصف الجنة وما فيها؟

ومن يقدر من العلماء أن يصف ملكوت الله الأعلى؟

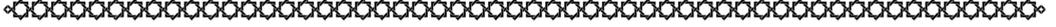
ومن يستطيع من العلماء أن يحكى ما فى اللوح المحفوظ؟

ومن يستطيع من العلماء أن يطلع على أحوال أهل البرزخ وعلى سؤال الملكين

وعلى ما يدور فى القبور؟

ومن يستطيع من العلماء أهل السماع أو أهل الاطلاع أن ينكشف على أسرار

المخلوقات وعلى عجائب الكائنات وعلى غرائب المبدعات التى أبدعها الله فى كائناته؟

طريق اليقين إلى رضوان رب العالمين   فوزى محمد أبو زيد

من يستطيع من العلماء أن يصل إلى شئ ولو قليل جداً جداً جداً يشير به إلى ذات الله العلية؟

هذه الأمور كيف تعرف؟

تعرف عن طريق علم اسمه الذوق، أو علم الكشف، أو علم الشهود وهذا يحصل بالقلب، ولذلك لما حدد الله وسائل المعرفة في كتابه قال:

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]

فالذى يسلك طريق القوم لماذا يسلك؟

لكى يحصل عن طريق الفؤاد ما لا يستطيع أن يحصله عن طريق السمع أو عن طريق البصر.

لذلك هذه المشكلات التي ذكرناها من الذي يستطيع أن يتحدث بشأنها إلا العارفون؟

فغيرهم قد يتحدث عنها ظناً أو حدساً أو تخميناً لكن ليس عن علم يقين، إذاً من الذي يتحدث عنها يقيناً (أى رؤية وشهوداً) ؟

العارفون الذين قال فيهم سيد المرسلين:

﴿ تعلموا اليقين وأنا معكم ﴾^(١١)

والذين قال فيهم الله موضحاً طريقهم الذي يوصلهم إلى علم اليقين:

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾

[الأنعام: ٧٥]

فالموقنون من هم؟

(١١) رواه أبو نعيم ثور بن يزيد مرسلأ، ورواه ابن أبي الدنيا في اليقين من قول خالد بن معدان .

الذين اطلعوا على ملكوات السموات والأرض، ولكن كيف يطلعون على ملكوات السموات والأرض؟

هل بالمنظير؟ لا، لا يقدر، هل بالعيون؟ لا، لا يستطيعون، إذاً بماذا؟
بعين الروح لا عين العقول شهدت الغيب في حال الوصول؟

بأى عين يا إخواني؟

عين الروح وعين القلب وعين الفؤاد وهذا ما يجعلنا نسلك سبيل العارفين، لماذا؟ لنرى ما لا يراه الناظرون، ونعلم ما لا يعلمه العالمون، ونعرف ما لا يعرفه العارفون، بعد تطهير قلوبنا وتزكية نفوسنا وهيام أرواحنا ووقوعنا على عين حقيقتنا التي تكشف لنا حقائق الكائنات التي أودعها الله في السموات والأرض.

معرفة النفس

فهذا السبيل أراد أن يعرفه الإمام الغزالي لأنه اطلع على كل العلوم التي كانت في عصره لكنه بقي عنده أسئلة لا يجد عليها أجوبة وهي التي ذكرناها يريد أن يعرف هذه الحقائق فكيف له أن يعرفها؟

قالوا له: عليك بالصوفية، فالكتب ليس فيها منها شيء والعلماء ليس عندهم عنها خبر، ... من الذين عندهم هذه العلوم؟ قالوا: لا يوجد إلا الصوفية فاذهب إليهم وهم يعرفونك !!

فذهب إلى الرجل الصوفي فقال له: أتريد أن تعرف هذه العلوم؟ قال: بلى، قال له: اخلع عمامتك وثيابك - ثياب العلماء الجبة وغيرها - وتخرج من المدينة التي أنت مشهور ومعروف فيها وتطلب بدل الشهرة الخمول وتلبس ملابس سقاء وتحمل السقاء (القربة) وتطوف بها في الأسواق تسقى الناس لوجه الله ولا تأخذ منهم أجراً ولا تطلب منهم شكراً على ذلك ولا تأكل إلا عندما تأتي عندي فأنا الذى أقدم لك الأكل وكل

يوم تخرج إلى سوق من الأسواق بعدد أيام الأسبوع، لماذا كل هذا؟ لأنه يريد أن يهذب النفس:

هذب النفس إن رمت الوصول غير هذا عندنا علم الفضول
هذب النفس بتوحيد العلى عن بيان الآى من فرد قنول

هذا هو تهذيب النفس.

فمكث الإمام الغزالي على هذا الحال سنتين حتى اتضعت نفسه وتواضعت لله وعرفت حقيقتها وعرفت قيمتها، فمتى عرفت النفس حقيقتها وقيمتها اهتدت إلى خالقها وبارئها

{ من عرف نفسه فقد عرف ربه }

فبدأت بعد ذلك الفتوحات والهبات والإلهامات تتوالى على الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك سجل مسيرته هذه في كتاب سماه المنقذ من الضلال ، والعجب أنه بعدما وصل إلى هذا العلم كله وهذه الشهرة كلها قال إن هناك حقيقة أنقذتني من الضلال، كأن كل شئ يحصله الإنسان أو يعملها المرء قبل معرفة نفسه يتبين له بعد معرفة نفسه أنه كان ضلال.

وليس الغزالي فقط يا إخواني ..، فلو تتبعنا سيرَ الصالحين لوجدنا هذا نهجهم وسيظل إلى يوم الدين نهجهم هكذا ... لأنه لا بد من تهذيب النفس حتى تعرف حقيقتها !! وتعرف فطرتها التي خلقها الله ﷻ منها !! فتعرف أن بدايتها نطفة مذرة ونهايتها جيفة قدرة وهي فيما بين ذلك تحمل العذرة، فمتى عرفت هذه الحقيقة ووقفت عندها عرفت حدودها فلا تطغى ولا تنجبر ولا تستكبر لأنها تعرف أن الحول والطول والقوة والإرادة والعلم كلها من الله وتوفيق الله وبإمداد الله كما قال أصحاب رسول الله ﷺ:

اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فيرى نفسه أنه رجل كريم وأنه رجل عزيز وأنه رجل منيع وأن له صولجان وله سلطان
نقول لهذا ولأمثاله: ماذا تريد من الله؟

أنت معجب بنفسك، ومدل بعملك على ربك، فكيف يتم وصلك؟
فمعرفة النفس هي المعراج إلى حضرة القدوس وهي التي من أجلها نصحب
العارفين ونسير في ركب الأولياء والملتقين.

صور من جهاد العارفين

وسنذكر بعض صور جهاد العارفين لتتأس بهديهم ونسير على دربهم فمن ذلك:
أنهم يواظبون على إحياء الليل في طاعة الله ثم يصلون الفجر في جماعة ويشغلون
الوقت بعده في ذكر الله تأسياً بسيدنا رسول الله ﷺ وعملاً بقوله ﷺ:

{ من أخلص لله أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه }
وإن كانوا يحددون غايتهم ويصححون وجهتهم حتى لا يكون الرجل منهم يخلص الأربعين
يوماً من أجل أن ينطق بالحكمة بل إنما هو يخلص فيهم لله ﷻ.

فمن الممكن أن يقعد ويخلص الأربعين يوماً من أجل الحكمة، وهذه تكون عبادة
لعلة وليست لله، لكن لازم يخلص لله ... جاءت الحكمة أم لم تأت فهذا ليس مقصده
بل مطلوبه رضاء الله بتحقيق حديث رسول الله ﷺ:

{ مَنْ أَحْلَصَ لِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَفَجَّرَتْ يَنْبَاعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ } (١٣)

فمن منا يا إخواني لا يريد أن تتفجر ينابيع الحكمة في قلبه ؟
من منا لا يريد أن بحار الأنوار الإلهية تتفجر في أفق فؤاده ؟
من منا لا يريد عيون الأسرار اللدنية تظهر في لوح معارفه وفي محيط لطائفه ؟

(١٣) أخرجه أحمد في الزهد عن مكحول مرفوعاً مرسلاً ، وابو نعيم في الحلية من طريق مكحول عن أبي أيوب الأنصار

الإستغفار عقب العبادة

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾

ثم ماذا يعملون؟ نائمون؟ لا ﴿ وَيَأْتِي السُّحَارَ ﴾ هم نائمون؟ كلا بل

﴿ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات]

وما المراد بهذا الاستغفار؟ بعني انتهى من العبادة ويستغفر الله ﷻ من رؤية التقصير في العبادة، هل يبدأ الواحد منهم عمله بالإستغفار؟ لا، لكنهم كانوا يستغفرون بعد العمل، لماذا؟

من رؤية التقصير في هذا العمل !!

يعنى يقولون: يا رب نحن قصرنا في هذا العمل فاقبله مع قصورنا فيه، واقبله مع غفلتنا فيه، واقبله مع شغلنا عن حضرتك فيه.

هذا هو الإستغفار، فالإستغفار كان بعد العمل، فكانوا الليل في طاعة ربهم والسحر في الإستغفار من رؤية تقصيرهم ومن رؤية الأشياء التي تنتاب الإنسان وتجعل العبادة غير خالصة للحنان المنان ﷻ:

مل سحيراً وادخل بحان الكرام
تتهنى من بعد رشف المدام

فالذى يريد أن يدخل حنان الكرام أين يذهب؟ ها هو الباب.

نسأل الله ﷻ أن يعرفنا نفوسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يبين لنا ما نصلح به شأننا، إنه رب الخير على كل شئ قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونستغفر الله من كل قول وعمل

آداب السياحة الروحانية

أنواع السياحة

آداب السياحة

أولاً:

تصحيح النية

حقيقة الإخوان

ثانياً:

الإستئذان من الأهل

ثالثاً:

تجهيز نفقات السفر

• ألقى هذا الدرس صباح الجمعة بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين بالقاهرة
في الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ١٠ ربيع أول ١٤١٤ هـ

رابعاً:

الإستئذان من نائب المرشد في البلدة

خامساً:

تجهيز القلب

سادساً:

حقيبة السائح

سابعاً:

علو همة السالك

ثامناً:

آداب السالكين في اجتماعاتهم

تاسعاً:

آداب الحديث عند السالكين

﴿ آداب السياحة الروحانية ﴾^(١)

العبادة التي نقوم بها الآن من أجل العبادات ومن أفضل القربات في مجال الصالحين والمقربين

ما اسم هذه العبادة التي نحن فيها الآن؟

﴿ السَّيِّحُونَ ﴾ [١١٢ التوبة] و ﴿ سَتَّيْحَتٍ ﴾ [٥ التحريم]

أنواع السياحة

اسمها السياحة .. السياحة الروحانية.

وهي غير السياحة الدنيوية، فالسياحة الدنيوية في الآثار، أما سياحتنا هذه فهي سياحة في الأنوار، السياحة الدنيوية سياحة في عالم المباني أما السياحة التي نتحدث عنها فهي في عالم المعاني أو في عالم التهاني أو في عالم القرب والتداني أو في عالم النور الرباني أو السر الفردي على حسب سياحة كل فرد من الأفراد.

هذه السياحة من أجل العبادات التي أمر الله ﷻ بها المؤمنين والمؤمنات:

- حتى يكتسبوا المبادئ العالية والدرجات الراقية في مجالات القرب عند القريب

ﷻ.

وحتى يتم لنا المراد ... نريد أن نعرف مع بعضنا بعض النوايا والطوايا والآداب التي يجب أن يلتزم بها الأفراد في السياحة الروحانية وأنتم شهود على من وراءكم، يعني كل واحد منكم مطالب أن يبلغ من وراءه.

• ألقى هذا الدرس صباح الجمعة بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين بالقاهرة في الإحتفال بالمولد النبوي الشريف ١٠ من ربيع أول ١٤١٤ هـ

الإذن بالسياحة

المفروض أن كل واحد مُقام في بلد لا يسمح لأحد بالسياحة حتى يختبره وينظر هل هو عارف آداب السياحة وأحكام السياحة أم لا؟
فإذا كان لا يعرفها فلا ياذن له بالسياحة، لماذا؟

لأن ما يبطله وما يفسده يكون أكثر مما يحسنه .. فلا بد له أن يعرف آداب السياحة أولاً.

وهذه هي مهمة القائمين في كل بلد، لا بد أن يعملوا الأفراد الذين يتبعوهم آداب السياحة ولا يخلجون في ذلك لأن هذه أمانة في أعناقهم، ... ولا يصح أن يقول ليس لي دخل بهذا لأني لو وجهت فلاناً فسوف يغضب مني !!

نقول له: لا لأنه لو غضب منك هنا سوف يرضى بعد قليل، ... أما لو تركته على عماه فسوف يشتكك يوم القيامة لحضرة الله، ... عندما يراجع ملفه ويجد أنه قد خاب عمله وخاب سعيه !! يقول لك: أين كنت مني؟ يارب خذ لي بحقي من فلان، فيقول له: ما حقدك؟ فيقول: إنه لم ينصحنى وتركنى في العمى ولم يفتح لي عيني ولم يوجهني ولم يبصرني، فالحق ثقيل لكن مع ثقله مرئى، والباطل خفيف ولكن مع خفته والعياذ بالله وبى ومهلك.

ونحن أخذ العهد علينا رسول الله ﷺ كما يقول أصحابه بالنصيحة لكل مسلم:

أى لا بد أن ننصح للمسلمين ومن لم ينصحهم فقد خان العهد وحنث في العهد مع رسول الله ﷺ.

ومن لا يجب النصيحة لا يصلح في طريق القوم: لأن أهل الطريق كل واحد منهم حريص على نفسه ويطلب من الناس أن ينصحوه ويقول:

(رحم الله امرءاً أهدي إلى عيوب نفسه)

آداب السياحة

آداب السياحة سنتناولها باختصار شديد جداً حيث أننا لا نستطيع أن نطيل فيها لأنها تحتاج إلى سفر كبير ولكننا سنذكر ما لا بد منه والوسعة بعد ذلك تأتي بعد التطبيق وكل واحد سيرزقه الله من باب التوفيق ما فيه الخير له وللطريق.

وهي كما يلي:

أولاً: تصحيح النية

لا بد من تصحيح نيته قبل أن يتحرك من البيت، أي قبل أن يخرج من البيت لا بد أن يحضر نيته فيحدث نفسه قائلاً لماذا أنا خارج؟ ومن أجل ماذا هذا الخروج؟

فإذا كان لنية دنيوية فليرح نفسه وإذا كان لشهوة أو حظ نفساني فليرح نفسه كذلك، إذاً لماذا يخرج؟

إذا كان من أجل لقاء الإخوان يكون هذا هو المراد الأكرم والمقصد الأعظم لأن لقاء الإخوان يذهب الأحزان، والنظر في وجه أخ في الله على شوق خير من الإعتكاف في مسجد رسول الله ﷺ عاماً بنص الحديث الشريف.

فنحن هنا مثلاً من أجل ماذا؟

من أجل أن نتملى بالنظرات في وجوه إخواننا.

أي أنه لا يجعل أحدكم السياحة من أجل العلم فقط:

لأنها إذا كانت من أجل العلم فربما لا يجد الشيخ العالم، أو كان عنده قريباً فيظن أنه ليس في حاجة إلى هذه الزيارة، فالسياحة هنا من أجل أن نتملى في نظرات الإخوان ومن أجل أن نتمتع ونتهنى بالروح العالية التي لدى الإخوان.

حقيقة الإخوان

الإخوان هم هيكल الشيخ لأن كل واحد منهم خصه الله بسر وكل واحد منهم خصه الله بفضل وكل واحد منهم خصه الله بمزية، فعندما يجتمعون تكون حقيقة الشيخ في مجموعهم، كما قال الإمام أبو العزائم رحمه الله:

فكأنما في جمعهم رجل له قلب توجه وجهه الرحمن

أى عندما يجتمعون فكأنهم رجل واحد متوجه إلى الله عز وجل، لماذا؟ لأنهم حال رجل كامل،

فمنهم من أخذ حبه ومنهم من أخذ عشقه ومنهم من أخذ صمته ومنهم من أخذ لسانه ومنهم من أخذ أذنه ومنهم من أخذ قلبه ومنهم من أخذ عينه ومنهم من أخذ سره ومنهم من أخذ روحه، فلما يتجمعون يكونون الصورة المعنوية أو الصورة الحقيقية لسيد الأولين والآخرين رحمهم الله.

إذاً لماذا أحرص على مثل هذه اللقاءات؟ من أجل التمتع بالنظر إلى الإخوان وأخذ نصيبي من كل روحاني من الإخوان، ففي هذا الاجتماع ونحن لا نشعر، كل واحد يأخذ نصيبه من السر الموجود عند الآخرين وإن كان لا يشعر، وبعضنا يحس به، كيف يكون ذلك؟ إنه يحس بالحال الذى نحن فيه والصفاء الذى نعيش فيه، ومن أين هذا الحال؟ إنه من الإخوان الجالسين والحاضرين والذين فيهم سر سيد الأولين والآخرين رحمهم الله وظهرت فيهم الآية الكريمة:

﴿ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾ [آل عمران]

أى فيكم كلكم وليس في واحد منكم، فكل واحد منا فيه سر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذى عند هذا غير الذى عند ذلك، والذى عند الأول غير الذى عند الآخر فلما نجتمع كلنا يكون قد اجتمع فينا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله الظاهر والباطن، فالجالس في

هذه المجالس يحظى بمدد رسول الله ﷺ الظاهر والباطن.

أما النوايا الأخرى تكون بعد ذلك:

- فمن أجل تحصيل العلم أو الحكمة.
- أو قضاء المصالح أو غير ذلك.
- وكلها تكون بعد المبدأ الأول وهو لقاء الإخوان في الله ﷻ.
- إذاً أول خاطرة أنفذها حتى تصح السياحة هي إتمام النوايا لله ﷻ.

ثانياً: الإستئذان من الأهل

فإذا أتممت النية فعلياً بعد ذلك أن أستأذناً ولكن ممن؟ من زوجتي التي معي في البيت إذا كنت متزوجاً أو من والدي إذا كنت أعزباً لأن الإسلام علمنا أن المسلم لا يخرج رغماً عنهم، فالنبي ﷺ لما كان يتعبد في الليل كان ينام أولاً مع السيدة عائشة - وذلك في ليلتها - ثم بعد ذلك يقول لها كمال تروى السيدة عائشة رضى الله عنها:

{ أتاني ليلة فدخل معي في فراشي - أو قالت في لحافي - حتى مسَّ جلدي جلده ثم قال يا ابنة أبي بكر ذريني أتعبد لربي، فقالت: قلت إني أحب قربك، لكنني أؤثر هواك فأذنت له }،^(٤)

يعنى هل تسمحين لي أن أتعبد هذه الليلة؟ فتقول له: يا رسول الله والله إني لا أريد فراقك وأحب قربك، ولا أؤثر على قربك شيئاً قط ولكنني أؤثر ما تحب .. أى إذ كنت تريد ذلك فسمعا وطاعة، فيكون ذلك بالرضا لأنه لا ينفع الإكراه في ذلك وهذا ما نتبينه في قول الله ﷻ:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة ٢٥٦]

(٤) تخريج أحاديث الإحياء للعراقي أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق رسول الله، ومن طريقه ابن الجوزي في الوفا، وفي الترغيب والترهيب قريب من ذلك

أي لا ينفع الإكراه، إذاً فلا بد أن نستأذناً ونعلمهن الأدب العالي ونُعرف الزوجة أو الأهل أن المقصد هو لقاء الإخوان لأنهم ربما يدعون لنا دعوة صالحة يصلح الله بها حالنا أو يرفع النكبات النازلة علينا أو يصلح بها حال أولادنا.

وهكذا نجيبهم حتى يكونوا هم الذين يدفعوننا لمثل هذه اللقاءات فنعطى للزوجة أو الأهل على قدر مفهومهم شيئاً من الثمرة التي نجنبها من هذه اللقاءات ولا نتركهم على جهل، فتقول الزوجة مثلاً: هو بيروح ينزه نفسه يأكل ويشرب وينام مع الإخوان وتاركني هنا مع الأولاد في هذا السجن وتقصد المنزل، وهذا قد يكون المفهوم بالنسبة لبعض الزوجات أو بعض الأهل بل ربما يؤدي إلى سوء تفاهم .

ولهذا فإذا حدثت جفوة بسبب سفرى إلى هنا أو هناك فالعيب منى لأنى لم أعرفهم شيئاً من هذه الثمرة وأن هذه الثمرة تعود على الجميع بالخير في الدنيا والآخرة لأنهم لو عرفوا ذلك سيكونون هم الذين يدفعوننى إلى حضور مثل هذه اللقاءات ولسان حالهم يقول إن حضورك هذه اللقاءات هو الذى يأتى لنا بالخير ويمنع عنا البلايا ويصلح لنا الأحوال.

ثالثاً: تجهيز نفقات السفر

أستأذن من زوجتى .

ولابد أن يكون معى كسفر الحج نفقاتى التى سأصرفها فى هذه السفرة وتكون زائدة عن نفقات أهلى وأولادى كسفر الحج تماماً بتمام.

فلا يصح أن أستدين لأسافر وأزور الإخوان فى الله، ولا يصح أن أترك أولادى بغير زاد من أجل أن أزور الإخوان فى الله.

بالنسبة لى شخصياً عندما أسافر سافراً طويلاً المنيا أو أرمنت أو غير ذلك أو هنا، فقبل أن أخرج من البيت أتأكد أنهم غير محتاجين لشيء حتى رجوعى من السفر، أى أن

كل شيء يكون متوفراً والأموال التي أتركها لهم فإنني أتركها من باب الاحتياط فقط لأنهم لن يشترؤا شيئاً وهذا هو الأدب العالى الذى علمه لنا رسول الله ﷺ.

أما أن أقول لزوجتي كم بقى معك من مصروف البيت؟ تقول لى: باقى خمسون جنيهاً، أقول لها هاتيهنم لأنى مسافر إلى القاهرة اليوم، الإخوان هناك والشيخ هناك، تقول لى: ونأكل من أين؟ أقول لها: تصرفى، أما أنا فلا أقدر أن أتخلف عن لقاء الإخوان ... فهذا كلام لا ينفع لأنها لذلك ستكره الإخوان وقد تلعن الإخوان وكل شئ من جهة الإخوان وساعة ما يقول لها أحد الإخوان سيوزونا تقول له لا تدخله على البيت، من السبب؟ أنا من تصرفاتى ومن سوء سلوكياتى مع زوجتى فى مثل هذا الوضع.

أرجو أن تستوعبوا هذا الدرس، أريد أن يصل هذا الكلام لجميع الإخوان فرداً فرداً، وكل نائب عن إخوانه الذين فى بلده، والذى لن يوصل للأمانة فى عنقه، وأنا قد بلغت اللهم فاشهد.

رابعاً: الاستئذان من نائب المرشد فى البلدة

فإذا كنت ذاهباً لزيارة أخ فى الله أو ذاهباً لزيارة صديق أو ذاهباً لزيارة مثل هذه لا بد أن أرتب مع الأخ الكبير الذى كبرناه فى البلد التى نحن فيها، لأن هذه هى سنة الإسلام.

لأخرج أنا فى ناحية وهذا فى ناحية وهذا فى ناحية لأن يد الله مع الجماعة ثمشي مع بعض جماعة ولا نكون متفرقين، قال ﷺ:

﴿ إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم ﴾ (٦)

فإذا مشينا وأصبحنا ثلاثة فلا بد أن يكون أحدنا أمير وهو يسير ونحن نسير معه، وكل واحد ينفق من ماله الخاص حتى ينال الأجر من عند الله ﷻ.

(٦) متفق عليه من حديث أبي هريرة

ولا يتواكل فلا نترك واحداً يدفع ونغمه ونقول له ستأخذ الثواب كله وحدك فقط لأن هذا قد يُكرهه في الدين لأنه يفرض أنه ليس معه إلا هذين الجنيهين وهما نفقات أولاده حتى آخر الشهر أنعمه ونقول له هذا كي تأخذ الثواب!!

لقد علمنا الإسلام أن كل واحد يتحمل نفسه كنفقة الحج، واحد سوف يحاسب لا مانع ثم يحاسب الآخرين وكل واحد يدفع ما عليه، ولو وجد بيننا فقير ونريد أن نتحملة فهذا جائز ويكون تعاوناً بيننا وبين بعض.

وإن كان هذا الفقير مستعداً لأن يدفع ولم يأت عالية على إخوانه من البداية .. لأن مثل هذا لا يصح فالمسافر لا يصح أن يكون عالية لا بد أن يتحمل عن نفسه حتى يؤجر ويحصل على الأجر والثواب من الله ﷻ.

فإذا نويت الذهاب لزيارة أحد إخواني في غير هذه اللقاءات الشهرية فيجب أن أبلغ الأخ الكبير وأعرفه بأني أريد أن أذهب لأزور أخي فلان لماذا؟

- ربما يعرف أن فلاناً هذا غير موجود فيعرفني ويريني.
- أو يريد أن يبلغ فلاناً هذا رسالة ففرصة أنه يعطيها لي وأوصلها له.
- أو فلان هذا عنده ظروف معينة فيعرفها لي فأذهب إليه وأنا مستعد لمواجهة هذه الظروف.

فلا بد أن يستأذن المرء الأخ المقام في البلدة إذا كان ذاهب يزور الشيخ أو يزور أخاه في الله أو يزور هذا أو ذاك حتى تكون الأمور واضحة وجليّة أمامه وحتى لا يفاجئ بأن الأمور تأتي على غير مراده.

والذى يسافر ويتعب ويجد أخاه غير موجود لا يغضب، ويقول إننى قادم من سفر طويل ولم أجده ... نقول له: لماذا لم تستأذناً وتذهب إلى أخيك حتى يُعرفك إن كان أخوك الذى تريده موجوداً أم لا؟

خامساً: تجهيز القلب

وأيضاً عندما يريد السفر لابد من أن يجهز قلبه وذلك يكون بما يلي:

١ تركية النفس:

وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه:

{ زك نفسك قبل السماع تشرق عليك أنوار الكلام }

أى قبل أن يحضر المرء هذه اللقاءات يجهز قلبه، فأنا عندما كنت في حالة طيبة كنت أجهز نفسي تجهيزاً غريباً بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والبعد عن المعاصي، حتى إذا حضرت كنت جاهزاً لتلقى الحكمة العالية وكان هذا ما يتم والحمد لله فإذا سمعت درساً وعدت أكرر الدرس كما سمعته كجهاز التسجيل تماماً بالحرف الواحد لماذا؟ لأنني زكيت نفسي قبل الذهاب إلى السفر.

٢- الحفاظ من المعاصي الظاهرة والباطنة :

وذلك أن من باب أولى وأنا ماشى في الطريق وذهاب للقاء الإخوان لا ألتفت لهذه أو تلك ولا أشغل نفسي بغيبة ولا نميمة ولا لغو ولا معصية بل أشغل نفسي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الإستغفار أو ذكر الله أو أى عمل صالح يقربني إلى الله عز وجل حتى إذا حضرت أحصل العلم كما قال الإمام أبو العزائم رحمه الله:

خذ ما صفا لك من نور الإشارة حال السماع قوى العزم والدين

٣- التطهر من أمراض القلوب :

أى وكذا وأنا سائر في الطريق لا أظن في نفسي أبداً أنني أفضل الموجودين في الجماعة التي معي حتى لو كنت صائماً وهم مفطرون، فإنه لا يصح أن أحضر لقاء من هذه اللقاءات وأنا صائم إلا في رمضان كما لا يجوز أن أزور أخاً في الله وأنا صائم نفل لماذا؟ حتى أعطيه الفرصة لكي يكرمني، ولذا يجب أن أجعل زيارته وأنا مفطر واليوم

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين   فوزي محمد أبو زيد

إذا يكون معي جلبابى ومشطى ومرأتى، المرأة أحملها أيضاً؟ نعم، فالنبي ﷺ كان يحمل كل هذا في السفر:

﴿ كان لا يترك في السفر المرأة والمشط والمكحلة (أو القطرة) وقارورة الزيت ﴾^(٦) (زجاجة الفازلين أو زيت الشعر) حتى يضع على شعره أيضاً وهو في السفر، فإذا كان هذا سفر رسول الله ﷺ فهو الأدب العالى لأمير الأنبياء وسيد الأصفياء ﷺ فكيف بنا؟!

فعلى أن أحمل معي جلبابى وفوطة صغيرة ومشط وقلم حتى أسجل به ونوتة صغيرة أسجل فيها اسم أخ أو عنوان أخ، ولا بد أن أعرف الإخوان بأسمائهم وألقابهم فعندما نقدمهم للآخرين نقدمهم بأنه فلان الفلاني ويعمل كذا وكذا لقوله ﷺ:

{ إذا آخيت أخاً في الله فأسأله عن اسمه واسم أبيه وعن عمله وعن بلده } (٧)

أى معرفة كاملة، فعندما أقدمه للآخرين سواء في مجتمع عام أو مجتمع خاص، أقول الأخ فلان الفلاني يعمل كذا ووظيفته كذا ومن بلدة كذا أو من محافظة كذا، لكن أقول له الأخ محمد ... محمد إيه؟ سينسى هذا الأسم، لازم فلان الفلاني واسمه كامل واحفظه وأعرف وظيفته ، وهذا الكلام كيف أحفظه؟

لا بد أن يكون معي نوته صغيرة أسجل فيها هذه العناوين ومعى قلم ومعى نوتة قصائد حتى أقرأ فيها ما تيسر من القصائد ومعى كتاب صغير من كتب الصالحين سواء من كتب الإمام أبو العزائم أو مولانا الشيخ محمد على سلامة أو أى كتاب لأى رجل من الصالحين، وعندما أركب وسائل المواصلات أفتح كتابى وأقول لنفسى:

﴿ أَقْرَأُ كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء]

أى يكفيك هذا الكتاب، فلا تشغل نفسك بالذى يتكلم حولك هنا وهناك، وكن

(٦) رواه الترمذى في الشمائل، والبخارى، ومسلم عن أنس ﷺ

(٧) رواه الترمذى، والرائطى، والبيهقى في الشعب عن ابن عمر رضى الله عنهما

مع الله على الدوام.

ونجملهم مرة أخرى يا إخواني ... معدات الحقيبة الخاصة بنا: { جلاب - فوطة صغيرة - المشط - المرآة - القلم - نوتة صغيرة - الكتاب - نوتة قصائد }

وإذا كان المرء محتاجاً لأدوية معينة يأخذ معه ما يستعمله من الأدوية، فلا يجوز أن يقول لأخيه أنا أتعاطى الدواء الفلاني ونسبته، وتكون الساعة الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل، ماذا يفعل؟

يقول له أبحث عن صيدلية تكون مفتوحة، يخرج الرجل ويترك البيت ويدور على الصيدليات ليحضر الدواء الذى أريده، هل هذا كلام أمر به الإسلام؟! لماذا لا أحمل معي ما أحتاج إليه من الدواء حتى أريح الناس!؟

سابعاً: علو همة السالك

السالك في طريق الله ﷻ لا ينام إلا عن غلبة ولا يأكل إلا عن حاجة وفاقه، لم يذهب لأخيه للراحة فهو مرتاح في بيته، ولا ليأكل ما تشتهي نفسه لأنه يستطيع إحضاره في بيته، إذاً لماذا هو ذاهب لزيارة أخيه؟ إنه ذاهب ليتزود من الزاد الذى يقول فيه الله:

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ [البقرة 197]

ذاهب ليحصل من زاد التقوى وليس من الزاد الحسى، فكفاه من الزاد الحسى الذى عنده في بيته وفي بلده وفي مكانه وفي زمانه، لكن إذا عرض عليه يأكل ويشكر الله عليه فلا يمتنع من الأكل لكن يأكل ما وجد ويحلى الأكل ويحسنه لأهل المكان ولو كان شيئاً قليلاً حتى يجبر بخاطرهم وحتى يرفع شأنهم وحتى يشعروهم بالثقة في فضل الله، فإذا أطعموه ولو كسرة خبز وحة ملح يشكر الله عليها ويشكرهم عليها ويرفع من شأنهم ويثنى عليهم شديد الثناء، لأنهم قدموا ما وجدوا ..

كما كان يفعل سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ.

ثامنا: آداب السالكين في إجتماعاتهم

وفي البيت الذي أنزل فيه لا يجوز أبداً أن يفتح حجرة مغلقة لينظر ما فيها أو يأخذ شيئاً منها بغير إذناً أو يتناول شيئاً ويخرج أخاه ليجعله يوافق على أخذه وإن كان بغير رضا نفسه حتى لا يدخل في قول المصطفى ﷺ:

﴿ كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ﴾ (١٠)

ومثل هذا ما يحدث من بعض الإخوان الذين يأخذون أشياء من منزل أخيهم بغير إذناً ككتاب أو نوتة، كأن يجد أحدهم نوتة قصائد قيمة في بيت أخيه فيأخذها ويخفيها فلا ينتفع بها، أو يجد كتاباً غير موجود عنده فيأخذه ويخفيه، وهذا عندما يحدث يعتقد فاعله أنه خير ... لا، كيف يكون خير؟! فكل شئ تأخذه من أخيك بغير إذناً لا ينفكك الله ﷻ به ولا يبارك لك فيه، إذناً ما نفعل؟
 علينا أن نستأذن.

وحاجة أعجبتة في البيت كصورة حتى للشيخ أو كتاب لا يقول له لأنه إن قال أخوه سيؤثره على نفسه ويعطيها له و ربما ليس لديه غيرها ويحتاج لها، فلا يصح للأخ أن يبدي هذه النظرة أو يقول مثلاً أن هذا التسجيل ما شاء الله ليس له مثيل، فسيقول له أخوه خذ ويمكن يكون محتاج له وليس له إلا هو أو هذا الشريط الذي عندك ليس له مثيل ما شاء الله.

مبدأ القوم على العفة

على عفة النفوس حتى أن الناس إذا أعطيتهم يتعففون، وليس يطلبون !!! وعازي هذا وعازي ذاك بالبجاجة كده، مال هذا وطريق الصوفية!؟

(١٠) أخرجه السيوطي في الجامع الكبير عن أنس

حتى لو طلب من أخيه وأعطاه أخوه حياءً منه أصبحت حراماً، قال ﷺ:

﴿ كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ﴾

فمثلاً قلت للحاج / محمد أعطني هذا الكتاب فاستحي مني وأعطانيه، ولكنه محتاجاً له وليس معه مال ليشتري غيره، أصبح هذا الكتاب الذي أخذته رزقاً حراماً سيحاسبني الله عليه تماماً كالذي سرق، لأنها سرقة فعلاً، سرقة بسيف حياء.

أجلستني في بيته وأجد حاجة جيدة وأطلبها فسيعطيها لي ولكنه غير راض من داخله، فالأساس عند الله رضا القلوب، وما دام غير راض من داخله أصبحت حراماً على والعياذ بالله على طول.

وقد يحصل أحياناً من بعض إخواننا، يكون أخوه في العراق أو الأردن أو السعودية ويرسل إليه يطلب منه شيئاً معيناً فيحضره له حياءً منه، أنت الذي طلبت منه، فالواجب عليك أن تعطيه ثمنه، لكن الحقيقة أنه طمعان في أخيه، أصبحت هذه كالأخرى: ﴿ كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ﴾

أيضاً أخوك ذاهب إلى الحج، أنا عايز كذا ... !!!

وهذا الكلام يحدث مع الناس العوام، كذلك أنا عايز جلاية قطيفة، عايز شال صوف، لا ... أنا لا أفرض عليه، يجيب زى ما يجيب أو لا يأتي بشئ، ... الأفضل من هذا وذاك أطلب منه قراءة الفاتحة هناك ... أو يدعو لي دعوة صالحة هناك ... أفضل من الدنيا والآخرة.

لكن هذه التكاليفات ما دمت أنا لم أعطيه المال ولا أريد أن أعطيه شئ أصبحت داخله في قول رسول الله ﷺ: ﴿ كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ﴾ .

إلا إذا كان صاحب الشئ تطيب نفسه ويحضر ما طلبت برضاء نفس.

يعني أنت أحياناً عندما يكلفك أخوك بشئ تفرح أنه كلفك وتحاول أن تحضرها

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

بأى طريقة، فهذا لا شئ عليه، إذا أنت تأكدت من هذا فلا شئ عليك تماماً كما ذكر الشيخ في كتاب الإسراء، من منكم قرأ كتاب الإسراء للشيخ محمد علي سلامة ؟ أقرأتموه؟

ذكر فيه الشيخ قصة الشيخ أبو عسكر عندما وجد رجلاً تاركاً جاموسته تأكل من غيط الجيران، قال له: حوش الفول بيأكل في الجاموسة ثم مشى وتركه.

وعلى بعد خطوات الجاموسة ماتت، فجرى صاحب الجاموسة وراء الشيخ، فقال له الشيخ: أنا قلت لك حوش الفول بيأكل في الجاموسة، فقال له: ولماذا أنت تترك حمارك يأكل في الغيط؟ قال له: حمارتي نعم تأكل ولكنه راض، صاحب الحقل لو عرف فسيكون راضياً، لكنك تؤكل جاموستك غصباً.

والأمور تقاس على هذا المنوال يا إخواني:

فأنا عرفت أن الأستاذ محمود لو طلبت منه حاجة سيفرح ويسر، وطلبت منه ليس في ذلك شئ لأنه سيفعلها برضاء نفس ...

لكن لو طلبت منه حاجة وسيؤذيها وهو متبرم أو وهو متضايق فهذه التي فيها الحرج وتدخل في قول رسول الله : ﴿ كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ﴾

أيضاً ليس من أدب الإسلام أن يكثر الإنسان من التطلع إلى الرياش والأثاث في بيت أخيه:

فيجلس كالحرامي يتطلع مرة إلى هذا السقف ومرة إلى هذا الجدار، ما الحكاية؟

أنت ذاهب لزيارة أخيك أم للبيت؟

ذاهب لأخيك:

إذاً فنظرك لا يعدو أخاك طرفة عين حتى تنال رضا الله في المشهدين، فأنت لم تذهب حتى تتفرج على بعض الأثاث الذي لديه أو بعض الموبيليا التي طرفه، مالك

ومال هذا الكلام؟

هذه الأشياء لا تشغل إلا الفارغين واللاهين بالدنيا عن الدين، أما الإنسان فأكثر شئ يهتم به عند أخيه هو أخوه، لأنه ذاهب من أجله لا من أجل البيت ولا من أجل أثاث البيت ولا من أجل مقتنيات البيت ولا من أجل رياش البيت بل ذاهب من أجل أخيه الذى يعمر هذا البيت وهو الأساس الذى عنده كله.

تاسعاً: أدب الحديث عند السالكين

فإذا دار حديث بينه وبين أخيه فيلتزم بأدب الحديث.

وأدب الحديث الذى يوضحه رسول الله ﷺ لنا:

- إذا تكلم أحدنا يستمع له الآخرون.
- ولا يقاطعونه.
- وإنما يتركوه حتى يفضى بما عنده.
- ثم يناقشونه.
- أو يردون عليه.
- ولا يتكلمون فى الحرمات ولا فى الغيبة ولا فى النميمة ولا فى لغو الكلام.

وإنما كما قال الإمام أبو العزائم فى مجالسنا:

مجالسهم ذكر ونور وحكمة لأنهم تابعوا المختار فى السير

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

﴿ كيفية الحمد والشكر ﴾^(*)

كيفية الحمد والشكر

نعم الله في الإنسان

كيفية الحمد

وصف الحامدين

حقيقة الشكر

حكمة الصلاة

كيفية الشكر

أبواب الشكر

فضل الشكر و الشاكرين

(*) كان هذا الدرس يوم الخميس ٥ / ٥ / ١٩٩٤ بعد صلاة المغرب
بمسجد عزبة أبو إسماعيل، مركز مطاي، محافظة المنيا

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴾

﴿ كيفية الحمد والشكر ﴾

كيفية الحمد والشكر

استمعنا اليوم إلى آيات كريمة ونحن نقرأها في كل صلاة !

ليست مرة واحدة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأها! على مذهب الإمام مالك المأموم لا يقرأ الفاتحة لماذا؟ لأنه يعتبر قراءة الإمام قراءة له لأن الإمام قرأ عن الجميع، لكن الإمام الشافعي رحمه الله وأرضاه يطلب من الإمام والمأموم قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة حتى الركعات التي يقرأ فيها الإمام قراءة جهرية يطلب منه أن يسكت سكنته حتى يقرأ من خلفه الفاتحة لماذا؟ لأنه أخذ بالحديث الذي يقول فيه رسول الله ﷺ:

﴿ كل صلاة بغير فاتحة الكتاب فهي خداج ﴾^(١)

وكلمة خداج يعني ناقصة !

ناقصة من الخير ومن البر ومن البركة وكلاهما على خير، والإمام أبو حنيفة رحمه الله وأرضاه أخذ بقول الله ﷻ:

﴿ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [٢٠ المزل]

وقال الذي يقرأه الإمام فهو قراءة للمأموم، والإمام الشافعي قال الإمام يقرأ الفاتحة والمأموم واعتبرها ركناً من أركان الصلاة لكن هذا صحيح وهذا صحيح والاثنان من جوهر النبوة أخذوا ومن الأسوة الطيبة اقتبسوا، لا نستطيع أن نقول هذا خطأ أو هذا صحيح لأنهما مجتهدان، الشاهد أننا لا بد في كل ركعة إما أن نسمع أو نقرأ الفاتحة

(١) رواه أحمد والسنن عن عبادة بن الصامت

أو نسمعها ونقرأها، وما أول آية في الفاتحة؟

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

إذا قدم لي أخي جميلاً ماذا أفعل؟ .. أشكره ومتى أشكره؟

بعد أن يصنع الجميل ثم أعرف قيمة هذا الجميل، فمن أجل أن تكون قراءتي صحيحة لا بد أن أستحضر قبل الصلاة وعند افتتاح الصلاة قدر النعم التي تفضل بها عليّ الله ﷻ، لا بد أن أستحضر هذه النعم جميعها لكي أشكره عليها، لماذا تقف أمامه؟ نقف لنقول له إننا شاكرون على جميل عطايك، نحن شاكرون لحسن تدبيرك لنا في كل أمر من أمورنا، نحن شاكرون لإصلاحك لنا هذه الأعضاء.

كان الإمام أبو اليزيد البسطامي رحمته الله وأرضاه عندما يستيقظ من نومه وقد كان من كبار العارفين بالله ﷻ ينظر في المرأة فقالوا له لماذا تفعل هذا؟

قال حتى أنظر إلى وجهي هل أكرمني الله ﷻ وعفا عن ذنوبي وأبقاه على هيئته أم أخذني بذنوبي وغير خلقتي، فلو أخذنا بذنوبنا نصبح في الصباح لا نرى شيئاً من الذي معنا من هذه النعم الدائمة التي تفضل بها علينا الله وهو الذي أبدعها وهو الذي يكفلها وهو الذي يدبرها وهو الذي يسيرها بقدرته وإرادته وحكمته ﷻ، وهذه النعم يا إخواني ليست هينة.

نعم الله في الإنسان.

فعندما ذهب رجل إلى أحد العلماء العاملين يشتكى سوء الزمان وأن الزمان جنى عليه وأنه ليس به خير .. ولا بر ... ولا شيء !! فقال له: يا أخي أترضى أن يأخذوا عينيك ويعطوك عشرة آلاف دينار؟ ... قال: لا، ... فقال له: أترضى أن يأخذوا أذنك ويعطوك عشرة آلاف دينار؟ قال: لا، فقال له: أترضى أن يأخذوا لسانك ويعطوك عشرة آلاف دينار؟ ... قال: لا، فقال له: أترضى أن تكف رجلاك عن المشي

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين فوزي محمد أبو زيد فضيلة الشيخ

وتأخذ عشرة آلاف دينار؟ قال: لا، فقال له: أترضى أن يمسك يدك عن الحركة وتأخذ عشرة آلاف دينار؟ قال: لا، فقال له يا أخي معك خمسين ألف دينار من هؤلاء فقط وتقول إنني فقير ومحتاج ولا أحد يعطف علي ويعطيني، فما بالك لو أتى بالنعم الأخرى ومنها العقل وما الذي يساويه في الدنيا والآخرة؟

فهذه النعم من الذي يحفظها؟ ومن الذي يؤمن عليها؟

الله ﷻ، فلو أنه أخذ نعمة من هذه النعم:

﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [٢٣ الأنبياء]

من الذي يقول له لم فعلت هذا؟ إذا أصبحت في الصباح ووجدت العين لا ترى هل أقول له لماذا أخذتها أبداً:

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ [٥٠ فاطر]

لو يؤاخذنا ببعض ذنوبنا لا نساوى شيئاً لكنها نعم لا عد لها ولا حصر لها سواء بداخلي أو من حولى أو فى منزلى أو بعقلى وكل هذه النعم من أجلى صنعت لماذا؟

قال: لأنك مطلوب لله تعالى وقد حملك الأمانة التى من أجلها صرت خليفة عن الله ﷻ فى هذا الكون !!!

من أجل هذا كل شئ مجهز لك.

فأنا مطالب عندما لأقف بين يدى الله ﷻ فى الصلاة أن أستحضر أولاً نعم الله على، من الذى أتى بي إلى هنا؟ ومن الذى حرك الأعضاء وسارت إلى هنا؟ ومن الذى فكر العقل وجعله يتذكر الكلمات التى تقولها فى الصلاة؟

لو ضغط الله على مفتاح الإيقاف هل أتذكر شيئاً وأنا فى الصلاة يا إخواني؟

لا، فكما أدخل أخرج لكن من الذى يشغل ومن الذى يعطل؟ أنا .. العقل ..

لكن هل يستطيع احد أن يشغله أو يعطله يا إخواني؟

يعنى هل تستطيع أن تقول للعقل انتظر نصف ساعة بدون تفكير حتى أستريح، لا تستطيع لأن الذى يشغله الله رب العالمين، حتى الأعضاء العادية فالجهاز الذى يأكل ويحضر الأنزيمات ويهضم الطعام من منا يستطيع تشغيله أو إيقافه؟

ومن يستطيع أن يقول للمعدة انتظري نصف ساعة وبعد ذلك اهضمي!

الأجهزة بداخلى لكن من الذى يشغلها يا إخواني؟

الله رب العالمين، وإن كانت معى فلكى أشكر أنا وأنت الله الشكر المطلوب فإننى مطالب أن أعرف جميع هذه النعم التى فى والى من حولى والى لى هنا والى لى عند الله والى لى فى الجنة حتى أشكر الله عليها هل يستطيع أحد منا أن يحيط بهذه النعم يا إخواني؟ أبدأ!!

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [١٨ النحل]

نعمة واحدة وليست نعم، الله يقول نعمة واحدة من نعم الله لا نستطيع أن نعد الفضل الذى لنا فيها من الله ﷻ!!!!!!

الفضل الذى لنا فى نعمة البصر لا نستطيع أن نعدده والفضل الذى لنا فى نعمة السمع لا نستطيع أن نعدده، من الجائز أن بعض الأطباء الأجانب المهرة حاولوا أن يعدوا بعض هذه الوظائف فأتوا بالكبد وعدوا له حوالى ثلاثمائة وخمسين وظيفة وقالوا ربما فى المستقبل نكتشف وظائف أخرى له لا نعرفها الآن، هذا فى الكبد فقط فما بالك بباقى الأعضاء أين نذهب لا نستطيع، ماذا نفعل يارب؟

قال سبحانه إني أعلم أنكم عاجزون فأنا أشكر نفسى وأنتم تقولون مثلما أقول كيف؟ يعنى أحدنا يعد ويستحضر هذه النعم وبعد ذلك يقول إني لا أعرف أن أشكره ولكنى أقول ما كلفتنى بقوله فى الصلاة وأعرف أنى عاجز:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

هكذا يشكر الله وهو شاعر أنه مقصر!!

وهو يشعر أنه لم يقم بالذى عليه وهو يشعر أنه لا يستطيع أن ينهض بشكر
 نعمة واحدة من النعم التي غمره بها الله.

لكن الذى دخل الصلاة وهو يظن أن ربنا غبنه وكيف أنه أعطى فلاناً كذا وكذا
 ولم يعطه فهذا يقول بلسانه: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰلَمِيْنَ ﴾ وقلبه غير راض عن الله
 لأنه غاضب منه، هل هذا يصبح شاكرًا لله ﷻ يا إخواني؟ لا !!

أو الذى يرى نفسه أنه قدم شيئاً كبيراً لله حيث يقول فى نفسه استيقظت من
 نومي وتوضأت وخرجت من بيتي ووقفت أمامك وبهذا فقد فعلت شيئاً عظيماً، وهذا
 قد تباعد صلاته بينه وبين الله ﷻ لأنه لبس رداء الكبرياء أمام المتكبر ﷻ وهذا لا
 يصح أبداً فالذى يقف بين الله يكون كما قال ﷻ:

﴿ اِنَّمَا الصَّلَاةُ تَمَسُّكَ نَوْمًا وَتَوَاضَعُ وَتَضَرُّعٌ وَتَأْوُهُ وَتَنَادُكُمْ وَتَضَعُ يَدَيْكَ فَتَقُولُ:
 اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فِيْهَا خِدَاجًا ﴾^(٦)

فحال الإنسان المؤمن أثناء الصلاة هو هذا الحال.

كيفية الحمد

فهل عندما أقول: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰلَمِيْنَ ﴾ أكون قد شكرت الله يا
 إخواني؟ لا، هناك شئ اسمه الحمد وشئ اسمه الشكر، فالحمد شئ والشكر شئ آخر

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰلَمِيْنَ ﴾ عمل من أعمال القلوب واللسان يترجم عما
 فى الجنان فالذى يحمده الله ويعترف بالفضل لله ويقرب بأن كل النعم التي فيه من الله واصلة
 وبالله حاصلة وبفضل الله ﷻ تشمله وتحوطه وتقوم له بكل ما يحتاجه فضلاً من الله
 ونعمة، هذا هو الحمد يعنى الاعتراف القلبي بأن كل النعم من الله ﷻ ... سنوضح

(٦) أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه من حديث الفضل بن عباس، تخريج أحاديث الإحياء العراقي

أكثر،

أنا رجل حامد لله ﷻ وأريد أن أحمده فلا بد أن أكون في قراره نفسي معترف بأن كل شيء يحدث لي من الله ﷻ من الخير والبر والفضل، وكل شيء يحدث لي من الشر فمن نفسي ومن لؤمي ومن خبث طبعي ومن سفهي ومن جهلي.

فعندما يأتي أحدهم ويقول لأخيه إن حقلك هذا العام أتى بمحصول ما شاء الله، الحامد يقول له هذا بفضل الله وتوفيقه وبمعونته، والآخر الغير حامد يقول نعم بشطارتى ومهارتى وخبرتى فأنا فعلت وسويت ويعد الأعمال التي عملها وينسب هذا الفضل لنفسه فهذا خرج من دائرة الحمددين.

إبليس عبد الله ﷻ سبعين ألف سنة لكنه رأى أن هذا العمل الذي عمله بقوته وفتوته وشطارته ومهارته، من أجل هذا قال:

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [٧٦ ص]

فكانت النتيجة أن طرده الله ﷻ، لماذا؟ لأنه لم ير فضل الله عليه في هذا العمل، من الذي وفقك؟ ومن الذي أكرمك؟ ومن الذي أهملك؟ ومن الذي هبأ لك الأسباب؟ لو رأى هذه الأشياء لنسب الفضل لله ﷻ.

ولأجل هذا فالرجل الذي يرى الفضل من الله يقول: يا أولادى قبل أن يدخل المحصول المنزل أخرجوا حق الله ﷻ فلولا معونته لنا وبركته علينا ولولا توفيقه لنا ما أتى هذا المحصول فأخرجوا حق الله لكى يزيدنا بعد ذلك.

والآخر يقولون له الزكاة فيقول وما الزكاة؟ أنا طوال العام أتعب وأشقى وأكد وفي النهاية أعطيها لفلان وفلانة جاهزة لأنه يرى نفسه فمثله كمثل الرجل الذي قالوا له: إن الفضل الذي أنت فيه من الله، قال: لا:

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ [٧٨ القصص]

فكل هذه الأشياء من علمي وخبرتي ومهارتي وشطارتي هي التي أتت بهذه الأشياء فكانت النتيجة:

﴿ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ [٨١ القصص]

وصف الحامدين

الإنسان الحامد لله هو المقر والمعترف ليس بلسانه بل بقلبه وجنانه بأن الفضل كله من الله وإلى الله ﷻ، يقولون له أولادك ما شاء الله ربنا بارك فيهم وبرره ومطيعين ومتفوقين، يقول الحامد: هذا من فضل الله هو الذي هداهم ووقفهم وماذا كنت فاعلاً لهم لولا توفيق الله ومعونته، فهذا الرجل أصبح إنساناً حامداً لأنه نسب الفضل لله ﷻ، أما الآخر فيقول: إني أقوم بتأديبهم وأحضر لهم العصا وأراقبهم ليل نهار وأتابعهم وينسب الفضل لنفسه، فمثل هذا خرج من دائرة الحامدين لأن الحامد ينسب الفضل كله والنعمة كلها لله رب العالمين.

وهكذا يا إخواني في أي أمر فإن كان طبيياً يقولون له أنت السبب في علاج فلان يقول لا الفضل لله ومن الله وإلى الله ﷻ، لكن النساء الواحدة منهن تقول لصاحبها انظري ما أنجيت؟ وكيف شكله وصورته؟ والحقيقة أنها لم تأت به أو بشكله أو صورته فالذي أعطي هو الله الذي يقول:

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [٦ آل

عمران]

من فيهن صورت؟ ومن فيهن قصرت أو أطالت أو لونت؟ هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، ومن فيهن كونت؟ لكن يا إخواني لمن الفضل؟ لله ﷻ هو الذي صور وهو الذي كون وهو الذي لون وهو الذي دبر وهو الذي هيا هذا الإنسان فالفضل من الله وإلى الله ﷻ، فالإنسان الحامد هو الذي ينسب كل شيء إلى الله ﷻ وهذا مثله واضح

في قول سيدنا إبراهيم عليه السلام:

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا

مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ [الشعراء]

مع أن المرض ليس منه لكنه أدب الحضرة نسب المرض لأنه عيب لنفسه عليه السلام، فينسب الحامد كل كمال إلى الله وكل نقص وكل تقصير وكل سهو وكل غفلة إلى نفسه، وهذا يا إخواني في كل حال، الكلام سهل لكنه في حال الفعال صعب ولا يأتي به إلا كمال الصالحين وكمل المقربين والذين إحساسهم دائماً في كل وقت وحين انه معهم وأنه سبحانه لو تخلى عنهم طرفة عين لا يستطيع الواحد أن يطرف أو يحرك أصبع أو لسان أو أى عضو ويعلم أن الله ﷻ هو الفعال لما يريد ... هذا يا إخواني الحمد.

فالحمد يا إخواني أجمله سيدنا أبو بكر في جملة واحدة قال فيها:

{ الحمد لله الذى لم يصل أحد إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته }

وهذه خطبة كاملة خطبها سيدنا أبو بكر ونزل!!

ومعنى هذه الخطبة أن أهل الحمد الأعظم هم الذين وصلوا ووقفوا على لا حول ولا قوة إلا بالله فيرى الواحد منهم في نفسه أنه ليس له حول ولا طول ولا قوة ولا فضل إلا إذا أمده بذلك الله ﷻ.

فعندما يطلب من أحدهم مصلحة يقول إذا وفقني ربنا سأفعلها، وعندما يطلب منه علماً يقول إذا أهمني ربنا سأعلمك فهو دائم واقف على أعتاب فضل الله يستمطر الخير والنعمة كلها من الله لأنه يرى الفضل كله من الله وإلى الله ﷻ.

ولذلك لما حدثت للسيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها حادثة الإفك واتهمها المنافقون بالزور والبهتان ونزلت براءتها من الله ﷻ وكان سيدنا رسول الله ﷺ جالساً مع سيدنا أبي بكر وزوجته ومعهم السيدة عائشة فقال لها سيدنا رسول الله ﷺ: { أَمَا بَعْدُ يَا

عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. فإن كنت بريئة فسببرئك الله .. فقالت: إن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم أنني بريئة، لا تصدقوني بذلك .. والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: {فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون} وأنا، والله حينئذ أعلم أنني بريئة. وأن الله مبرئني ببراءتي { ثم وهم جالسون أخذه ﷺ الوحي ونزلت البراءة، آيات تتلى في كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وتعطى درساً عظيماً للمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، أدب رباني في درس قرآني وكانت نتيجة الحادثة التي تعرضت لها السيدة عائشة رضی الله عنها وأرضاه.

ودائماً دروس القرآن الكريم نماذجها تكون أبطال الله وأولياء الله ﷻ وأنبياء الله ورسول الله لأنهم هم الذين يستطيعون تحمل هذه الدروس.

فبعدهما قرأ سيدنا رسول الله ﷺ العشر آيات من سورة النور والتي فيها البراءة فقالت لها أمها زوجة سيدنا أبي بكر: { قومي إليه - إلى رسول الله - قالت: والله لا أقومُ إليه، لا أحمداً إلا الله. هو الذي أنزل براءتي } { خرجة البخاري ومسلم والطبراني وأبو داود عن عائشة رضی الله عنها }.

انتبهوا يا إخواني فهذا خالص التوحيد.

إذاً لمن التوحيد؟ لم يقل سبحانه: { حمداً لله } إنما قال: ﴿ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾

فالحمد كله في الدنيا والآخرة لله على كل نعمة ظاهرة وباطنة، فلا أحد من خلقه له نصيب في الحمد.

فما الوصف المشترك بين الله وبين خلقه؟ .. هو الشكر.

إذاً لمن الحمد؟ .. لله!

فكيف نحمد الله؟

كما علمنا رسول الله ﷺ :

في وقت الخير نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي وقت الضر نقول الحمد لله على كل حال.

هكذا نحمد الله ﷻ في السراء ونحمده في الضراء لأننا حامدون لله ﷻ على كل نعمة ظاهرة أو باطنة.

حقيقة الشكر

لكن الشكر شيء آخر فما هو؟

الشكر بينه الله ﷻ فقال:

﴿ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ [١٣ سبأ]

فالشكر عمل ونحن نعلم هذا يا إخواني.

- فالحمد عقيدة ومعاني قلبية وأسرار روحانية يعيشها الإنسان بقلبه والله ﷻ مطلع على القلوب ويعلم ما فيها من الغيوب.

- لكن الشكر حالة فعلية تفعلها الجوارح شكراً لله ﷻ .

وكل جارحة لها شكر وكل نعمة واردة على لها شكر يناسبها في كتاب الله وفي حديث وسنة رسول الله ﷺ .

نحن الآن في موسم الحصاد ... هل إذا جلسنا على رأس الحقل ونقول الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا وأعطانا ونجلس على رأس الحقل أسبوعياً نكرر هذه الكلمات هل نصبح شاكرين لله يا إخواني؟! لا !!
متى يكون الرجل منا شاكرًا لله؟

عندما يأتي ويرى المحصول ويخرج منه حق الله وهو الزكاة!

هذا هو الشكر العملي!

فالحمد أنه ينسب هذه النعمة وهذا الفضل لله لكن هذا لا ينفع إلا ومعه الشكر، والشكر معناه إخراج حقوق الله ﷻ الواجبة عليه في هذا المحصول لله سبحانه وتعالى إذا كانت العشر أو نصف العشر أو غيره على حسب ما حددت وبينت الشريعة الغراء ووضع سيد الأنبياء ﷺ.

وهذا رجل يصلي ويصلي الفجر في مواعده وقبل الفجر أيضاً يصلي التهجد لله ﷻ ويقرأ ختمه قرآن كل يوم... لكن لم يخرج حق الله !!! هل تصبح هذه عبادة يا إخواني؟ أبداً!! إنه يعتقد أنه يضحك على الله ... ويعتقد هذا في نفسه ... وهو بهذا داخل في قوله تعالى:

﴿ تَخَذَعُونَ لِلَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا تَخْذَعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا

يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة]

فالشكر في هذا الموضوع هو العمل كما قلنا، عبدٌ أفاء الله عليه وأخرج الزكاة لكن عنده مال زائد ما شكره في هذه الحالة؟

أن يذهب لأداء فريضة الحج لله ﷻ.

لكن عنده مال زائد وحتى لو أقام مستشفى أو مسجداً أو غيره لكنه لم يذهب لأداء الفريضة المدين بها لله ﷻ، هل تصلح هذه الأعمال الخيرية يا إخواني؟

لا ..! نحن علينا الأصول أولاً وبعد الأصول الفروع.

فأنا معي مال زائد بعد إخراج حق الله { الزكاة } فأنا على الناحية الأخرى وهي شكرى لله على هذا المال بأداء الفريضة لله ﷻ.

حكمة الصلاة

أعطاني ربنا الصحة وأصبحت في الصباح معافاً في بدني وعيني سليمة وأذني سليمة ولساني مستقيم وجوارحي تتحرك بإرادة من يقول للشئ كن فيكون ..

فليس شكري على هذه النعم أن أقول الحمد لله فقط ... مثلما يقول بعض الناس: .. مادام قلبي نظيفاً غير مهم أي شئ آخر !! - ما لنا ولقلبك - والذي صنع القلب ويعلم بباطن القلب هو الذي أمر بهذا الأمر !!

شكري لله الذي عليّ بالنسبة لهذه الجوارح ماذا؟

أن أعرفها بالتراب أمام رب الأرباب، أسجد بها لله وأركع بها لله وأخضع بها بين يدي الله من أجل أن أشكره أنه جعل هذه الأعضاء تتحرك طوع أمري وأستعين بها في هذه الحياة على طاعته وقربه ﷻ ...

هذه هي الحكمة الأولى من الصلاة:

أنني أشكر الله على هذه النعم، وهذه النعم متجددة لأنني كل يوم أستيقظ وعيني ترى فواجبي أن أشكر الله على هذه النعمة هذا اليوم، فهي ليست نعمة طوال العمر إنما هي نعمة متجددة دوماً في كل نفس وأنا محتاج أن أشكر الله عليها.

والله ﷻ لم يرض أن يشق علينا فقال يكفي أن تقف بين يدي الله ﷻ خمس مرات تشكره على نعم الجوارح، نعم الأعضاء الظاهرة والباطنة التي خلقها وصورها وشغلها وهيئها وكونها وغذاها ﷻ فاشكره عليها.

كيفية الشكر

- فشكري لله ﷻ على نعمة الأعضاء بالصلاة.
- وأشكر الله على نعمة المال بالزكاة.

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين فوزي محمد أبو زيد

- وأشكر الله على نعمة اللسان أنى أذكر الله به سواء بالإستغفار أو بتلاوة القرآن أو بالصلاة على حضرة النبي ﷺ أو بتسبيح أو بتحميد أو بتهليل أو بتكبير لله ﷻ.

- وأشكر الله ﷻ على نعمة العين بأن أنظر بها في كتاب الله ﷻ.

- وأشكر الله على نعمة الأذن فأسمع بها كلام الله أو حديث رسول الله ﷺ أو مجالس العلم النافعة التي تقرب إلى الله ﷻ.

- وأشكر الله على نعمة العقل أنى أفكر به فى الخير لنفسى وأولادى وإخوانى المسلمين أو أفكر به فى مصلحة تنفع المسلمين أو فى حل معضلة تشغل المسلمين أو فى فك كرب جار لى من المؤمنين فالتفكير فى الخير هو شكر لله ﷻ على نعمة العقل.

إذاً كل نعمة لها ما يلائمها من أنواع الشكر والشكر كله عمل:

﴿ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ ﴾ [١٣ سبأ]

ولذلك كما تعملون عندما وقف سيدنا رسول الله ﷺ طوال الليل على قدم واحدة حتى تورمت قدماه والسيدة عائشة تقول له:

{ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟
فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ } متفق عليه من حديث عائشة

فأنا أريد أن أشكر الله على هذه النعم، وكيف أشكره؟

أقول الحمد لله فقط؟ لا! بل أشكره بالفعل وبالصنيع، وكل نعمة من نعم الله أعطاه لك لها شكرها ولها طريقة الشكر التي بينها سيد الشاكرين ﷺ حتى نكون شاكرين بالطريقة الصحيحة المرضية لله ﷻ.

أحد الأغنياء وكان جالساً معى والذين معه يشنون عليه ويقولون إن فلاناً هذا ما

شاء الله عنده حوالي مائة فدان وقصر وخدم وحشم ومع ذلك لا بد أن يقوم الليل بين يدي الله يتهجد ويصوم يومى الإثنين والخميس دائماً ويتنون عليه فقلت لهم:

ليست هذه عبادته ولا هذا شكره فهذا شكر الفقير لكن ما عبادته؟ عبادته قال فيها النبي ﷺ:

﴿ الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال: بالمال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم ﴾ (١٥)

عبادته أنه يتفضل بالنعمة التي تفضل بها الله ﷻ عليه على الفقراء والمساكين وعلى المحتاجين، هذه هي العبادة التي يرضاها ويقبلها منه الله ﷻ، قال تعالى:

﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾ [النمل ٤٠]

من هذا؟ الذي أخذ المال وأخذ الملك.

أبواب الشكر

فالذي أخذ الملك كيف يكون شكره؟
بالعدل بين عباد الله.

فالذي أخذ الملك أى الذى جعله الله مديراً أو وزيراً أو حاكماً فشكره على هذه النعمة القيام بالعدل بين خلق الله ورعاية حقوق من كلفه بهم الله ﷻ والسهر على مصالحهم.

هل كان سيدنا عمر يسهر فى المسجد أم كان يسهر فى الطرقات؟ كان ﷺ وأرضاه يتسمع على هذا المنزل أو ذاك ويرى مصالح الناس هنا وهناك، هذه هى عبادته وليست عبادته أن يجلس فى المسجد ويترك هؤلاء الناس.

(١٥) رواه مسلم والبخارى من حديث أبي ذر

فكل فرد له شكر على قدر النعم التي وهبها له الله ﷻ وكل نعمة تفضل بها عليك الله فهذا هو الباب الذي فتحه الله لك لشكره ﷻ، فإذا دخلت من هذا الباب ستصل إلى الخير الذي قدره الله ﷻ لك.

ولو تركت هذا الباب الذي فتح لك وتريد أن تذهب إلى باب آخر لن تدخل إلى رحاب الله ولا إلى فضل الله ولا إلى كرم الله ﷻ.

ما الذي أفلح به أصحاب رسول الله ﷺ؟ .. أنهم عرفوا هذه الحقيقة:

فسيدنا عثمان ؓ أعطاه الله المال فكيف كان يشكر الله على هذه النعمة؟ عندما تحتاج الدولة إلى مال لله فوراً يستجيب ويؤدى ما عليه من واجب، نريد تجهيز الجيش يقول تجهيز الجيش كله على نفقتي فكان يجهز الجيش وحده.

المسلمون ليس لديهم بئر ماء والبئر ملك رجل يهودى وهو يتحكم في المسلمين فقال ﷺ: من يشتر هذا البئر وأضمن له الجنة، قال: أنا يا رسول الله!

وذهب واشترى البئر وقال هذا البئر وقف للمسلمين ولم يبع الماء لهم ..

والمسلمون لما أصابهم قحط وجاءه دقيق في تجارة وجاءه التجار ليكسبوه أضعافاً مضاعفة، يقول: لا! هذا يعطى لفقراء المسلمين ... هذه هي عبادته.

ما عبادة خالد بن الوليد؟ وما شكره لله؟

عبادته وشكره يخطط ويدبر ويضع الخطط التي يكيد بها الأعداء والتي يحقق بها النصر لجند السماء.

هذا يا إخواني الشكر المطلوب وليس ما يحدث الآن، يقول الخطيب الحمد لله فنقبل أيدينا ونعتبر أنه شكر الله ﷻ على النعمة !!!

لا ليس هذا هو الشكر.

فضل الشكر والشاكرين

فشكر الله على النعمة أنى أنفق مما رزقني الله، قال تعالى:

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة]

- أعطاني مال أنفقه على المحتاجين.
 - أعطاني جاه أفضى به مصالح السائلين .. هذه هي عبادتي ... وهذا هو شكري لله ﷻ.
 - أعطاني حسن تدبير الأمور وحسن إخراج المسلمين من معضلاتهم ومشاكلهم فيصبح شكري لله وعبادتي لله أنى أصلح بين عباد الله المتخاصمين والمتفارقين وتصبح هذه عبادتي لله وتهجدي لله وطاعتي لله ﷻ .. ، فعندما يقضى أحدنا ليلة يصلح بين متخاصمين أفضل؟ .. أم أن يقضى ليلة مع كتاب الله ﷻ؟ أيهما أفضل يا إخواني؟
- الصلح قال ﷺ:

﴿ ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ ﴾

النوافل وليست الفرائض، قالوا بلى يا رسول الله ﴿ قال إصلاح ذات البين ﴾ (١٨)

فالشكر يا إخواني لله ﷻ عمل:

والشكر يشمل الشكر لله ويشمل الشكر لخلق الله، قال تعالى:

﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴾ [١٤ لقمان]

تشكر الله وتشكر والديك على النعم التي أعطاه لك، وشكر الوالدين هنا البر بما وطاعتهما وقضاء حاجتهما طالما لا تخالف الشرع.

(١٨) رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء ﷺ

وبعد الشهرين يقول له بعد سنة وبعد هذا يهرب منه وبعدها يقول له اذهب إلى القضاء واطلبنى ويسمع ما يكره!!

فالذى يعمل هذا العمل مرة هل سيفعلها مرة أخرى؟ لا !!
لكن الإسلام لم يقل هذا إنما قال لا بد أن أفي بالعهد:

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [٣٤ الإسراء]

العهد نفسه سيُسأل!!

العهد الذى أنت أخذته سوف يُسأل !!

أنا قصرت بي الأمور أذهب إليه وأستسمحه وأقول له اصبر على هذا الشهر، الشهر التالى ليس معى أقول له أيضاً ..

بل إن الله ﷻ كما أمر حبيب الله ومصطفاه ﷺ، أوصى حضرة النبي ﷺ عندما أسدد الدين الذى على؛ قال لا بد أن أزيد شيئاً عليه من عندى بدون شرط عليه حتى لا يكون ربا، أزيد شيئاً من عندى حتى يكون دليلاً على شكرى لهذا الرجل واعترافاً بالجميل أقول له هذه هدية منى لك، ولذلك أخذ النبي من الرجل اليهودى سبعة أوسق، وعندما جاء ليطلبه قال يا عمر أعطه ثلاثين!، انتبهوا أخذهم سبعة .. وأعطاهم له ثلاثين ليحذبه إلى الله ﷻ وليعرفنا كيفية رد الجميل فلم يردهم ناقصين أو على مراحل بل قال ردهم وزدهم.

لذلك لو هذا الفعل موجوداً الآن سيظل الخير موجوداً فى المجتمع وبالتالي المؤمن فى الوقت الذى يحتاج فيه سوف يجد ألف يد تمتد بالخير إليه لأنه سيسكر الله ويشكر عبيد الله على فضل الله ﷻ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

﴿أحوال الخليل مع الجليل﴾^(*)

بين المتوكلين والمتواكلين

دور الأسباب في الحياة

أسباب الهدايه

حكمة دعاء الأنبياء

تعليم الخليل للملائكة

ملازمة باب الدعاء

سر إجابة الله لل صالحين

حقيقة رفع التكليف عن الصالحين

الولي المربي

(*) كان هذا الدرس يوم الخميس ٥ / ٥ / ١٩٩٤ في السهرة
بعزبة أبي إسماعيل - مركز مطاي - محافظة المنيا.

أهل الإِطلاق وأهل التقيد

من مشاهد الحبيب ﷺ

مقامات الصالحين

وراثة الصالحين

طريقة الإلتحاق بالصالحين

خصوصيات الحجر الأُسعد

عمر إمام المحدثين

حديث الحقائق

كتاب الأبرار

﴿ أحوال الخليل مع الجليل ﴾

استمعنا جميعاً إلى دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام الطويل، فسبحان الله لا يوجد نبي من أنبياء الله أكثر الله عليه السلام من ذكر أدعيته في القرآن مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام مرة في سورته التي سمعناها الآن والمسماه { سورة إبراهيم } ومرة في سورة الشعراء:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [٨٣ الشعراء]

لماذا أكثر الله عليه السلام من ذكر أدعية سيدنا إبراهيم بالذات؟ حتى لا يظن كثير من الناس أن المقام الأكرم أو المقام الأفضل هو ترك الدعاء.

بين المتوكلين والمتواكلين

بعض الجماعة الغير ملاحظين لهذا الأمر من تدرج الأنبياء في المقامات الروحانية يأتي له أمر من الأمور الشديدة كالمريض حفظنا الله وإياكم من الأمراض، أو ينزل عليه بلاء وكلنا معرضون للابتلاء لأن الدنيا كلها دار بلاء حتى يعرف المجاهدين من الصابرين، فبعض الناس الذين يسمون المتواكلين وليسوا المتوكلين ... فجماعة اسمهم المتواكلين وأخرى اسمهم المتوكلين:

المتوكل يزرع الأرض ويجد فيها ويرويهها وينقيها ويسمدها وبعد هذا يتوكل على الله عليه السلام، أما المتواكل فيترك الأرض ويقول: المكتوب على الجبين ستره العين، كيف تراه؟! وأنت لم تزرع ولم ترو ولم تسمد فكيف يأتي المكتوب؟ المتواكل يمرض يقال له: اذهب إلى الطبيب، يقول لا لو كتب ربنا لى الشفاء سوف أشفى بدون طبيب فالطبيب ليس بيده شئ والشفاء كله من عند الله، وهذا صحيح لكنها كلمة حق أريد بها باطل، نعم الشفاء من عند الله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال:

﴿ تداووا عباد الله فإن الله كما خلق الداء خلق الدواء ﴾ (١)

(١) رواه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم عن أسماء بنت شريك ورواه القضاعي عن أبي هريرة .

﴿ ما من داء إلا وأنزل الله ﷻ له دواء علمه من علمه وجهله من جهله ﴾ (٢)

فالمتوكل يذهب إلى الطبيب ويعلم أنه سبب في يد مسبب الأسباب، والشفاء من الله لكن الطبيب جعله الله لنا سبباً من الأسباب.

وأنا أقول لإخواننا المتواكلين مادام الأمر كله من عند الله فلماذا تأكلون؟! ليس هناك داع للطعام فإن القوة من عند الله وهي مكتوبة وستأتيك من عند الله، لكن هذا سبب وضعه لنا مسبب الأسباب ﷻ وهذا لإخواننا المتواكلين!!

فالذى لا يريد أن يعالج ويقول الشفاء من عند الله ولا يريد أن يجِد في الزرع ويقول الخير قدره الله نقول له لا تأكل، من أين القوة؟ من عند الله، فالطعام لا يعطى قوة ولا عافية، فالعافية والقوة والصحة من الله ﷻ لكن هذه كلها أسباب جعلها الله ﷻ، ولذلك كونه ربط الأسباب ببعضها.

من الذى يخلق الجنين؟ الله!!، لو امرأة حملت من غير اتصال برجل عن طريق الشريعة المطهرة ما موقفنا منها يا إخواني؟ ألسنا جميعاً نتخذ منها موقفاً شديداً؟ وتأنيب وتوبيخ إن لم يكن قتل أو غيره لماذا؟ من الذى خلق؟ هو الله لكن نحن نعرف أنه لا يد من سبب، وطالما أنه لا يوجد سبب من حلال يصبح سبباً من حرام لأن هذه هي قاعدة الله.

دور الأسباب فى الحياة

إن الله ﷻ جعل كل شئ فى كونه متوقف على الأسباب:

ومن يشهد الأسباب تفعل فهو فى ضلال مبين قاله القرآن

فالذى يرى الأسباب تفعل من نفسها من غير توفيق أو إذاً من ربهما يكون فى

(٢) رواه ابن السني وأبو نعيم فى الطب والحاكم عن أبي سعيد ﷺ .

ضلال مثل من يقول: لا أفضل من هذا الطيب فيده فيها الشفاء ويشئ عليه كثيراً، لكن الطيب هذا سبب والشفاء من مسبب الأسباب .

فنحن يا إخواني نلتمس الأسباب التي فيها قدرة وتصريف مسبب الأسباب ولا نقف على الأسباب طالبين قدرة الله لأن هذا يعتبر امتحان الله فالذى يجلس في الشارع ويقول لو أنه كتب لي لقمة عيش لأتى بها إلى، فمثل هذا يختبر الله، ولم يقل الله هذا بل قال سبحانه:

﴿ فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ﴾ [١٥ الملك]

لن تأكلوا من تعبكم أو شطارتكم ولكن لا بد من السعي، حتى الجاهل الذي يحتاج بالطيور أخرجنا النبي من هذا المطب فقال:

﴿ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ﴾ ^(٣).

انتبهوا للحديث ماذا تفعل الطير؟ أتجلس في العش؟ قال: لا تغدو في الصباح تمشى { تغدو خماساً وتعود بطاناً } أما الطير الذي يجلس في العش ويقول يارب ارزقني فلا ينفع هذا الكلام لأن هذا يختبر الله والله قد جعل لكل شئ سبباً ودبر الكون كله على الأسباب لأن عالمنا الذي نحن فيه اسمه عالم الأسباب ولذا ربط الدين كل شئ بالأسباب.

أسباب الهداية

وقد كان سبحانه وتعالى قادراً أن يعلمنا من غير معلم ولكن لماذا أرسل المعلم الأعظم .

من أجل الأسباب!، وبعد ذلك أرسل العلماء، لماذا؟ من أجل الأسباب!!

(٣) رواه أحمد والطبايسي في مسنديهما والترمذي وابن ماجه عن عمر مرفوعاً.

النفوس من أسفل سافلين البعد إلى قاب قوسين التداني من حضرة القرب للقرب ﷺ ولا توجد غيرها.

تجذب الروح الهياكل فى الصفا أعلى المنازل
إن أداروا الراح صرفاً أسكرت عال وسافل

حكمة دعاء الأنبياء

فالمتناولون يحتجون بحجة ظانين أنها قوية يقولون أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ألقى فى النار وآتاه سيدنا جبريل عليه السلام وقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، قال: فله ﷺ؟ قال: {علمه بحالى يغنى عن سؤالى}

ويقولون إن هذا هو المقام العالى، لكن المقام العالى هو الذى ذكره الله ﷻ فى كتاب الله من دعاء سيدنا إبراهيم مرات وكرات لنفسه ولبنيه ولذريته وفى الدنيا والآخرة وللبلد الحرام ولجميع الأنام، والمقام العالى الذى كان فيه أيضاً سيدنا رسول الله ﷺ فإنه يشاهد ما جرى له فى الطائف وشاهدهم وهم يرمونه وأصابوه لكنه يقول:

﴿ اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس ﴾
إلى آخر الدعاء، فهو يراه، وكذلك يوم بدر عندما ظل يدعو حتى سقط الرداء من على كتفه الشريف وسيدنا أبو بكر يقول:

{ يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك }

فيقول: { اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض بعد اليوم }

ما جليلة هذا الأمر؟ إن النبى ﷺ قال: ﴿ الدعاء مخ العبادة ﴾ (٤)

لماذا الدعاء مخ العبادة؟ لأنه إقرار منك بالعبودية وكونك عبد يعنى أنك محتاج

(٤) رواه الترمذى عن أنس ؓ .

ولكن ليس محتاجاً لخلق الله بل محتاج لسيدك ومولاك، وهذا هو الفارق!

والاحتياج لسيدته ماذا يفعل؟

يقبل يده ويتذلل بين يديه ويمرغ خديه على التراب بين يديه ويشتكى إليه ويتأوه ويتوجع حتى يحن عليه ويعطيه الله ﷻ ما يريد منه، وهذا هو الحال الذي كان يفعله الأنبياء والمرسلون والذي يسير على نهجهم الأولياء والصالحون ﷺ وأرضاهم:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [٦٠ غافر]

فأنت تعرف ماذا تقول له؟ الذي تقوله أنت يعلمه، لكنه يريد أن نحس أننا عبيد وهو رب حميد مجيد، وصفة العبد الحاجة والتذلل والتضرع والتأوه والشكاية والتبتل والإبتهاال لكن لمن؟ لله ﷻ، وهذا هو الفرق، الجهلاء يجعلون هذه الصفة لخلق الله وهذا هو الخطأ الذي نمانا عنه الله وحذرنا منه سيدنا رسول الله ﷺ.

إنني كما يحدث الآن أذهب للرجل الذي لى حاجة عنده وأتذلل بين يديه وأتضرع له وكما نرى الناس بعضهم يرمى على قدميه ويقبلها ويكي بين يديه ويتذلل له، لماذا كل ذلك؟ لا، هذا الموقف قال فيه حضرة النبي ﷺ:

﴿اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس﴾^(٥)

فهنا موقف العزة لكن موقف التذلل لله.

فالناس قد بدلوا هذا الأمر فهم يتذللون بين يدي خلق الله وبين يدي الله ﷻ تجدهم عندهم عزة وشاعرين بأنفسهم وليس لديهم مسكنة ولا تضرع بين يدي الله ﷻ، وقد يبطل الله عنا الإجابة لفترة قد تطول أو تقصر، وهو سبحانه عندما يبطل في الإجابة فإنما يريد منا الإكثار من الحنين والنجوى إليه، وهذا هو كل الأمر فمن يحبه الله يقول للملائكة أخرجوا عنه حاجته فإنني أحب أن أسمع صوته.

(٥) رواه تمام وابن عساکر عن عبد الله بن بسر .

مثال: والله المثل الأعلى:

عندما أرفع السماعة وأقول يا أستاذ فلان أريد حاجة يقول حاضر ولا يقضى حاجتي، وفي اليوم التالي أتصل يقول حاضر فأنا أريد أن أسمع صوتك طالما أنك لا تتذكرني إلا في الحاجات فإني أؤخرها، كذلك نحن لا نتذكره إلا عند الحاجات وعندما لا تكون لنا طلبات فإننا ننسى ونسهو، ولذا فعندما نحتاجه عند الحاجات فإنه يؤخر الطلب بعض الشيء لكي نلح ونكثر من السؤال لأنه يريد أن يسمع كلامنا ويسمع حنيننا وأوجاعنا وآهاتنا بين يديه ﷻ فإنه يقول:

﴿ يا داود أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين ﴾ (٦)

لماذا؟ لأن المذنب عندما يئن فإنه يكون شاعراً بالندم والذنب والانكسار، وهذا هو مقام العبودية المطلوب بين يدي الله الواحد القهار ﷻ، لكن العابد ربما يتبدل بعبادته على ربه فيقول له إنني فعلت ما لا يفعله أحد وإنني قدمت كذا وعملت كذا، ولكنه لا يريد إلا أهل الذل والمسكنة بين يديه.

فمقام الدعاء مقام الأنبياء، ولذلك عندما ننظر إلى قصص الأنبياء في كتاب الله ﷻ نجد فيها العجب العجاب من أحباب الله وأصفياء الله فهو يبتليهم ويبتلي في البلاء، لماذا؟ لكي يزيدوا في الدعاء ويزيدوا في الرجاء حتى يجيبهم الله ﷻ في النهاية كما يقول سبحانه في القاعدة القرآنية في (١١٠ يوسف):

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾

حتى يكادوا أن يصلوا إلى اليأس وبهياً لهم أنهم لا مكانة لهم عنده ولا منزلة لهم ويقولون لو كانت لنا مكانة كان أعطانا ولو كان لنا منزلة لأعطانا لكنه تركنا نحارب الكفار ونقول ونقول ولا يسأل فينا لماذا؟! لأنه يريد أن يسمع صوتهم!!

وهذه قاعدة سارية مع الكل ... فسيدنا موسى عليه السلام دعا واستجاب الله

(٦) ورد في كشف الخفا للعجلوني وقال في شأنه (لينظر) .

له، لكنه سبحانه قال: مع أنني استجبت لك فلا تقف عند هذا ولكن ألح في الدعاء فإن الله يحب العبد الملح في الدعاء لأنه يريد أن يسمع إلحاح عباده، وتركه أربعين سنة حتى أجاب، مع أنه سبحانه استجاب من البداية لكن لكي يلح في الدعاء، وسيدنا أيوب عليه السلام كان من البداية يستطيع أن يشفيه لكن لماذا تركه هذه الفترة الطويلة ثمانية عشر سنة أو أكثر؟ لكي يدعو ويلح في الدعاء، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سبحانه وتعالى سينصره ويعلم أنه سيبلغ ملكه هنا وهناك فقد قال صلى الله عليه وسلم:

{ زُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا. وَأُعْطِيَتْ
الْكَنْزَيْنِ: الْأَصْفَرَ أَوْ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقِيلَ
لِي: إِنْ مُلِّكَتْ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ }^(٧)

إنه يعلم هذه الأرض ومن فيها، ولكن لماذا تدعو؟ قال هكذا أمر الله صلى الله عليه وسلم.

تعليم الخليل للملائكة

فالمقام العالى يا إخوانى هو مقام الدعاء وليس المقام هو { علمه بحالى يغنى عن
سؤالى } إنما موضوع علمه بحالى هذه كانت تربية إلهية بين الخليل والحضرة العلية، وهو
درس يلقنه الله صلى الله عليه وسلم للملائكة على يد سيدنا إبراهيم.

ورسل الله هم المعلمون لملائكة الله، فلما حدث ما حدث وألقوا به في النار،
وكانت كما يقولون لهيها على مسافة شهرين سيراً وحتى أنهم احتاروا كيف يلقونه فيها
لولا أن نزل إبليس عليه اللعنة وعلمهم وقال لهم: أحضروا شجرتين وشجرة في الوسط
وضعوا فيها الحبال على رأس الجبل فوضعوه وحركوها وألقوه كما يفعلون في نظام
المدافع حتى ينزل من بعيد في قلب النار، وهذا كان اسمه المنجنيق وهو أول منجنيق
صنع وهو المدفع الأول في البداية، وعندما ألقى سيدنا إبراهيم في النار ضجت الملائكة
وقالت يارب خليلك وصفيك يلقي به في النار، فقال الله صلى الله عليه وسلم: { إن كان استغاث بكم

(٧) سنن ابن ماجه، ورواه زواه أحمد ومسلم و أبو داود والترمذى عن ثوبان رضي الله عنه بألفاظ مختلفة.

فأغيثوه { هل نادى على أحد منكم؟ إن كان نادى فأجيبوه، ثم عادوا مرة أخرى وقالوا: يارب عبدك إبراهيم، فقال الله: اختاروا واحداً منكم وأرسلوه إليه يسأله ماذا يريد؟ فالله ﷻ يريد أن يعطيهم درساً في كمال توحيد العبيد الذي وصل فيه للدرجة الأولى سيدنا إبراهيم عليه السلام:

﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [٧٩ الأنعام]

كلام من هذا يا إخواني؟ كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام! فيعطيهم الدرس ﷻ في منازل التوحيد ومراتب التفريد التي وصل إليها أنبياء الله والتي يجب على ملائكة الله أن يحصلوا عليها من رسل الله عليهم السلام، فالملائكة تعلموا العبادة وليس لهم فيها ترقيات فكل واحد منهم على باب من أبواب العبادة، فمنهم القائم أبداً ومنهم الراكع أبداً ومنهم الساجد أبداً ومنهم المسبح أبداً، فقد تعلموا العبادة جميعها، وهل لهم حاجة للرسول لكي يعلموهم الطهارة؟ لا، لأنهم ليس عندهم هذه العبادة ولا الوضوء ولا الغسل لأنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك، ما الذي يحتاجونه من الأنبياء؟

يحتاجون منهم أن يعلموهم دروس التوحيد العالية، فمن أين يتعلمونها؟ من رسل الله وأنبياء الله عليهم السلام أجمعين، فكان هذا درساً من دروس التوحيد علمه الله ﷻ للملائكة الكرام الكبار منهم على يد سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله.

وأيضاً درس لنا نتعلم منه أن من كان ظهره على الله وأمره إلى الله ومفوضاً أموره إلى حضرة الله فلا يلجئة الله ﷻ إلى أحد سواه ولو كانوا الملائكة فليس لهم دخل به، فالله بنفسه في عزة قدسه يقوم برعاية مصالح عبده ويتولى سياسة أمور عبده لأنه لم يتوكل على أحد سواه ﷻ:

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [٣ الطلاق]

ماذا تعنى (الله حسبه)؟ تعنى كافيته فلا يحتاج حتى للملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا شمس ولا قمر ولا أى شئ من الأسباب ينفعه لأن مسبب الأسباب ﷻ تولاه فى جميع أحواله وفى جميع أطواره.

ملازمة باب الدعاء

فالمقام العالى الذى تختاره هو الذى اختاره لنا رسول الله ﷺ وهو أن ندعوا الله ولكن فيم ندعوه؟ أفى الأمور الهامة فقط؟ أبداً، ولناخذ العظة من كليم الله ... سأل الله فى أكبر شئ يطلبه العبد من الله وقال له:

﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [١٤٣ الأعراف]

وسأل الله ﷻ حتى فى رغيغ العيش:

﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [٢٤ القصص]

والله قال له:

﴿ يا موسى سلنى فى كل شئ حتى فى ملح طعامك وحتى فى شسع نعلك ﴾ ^(٨)

فكلما تحتاج شيئاً من الملح للطعام قبل أن تقول لزوجتك قل يارب اجعلها تحضر الملح، ثم قل لها احضرى شيئاً من الملح فستأتى به فوراً، لكن تقول لها احضرى الملح ولم تقل يارب فتقول لك أنا مشغولة قم وأحضر لنفسك لأنها تأخذ التوجيه كما يقول النبى ﷺ

﴿ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ﴾ ^(٩)

(٨) رواه الخليلى فى الضعفاء .

(٩) رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى الدرداء.

فأنت تحتاج أى شئ من القلوب اطلب من علام الغيوب فهو الذى يحرك القلوب حتى قال لنا فى الحديث القدسى عن رب العزة:

{ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، مَالِكُ الْمُلُوكِ، وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسُّخْطِ وَالنَّقْمَةِ، فَسَأَمُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْعَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنْ اشْعَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ } (١٠)

أذهب للملوك والسلاطين؟ لا !!

نذهب إلى الله فهو بيده كل تصاريف القلوب ، فقال له أنت تطلب كل شئ منى يا موسى حتى وأنت ذاهب إلى الإسكافي لتصلح نعلك تقول له يارب أريد أن أصلحه فتذهب إلى الإسكافي فتجد الماكينة جاهزة ولا يقل لك إنها معطلة أو أنى مشغول هذا اليوم أو عنده ازدحام، لكنه سبحانه يهيى لك الأسباب ويهيى لك الأحوال وتقضى مصالحك فى الحال.

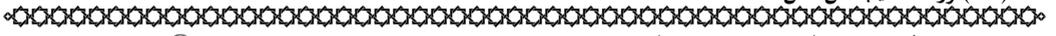
سر إجابة الله للصالحين

وهذه الجزئية التى يتعجب منها الناس فى الصالحين ...

لماذا حاجتهم تقضى فى الحال؟ .. هذا هو السر نحن كشفناه لكم!!

لأنهم قبل أن يطلبوا من خلق الله يطلبون من الله بالقلوب، ويطلبون من الخلق بالألسنة التى هى محل للذنوب والعيوب!!

فعندما يطلبون من الله يهيى لهم الأسباب ويحقق لهم الرجاء ويجيب الدعاء ويقضى حوائجهم فى الحال وهذا نهج الصالحين ونهج المقربين فى كل وقت وحين

(١٠) رواه الخطيب عن أنس .

تأسياً بأنبياء الله ورسول الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين.

هذا هو المقام الأعلى، والمقام الأدنى منه الذي يقول:

{ علمه بحالى يغنى عن سؤالى }

وهذا أيضاً لا يصح إلا للذين أصبح لهم وجهة واحدة، لا يوجد غيره يعنى يقولون

له:

{ مفيش غيرك على البال وأنت وبس اللي حبيبي { هل هناك من يصل إلى هذا المقام؟ ممكن لكن البال ملئ ... جزء للأولاد وجزء للزوجة وجزء للمصالح وجزء للعمل، فالبال غير خالى، ومادام البال غير خالى كيف يقول علمه بحالى؟ فالذى قال هذا لا يوجد غيره فى قلبه، يقول له:

{ إنك لما سلّمت مالك للضيفان وولدك للقربان ونفسك للنيران وقلبك للرحمن اتخذناك خليلاً { (حديث قدسى رواه أبو الحسن المسعودى فى أخبار الزمان)

ماذا يبقى بعد ذلك؟ الأمر كله لمن؟

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام]

إذا من يستطيع أن يقول:

{ علمه بحالى يغنى عن سؤالى }

الذي يصل بقلبه إلى هذا المقام هو الذى يستطيع أن يقول هذا الكلام، وإن كان هذا ليس هو المقام العالى بل المقام الأعلى منه لمن هو مشغول به سبحانه بالكلية، ومع ذلك يطلب من الواحد المتعال لأنه أمر بذلك فى كتابه الكريم، لماذا يطلب؟ تنفيذاً للأمر وتنفيذاً للتكليف.

مثلاً جاء الإمام أبو العزائم رحمته الله وأرضاه يقول: لماذا فرض الله علينا الصلاة؟

فالذين لم ينتبهوا وهم المنافقون يقولون: إن الصلاة ليصل بها الإنسان إلى الله ومادام قد

وصل يصبح ليس عليه صلاة، لأنها ثقيلة على النفس والنفس تطلب دائماً العمل الخفيف، تريد أن تجلس مع الناس تحكى وتتكلم وتريد أن تشرب وتأكل لكن الصلاة ثقيلة، فتقول له: أنت وصلت... إلى أين وصلت؟ وصل وصول إبليس، من قال إني وصلت وتركت الصلاة فقل له وصلت ولكن إلى سقر.

حقيقة رفع التكليف عن الصالحين

فما بال الذين يقولون قد رفع عنا التكليف وهذا كلام الصالحين، ويعنى أنا قد وصلنا إلى حالة أصبحنا نتلذذ بها في الصلاة وبالصلاة فلا نحس فيها بمشقة ولا بعناء ولا تعب، وهذه الحالة التي قال فيها رسول الله ﷺ: ﴿أرحنا بها يا بلال﴾ (١١) أى لماذا أطلت علينا؟ إذاً فإني أشتاق لمقابلة الحبيب، وأرحنا ليس فيها أو منها ولكنه قال: أرحنا بها لأن الراحة في الصلاة، لماذا تشعر بالراحة في الصلاة يا رسول الله؟

قال: ﴿جعلت قرّة عيني في الصلاة﴾ (١٢)

ومن قرّة عينه؟ الله، فليس له قرّة عين غير الله ﷻ.

فالإمام أبو العزائم قالوا له لماذا تصلى؟ هؤلاء القوم يقولون الذى وصل واتصل ليس عليه صلاة قال كيف؟! يقولون الذى وصل إلى مقام المشاهدة، والذى يشاهد مع الله دائماً لماذا يصلى؟ قال: لا

لكنه كلفنى	ما غاب عنى حبيبي
بالفضل قد عرفنى	فصرت بعد يقينى
من بالصفة أتحفنى	أنا بمن فى وجودى
لما بها شرفنى	تلك التكاليف رمز

(١١) رواه أبو دواد والدار قطنى من حديث بلال ؓ .

(١٢) أخرجه النسائى والحاكم من حديث أنس ؓ .

فأنا قائم به وسائر به ومتحرك به وساكن به ومتكلم به ولا حول ولا قوة إلا بالله
 ﷻ فلماذا أصلى؟ لأنه كلفني من أجل التكليف، والتكليف من الله تشریف، ما الذى
 جعل المرسلين يبذلون المهج والأرواح فى سبيل دعوة الله؟ لأن الله هو الذى كلفهم
 فيقولون نحن نكلف من الله، ما هذا التشریف؟ تشریف ما بعده تشریف عندما يقول له:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [٨ الفتح]

يقول: فى سبيل هذا الأرواح والمهج وتَهون النفوس فى سبيل تشریف وتكليف
 العزيز القدوس ﷻ. هذه محطات نضع أيدينا عليها حتى نعرف الحق لأنه التبس على
 الناس كثير من هذه الأمور، ويوجد أناس كثيرون يأخذون على الصوفية هذه الأمور لكن
 من يعمل هذه الأمور؟ هم متنطعى الصوفية، لكن الصوفية الذين نتحدث عنهم هنا
 فالصوفية حالمهم حال سيد الأولين والآخرين ﷺ الذى استقر عليه والذى لقي الله ﷻ
 عليه، حال الكمال المحمدى فى النهاية لأنه كان فى أطوار الترقى باستمرار صلوات الله
 وسلامه عليه.

الولى المربى

سؤال: قرأت فى كتاب للإمام أبى الغزائم رحمته الله وأرضاه حكمة تقول:

{ الله حى قيوم فلا يصل إليه واصل إلا بحى قائم }

وهذا الرأى يختلف عما يشاع فى الصوفية فهل الولى فى البرزخ لا
 يستطيع أن يوصلنى؟ الإجابة:

يمكن الإنتفاع بالولى فى البرزخ إذا استطعت أنا أن أصل إلى هذه المرحلة، لكن أنا
 الآن أحتاج إلى طبيب أجلس أمامه ليكشف علىّ ويشخص الداء الذى بي ويعطينى من
 الصيدلية القرآنية الدواء الصالح لى، فعندما نذهب إلى روضات العارفين رحمهم الله وأرضاهم
 وهى أماكن استجابة الدعاء ويكشف الله بسبب أصحابها الكربات ويعطى الزائرين لها

الكثير من المكرمات.

لكن التربية الروحية لها وضع آخر وتختلف فهو يقول لي لماذا فعلت هذا؟ ولماذا لم تفعل هذا؟ فهي تحتاج إلى رجل أجالسه ويجالسنى يحدثني وأحادثه هذه ناحية، الناحية الأخرى لا بد أن يربيني بالحال قبل القال فلا يقوى على تربية العارفين الذين هم في البرزخ إلا الذى استطاع أن يراهم ويخاطبهم ويكلمهم، فالذى لم يصل إلى هذه الحالة كيف يترى على أيديهم!؟

أهل الإطلاق وأهل التقييد

فانا أذهب هناك مثل العوام أدعو الله فيستجيب لى، وقد أشعر ببعض الروحانية، لكن ليس هذا هو المطلوب لأن أهل البدايات اسمهم أهل التقييد ولا يتأتى الوصول إلا إذا خرجنا من دائرة التقييد إلى دائرة الإطلاق.

ماذا تعنى دائرة التقييد؟ يعنى تزايد الناحية الروحانية عندى فى زمان معين أو مكان معين، فتجد أهل التقييد فى شهر رمضان يحسون أن الروحانية والشفافية فى ازدياد وكذلك فى يوم عرفه وكذلك فى المولد النبوى الشريف وعندما يذهب إلى الكعبة يحس بروحانية عالية جداً كذلك فى زيارة سيدنا الحسين أما مع زوجته فلا توجد هذه الروحانية، أما أهل الإطلاق فرمضان مثل غيره والكعبة مثل هنا لأنه فى الظاهر نائم مع أهل منزله لكنه فى أحضان رسول الله ﷺ فى كل الأوقات، فنحن نراه مع زوجته لكن قلبه هناك مع الحبيب ﷺ ويكلمها كلاماً تظن أنه ثناء عليها لكنه يثنى على حبيبه الأول ﷺ ويقول:

نقل فؤادك حيث شئت من ما الحب إلا للحبيب الأول

حتى عندما يسمع الأغاني العادية يأخذها على الذات المحمدية { أروح لمن } وغيره كل هذا لا يرى أمامه إلا هو لأنه ﷺ فى الفؤاد:

ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد

فهؤلاء القوم لا يوجد عندهم فرق لأنهم أصبحوا في دائرة الإطلاق أى في معية
الكريم الخلاق ﷺ، لا يحجبهم عن الله زمان ولا مكان ولا طعام ولا شراب حتى قال
الإمام أحمد بن حنبل رحمته الله وأرضاه: { لولا أن رسول الله ﷺ اغتسل من الجنابة ما
اغتسلت منها }

لكمال حضوره مع الله ﷻ، حتى في هذه الشهوة والتي نغتسل منها لأننا غبنا عن
الله فيها بعض الشيء، فالواجب أن تغسل نفسك بعد هذه الغيبة عن الله.
إذا كيف تغيب عنه لحظة؟ لا بد أن تغسل نفسك جيداً وتطهر نفسك، فيقول
حتى في هذه الحالة لم أغب عن الله ﷻ.

من مشاهد الحبيب ﷺ

ولذلك حضرة النبي ﷺ قال فيها:

﴿ حُبب إلي - وليس أنا الذى أحببت ..!! لأنه ليس له إلا حبٌ واحداً!!
- من دنياكم - دنياكم أنتم لأنه ليس له فيها شئ - ثلاث .. الطيب والنساء
وجعلت قرّة عيني في الصلاة ﴾ (١٣)

وإياكم أن تفهموها على الفهم الظاهر فتصبحون لم تحسنوا الظن بحبيب الله
ومصطفاه فهي لها معنى مختلف تماماً غير المعنى الظاهر .. فالمعاني التي كان يراها رسول
الله ﷺ معاني أخرى:

فالطيب حب إليه لأن الطيب يكون هو الإذن بالقرب من الحبيب ﷻ، فالذي
يريد أن يتقرب من رسول الله ويراه ويصلى عليه ويظل يصلى عليه حتى يشم الرائحة

(١٣) رواه النسائي وابن شبيهه والإمام أحمد وابن سعد والبراز والحاكم وأبو يعلى والبيهقي والطبري والضياء وابن عدى عن أنس

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين فوزى محمد أبو زيد

الخاصة به، أحياناً يشمها مرة في النهار وأحياناً مرتين وأحياناً لا تفارقه الرائحة ليلاً أو نهار ... هذا في البداية، فما هذه الرائحة؟

هي رائحة خاصة ... وهي رائحة الحبيب ، ما شكلها وما عينتها؟

لا تعرف فهي تحتاج أن تدخل أنت المعمل وتشمها بنفسك، ولا تُشم بالأنف ولكنها تُشم بالقلب، قال تعالى:

﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ﴾ [يوسف ٩٤]

فهم كذبوه لأنهم لم يشموها لكنه شم رائحة يوسف وبعد ما يشم رائحة الحبيب يأتي له الإذن .. { استعداد سيأتي لك الحبيب } .

فيأتي له في المنام أو غير ذلك، !!

وأطيب الطيب هي نسمات الحبيب ، وهذه نسمات يا إخواني تهب على القلوب لا يدرى كنهها ولا يستنشق عبرها ولا يستطيع ريحها إلا من طهر قلبه من العيوب ونفسه من الذنوب وأصبح مقرباً من حضرة علام الغيوب.

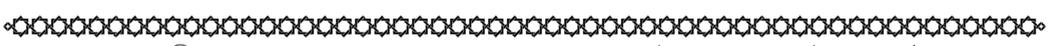
والنساء فيها معاني كثيرة جداً جداً ولكنها على سبيل الإلماح يقول فيها الله :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم ٢١]

يعيش أهل الشهود في وصل الفرع بأصله في حالة الإنصال مع الواحد المتعال مثلما يحن الرجل إلى زوجته لأنها منه ... فكذلك حنين الصالحين والأنبياء والمرسلين لما فيهم من المعاني القدسية ... والأنوار الربانية ... والأسرار الصفاتية ... من حضرة رب العالمين .

والكلام في هذا المجال صعب لا نستطيع أن نكيفه أو نخيزه في عبارات أو كلمات

لكن هذه حضرات مشاهدات قال تعالى:

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ؕ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ [٥٨-٥٩ الواقعة]

يشاهد في هذه الحالة فيلم الخالق وكيف يخلق النطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، إلى لحم، إلى غيره ... يسمى هذا الفيلم في هذه الحالة فيلم الخالق وفيلم المصور وفيلم البديع، يشاهد أسماء الله وصفاته وتجلياته وهباته وأعطياته ومكرماته في هذه الأحوال، لكن نحن لا نستطيع أن نشاهد هذه الأحوال لأننا يكون غالباً علينا الحالة الحيوانية في هذه الأمور !!

لكن هؤلاء القوم يا إخواني وصلوا إلى حالة الصفاء الكلى والبهاء القدسي إلى أنهم لا يغيبون عن جمالات الله ولا عن كمالات الله طرفة عين مع قيامهم بكافة الحقوق الأدمية على أكمل الأحوال المرضية.

وهذا مشهد يقول فيه الله :

﴿ وَإِنْ تَعَجَبَ فَعَجِبْ ﴾ [٥ الرعد]

مشهد يستدعي العجب لكنه عند العارفين ليس عجيب لأن الأمر من الله .

مقامات الصالحين

وبالنسبة لسؤال الحاج/ حسن يقول الإمام: { الله حي قيوم لا يصل إليه واصل إلا بحى قائم } ففي عصرنا سيدنا ومولانا رسول الله جمع الله في أصحابه مقامات الرسل والأنبياء السابقين وكان كل صحابي منهم على قدم نبي أو على قدم رسول من رسل الله، وقد ألمح إلى ذلك سيدنا ومولانا رسول الله في بعضهم، فتارة يقول: مثلك يا أبا بكر في أمي كمثل عيسى يقول (١١٨ المائدة):

﴿ إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ^ط وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

(١٨٧):

: أحوال الخليل مع الجليل

ومثلك يا عمر في أمتي كمثل نوح يقول:

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح ٢٦]

ويقول مرة أخرى:

{ من أراد أن ينظر إلى عيسى بن مريم فليُنظر إلى أبي ذر }^(١٤)

فهو شبيه سيدنا عيسى في الزهد والورع، فأشار ﷺ إلى بعض هذه المنازل في أصحابه ﷺ وبعد انتقالهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما من صاحب مقام أو رتبة أو درجة يرتقى إلى الله ﷻ إلا ويقيم الله ﷻ في مكانه فرداً من الأحياء، وهذه سنة الله تعالى

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ [البقرة ١٠٦]

هؤلاء هم حقائق آيات القرآن لأن رسول الله ﷺ هو القرآن وهم آيات هذا القرآن المعنوية فلا تنسخ آية منهم إلا ويأتي مكانها.

فأكرم الله ﷻ بعض الأئمة لصدقهم وإخلاصهم وأظهرهم في مشارب الرسل والأنبياء السابقين وجعل لهم ذكراً ولسان صدق في الآخرين لكنهم كانوا أيضاً على القدم، فمثلاً سيدي أحمد البدوي ﷺ وأرضاه أكرمه الله واشتهر وجعل له صيتاً وذكراً في الآخرين لصدقه وإخلاصه لكنه كان على القدم العيسوي وفيه قال الإمام أبو العزائم عندما دخل عليه:

عبدت الرب بالحال العلية أيا بدوى قد نلت العطية

ورثت حال عيسى في مقام به زهدت في الدنيا الدنية

فكان في المقام العيسوي ولذلك لم يتزوج وليس له حاجة بالنساء مع أنه عاش

(١٤) أخرجه أحمد في الزهد .

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين ﴿ فوزي محمد أبو زيد ﴾

تسع وسبعين سنة لأنه في المقام العيسوي، وأيضاً مثله سيدنا إبراهيم الدسوقي، ولذلك قال فيه في قصيدة طويلة: { عليه أبا ذر الغفاري قد أملى { أى الذى أملاه الإلهامات في الحال الخاص به الوارث الأول سيدنا أبو ذر الغفاري لأنه ورث حاله، ولذلك عاش واحد وأربعين سنة لم يتزوج ولم ينجب، وليس له حاجة في هذا الموضوع لأن حاله كان عيسوياً.

وهكذا الأمر يا إخواني، فكل رجل من رجال الله على قدم نبي من أنبياء الله أو رسول من رسل الله، وكلما انتقل رجل أقيم مكانه رجل في الحال.

وقد تذكروا أن سيدى أبا الحسن الشاذلي عليه السلام وأرضاه عندما ذهب إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تونس وقال له يا أبا الحسن سر إلى الإسكندرية فإنك ستري بها أربعين رجلاً فلاناً وفلاناً وأعطاه كشفاً بالأسماء، قال فقلت يا سيدى الطريق طويل والجو حار وليس به ماء، فقال صلى الله عليه وسلم: علينا ذلك، لأنه إذا أقامك أعانك، فالذى يقيموه يعينوه، فهل يقيموه يدعو الخلق إلى الله ويتركوه؟! كيف يسع هؤلاء القوم؟

يعينوه بالأنوار والأسرار ويعينوه بالعلوم ويعينوه بالمواهب ويعينوه أيضاً بوجبات الضيافة ويعينوه بكل شئ.

يقول فمشيت وكلما مشينا كانت هناك سحابة تظلنا حتى وصلنا إلى الإسكندرية - مظلة ممدودة دائمة وكلما عطشنا أنزلت السماء ماء فنشرب ونملاً قربنا حتى وصلنا إلى الإسكندرية - وقبل الإسكندرية بقليل كان هناك ولى من أولياء الله الصالحين قادماً معه من المغرب وكان كلاً منهما في مجموعة وكان نداً له، وقبل الإسكندرية بقليل قال لجماعته هيا نذهب للشيخ أبي الحسن الشاذلي ونسلم عليه ونبايعه، قالوا له لماذا؟ قال لهم جاءني الليلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لى انتقل الليلة إلى الرفيق الأعلى الشيخ أبو الحجاج الأقصرى وقد مكث في القبطانية سبع سنين وأخذناها منه وأعطيناها للشيخ أبي الحسن الشاذلي، فقد كان أبو الحجاج قطباً، لكن لا بد أن يكون قطباً موجوداً اسمه قطب الوقت موجوداً بشحمه ولحمه وبدمه حتى يعرفه الناس ويذهب إليه الناس الذين

هم ناس في نظر الله حتى يوصلهم إلى حضرة الله ﷻ، فذهب الرجل وسلم على الشيخ وهناك بالقطبانية وبايعه عليها.

ورثة الصالحين

فهذا هو النظام وما يزال نظام الصالحين في كل زمان ومكان، فكلما انتقل أحدهم لا بد أن يحل مكانه رجل آخر قد يكون معروفاً وقد يكون مجهولاً لأنهم على حسب الزمان.

فإذا كان زمان صلاح وتقوى يكونوا ظاهرين ويذهب الناس إليهم ويذهبون هم إلى الناس، وإذا كان زمان سوء مثل الزمن الذي نحن فيه يختفون لأن الناس ستسخر منهم وتستهزئ بهم وهذا يكون وبال على الناس.

فاختفأوهم رحمة بالناس لأن الناس تريد المادة وتريد الدنيا وعندما يروهم يسخرون منهم ويستهزئون بهم فمن أجل هذا يخفون أنفسهم رحمة بالناس!!

لأن الذي سيسخر منهم سيعلم عليه الحرب وهم لا يريدون إعلان الحرب على أحد أو يؤذى أحد بسببهم، وليس كما يقول الجهلاء أن سيدي فلان سيؤذيك فهذه عقيدة فاسدة، مال الصالحين والإيذاء؟! فهم لا يؤذون أحداً، هم ينفعون الناس ويدعون للناس ويرفعون البلاء عن الناس فإذا حدث إيذاء ذات مرة فهم لا يعلمون عنه شيئاً فقد يكون أحد الجهلاء أذاهم وهم يرفعون الأمر لله فالله يغار عليهم فيؤذيه لكن ليس لهم دخل بهذا الإيذاء.

فالذي أريد أن أقوله أن ما يردده البعض من أن هذا الرجل الصالح لو غضب عليك سيحدث لك كذا وكذا قول غير صحيح لأن الصالحين لا يؤذون أحداً ولا يضررون أحداً بل هم على قدم سيد الخلق ﷺ يقولون:

﴿ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ﴾

ولا يدعون على أحد أبداً، وهذا يا إخواني نظام الصالحين ﷺ وأرضاهم.

طريقة الإلتحاق بالصالحين

من أجل هذا كان الشيخ ابن عطاء الله السكندري ﷺ وأرضاه يقول:

{ إذا غاب عنك معرفة الولي فقل في دعائك دائماً اللهم دلني على من
 يدلني عليك إلى أن يكشف الله لك عن الرجل الذي ستصبح معه }

ولابد أن يكون معه اسمك فيرسل لك طلب من أجل الإلتحاق بالمدرسة وفي
 نفس الوقت تكون أوراقك موجودة في المدرسة فهذا هو نظام الصالحين، ولذلك نحن
 نظامنا لو جاء أحد نقول له: ما رأيت؟ ونحن ماذا رأينا؟ لأنه موضوع ليس هيناً لأنه من
 الله وإلى الله وباللغة ﷻ.

هذا يا إخواني بالنسبة للوصول، ومزارات الصالحين السابقين كلها فضل وإجابة
 دعاء وتحقيق رجاء هذا بالنسبة للعوام، لكن بالنسبة للخوادم فأقول مثلاً سأذهب إلى
 سيدنا الحسين وأمكث هناك سنتين في الضريح فماذا يفيدني في السير والسلوك؟

السير والسلوك له وضع آخر!! فأنا سرت مع مولانا الشيخ/ محمد علي سلامة
 ﷺ وأرضاه فأحضر درساً مثل هذا مثلاً وهو في بورسعيد وأتكلّم ثم يأتي بعدها بشهر أو
 بشهرين وفي درس عام يقول إخواني الدعاة إذا عالج أحدهم موضوع كذا يقول كذا
 وصحة هذا الموضوع كذا فأعلم أن هذا الأمر خاص بي، فبمجرد ما كنت أجلس معه
 وأكون مجهزاً بعض الأسئلة في نفسي فيقدم التحية ويتكلّم كلاماً عاماً فيأخذ ما هو معي
 جزءاً جزءاً من هذه الأسئلة ويجيب عليها فلا أحتاج أن أسأله وإن لم يكن في اليقظة
 يكن في المنام فكان التوجيه موجوداً دائماً.

فمن أين تأخذ هذا التوجيه إلا من رجل حى تجالسه وتستشيره فى أمورك؟ فالسالك فى طريق الله لا بد أن يستشير فى أموره الهامة مثل الزواج أو السفر أو غيره، فمن يستشير؟ لا بد أن يكون هذا الرجل ونسميه حى قائم لماذا؟ حى أى أحياء الله بنوره فأصبح فى الحياة الأخرى التى يقول فيها الله فى [١٢٢ الأنعام]:

﴿ أُوْمَنَ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ ﴾

يمشى به فى قلوب الناس ..

فلا بد أن يكون معه النور لكى يمشى به فى قلوب الناس فيعرف ما فى نفوس الناس ولذلك لماذا يصحب الناس الصالحين؟

فقد يكون أحدنا يمشى فى أمر ويهياً له أنه هو الصواب فيقول له الشيخ لا ابعد عن هذا الأمر فيحس بالضيق ويقول ألا يريد الشيخ لى الخير والمصلحة؟ فأنا نظرى ضعيف وهم نظرهم بعيد فبعد فترة أقول سبحان الله ما هذه الشفقة وهذا الحب لى؟! فعلاً أنا لا أعرف شيئاً لأنهم ينظرون بعين الله ﷻ.

هذا يا إخوانى حال الصالحين ﷺ وأرضاهم وهذا نظامهم وهذا وصولهم فلا بد أن يكون حياً ليأخذ بيدي ليوصلنى إلى الحى ﷻ.

ماذا تعنى كلمة حى؟

حى الحياة الإيمانية.

وماذا تعنى قائم؟ أى أقامه الله وأمدته سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ.

مثلاً: عيادة الطبيب لا بد أن يستخرج لها رخصة والتى لا يستخرج لها رخصة تكون عيادة نصب والطبيب نصاباً، فلا بد أن يكون داعياً إلى الله بإذنه حتى يكون سراجاً منيراً، وهذه هى إجابة السؤال على قدرنا

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خصوصيات الحجر الأسعد

سؤال: هل الحجر بداية الطواف؟ لماذا؟

الإجابة:

نعم هو بداية الطواف لأنه حجر من الجنة، وقد قال فيه :

{ الحجر ياقوته من يواقيت الجنة ويبعث يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لكل من استلمه أو قبله } (١٦)

وهذا الحجر له مواصفات غير موجودة في الحجارة الأخرى، فعندما جاءت جماعة القرامطة وهم من الخوارج وكان ذلك في زمن العباسيين فذهبوا في يوم عرفة وقتلوا الحجيج واقتلعوا الحجر وأخذوه معهم إلى البحرين وفي طريقهم مات تحته أربعون رجلاً فكلما يحملونه على جمل يمشى مسافة ثم يموت رغم أنه حجر صغير.

وقد مكث عندهم أربع سنوات إلى أن جاء الخليفة المطيع فساومهم وأعطاهم المال الذي طلبوه في الحجر، ولكن قد يكونوا بدلوه أو غيره فكيف يعرفونه؟ فكان موجوداً في ذلك الوقت عالماً من علماء الحديث واسمه عبد الله ابن عكم فقال: أنا معى الأدلة التي وضعها سيدنا رسول الله للحجر، فأتوا بحجر آخر مثله تماماً فقال لهم ضعوه في الماء فغرق، ثم قال لهم ضعوه في النار فسخن، فقال لهم هذا ليس حجرتنا فحجرتنا قال فيه في حديث ما معناه: { يطفو على الماء ولا يسخن من شدة الحر } فأحضروا الحجر الأصلي ووضعوه في الماء فطفأ، فهل يوجد حجر يطفو على الماء؟! ووضعوه في النار فظل بارداً كما هو، فقال أبو عبد الله القرمطي: عجباً دين بلغت مدى الدقة فيه أن يضع قواعد حتى لهذا الحجر لدين صحيح من الله ، ثم قال: أستغفر الله وأتوب إليه مما جنيت وأعلن دخولي في هذا الدين من جديد، ودخل وأقر بالإسلام من جديد.

(١٦) رواه النسائي وابن ماجه والترمذى من حديث ابن عباس والحاكم من حديث أنس.

وهذا الحجر ليس مثل الحجارة الأخرى ففيه كاميرا!!

التكنولوجيا لم تصنعها ولن تصنعها فهي كاميرا تصور من لدن آدم إلى يوم الزحام، وكل هذه الأفلام موجودة داخلها وتصور كل الذى يمر عليها فى ليل أو نهار، ويوجد أيضاً جهاز تسجيل يسجل كل الكلمات التى تتردد عنده ليعيدها مرة ثانية، ويشهد لأن الذى يشهد لابد أن يرى ويسمع وإلا سيكون شاهد زور، فهو يشهد لكل من جاء أمامه وكل الذى تكلم أمامه مع أنه حجر.

الناحية الأخرى مثلما تعرفون أنه خزانة أودع فيها ملك الملوك العقد الذى سجله بيننا وبينه، ولذلك لما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه وقال له: { إنك حجر لا تضر ولا تنفع } إنه يريد أن يبين مقامه، الجهلاء يقولون أن سيدنا عمر قال هذا حجر لا ينفع وكان يريد أن يكسره وهم بذلك لا يفهمون.

عمر إمام المحدثين

فسيدنا عمر رجل من المحدثين الذين قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم:

{ إن منكم لمحدثين وإن منهم لعمر } رواه الترمذى.

وكذلك سيدنا موسى لما أراد الله أن يبرئه عندما أشاعت بنو إسرائيل أن به عيوب جسمانية فنزل البحر للاستحمام ووضع ملابسه على الحجر وكان يوم السوق فأخذ الحجر الملابس وأخذ يجرى فى وسط السوق وسيدنا موسى غير مدرك حاله لأن الله يريد أن يبرئه فأخذ عصاه وأخذ يضرب الحجر ويقول ثوبى يا حجر ثوبى يا حجر كأنما يضرب شخصاً آخر!!

لأن الأنبياء يخاطبون الحقائق، والحقائق تفهم منهم وتسمع، النبى صلى الله عليه وسلم يقول:

{ إنى أعرف حجراً كان ينادينى ويقول يا محمد قبل بعثتى } رواه مسلم

ولم يذكره ونحن نعتقد أنه هذا الحجر، فكتب السيرة لم توضحه ولم تتكلم عنه

ولكن عقيدتنا أنه هذا الحجر حجر المقام وكان ينادى عليه ويقول يا محمد.

فسيدنا موسى عليه السلام كان يتكلم مع الحقائق وكان سيدنا عمر رضي الله عنه من المحدثين الذين يتكلمون مع الحقائق وإليكم المثال: في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه حدث زلزال شديد في المدينة فأمسك بالدرة وضرب الأرض وقال لها:

{ يا أرض قري واستقري فإنى أعدل على ظهرك }

فسكتت في الحال، فكان ضربه للأرض بالدرة وكأنه يضرب شخصاً.

مثال آخر:

عندما فتح سيدنا عمرو بن العاص مصر وكان أهل مصر عندما يأتي جفاف يحضرون بنتاً جميلة ويلبسونها أبهى الملابس ويحلوونها بالذهب ويلقون بها في النيل فيجري، ويحدث هذا في حفل مهيب ويسمى هذا اليوم بعيد وفاء النيل، فقالوا له:

نريد أن نفعل هذا، قال: لا يصح هذا في الإسلام!

وأرسل إلى سيدنا عمر، فقال له: أصبت وأرسل له ورقة صغيرة وقال له: أقم الحفل كما كان يقام وألق الوريقة بدلاً من العروس، فماذا كتب في هذه الورقة؟ قال:

{ من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر - وهل هذا النيل شخص يفهم ويقراً الخطاب أو يسمع مثلما يقول عامة الناس لكنهم لهم حالة أخرى مع الله - سلام عليك أما بعد إن كنت تجرى من عندك فلا حاجة لنا بك وإن كنت تجرى من عند الله فاجرى بأمر الله ﷻ }.

فأقام سيدنا عمرو بن العاص الحفل الكبير وأحضر الخطاب وألقاه في النيل ..

وفي صباح اليوم التالي ارتفع الماء في النيل ستة عشر ذراعاً ولم يكن فيه وقتئذ قطرة ماء واحدة.

حديث الحقائق

فكان سيدنا عمر يكلم الحقائق:

من أجل هذا كما تعرفون كان هناك مجموعة خاصة، فحضرة النبي ﷺ كان يُدرس
للـكـل لكن هناك دروساً عامة ودروساً خاصة.

لما جاءت المجموعة الخاصة وكان يعلمها كمبيوتر الحقائق وكانوا جالسين يمسك
النبي الرمل فيسبح في يده والكل يسمع، يضعه في يد أبو بكر يسبح والكل يسمع،
ويضعه في يد عمر يسبح والكل يسمع، في يد عثمان يسبح والكل يسمع، في يد عليّ
يسبح والكل يسمع، في يد غيرهم لا يسبح ولا يُسمع لأنه لا يعرف أن يتعامل مع هذه
الـحـقـائـق مع أن الـيـدـين مثل الـيـدـين لكن هاتان الـيـدان تعرفان كيفية تشغيل هذه المفاتيح
وهذه الحقائق ...

هذه أحوال أخرى وأنوار أخرى أخذوها وعلمها لهم سيدنا رسول الله ﷺ فكان
لهم درساً خاص ومجموعة خاصة.

فـسـيـدنا عمر يقول للحجر في خطاب له (إنك حجر لا تضر ولا تنفع - وهذا
كـمـال التوحيد - ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك).

وهذه التي نقول فيها: بداية الوهابية هي نهاية الصوفية، كيف؟

فـيـصـل الأمر بالعارف بالله في النهايات أنه يصل إلى حال لا يرى إلا الله ولا
يطلب إلا من الله ولا يسأل إلا الله ولا يعتمد إلا على الله، وهذا حال العارفين في
الـنـهـائـيات.

لكن في البدايات يستفيد من هذا ويطلب معونة هذا ويطلب مساعدة من هذا
ويطلب عون هذا ويطلب إغاثة من هذا حتى يصل إلى مراتب النهاية، لكنهم يريدون أن
يصلوا إلى مراتب النهاية من البداية فلا تأتي أبداً، فـسـيـدنا عمر عندما قال للحجر:

{ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ } ، لكن سيدنا عليّ بين ووضح وقال:

{ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ، قَالَ: بِمَ؟ قَالَ: بَكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: وَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } إِلَى قَوْلِهِ: بَلَى، خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَرَّرَهُمْ بِأَنَّهُ الرَّبُّ وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ، وَأَخَذَ عُهُودَهُمْ وَمَوَاقِيثَهُمْ وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقٍّ، وَكَانَ لَهُ ذَا الْحَجَرِ عَيْنَانِ وَلِسَانَانِ فَقَالَ: افْتَحْ فَاكَ، فَفَتَحَ فَاهُ، فَأَلْقَمَهُ ذَلِكَ الرَّقَّ فَقَالَ: اشْهَدْ لِمَنْ وَأَفَاكَ بِالْمَوْافَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }^{١٧} ، فهو هنا يريد أن يوضح للآخرين أنه ينفع ويضر ولكن بإذن الله ... وهذه هي الحقيقة فإنه لا شيء في الكون كله ينفع ويضر إلا بإذن الله ﷻ، لكن فيه ضرر ونفع !!

فعندما أخذ علينا العهد: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ﴿ [الأعراف ١٧٢]

فوقعنا جميعاً على هذا العقد وحفظه في هذا الحجر، فهو فيه هذا العهد ويشهد لنا، ولذلك عندما نأتى عنده علمنا النبي ﷺ أن نقول:

{ اللهم إيماناً بك ووفاء بعهدك وتصديقاً بنبيك ﷺ }

فنأتى لنوفى بالعهد الذى أخذ علينا وموجود في هذا الحجر.

فهو حجر لكنه ليس كسائر الأحجار!

جعل الله ظاهره حجراً وحقيقته أنواراً وباطنه أسراراً ...

وفيه حقائق لا يطلع عليها إلا الأخيار ولا يعلمها إلا الأطهار .. وستظهر جلية

للجميع .. يوم لقاء الواحد القهار ﷻ.

كتاب الأبرار

﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [١٨-٢١ المطففين]

كتاب الأبرار الذي يشهدونه ويشهدون فيه أسماء الله وصفات الله وجماليات الله وكمالات الله هو سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وليس كتاب اليمين كما يفهم البعض.

لذلك ربنا قال هنا: ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ فقط!!

فهم الذين سيرون كتاب الأبرار ...

فيرون فيه الحقائق العالية ... والأخلاق الراقية والبيانات الإلهية السامية

والمعاني الإلهامية والنورانية ... !!

كل هذا في هذا الكتاب فيفتحونه ويقرأونه! أو يشهدونه! وقد يشهدونه دائماً!

أين هذا الكتاب؟

قال في الملاء الأعلى!

فمن أراد أن يصل إلى قراءة هذا الكتاب لا بد أن يعلى عزيمته، فلا يصل إليه

أحد إلا إذا كانت عزيمته عالية قال ﷺ:

{ علو الهمة من الإيمان }

فالذي يعلى عزيمته ويقوى همته هو الذي يستطيع أن يصل إلى هذا الكتاب.

مثلما قال الإمام أبو العزائم ؑ وأرضاه:

علوا عزائمكم هيا واعشقوا لتشهدوا عدن الجنان وحوورها

فمن أراد الحور يعلى عزيمته!!

والذى يريد الجنة يعلى عزمته!!

فماذا يفعل الذى يريد سيدنا رسول ﷺ؟! !!

هذا مثلما يقول ربنا فى القرآن:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِّبْتُمْ ﴾ [٩٢ آل عمران]

لن تأخذوا البر أبداً إلا إذا أنفقتم من الذى تحبونه، والذى يريد البار ﷻ وليس البر ماذا يفعل؟ هذا يقول:

وقليل بذل روحى للمليك وفيه أعذر

ما هذه الروح التى سأنفقها!؟

فهو الذى صنعها فأنا لا أملك شيئاً مثلما قال:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [١١١ التوبة]

فالذين يريدون رب الجنة ماذا يدفعون؟ فهؤلاء يقولون:

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [١٥٦ البقرة]

(إننا) تعنى نحن وأولادنا وأنفسنا، كل هذا لله ﷻ.

نسأل الله ﷻ أن يواجهنا بهذه الحقائق، وأن يقوى أنوارنا، ويظهر أسرارنا، ويبلغنا، آمالنا ويكشف لنا عن بديع وجهه الجميل، ويرفع عنا كل حجاب يحجبنا عن حضرته، ويكشف لنا كل سنا يغيبنا عن أنوار طلعتة، ويجعلنا من أهل الإشراف على قدس حضرته، ومن أهل الإطلاع على مكانة عزته، ومن العابدين الراكعين الساجدين آناء الليل وأطراف النهار خوفاً من مقام عظمتة، .. نحن وإخواننا وأبناءنا وبناتنا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

﴿الأحوال العلية﴾
﴿لأصحاب النبي الكريم﴾

الإلهام

صفاء السمع الباطنى

شرب السمِّ

منازلات الأحوال ومقامات أهل الكمال

المشى على الماء

أهل النوبة

إحضار الفاكهة فى غير وقتها

تسخير الحيوانات

أسباب ظهور الصالحين

بقاء الأحوال العلية فى الأمة المحمدية

الحياة الإسلامية

الحياة الإيمانية

المعانى الإحسانية

إبطال تأثير النار

أهل الإيقان

أحوال الأبدال

الحال الملكوتى

حكم أصحاب الأحوال

الأحوال العلية لأصحاب النبي الكريم

ولا عجب إن لاح نور محمد يلوح على قوم ويرقوا به السما

لفظة الصالحين ... لم تكن موجودة بين أصحاب رسول الله

والذي يقول هذا الكلام يكون قد أكبر عليهم الفرية لأن أحوالهم كانت من عين النبوة وموجودة ومسجلة في كتب الأحاديث وفي كتب السير، لكن الناس يبرون عليها ولا يلقون لها بالاً !! لأن هذه الأحوال كانت من كثرتها كشيء عادي !!

فمثلاً قبل أن تدخل الكهرباء بلدنا كان منزل المأمور أو رئيس مجلس المدينة الذي فيه النور كان يعتبر علامة مميزة في البلد أليس كذلك؟ ولكن عندما عم النور الكل أصبح شيئاً طبيعياً، فالصحابة هذه الأحوال من كثرتها لم تكن تشغلهم لأن الكل عنده هذه الأحوال والكل متمتع بهذه الأحوال حتى نساؤهم كن أيضاً متمتع بهذه الأحوال وليس الرجال فقط، الرجال والنساء

﴿ مُؤْمِنَاتٍ قَلِيلَاتٍ تَتَّبِعْتِ عِبْدَاتٍ سَيِّحَاتٍ ﴾ [٥ التحريم]

هذه كانت أوصاف نساؤهم والتي تسوح ترى الذي بالملكوت الأعلى.

الإلهام

فالصحابة قد وصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يأتون في إلهامهم بل وفي منامهم بتشريعات يقرها رسول الله

وكلكم تحفظون الآذان لم يسمعه واحد فقط بل سمعه عدد كبير منهم والكل سمع الآذان وحفظ ألفاظ الآذان والكل أصبح ذاهباً إلى رسول الله ليقول له إنني سمعت اليوم آذان الصلاة !!

من أين استمعوه؟ فهذا الأذان قد سمعه سيدنا رسول الله ﷺ في ليلة الإسراء والمعراج بعدما تخطى سدرة المنتهى وليس في عالم الملكوت، بعدما تخطى سدرة المنتهى سمع الذى يقول الله أكبر الله أكبر، والذى يردد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والذين يكملون ويقولون أشهد أن محمداً رسول الله، والذين يقولون حتى على الصلاة، والذين يقولون حتى على الفلاح ... سمع هذا بعد سدرة المنتهى !!!

فمن أين سمع الصحابة هذا الأذان؟

من فوق سدرة المنتهى، قد يقول قائل: من الجائر أن يكون هذا مناماً.

صفاة السمع الباطنى

إليكم مثال آخر كان رسول الله ﷺ جالساً مع أصحابه مثلما نحن جالسون وسمعوا صوتاً، كتب السير تقول: وجبة شديدة - شئ يسقط أو دانة نزلت - فقال ﷺ أسمعتم هذه الوجبة؟ قالوا: نعم، قال: { هذا صوت حجر ألقى فى جهنم من سبعين سنة ووصل الآن إلى قعرها } انتبهوا معى كيف سمعوا صوت الحجر الذى ألقى فى جهنم؟ ما هذا الصفاة السمعى الذى سمع صوت الحجر الذى نزل فى جهنم؟

وهذه الرواية صحيحة وموجودة فى البخارى ومسلم.

وهم مازالوا جالسين سمعوا صوت صراخ قالوا ماذا؟ قال: فلان الفلان قد مات وهذا الرجل كان منافقاً وعمره سبعين سنة فعرفوا أن هذا تطبيقاً لقول الله ﷻ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء ١٤٥]

ينزلوا النار ووقودها الناس والحجارة، هؤلاء حجارة فالمنافق حجر وخشب ورينا قال هذا فى قرآنه:

﴿ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مَّسْنَدَةٌ ﴾ [٤ المنافقون]

منازلات الأحوال ومقامات أهل الكمال

فهناك منازل الأحوال ومقامات أهل الكمال ... أهل الأحوال تظهر على أيديهم الكرامات لأنهم في غيبة عن ذواتهم وهيئاتهم وعن حقائقهم، لكن الكمل ينظرون بالعينين ويتمتعون بالمشهدين ولهم الظاهر لأحكام الشريعة والباطن لأنوار الحقيقة فلا يبطلون ظاهراً ولا يكتمون باطناً بل يتحركون كما كان ﷺ يتحرك، بمعنى آخر ... أهل الأحوال الذين غلب عليهم الباطن هؤلاء يضع أحدهم قدمه هنا والأخرى في مكة، لكن أهل الكمال لا بد أن يركب ويتعب ويذوق التعب مثلما فعل الرسول ﷺ، وقد كان بإمكانه وهو في مكة أن يضع قدمه في المدينة ولا يختبئ في الغار ولا يمكث فيه ثلاثة أيام ولا يركب جملاً ولا يتبعه سراقه لكن هذا هو حال أهل الكمال، لو كان من أرباب الأحوال كان فعل مثلما فعل سيدنا عيسى ﷺ عندما جاءوا ليقبضوا عليه أخذ شبهه ووضع على تلميذه وتركهم، لكن الكمال كان لرسول الله ﷺ.

فلذلك كمل الأولياء سائرون على نوح رسول الله ﷺ، لكن أهل الأحوال لا يدرون فيتصرفون وهم لا يشعرون، ولذلك فإذا تابعتهم في هذا الحال أكون مدعياً كاذباً وإذا عرفوا يكون بأمر من الله ﷻ، فمثلاً عمرو بن العاص كيف جاء إلى مصر؟ استغرق سنين حتى جاء، لكن سيدي أحمد البدوي أخذ الطريق في إحدى عشرة خطوة من مكة إلى طنطا لأنه من أهل الأحوال، فكل شيء جائز لهم حتى أنه عندما جاء له سيدي ابن دقيق العيد وأغضبه دفعه بيده فوجد نفسه في بلاد الهند، كيف هذا؟! لأن هؤلاء القوم يصلون إلى حال لا يملك شيئاً فلا يستطيع أن يرد على أحد بلسانه ولا يدفع أذى بيده ففي هذه الحالة يصرفهم الله ﷻ بقدرته، ما هذه اليد التي تدفع رجلاً من هنا فيكون في بلاد الهند؟ لا توجد غير يد الله ﷻ، في هذه الحالة يقول: { كنت يده التي يبسط بها } ليست يده هو بل هو.

وضع آخر ... ما العين التي ترى من على منبر المدينة الرجل الذي في بلاد فارس؟ أيوجد في البشر عين بهذا الشكل؟ لا لكنها عين الله، هذه الكرامات كانت

ظاهرة لكنها كانت أمر عادي لأنهم يعيشون فيها دوماً.

المشى على الماء

وإذا كان أحد من الأمة مشى على الماء فإمامهم سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه - مع أنه ليس من الصحابة المشهورين وكثير من أصحاب الكرامات في الصحابة غير معروفين أو مشهورين.

أرسله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتح البحرين وأرسل معه كتيبة من الصحابة، والذي يحكى هذه الواقعة السكرتير الصحفى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: رأيت من العلاء بن الحضرمي ثلاث آيات لا تظهر إلا على يد نبي.

الأولى: عندما وصلنا إلى ساحل البحر نريد البحرين - والبحرين جزيرة وبينها وبين الدمام في السعودية الآن حوالى خمسين كيلو متر في البحر، فالأعداء تحصنوا بالجزيرة وأخذوا معهم المراكب فكيف يصلون إليهم؟! - فقال العلاء: يا على يا عظيم يا حليم يا كريم - وكان هذا اسم الله الأعظم الذى أعطاه له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان لكل صحابي اسم يعطيه له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الاسم الخاص به - فقال: ضعوا أرجلكم على الماء وسيروا على بركة الله، قال: فمشينا ومعنا الإبل والخيل ولم تبتل أخفاف الإبل بالماء - معنى هذا أن الماء قد تجمد وأصبح لوح ثلج - فعندما رأى الأعداء هذا الأمر قالوا هؤلاء ليسوا بشراً بل هم من الجن أو الملائكة وسلموا واستسلموا.

والثانية: يقول ثم رجعنا ونفذ الماء في الطريق، فقلنا: يا علاء نفذ الماء، فقال: لم لم تخبروني؟ وقال: يا على يا عظيم يا حليم يا كريم، فوجدوا عين ماء تنفجر فشربوا وارتوا، فيقول كان معى دلو فمألته وتركته - سيدنا أبو هريرة صحفى ويريد أن يتحقق من الأخبار التى يرويها - فيقول بعدما قطعنا مسافة رجعت مرة أخرى لأحضر الدلو فوجدت الدلو كما هو ملىء بالماء ولكن لم أجد البشر ولا الماء.

والثالثة: يقول وهو فى الطريق مات فقمنا بدفنه وعلمنا على قبره وبعدما مشينا قابلنا بعض الأعراب فقالوا إن هذا المكان مأسدة أى به أسود - انتبهوا من الذى أعلم هؤلاء الأعراب بنبأ وفاة صاحبهم ودفنه حتى قالوا لهم ارجعوا إلى هذا المكان وخذوا صاحبكم واحملوه معكم وادفنوه فى مكان آخر!

أهل النوبة

فهؤلاء هم الروحانيون الذين جعل الله ﷻ لهم ورديات فى الأكوان ليرشدوا الروحانيين من بنى الإنسان، يوجد جنود موجودين لا يراهم أحد إلا أهل القرب من الله ﷻ وفى حالات خاصة، نريد دليلاً على هذه الجنود، قال ﷻ:

{ من تفلت منه بغيره فى البادية فليقل يا عباد الله احبسوا فإن لله ﷻ عباداً يحبسونها ويردونها إلى أهلها }^٢

وهؤلاء العباد موجودون فى كل زمان ومكان.

وهم عندما تمشى فى مكان ونضل يأتون ويقولون هذا هو الطريق، أو نفذ منى الزاد فيعطيني زاد، من الذى بعته؟ لا أعرف ..

أو فى أى بلد ونفذ منى المال يقول خذ هذا المبلغ من الذى عرفه أننى فى حاجة؟ فهؤلاء هم عباد الله الذين يتولون رعاية عباد الله فى كل زمان ومكان، فهم موجودون ولا يخلو منهم زمان ولا مكان، لكن الشاك والمرتاب ليس له نصيب فيهم فهم يكرمون أحبابهم وإخوانهم.

فيقول رجعنا إلى الرجل وذهبتنا إلى شاهد القبر وحفرنا فوجدنا القبر ولم نجده هو فعلمنا أن الله ﷻ قد رفعه إليه.

٢ رواه السيوطى فى الجامع الصغير، وهذا حديث صحيح

إحضار الفاكهة فى غير وقتها

فالذى يعجب من أن الصالحين كيف يأتون بالشئ فى غير موعده أو الفاكهة فى غير أوانها أو فى غير بلدها ... فهؤلاء إمامهم خباب بن الأرت عندما كان فى السجن ودخلت عليه صاحبة المنزل ووجدت معه عنقود عنب ولم يكن بمكة كلها حبة عنب واحدة.

تسخير الحيوانات

الذى يريد أن يرى الكلام مع الحيوانات وخضوع الحيوانات ويقول كيف يُخضع الصالحون الحيوانات؟ فمنهم من يمسك الأسد من أذنه أو يمسك الذئب ويمشى معه كما يريد فهذه الأحوال من أصحاب رسول الله ﷺ، فعندما أرسل رسول الله ﷺ سيدنا سفينة برسالة إلى بلاد اليمن ووجد الناس كلهم راجعين فقال لهم: ما بكم؟ قالوا: الأسد هائج على الطريق وجائع، فقال لهم تعالوا معى ولا تخافوا وذهب إليه وقال له إني صحابى رسول الله ﷺ ومعى رسالة من رسول الله ﷺ، فهل الأسد يسمع هذا الكلام أو يفهمه؟! لكنه كلمه بالحقيقة الباطنه وترجم لمن حوله باللسان الظاهر، فهم لا يعرفون لأنهم ليس معهم السماعات التى تلتقط هذه الشفرات وترجم لهم باللغة العربية وقال له: تنحى عن الطريق فهز الأسد ذيله ثم تنحى عن الطريق فوراً.

ومرة أخرى سيدنا سفينة أيضاً وكان راكباً سفينة وغرقت السفينة فتعلق بلوح حتى وصل إلى جزيرة وعندما دخل الجزيرة ومشى فيها تاه عن الطريق فإذا بأسد جاء له وتمسح به فمشى خلفه حتى وصل إلى الشاطئ فوجد سفينة راسية وربت الأسد على ظهره كأنما يقول له مع السلامة وعاد مرة أخرى.

هذه هى أحوالهم وموجوده فى صحاح الكتب، وهناك أحوال عجيبة وغريبة يضيق الوقت عن حصرها فالذى يقول أن هذه الأحوال لم تكن موجودة مع أصحاب رسول

الله من أين أتى بهذا الكلام؟ فإن لم تكن موجودة مع أصحاب رسول الله ﷺ فمع من تكون! إذا كان عيسى عليه السلام كان يرسل أحد الحواريين إلى بلدة ويعطيه ما أعطاه الله فيذهب هذا الحواري ينبي الناس بما يدخرون في بيوتهم ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله لأن عيسى أعطاه هذا فما بالكم بحواري محمد ﷺ؟ ما شكلهم؟ وما حالهم؟ وما هيئاتهم؟ فكلهم كانوا أصحاب أحوال ولكن من كثرة الأحوال لم تكن ظاهرة أو واضحة وملفتة للنظر بل كانت وضع طبيعي وشئ عادي.

أسباب ظهور الصالحين

وعندما جاء الصالحون كان الواحد منهم يظهر لقلبتهم والناس نائمون في الدنيا والناس نائمون في الجهل، فكان الواحد منهم ظاهراً لعدم وجود أحد آخر هذا هو الفرق بين هذا وهذا، الرجل الصالح يظهر كل مدة والذين من حوله أناس على قدر حالهم فيشنون عليه لأنه لا يوجد غيره، لكن هؤلاء كانوا جميعهم على هذا المنوال وكلهم على هذا المنهاج وكل لحظة آلاف الأحوال كان يجريها الله ﷻ على أيديهم سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو أولاداً أو بنات صغار كانوا جميعهم يجرى الله ﷻ على أيديهم هذه الأحوال، من أجل هذا لم تكن ظاهرة لكثرتها جداً جداً.

بقاء الأحوال العلية في الأمة المحمدية

لكن هذه الأحوال يا إخواني الحمد لله موجودة في كون الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأن هذه الأحوال تكون نتيجة للحياة الروحانية التي يعيش فيها كثير من الناس، فيوجد ناس تعيش في الحياة الإسلامية هم المتمسكون بظاهر الشريعة وهؤلاء لهم دار السلام عند ربهم إن شاء الله وإن كانوا على قدرهم في أحوال رسول الله ﷺ لأنهم متمسكون بالظاهر فقط.

ويوجد أناس معهم الحياة الإيمانية، والحياة الإيمانية أرقى في المعاني الروحانية عن الحياة الإسلامية، ففيها شئ من المعاني القلبية مع الظاهر فيكون فيها جانب من الخشوع

وشئ من الخشية وقدر من الرغبة ونصيب من الرهبة وهذه تسمى أحوال القلوب، فأنا أقف في الصلاة بالظاهر، والظاهر هو الحركات والسكنات والركوع والسجود والباطن له الخشوع والإنكسار والخشية والوجد والتواجد والتوجه وإسلام القلب والوجه لله ﷻ وهذه تسمى الأحوال القلبية، فأهل الحياة الإيمانية هم الذين يعيشون في هذه المعاني بأفئدتهم.

الحياة الإسلامية

وأهل الحياة الإسلامية كل همهم في المظاهر النبوية ويعتقدون أن أهل هذه كل شئ، فهمهم كله في اللحية وتربيتها وتسريحها والعدبة وشكلها والجلباب والسواك وكل هذه الأشياء مطلوبة لكنها ليست كل شئ، فإننا لا ننكر عليهم هذه الأشياء لكن ما ننكره أنهم يقولون إن هذه الأشياء كل الأمر، من الذي قال هذا الكلام؟! لكنه قال بوجود إسلام ويوجد إيمان ولم يقل إسلام فقط وهذه الأشياء من منا يستطيع أن يثبت عليها كلها أيضاً؟ فالذي يريد أن يلبس مثل حضرة النبي ﷺ، فقد كان أحياناً يلبس جلباباً أحمر ومرة أخرى خضراء ومرة صفراء حتى أن أرباب الطرق اختلفوا في العمامة لماذا؟ سيدي أحمد الرفاعي قال: أن النبي كان يلبس عمامة سوداء فلبسها، وسيدي أحمد البدوي لبس عمامة حمراء لأن النبي لبسها، وغيره خضراء وغيره صفراء وهكذا، فأنا ماذا أفعل؟ ألبس عمامة واحدة أو أحضر أربع أو خمس عمامات وألبس كل واحدة أسبوع أو أجعلها عمامة واحدة وفيها جميع الألوان، لا أستطيع!

وكذلك الملابس فمرة كان يلبس جلباباً وفيه رقع ومرة يقول لهم أريد جلباباً غالى الثمن حتى أقابل بها الوفود وهذا في آخر الأمر فاشتروا له حلة ثمنها سبع وعشرون جملاً وربما لا يوجد الآن في العالم الحديد بدلة بهذا الثمن، أى سبع وعشرون في ثمن الجمل أربع آلاف، هل يوجد في هذا الزمن بدلة بهذا الثمن؟! لكن اشتراها رسول الله ﷺ ليقابل بها الوفود.

فأنا سأقلده في ماذا؟ في هذا أو هذه أو هذه فهذه الأحوال لو طلبها المرء تجعله يتوه من كثرتها لكن كل واحد منا يأخذ ما يناسبه، لأنه ليس جميع الحلل لأننا فينا جميع

المشارب فكل واحد يأخذ ما يلائم مشربه وما يلائم مذهبه وما يلائم ذوقه وكله من رسول الله ﷺ، من فيهم مخطئ؟ المخطئ الذى يقول هذه من عند رسول الله والباقي خطأ، نقول له لا أنت المخطئ لأن الكل من رسول الله ﷺ فلو قال إنه لم يلبس إلا العمامة الحمراء فقط نقول له أنت مخطئ فهناك السمراء والصفراء والثانية والثالثة وهذا اسمه الإسلام.

الحياة الإيمانية

لكن الأعلى منه الإيمان والإيمان أحوال قلبية، عندما رأى اثنين يمشون خلف بعضهما أحدهما عليه سيما الغنى والجاه والجمال فقال لهم ما رأيكم فى هذا؟

قالوا هذا حرى إن خطب أن يُنكح وإن تكلم أن ينصت له وإن شفع أن يشفع، والآخر يلبس جلباباً مهلهلاً وحالته يرثى لها لكن بداخله خشوع وتقوى فقال لهم ما رأيكم فى هذا؟ قالوا هذا حرى إن خطب ألا ينكح وإن تكلم ألا ينصت له وإذا شفع لا يشفع، فقال لهم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.

قالوا غداً العيد ماذا أنت لابسه قلت حلة ساق عبده جرعاً
فقر وصبر هما ثوبان بينهما قلب يرى ربه الأعياد والجمعا

فالذى يلبس خمسين بدلة لكن لا يرى شيئاً من أنوار القرب، ماذا معه؟ والذى يلبس المرقعات ولكن مكشوف عنه الحجاب، هذا هو المهم ... فقال لهم هذا أفضل من ملء الأرض مثل هذا لماذا؟ لأن العبرة كلها بالقلوب.

هذه اسمها الحياة الإيمانية، وأصحاب الحياة الإيمانية لهم أحاسيس روحانية يحسون بها، فيحس أحدهم بالذى يدور فى صدرك والذى فى قلبك ويحس بالذى يريد أن ينطق به لسانك ويحس بالذى يدور فى ذهنك وفكرك، إحساسى ويقول أنا حاسس بكذا ويصدق الإحساس، من أين لهم ذلك؟

﴿ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [٢٩ الأنفال]

أى لأن معه الفرقان.

المعاني الإحسانية

الحياة الأكمل من هذه الحياة اسمها الحياة الإحسانية وهذه حياة شهودية فصاحبها يرى دوماً، وهو غير الذى يحس فقط لكن هذا يرى وهذا ما عبر عنه الإمام على بن أبى طالب فقال: { لو كشف الحجاب ما ازددت يقيناً } فهو يرى كل شئ على حقيقته، وكشف الحجاب يقصد هنا لو أنه مات الموتة العزرائيلية لا يرى أكثر مما رآه فى الحياة الدنيوية لأن الحجاب هو ذلك الجسم:

﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [٢٢ ق]

فالغطاء هو هذا الجسم فمن انكشف عنه الغطاء ظهر له العطاء من فضل الله ﷺ، فحتى لو مات ماذا يرى أكثر مما رأى؟ مثل الرجل الذى لم ير رسول الله ﷺ ولم يقابله بجسمه وكان موجوداً فى زمانه وهو لم يدخل المدينة ولم يره ولم يسلم عليه وقال لهم: { سيأتى بعدى أويس القرنى رجل من أهل اليمن فإذا لقيتموه فاستوصوا به خيراً وسلوه أن يدعو الله ﷻ لكم آمن بى ولم يرنى ومنعه من المجئى إلى بره بأمه }^٣.

لكن هذا الرجل عندما جاء وشاهدوا حاله قالوا: كيف يكون مثل هذا لم يشاهد؟ إنه رأى كل شئ لأنه عندما تعرفوا عليه سألمهم عن رسول الله ﷺ وقال لهم: هل رأيتموه؟ قالوا: نعم، قال: صفوه فجاءوا بسيدنا على وظل يصف شكله وملامحه وطوله وعرضه، فقال له إنك لم تره، قالوا: فمن الذى رآه؟ فذهبوا إلى السيدة عائشة وأخبروها فقالت:

{ أنا رأيته مرة واحدة كنت أحيط له ثوباً فى يوم ريح وقد اشتد الظلام فدخل على رسول الله ﷺ وقد سقط المخيط من يدي فرأيته نوراً من الأرض

^٣ رواه ابن السماك عن أبى أمامة ؓ،

إلى السماء فالتقطت على ضوءه المخيط ووضعت فيه الخيط {^٤

فانتبهوا إلى أن الذي لم يحضر أبداً رأى هذه الحقيقة ولم تغب عنه وكان معه دائماً، وهذا يعرفنا أن رسول الله كان يذكره لأمر أويس ينظر للمدى البعيد حتى لا يأتي أحد ويعترض على من قال إني رأيت رسول الله وأمرني بكذا وهو لم يحضر في زمانه ولا مكانه ولم يره لأنه حدث ذلك مع أويس.

فهذه حجة يأتى بها لنا رسول الله ﷺ لنرد بها على من يعترضون على الذين يقولون أن رسول الله لم يغب عني ومعنى دوماً، ويقولون إن الصحابة لم يصلوا إلى هذا المقام، فنقول لهم هذا كان موجوداً في عصر الصحابة ومنهم من حاز بهذا المقام وقد أعطاه لنا رسول الله ﷺ وستظل هذه الأحوال باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

إبطال تأثير النار

عندما جاء الناس وقالوا كيف يدخل سيدنا الحداد يده في النار وتخرج من غير أن يصاب بأذى، فقد حدث هذا أيام النبي ﷺ، فالرجل الذي ذهب عند مسيلمة الكذاب وقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فقال له أتشهد أنى رسول الله؟ فقال له: لا أسمع، فقالوا له: أوقد النار وضعه فيها، فأوقد النار ووضعها فيها حتى أطفأت النار ولم تؤثر فيه وعندما رآه خارجاً من النار سليماً معافى قال أنصار مسيلمة لو تركت هذا الرجل عندك فسيقتن أتباعك فدعه يذهب، فتركه فذهب الرجل على المدينة، وكان الخبر قد وصل للمدينة مع أنه لم يقابله أحد، وقد وصل الخبر لأبي بكر وعمر عن طريق الإرسال الإلهي فوجدهما في استقباله، فقام سيدنا عمر واحتضنه وقال له مرحباً بشييه إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في أصحاب محمد ﷺ من هو شبيه سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو سيدنا أبو مسلم الخولاني عليه السلام وأرضاه وكان من خاصة أصحاب رسول الله ﷺ.

فالذين ظهرت عليهم هذه الكرامات لم يكونوا من المشهورين لكن هذه الآيات

^٤ (رواه النيسابورى في تاريخه).

والكرامات كانت موجودة ومشهودة بين أصحاب رسول الله ﷺ وممدودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

فأهل الحياة الإحسانية يعيشون هذه الحقائق وهم يقال فيهم:

قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون
وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين

أهل الإيقان

وهناك حياة أكمل من هذه الحياة واسمها الحياة الإيقانية.

فأهل الإيقان يعيشون في أنوار رب العالمين في كل وقت وحين، قربهم من العرش كقربهم من الفرش، وقربهم من ذوات الخلق كقربهم من ملائكة الحق،.

وأكلهم من زاد الدنيا كغذائهم من زاد الجنة لأن هؤلاء لا يخفى عنهم الله خافية ولا يمنع الله عنهم أشياء ظاهرة وبادية أو خافية لأنهم وصلوا إلى رتبة اليقين، فهؤلاء في حياة أخرى.

فأهل اليقين يكشف الله عنهم عن كل الحقائق الظاهرة والباطنة لكنهم لشدة تمكنهم لا يظهرونها إلا بحساب دقيق!!

ومن قبلهم من أهل الإحسان فهم أهل الأحوال تظهر على أيديهم الكرامات من غير حساب ولذلك تكثر الكرامات على أيديهم ولا يدرون بشئ، لكن أهل اليقين لشدة تمكنهم لا يظهرون الشئ إلا بعد حساب دقيق.

ولذلك نجد أصحاب رسول الله ﷺ الغير مشهورين تظهر على أيديهم كرامات كثيرة، لكن سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر ظهرت على أيديهما أشياء بسيطة بحكم الضرورات لأنهم أهل اليقين وأهل الكمال فعلهم ضرورات غير الآخرين الذين لم يصلوا إلى منازل التمكين فإنهم تجرى على أيديهم وبسببهم كرامات كثيرة.

وكتب السير والطبقات مليئة بالجمل الكثير من هذه الآيات والكرامات.

أحوال الأبدال

سؤال: سأل أحد الجالسين عن بعض أصحاب الأحوال الذين يظهر من بعضهم أحوال عالية وكرامات كثيرة لكنه لا يصلي؟

فقال الشيخ رضوان الله عليه:

إن هذا له ما يؤيده في قصة سيدنا أحمد البدوي، فهناك بعض الأولياء يصلون إلى هذا الحال وهذا حال عال فوق العقول لأن أصحابه لهم أكثر من طور يتطورون فيها، فعندما جاء قاضي الموصل واعترض على عتبة الغلام وقال له كيف لا تصلي؟ فنظر ووجد أمامه تسعة كلهم صورة واحدة وهيئة واحدة، فقال له من هؤلاء تحدثه وكلهم مثل بعض؟! وقد كان يقول له لا بد من محاسنتك وسجنتك، فقال له على من تحكم من هؤلاء؟ فعلم أن لله أحوال تظهر على الأبدال الذين يمكنهم الله من تبديل ذواتهم وهيئاتهم على أحوال وأطوار مختلفة.

مثل سيدي أبي العباس المرسي عندما دعاه جماعة لكي يتناول الغذاء بعد صلاة الجمعة عندهم فلباهم جميعاً وذهب إليهم جميعاً ثم عاد وبعد فترة وهو جالس مع الإخوان بعد الغذاء جاء رجل وقال له أنا شاكر لك على أنك تفضلت وتناولت طعام الغذاء عندي اليوم وبعد فترة جاء رجل آخر وشكره على أنه تناول الغذاء عنده اليوم وجاء ثالث إلى أن وصلوا عشرة وكلهم يشكرونه على أنه تناول الغذاء عندهم في نفس اليوم والإخوان جالسون مع الشيخ وقد تناول الغذاء معهم، وكذلك الشيخ أحمد السرهندي الفاروقى عندما أجاب دعوة عشرة وتناول عندهم جميعاً الإفطار في يوم واحد في شهر رمضان وكان وقت الغروب عند كل واحد من العشرة في آن واحد وأفطر عندهم كلهم كما نقل ذلك الخافي في كتابه الحدائق الوردية.

الحال الملكوتي

فهؤلاء القوم لهم قدرة على التشكيل وهذا يسمى حال ملكوتي وهو ليس بالحال العالی لكنه حال بسيط، فالملائكة لهم قدرة على التشكيل ومن يصل إلى الحالة الملكوتية

يصبح له القدرة على التشكيل مثلما يريد مائة صورة أو ألف صورة، صورة هنا وصورة هناك وهم كما هم وهذا حال ملكوتي على قدره.

فمثل هؤلاء أحياناً يكون مغلوباً على أمره في الظاهر لكنه يصلي في صورة أخرى مثل ابن الدقيق العيد عندما اعترض على سيدي أحمد البدوي وقال إنك لا تصل ودفعه الشيخ بيده فوجد نفسه في بلاد الهند وسأل الناس فقالوا له إنك في بلدة كذا فقال لهم كم بيني وبين مصر؟ قالوا ستة أشهر سيراً فماذا يفعل؟ ذهب إلى المسجد إلى أن يفرج الله عنه هذا الأمر وكان وقت الظهر فتوضأ وجلس ينتظر فإذا المؤذن وجلس فترة وقال له أقم الصلاة فقال المؤذن حتى يأتي الإمام فنحن لنا إمام راتب هنا وبعد قليل دخل سيدي أحمد البدوي وأقام الرجل الصلاة وصلى بهم إمام فهو إمام راتب بالهند وليس إمام يوم أو اثنين بل إنه إمام دائم!

حكم أصحاب الأحوال

فهذه يا إخواني مثلما يقولون:

أحوالهم فوق العقول إذا بدت تدك لها من رغبة بل ورهبة

ومطلوب التسليم بما فلهم ما يشاءون عند ربه، لكن مثل هذا فأنا لا أعترض عليه ولا أقتدي به:

لا تقتدي بمن زالت شريعته ولو جاك بالأنبا عن الله

وهذا كلام سيدي محي الدين بن عربي، فلا أقتدي به ولا أعترض عليه لأنها أحوال يعلمها الله ولا أقتدي به لأنه ليس بقدوة.

وكذلك ابن الفارض وقد كان رجلاً متشرعاً ورأى رجلاً مجذوباً يتوضأ في الأزهر ولا يعرف كيف يتوضأ فذهب ليعلمه الوضوء، فقال اسكت ودفعه فوجد نفسه في مكة وظل بها أربع عشرة سنة سائحاً إلى أن وجد الشيخ يمد يده ويقول له تعالي يا عمر فإني سأموت اليوم لكي تصلي عليّ وتقوم بدفني، ومد يده وأحضره فصلى عليه ودفنه، هذه

يا إخواني أحوال عالية بعض الشيء، وهناك أحوال لا تصدقها العقول !! فهناك رجل من أهل اليمن كان يبيع المطر، فمن يريدون مطراً يذهبون إليه فيقول لهم كم ستعطوني؟ ويدفعون له وينزل المطر كما قال، لكنه يعلم أن هؤلاء القوم بخلاء فكان يأخذ منهم ليعطي الفقراء، فالعارفون لهم أحوال عجيبة ﷺ وأرضاهم، فأحوالهم فوق العجب لكن أهل الجذب لا نفتدى بهم ولا نعترض عليهم !! ولكن نفتدى بالولى المرشد وبالعلم العامل الذى له أسوة كاملة بسيدنا رسول الله ﷺ.

سؤال: هل سيدى إبراهيم الدسوقى قسم الكون على أربعة أقطاب؟

قال الشيخ: ليس لنا صالح بكلام المداحين فكلامهم فيه زيادات كثيرة فسيدي إبراهيم الدسوقى لم يُقسم الكون وما يقال أنهم قسموا الكون على الأقطاب الأربعة وكل قطب يأخذ مائة سنة وهكذا من أين جاءوا بهذا الكلام؟ وقبل هؤلاء الأربعة على من كان يقسم الكون؟ الكون يقسم على أربعة دوائر روحانية وكل دائرة لها قطبها الروحاني والأربعة لا بد أن يكونوا أحياء وموجودين فإذا ذهب الأربعة يأتى مكانهم أربعة وهؤلاء الأربعة ينفذون مراد الله في الكون فقد وصلوا إلى الحالة الملكوتية فأصبحوا مثل الملائكة مثلما يُسخر الملائكة في الأقوات والأرزاق يسخر هؤلاء في الهدايا والعنايات والولايات والكرامات.

هذا هو الموضوع لكن حكايات المداحين ليس لكم شأن بها لأن كثيراً من الدراويش يزيدون في فضائل مشايخهم لكننا نأخذ الروايات الثابتة فقط.

سؤال: الإمام أبو العزائم يقول: قبلت يمين رسول الله ﷺ وذلك فى قوله:

فقبلت لما أن وصلت يمينه وبشرنى بعد الشهود بكلمة

فهل تقابل معه شخصياً؟ قال الشيخ رضوان الله عليه:

ألم يحدث هذا مع سيدى أحمد الرفاعى عندما ذهب إلى روضته الشريفة وقال:

فى البعد روحى كنت أرسلها تقبل الأرض عنى وهى نائبتى
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى

والكل رآه وهو يسلم عليه وهذه أمور سهلة وليست صعبة، فسيدنا رسول الله ﷺ لعلم اليقين حتى ويتصرف كما يتصرف أى حتى يجسمه وروحه بأمر من الله ﷻ لأن الرسالة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مثلما جاء للشيخ أبي المواهب الشاذلى وقال له: إن فلاناً يقول إنك قد مت، قال له: هو الذى مات فأنا حتى ولا يرانى إلا من هو بقلبه حتى وموتى هو تسترى عمن لا يفقه عن الله ﷻ، أما من يفقه عن الله فإنه يرانى وأراه، فصاحب القلب هو الذى يرى سيدنا رسول الله ﷺ لأنها حياة ثانية روحانية إيمانية يا إخوانى.

سؤال:

فى البداية والنهاية لابن كثير: (إن الطعام الذى أعدته اليهودية وأكل منه النبى ﷺ وكان مسموماً فقد توفى متأثراً به) وهذا يتعارض مع الآية الشريفة: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [٦٧ المائدة] وابن كثير كررها، فما صحة ذلك؟

قال الشيخ رحمه الله: يا إخوانى أحوال رسول الله لا يدركها إلا الناس الروحانيون الذين هم فى درجة قريبة من معرفة أنوار وأخبار وأسرار سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ، فإذا كان هذا السم ظل فيه أين ظل فيه؟! وفى أى مكان من الجسم؟! هل سيظل فى مكان من الجسم ولا يظل الألم موجوداً؟!

فابن كثير جاء بالحديث (ما زالت أكلة خيبر تعاودنى حتى قطعت أبهرى) فأين كان هذا السم فى الجسم؟! يا إخوانى كثير من الأخبار الواردة فى كتب السيرة كان اليهود يدرسون فيها بعض الأكاذيب وكانوا يعطونها للمنافقين والمنافقون يرددونها على أنها واردة عن رسول الله والناس يأخذونها على أنها واردة ويأتى رجال الحديث مثل الإمام ابن كثير ويأخذون بالسند فقط، لكن رجال الله يأخذون كما يقول بعض الصالحين: إني أعرض الحديث على رسول الله ﷺ فإن قال قلته فهو حديث صحيح ولو كان ضعيفاً عند البخارى ومسلم، وإن قال لم أقله فأعلم أنه حديث موضوع ولو كان صحيحاً فى البخارى ومسلم.

لأنكم كما تعلمون أن اليهود عندما يأسوا من حرب الإسلام دخلوا في صفوف المسلمين وتظاهروا بأنهم مسلمون حتى يفسدوا الإسلام كما أفسدوا المسيحية، ما الذي أفسد المسيحية؟ الرجل الذي تنسب له كل تعاليم المسيحية اسمه بولس وكان يهودياً ولما عجز عن إفساد المسيحية وهو على اليهودية ادعى أنه يرى سيدنا عيسى في المنام وأنه يشرع له كذا ويقول له كذا، وهو الذي أتى بكل هذه التشريعات.

وكذلك دخل عبد الله بن سبأ وآخرون لكي يفسدوا الإسلام لكن الإسلام سلم منهم إلا القليل، فالأشياء التي لا يقبلها العقل ولا توافق العلم والدين يوافق العلم الثابت الصحيح على خط مستقيم دائماً، فكل شئ لا يقبله العقل ولا يقبله العلم فليس من الشرع لأن الشرع يوافق العقل ويوافق العلم.

سؤال:

لم يتهم الصالحون أنفسهم دائماً عند أى تقصير منهم؟

قال ﷺ: هذه أحوال خاصة وتحدث للكل، فسيدنا عمر رضي الله عنه قال ليتنى كبشاً وذبحنى أهلى وأكلونى، ومرة أخرى يقول ليتنى كنت قشة، ومرة أخرى يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، هذه الأحوال الكل يتعرض لها، فسيدنا رسول الله لما فتر عنه الوحي علمه الله وعلمنا معه الأدب فقال تعالى في (٧٩ النساء):

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾

فيرجع على نفسه، وهل الوحي قطع للتقصير؟ أو لأنه فعل كذا؟ لا، لكن هذا هو المبدأ الذي يعلمه لنا رسول الله ﷺ، يلوم نفسه ويعاتب نفسه وفي ذلك يقول العارفون: مقام العبد التقصير لأنه مهما قدم لربه ﷻ فلن يوفى ببعض ما عليه من واجبات لله ﷻ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

﴿ الفناء ﴾

الصديق والقرآن

الصديق الأكبر إمام أهل الفناء

مقام الفناء

موقف المؤمن من الدنيا

ورع الصديقين

الورع أول مقامات الفناء

جهاد النفس الأمارة بسلطان الشريعة

التمسك بالشريعة برهان صدق الحقيقة

حال أهل الفناء

مقام رفع التكليف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِنْ صَلَاتِي

وَنُصُوحِي وَمَحْيَايَ

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ

[١١٦٢ الأنعام]

الفناء

الصديق والقرآن

هذا التلميذ الأول الذي تعلم على يد المعلم الأول ﷺ واستوعب الدرس فقال له: أنا أعرف نتيجتك ومبروك، ورسول الله ﷺ أطلعته الله على كل من يدخل جنة الله، وهذا الكلام ليس كلامنا فقد خرج ﷺ على أصحابه يوماً ومعه كتاب يمسكه في يده اليمنى وقال: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة من أولهم إلى آخرهم، وكتاب آخر في يده اليسرى وقال: هذا كتاب فيه ذكر الله أهل النار بأسمائهم.

وأنتم تعلمون أنه في ليلة الإسراء وفي السماء الأولى وجد سيدنا آدم وأناس عن يمينه وأناس عن يساره فالتفت عن يمينه وبضحك وابتغفت عن يساره وبكى فقال ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال له هذا آدم وهذه نسم بنيته، والنسم يعني الأرواح أى أرواح أولاده، فإذا التفت عن يمينه ينظر إلى أرواح أهل الجنة من أمته أى من أمة سيدنا آدم حتى يوم القيامة وليست أمة سيدنا محمد ﷺ فقط، أهل الجنة كلهم من البداية للنهاية لأنهم كلهم من صلب سيدنا آدم عليه السلام، وإذا التفت جهة اليسار ينظر إلى أهل النار فيبكي، إذا فهم معروفون من البداية لأن ربنا قال في الحديث القدسي:

﴿ هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي ﴾ ^(١) وهذا بعد خلق الأرواح وبعد ما أخذ عليها العهد الكريم الفتاح وجماعة أجابوا وجماعة لم يجيبوا فالذين أجابوا وقالوا بلى قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي والذين لم يجيبوا قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي.

فالصديق الأول ﷺ وأرضاه لما أخبره رسول الله ﷺ، ولم يخبره لوحده فنحن

(١) أخرجه أحمد والطبراني عن معاذ

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين فوزي محمد أبو زيد

نسمع أنهم عشرة لكنهم أكثر من عشرة فهؤلاء العشرة ذكرهم في مرة واحدة لكنه في مرات أخرى بشر آخرين، مرة يبشر واحد أو واحدة بالجنة غير هؤلاء العشرة، فبشر رسول ﷺ كثير بالجنة حتى أنه قال لهم آخر واحد في الكشف اسمه جهينة ووقتما يخرج من النار وينهى فترة سجنه ويغسلونه من حوض الكوثر ويدخل الجنة فأبواب السجن تقفل نهائياً ولا تفتح بعد ذلك وأبواب الجنة تقفل أيضاً نهائياً لا أحد يدخلها بعد ذلك، ويقال { عند جهينة الخبر اليقين } لا أحد يخرج بعد ذلك، فأهل النار سيظلون يتعشمون أن ربنا ربما يرحمهم ويخرجهم وربما يأتيهم قرار عفو أو يأتيهم قرار رحمة أو يأتي تخفيض في هذه الأحكام إلى أن يخرج جهينة، يقولون قد وقعت الواقعة وانتهى الأمل، لماذا؟ يقولون خالدين فيها أبداً، والباقيين ما شأنهم؟ انتهى أمرهم، هؤلاء لهم تأييدة لن يخرجوا منها أبداً يقولون ياليتنا قلنا لا إله إلا الله ولو مرة، لأن الذي قالها مرة واحدة ولو بلسانه سينهى الحكم الذي عليه ويخرج على الجنة، لكن الذي لم يقلها كيف يخرج؟! خالدين فيها أبداً.

فالرسول بشره بالجنة، وليس هذا فقط بل أتى في ليلة الهجرة وقال في طريقه إلى الغار وكان يمشى على أطراف أصابعه حتى لا يظهر أثر قدميه للكفار، وقد كانوا مميزين في اقتفاء الأثر، لما تعب غاية التعب حمله سيدنا أبو بكر على أكتافه إلى أن وصل باب الغار وقال له انتظر هذا الغار لم يدخله أحد منذ زمن ومن الجائز أن يكون به ثعبان أو عقرب فأنا أدخل أولاً فأنا لو مت فأنا رجل واحد ولكنك لو مت مات هذا الدين كله، ودخل وسد الجحور، وبعدهما دخل قال النبي ﷺ: ﴿اللهم إني قد رضيت عن أبي بكر فارض عنه﴾ فنزل جبريل عليه السلام وقال له: ﴿أبشر يا رسول الله فإن الله ﷻ قد رضى عن الصديق كما رضيت عنه﴾ قال: أريد أن ينزل هذا الكلام في القرآن لأنه الحجة الثابتة، ففوراً نزل قول الله ﷻ:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَّ لَهُهُ لِيُسِّرَهُ وَأَمَّا مَنْ نَحَلَ وَاسْتَعْتَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَّ لَهُهُ لِيُعَسِّرَهُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا

تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا أَتْبَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٥-٢١ الليل﴾

(سيجنبها الأتقى) هذا الأمان، (ولسوف يرضى) فيه الرضا، ماذا تريد يا أبا بكر؟! هذا كتاب ينزل من الوهاب فيه الأمان وفيه الرضا من الرحمن أنه ليس له شأن بجهنم وأنه أيضاً سيرضى، وقد قال أيضاً رسول الله ﷺ: ﴿سنبعث هكذا يوم القيامة إن شاء الله معاً﴾ أيوجد بعد هذا بشرى؟

والواحد منا لو رأى في منامه من يقول له مبروك عليك الجنة يقول خلاص لن أصلى ولن أصوم بعد ذلك فقد ضمنت الجنة لكن هذا كتاب من الله وبشرى من رسول ﷺ وبشرى بعد بشرى ويرجع مرة أخرى، ويقول: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، أيضاً أنا أخاف لو كانت قدم في الجنة والأخرى في الخارج وأكون غير مطمئن فمن الجائز بعدما أدخلت قدمي يقول لي اخرج منها!! ماذا أقول له؟ ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [٢٣ الأنبياء]، فهو يعلمنا لأنه تعلم الدرس من المعلم الأول ﷺ الذي هو الخوف من الله ﷻ.

الصديق الأكبر إمام أهل الفناء

وهذه منزلة أخرى تبوأها الصديق في القرآن في قول الله تعالى:

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [١٢٢ الأنعام]

لقد نزلت هذه الآية في سيدنا أبي بكر ﷺ ولذلك قال فيه ﷺ:

﴿من أراد أن ينظر إلى ميت يمشى على ظهر الأرض فلينظر إلى أبي﴾

﴿ بكر ﴾ فهو ميت لكنه يمشى ويتحرك.

وهل هناك بين أصحاب رسول الله ﷺ من نزل في هذا المقام غير أبي بكر؟ نعم هناك كثير من أصحاب رسول الله ﷺ نزلوا في هذا المقام ومنهم سيدنا طلحة الخير بن عبد الله الذي أبلى بلاءً حسناً في غزوة أحد دفاعاً عن سيدنا رسول الله ﷺ فقد كان يقيه بنفسه ويتلقى بصدرة سهام الكفار ليمنعها عن رسول الله ﷺ، ماذا قال رسول الله ﷺ في شأنه؟ وما الوسام الذي تفضل عليه به؟ ورسول الله ﷺ أعطاه الله ﷻ أن يفيض على الأخيار مقامات القرب من الواحد القهار فقال ﷺ في ذلك: ﴿ الله المعطى وأنا القاسم ﴾ (٢) قال ﷺ بعد أن قرأ قول الله تعالى:

﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ

حُبَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [٣٣] ﴿ [الأحزاب]

﴿ أشهد يا طلحة أنك ممن قضى نجبة ﴾ (٣)

وقضى نجبة أى مات وكيف يعد ميتاً مع أنه مازال حي؟!!

مقام الفناء

هذا هو الأمر الذي نريد أن نبينه ونفصله وهو مقام كريم يسميه السادة الصوفية مقام الفناء، وما مقام الفناء؟ وكيف يتحقق الإنسان بمقام الفناء حتى يأخذ الحياة الباقية من الباقي ﷻ؟

مقام الفناء معناه أن تموت النفس أى تفتى عن نوازعها الشريرة وعن إرادتها السيئة وعن أخلاقها القبيحة وعن طواياها التى لا تليق بالمؤمنين وتحيا بأخلاق الله وتحيا بأخلاق سيدنا رسول الله ﷺ وتحيا بأنوار كتاب الله ﷻ وتحيا بأنوار ذكر الله، هذا باختصار شديد مقام الفناء.

(٢) رواه الشيخان ، واحمد عن معاوية .

(٣) رواه أبو يعلى ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن عساکر عن عائشة .

فكل إنسان منا فيه نفس تسمى النفس الأمارة، والنفس الأمارة لأنها نفس غدارة ذكرها الله ﷻ على لسان امرأة لبيبي لنا أنها نفس قبيحة ويجب أن نعالجها حتى تخرج من غفوتها:

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [٥٣ يوسف]

والنفس الأمارة هذه هي التي تحتاج منا الجهاد الأعظم لأن جهاد الأعداء قد يكون أسهل منها لأنه وجهاً لوجه لكنها في داخلي وتعيش في وتوسوس وتزين لي ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ﴾ من الذي يزين لهم النفس الموجودة في داخلهم؟ هي التي تزين لهم حب الشهوات والشهوات هي: ﴿ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴾ ومثلها الآن السيارات الفارهة فهي المقصودة بالخيال في الزمن الذي نحن فيه الآن ﴿ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾ ما هذا يارب؟ ﴿ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [١٤ آل عمران].

وما دام هذا متاع الحياة الدنيا فالمؤمن لا يجب أن ينشغل به عن الله ﷻ.

موقف المؤمن من الدنيا

وهل نترك هذه الأشياء؟ لا ! فلو تركناها نصبح مخالفين لأوامر الله لأن الذي سيأخذها أعداء الله ويتحكمون في رقابنا وسيسيطرون علينا وهذا لا يرضى الله ﷻ ولا رسوله ﷺ، فإن رسول الله ﷺ عندما ذهب إلى المدينة ما أول خطوة فعلها في الحياة الإقتصادية الإسلامية؟

لم يكن في المدينة غير سوق واحد وهذا السوق يسيطر عليه اليهود فيتاجرون ويبيعون فيه وغيرهم يأتي للشراء، فكان السلاح والذهب والتجارة بأصنافها وأنواعها في أيدي اليهود، فأول شئ فعله رسول الله ﷺ بعد انتقاله إلى المدينة أن أقام سوقاً للمسلمين ووجه تجار المسلمين أن يسيطروا هم على اقتصاديات السوق لأنه إذا كانت البضاعة في أيدينا فلا أحد يصبح له فضل علينا وقد كان يقول ﷺ في دعائه:

﴿ اللهم لا تجعل لكافر يداً على فأكافئه بها ﴾

فالمسلم لا يتخلى عن الدنيا لكن الدنيا عندنا وعند الله أصناف ... فهناك دنيا مذمومة ودنيا مكروهة ودنيا محبوبة يجبها الإنسان ويجبها الله أيضاً.

فالدنيا المذمومة هي التي يتحايل الإنسان فيها وينصب على الناس فيها من أجل الحصول على رزقه الذي قدر له ولا يبالي في أمر تحصيله أمن حلال أم من حرام وقد انتشر هذا الوباء في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن، وهذه الدنيا مذمومة لأنها لا تنفع صاحبها في الدنيا ولا في الآخرة، ففي الدنيا سيجمع المال كله ويرحل عنها ويتركه كله ويتنعم به غيره ويُحاسب هو عليه كله لأنه الذي جمعه فسيسأل عنه من أين جمعته؟ أمن حلال أم من حرام؟ فهذه هي الدنيا المذمومة وهي التي لا يراقب الإنسان فيها الحل ولا الحرم.

أما الدنيا المكروهة فهي التي تشغل المرء عن طاعة الله وعن ذكر الله وتجعل العبد يضيع وقته في الغفلة والمباحات والراحات.

وأما الدنيا المحبوبة فهي التي يستعملها العبد في الوصول إلى مرضى الله والإقبال على عبادته وطاعته فتكون وسيلة يتقرب بها إلى الله وينال بها رضاه ويصل بها إلى السعادة في جوار حضرة الله وفيها يقول : ﴿ لكل شئ أساس وأساس هذا الدين المطعم الحلال ﴾ ^(٤)

ورع الصديقين

مفتاح الصلاح هو الورع ولذلك عندما ذهب رجل إلى رسول الله وقال له أريد أن أكون مستجاب الدعوة، لم يقل له صلى كذا ركعة أو اقرأ القرآن لمدة كذا من السنين أو الشهور ولم يوجهه إلي ما يشبه ذلك من العبادات والقربات بل قال له: ﴿ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ﴾ ^(٥)

فالذي يريد أن يكون ولياً لله وأولياء الله ﴿ هُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [٣٤ الزمر]

(٤) أخرجه الطبرقي عن ابن عباس رضى الله عنهما .

(٥) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس

ينصحه رسول الله ﷺ بشئ سهل جداً إذا فعله يكون ولياً لله وهو أن يتحرى المطعم الحلال، فمادام الإنسان يتحرى المطعم الحلال ويتعد عن الشبهات فإنه يصبح ولياً من أولياء الله ﷻ عندما يقول يارب يقول لبيك عبدى ماذا تريد؟

فهذا سيدنا جعفر الصادق عليه السلام وأرضاه يقول ما احتجت إلى شئ إلا وقلت يارب عبدك جعفر يريد كذا فما أستتم كلامي إلا وأجد هذا الشئ بجواري لماذا؟

﴿ هُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ كيف وصلوا إلى هذا المقام؟ يتحرى المطعم الحلال فلا يزال أحدهم يترقى في هذا الأمر حتى يعطيه الله كشافاً في يده فعندما تمتد يده إلى حرام يضى الكشاف الضوء الأحمر فيعرف أن هذا الطعام فيه شبهة، ومن هؤلاء الرجال الأفاضل الحارث المحاسبي عليه السلام، لماذا سموه بالحاسبي؟ لأنه كان يحاسب نفسه على الحلال وعندما تمتد يده إلى طعام فيه شبهة يضرب في يده عرق ويظل يضرب فيعرف أن هذا الطعام فيه شبهة فيمتنع عن أكله، وكذلك لما أراد رجل أن يختبر سيدي أبي العباس المرسي عليه السلام وهو من القوم الذين قال فيهم الله:

﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ [الأنعام ١٢٢]

فدعاه إلى طعام وأتى بدجاجة فخنقها وسواها ووضعها أمامه ونظر إليه ليرى ما يفعل، فإذا به عليه السلام ينتفض ويقوم وهو يقول إذا كان الحارث المحاسبي له عرق ينفض فأنا كلي عروق تنفض.

وأيضاً هذا الرجل الصالح الذى دعاه السلطان هو وإخوانه وأمر الطهارة أن يخلطوا اللحم فيجعلوا اللحم الحلال مع اللحم الذى ذبح على الطريقة الغير شرعية ومدت الموائد وجلس الجند وجلس الصوفية، فقام الشيخ وقال لمريديه لا أحد يأكل منكم اليوم حتى أكون أنا الذى أناوله فأخذ يلتقط اللحم المذبوح على الحلال ويعطيه لمريديه ويترك اللحم الخبيث للجند الذين أجلسهم السلطان يأكلون معهم، فسألوه كيف عرفت هذا من ذاك ولا فرق ظاهر بينهم؟ فقال كنت أشم للحم الذى لم يذبح على الطريقة الشرعية رائحة كريهة كرائحة الجيفة فأعلم أنه لا يصلح لمسلم تناوله، من

أين هذا الحال العالى؟ من الورع الذى يجب أن يكون عليه العبد الصادق، والسالك الصوفى هو الذى يقول الله ﷻ في شأنه:

﴿ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ ۗ ﴾ [١٧ الرعد]

وكذلك الذى يريد أن يكون عابداً لله ﷻ أعطاه رسول الله ﷺ برنامجاً صغيراً فى كلمتين اثنتين حيث قال له: ﴿ اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ۗ ﴾^٦

فإذا كنت تريد أن تكون أعبد من فى الوجود فابتعد عن الحدود التى حددها لك الملك المعبود ﷻ، فكل الذى أمرك أن تتركه وتتخلى عنه وتبتعد عنه فابتعد ولا تتردد فى ذلك لقوله ﷻ: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ ﴾ [١ الطلاق]

الورع أول مقامات الفناء

فالصديق الأكبر ﷺ كيف وصل إلى هذا الحال؟ بالورع والمطعم الحلال، ولذلك لما دخل منزله ذات يوم وقد اشتد به الجوع والبيت ليس به شئ وكان الخادم معه كعكتين فمن شدة جوعه أكل لقمة بدون سؤال، وكان يسأل قبل ذلك من أين أتيت به؟ وبعد الأكل سأل الخادم: من أين أتيت بهاتين الكعكتين؟ فقال الخادم: دعانى النفر الذين كنت عندهم فى الجاهلية لوليمة عرس وقد طلبوا منى أن أتكهن لهم فأجبتهم فأعطوني ما تيسر فأكلت منه حتى شبعت وبقيت هاتين، فحاول الصديق إنزال ما دخل إلى جوفه فلم يتمكن فأخذ يشرب الماء ليتمكن من إخراجه، فلما وجد ما حوله معاناته قالوا له: إن الله لم يكلفك بهذا، فقال ﷺ: والله لو لم تخرج إلا مع نفسى الأخير لأخرجتها، لماذا؟ لأن لقمة الحرام يشعر بتأثيرها العبد المؤمن التقى.

وأيضاً لقمة الحلال يجد أثرها ونورها، فلقمة الحلال لها نور يشعر به الإنسان عندما يأكلها فيزيد نوره ويشعر وكأنه خارج من حلقة ذكر عظيمة مع الله ﷻ، أما لقمة الحرام فتترك ظلمة فى القلب فى الحال، والرجل المؤمن الذى يريد أن يصل إلى مقامات

٦ جامع المسانيد والمراسيل عن أبي هريرة

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين ﴿فوزي محمد أبو زيد﴾

المقربين يوقد نار الجهاد ويكثر من ذكر الله ﷻ ليجلي القلب ويطهره من أجل أن يتنزل نور الله ﷻ فيه، فإذا كان يقوم بالجلاء من هنا وتأتي الظلمة من هنا لم يكن صنع شيئاً لأنه ليس عنده وقت، فالوقت عندهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عندما سحب الصوفية: { صحبت الصوفية سنتين فاستفدت منهم كلمتين أما الأولى فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وأما الثانية فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل }

وهكذا فحتى أئمة الشريعة كانوا يدخلون مدارس الصوفية ليتعلموا منهم هذه الحكمة الإلهية في السلوك إلى حضرة المعبود عز وجل فلقمة الحرام لها ظلمة تطفى النور والإنسان المؤمن يريد المزيد من نور الله ﷻ، ويرغب أن يستكثر من نور الله ﷻ، فلا يريد أن يطفى عليه نور ورعه أبداً أو يطفى نور الصدق الموجود في قلبه أو يطفى نور التقى والإيمان.

ونور الإيمان الموجود في قلوبنا ليس هيناً لكنه كبير وكثير وقد قال فيه سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: { لو كشف عن نور المؤمن العاصي لمأماً ما بين السماء والأرض فما بالك بالمؤمن المطيع }

إذاً فما جلية الأمر؟

تأتي الظلمات والشبهات والشهوات تغطي على النور، لكن النور في قاع القلب مستكن وثابت لأنه من فضل الله ﷻ على هذه الأمة أن الله لم يسلط الشيطان على القلوب ولو سلطه على القلوب لضعنا جميعاً، فأين وسوسة الشيطان إذن؟

﴿ الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ [هـ الناس]

فهو يوسوس في الصدور فقط لكن لا يستطيع أن يدخل إلى القلب وإلا فكهرباء النور الإلهي تحرقه ونور لا إله إلا الله الموجود في قلوب الموحدين يصعقه ولذا فلا يستطيع الدخول إلى هذا المكان أبداً فقاعدته في الصدر، ونحن لماذا نذكر الله؟ لأنه عندما تشتد الأنوار تخرج منها شهب وشواظ من نار تحرق الشيطان فيفر وفي ذلك

يقول ﷺ: { الشيطان يجثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس (توارى) وإذا غفل وسوس } (٧)

جهاد النفس الأمارة بسلطان الشريعة

فالورع والبعد عن المعاصي بالكلية هما بداية الفناء عن الشهوات والحظوظ الدنيوية، ومن الذى يحض على هذه الأمور ويحث عليها؟ النفس الأمارة التى أمرنا الله أن نقضى عليها وقال لمن يريدون التوبة ممن قبلنا: ﴿ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [٤٤ البقرة] أى لا بد أن تقتلوا هذه النفس الأمارة وبعد ذلك تتوبوا فيتوب الله عليكم، وبماذا نقتلها؟ بسيف الشريعة!

تمسك بالشريعة ونجعل لها السلطان على الجوارح فيكون لها السلطان على العين وعلى الأذن وعلى اللسان وعلى اليدين وعلى الرجلين وعلى الفرج وعلى البطن وتكون الشريعة هى السلطان على كل مملكتي.

فأنت مملكة كبيرة عند الله ﷻ وإن كنت لا تدري بحقيقتك، لكن الله ﷻ سخر لك ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً لماذا؟ لأن لك شأن كبير جداً عنده ﷻ: كل ما فى الوجود سخر فضلاً لذاتك وأنت للرحمن

فإذا أردت أن تعرف قيمتك فانظر إلى كل هذا فهو لك، وأنت لمن؟ لله ﷻ لأنه لا يوجد شئ منها يحتاجه الله ﷻ، فهو غير محتاج للشمس ولا للقمر ولا للبحار ولا الأنهار ولا الأرض ولا الجبال لكن الذى يحتاجها أنت، ولذا فقد سخرها لك، وأنت لمن؟ أنت عروس الحضرة لأنك مطلوب لرب العالمين ﷻ، اختارك الله ليسكنك جنته ولينبلك رحيق شهادته وليمتعك بالنظر إلى وجهه الكريم حتى تكون كما قال ﷻ:

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة]

التمسك بالشرعية برهان صدق الحقيقة

فأمسك سلطان الشرعية وعصا الشرعية وسيف الشرعية في كل أنفاسك فلا تتحرك حركة ولا تسكن سكنه إلا بعد أن تستأذن أولاً الشرعية:

أعمل أولاً أعمل فإذا صرحت الشرعية فأعمل وأنا مطمئن القلب أما إذا لم تصرح الشرعية فأترك العمل فوراً حتى ولو كان عن كشف لأنه إذا خالف كشفك القرآن والسنة فاضرب به عرض الحائط وقل لنفسك إن الله ﷻ ضمن لي العصمة في القرآن والسنة ولم يضمنها لي في الكشف.

فهذا سيدي عبدالقادر الجيلاني رحمه الله وأرضاه كان جالساً في خلوته فرأى نوراً من السماء إلى الأرض وسمع قائلاً يقول من وسط هذا النور: عبدى عبد القادر، قال: لبيك سيدي، قال: إني قد أبحث لك المحرمات، قال: أخساً ياملعون، فوجد النور وقد تحول إلى دخان وسمعه وهو يقول نجوت مني يا عبدالقادر بعلمك وفقهك، كيف عرفتنى؟ فقال: إن الله لم يحرم شيئاً على لسان نبي ثم يبيحه لولى.

فالتحليل والتحریم انتهى وليس هناك من يحلل أو يحرم بعد رسول الله ﷺ ، فقال الشيطان له: يا عبد القادر لقد أخرجت بهذه الطريقة قبلك سبعين رجلاً من العارفين ... فعندما يقول له: أبحث لك المحرمات يقول: ربنا أباح لي هذه الأشياء وأعطاني تصريحاً بفعلها، وهذا التصريح هل أخذه سيد الأولين والآخرين؟ كلا، إذا كيف أدعى هذا؟

فلا بد من سيف الشرعية لمن أراد أنوار الحقيقة.

ولذلك فقد ورد أن سيدي أبا اليزيد البسطامي رحمه الله وأرضاه سمع أن رجلاً في بلدة قريبة منه موسوماً بالصلاح فأخذ أحد تلامذته وقال له تعالي نزور هذا الرجل الذى اشتهر بالصلاح، فذهبا إلى البلدة وبالسؤال عنه علما أنه يؤم الناس بالصلاة في مسجد البلدة وأنه يجلس عادة في مصلى الإمام، فذهبا إلى المسجد فلم يجدها لأنهما كانا في غير وقت الصلاة، ولما عابنا مكان جلوسه وجدا في اتجاه القبلة نخامة (وهى التى يرجعها

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين   فوزي محمد أبو زيد

الأنف إلى الفم لتخرج عن طريقه (فقال أبو اليزيد عليه السلام لرفيقه: هيا بنا فلا حاجة بنا إلى مقابلته، فتعجب رفيقه وقال: ولم؟ فقال عليه السلام: إذا كان هذا غير مأمون على حكم من أحكام الشريعة فكيف يأتمنه الله على أسرار أوليائه؟ والرسول عليه السلام يقول: ﴿الله في قبة المصلى﴾ (٨) ورفض أن يقابله، لماذا؟ لأن العصمة في اتباع الشريعة والأمان في التمسك بالشريعة.

على الجمر قف إن أوقفك تواضعاً يكن لك برداً بل سلاماً برحمة

فلو أن الشريعة طالبتك بالوقوف على الجمر فقف وسيحواله الله عليك إلى برد وسلام كما صنع مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، لماذا؟ ببركة اتباع الشريعة، ومن أجل هذا يقول أحد الصالحين: { حافظ على السنة ولو بشرت بالجنة } أى حتى لو جاءتك في منامك بشريات الجنة، فالرجل الذي نتكلم عنه هنا وهو الصديق الأعظم عليه السلام يقول:

{ لا آمن مكر الله عليك ولو كانت إحدى قدمي في الجنة }

فأنا مادام لي نفس باق في هذه الحياة فلا أعرف ماذا قدر لي في هذا النفس؟ ولا عصمة إلا في اتباع شريعة الله عليك، ولذلك قال الشيخ محي الدين بن عربي عليه السلام:

لا تقتدى بمن زالت شريعته ولو جاك بالأنبا عن الله

فحتى لو أخبرك بالأخبار اليقينية عن حضرة الله فلا تقتدى به، لماذا؟ لأنه ليس إماماً يقتدى به، وإن كان هذا لا يستوجب الاعتراض عليه لأنه ربما له حال من الوله جعل عقله في غيبة والله عليك إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب، فهو في هذا المقام ليس قدوة لكنه إذا رجع إلى حال الصحو اقتدى به، أما إذا كان في حال الغيبة ومن المجازيب أهل الجذب فمثل هؤلاء لا أعترض عليهم ولا أقتدى بهم لأن أحدهم في هذا الأمر مغلوب على حاله ومغلوب على أمره وهو ليس إماماً للمتقين في هذا الأمر، أما إمام المتقين الذي نتبعه ونتعلم منه وننأسى به فهو المقتدى بسيد الأولين والآخرين عليه السلام.

(٨) رواه العقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة عليه السلام

حال أهل الفناء

فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الفناء لم؟ لأنه لم يعد له حظ ولا شهوة ولا غرض إلا رضا الله وطاعة الله، فلا تشتهي نفسه هذه اللقمة أو هذا الطعام أو هذا الشراب بل يأكل ما وجد ويشكر الواحد الأحد الفرد الصمد، ويعتقد أن الذي يناوله الطعام هو الملك العلام جل جلاله، وأصبح فيما بينه وبين الناس كالأموات، فالملت الذي في المقابر هل يغتاب أحداً من المسلمين؟! أو يسب أحداً من الموحدين؟! أو ينال بسوء واحداً من المسلمين؟! أو يبدر منه شر لإخوانه المؤمنين؟! كلا.

أيضاً هذا الرجل الذي وصل إلى مقام الفناء يقول فيه سيدنا علي رضي الله عنه:

{ أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة، الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في عناء، شرورهم مأمونة وأنوارهم مصونة وعلوهم مكنونة }

لا يخرج منهم شر لفرد من أفراد المسلمين لا من لسانه ولا من عينه ولا من يده ولا من رجله، ومن أجل هذا وهو في مرحلة التهذيب وقد كان يتابعه الأستاذ الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ليربيه ويصفيه عندما جاء في يوم من الأيام وأحضر متاعه ومتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهما على جمل واحد وهم ذاهبون في عام صلح الحديبية، وأعطى الجمل لولد من الذين عنده فأضاع الولد الجمل، فقال له: جمل واحد ويضيع منك فماذا كنت تفعل لو كان معك عشرون جملًا؟! ونزل عليه ضرباً وأخذ يسبه، ماذا قال له المرابي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه:

{ يا أبا بكر أصديقين ولعانيين؟ لا يكون ذلك أبداً }^٩

أي أنت تريد مقام الصديقة إذا لا تشتم أبداً، فاللسان قطع عن الكلام إلا مع حضرة الله.

وفي الواقعة الثانية: جاء رجل وظل يشتم فيه ويقبح فيه في مجلس ويعلى صوته

٩ رواه بن أبي الدنيا في الصمت عن عائشة رضي الله عنها.

عليه وهو ساكت ولما أكثر من ذلك رد عليه رداً بسيطاً جداً فقام رسول الله ﷺ وترك المجلس، فقام خلفه وقال يا رسول الله إنه هو الذى يقول ويعيب فقال ﷺ:

{ نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَرَتْ دَهَبَ الْمَلَكُ وَقَعَدَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلَسَ إِذْ نَعَ مَعَ الشَّيْطَانِ }^{١٠}

فانظر إلى هذا الأدب العالى، يقول له لا تدافع عن نفسك أبداً فالذى يؤذيك والذى يسبك لا تدافع عن نفسك، ومن الذى يدافع؟

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (الحج ٣٨)

أوجد أحد منا يستطيع أن يدافع عن نفسه مثلما يدافع عنه حضرة الله ﷻ؟

لا! .. لأن القوى المتين هو الذى سيرد كيد الظالمين والمعتدين.

فهؤلاء القوم أهل الفناء لم يعد لهم شهوات أو حظوظ أو ملذات إلا فى طاعة الله ﷻ وحب الله وحب رسول الله والإقبال على حضرة الله ﷻ، حتى أنه كما تعلمون أحضر كل ما يملك إلى رسول الله ﷻ فقال ﷻ:

{ وماذا أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله }^{١١}

بعض الناس يظن أنه فى هذا المقام لم يترك شيئاً لما قال: (أبقيت لهم الله ورسوله) ولم يلحظ أنه هنا فى مقام كمل المتوكلين، والمتوكلون يقول فيهم الله:

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [٣ الطلاق]

وحسبه يعنى كافيه، فيكفيه هم الرزق ويكفيه مشاغل الدنيا ويكفيه كل المتطلبات وكل المصالح مادام متوكلاً على الله ... فلم يحضر الأموال لرسول الله ﷻ ويترك عياله ضياعاً، ولذا لا يجب على أن تعمل هذا الأمر فى الدنيا إلا إذا وصلت إلى هذا المقام،

١٠ رواه أبو داود هكذا مرسلأ عن ابن المسيب.

١١ متفق عليه

لكن إذا كنت لم أصل إلى هذا المقام فإنني أضحك على نفسي وعلى عيالي وقد أجعلهم شحاذين ومتسولين في البلاد لأنني دخلت في مقام لست مؤهلاً له.

فهذا مقام الصديق الأعظم عليه السلام وأرضاه، وقد بلغ به الأمر أنه كان يفدى حبيبه بنفسه، فقد طلب منه في الهجرة الشريفة أن ينتظر حتى يستكشف الغار وإذا بالحية تلدغه وهو في الغار والرسول نائم على فخذه، وماذا لو أيقظه؟! لكنه الحب حب الصديق كيف يوقظ رسول الله؟! مع أنه سيموت! ولكنه يفضل أن يموت ولا يوقظ حبيبه عليه السلام، هذا الحب الذي يعبر عنه متمثلاً قول القائل:

أحبك حباً لو يفاض يسيره على الناس مات الناس من شدة الحب
وما أنا موف بالذي أنت أهله لأنك في أعلى المراتب من قلبي

فلما أصبح هذا الرجل وأهله وماله وعياله وكله لله أصبح متحققاً بقول الله عز وجل وهذه آية أهل الفناء :

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ^ص وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [١٦٢ - ١٦٣ الأنعام]،

وإن كنا نقول وأنا من المسلمين أدباً لأن أول المسلمين سيدنا إبراهيم ونحن خلفه في الصف.

مقام رفع التكليف

وفي مقام الفناء هذا يوجد مأخذ يأخذه أناس كثيرون على الصوفية تعليقاً على قول بعضهم: (إني رفع عني التكليف) وسنوضح هذا الأمر فيما يلي:

هل يوجد أحد يرفع عنه التكليف؟ ... نعم!

وماذا يقصد الصوفية برفع التكليف؟

يعنون بذلك رفع المشقة والتعب والعناء عن العبد في أداء العبادات والتقرب

بالنوافل والقربات فيصير يتلذذ بالعبادة ولا يشعر بثقل في أدائها ولا يحس بملل ولا فتور عند القيام بها لما يجده من حلاوة القرب فيها مع الله ﷻ.

ومن يستطيع أن يصلى في ليلة ألف ركعة إن لم يكن قلبه مملوءاً وهدواً وحباً لله ﷻ؟ لأن الناس في شهر رمضان يصلون القيام ثمانى ركعات ويخرجون مسرعين فكيف يصلى هذا ألف ركعة في الليل؟! لا بد أنه يوجد في قلبه محبة ولذة، وهذه اللذة هي التي ضيعت التعب والعناء والمشقة في أداء الصلاة، فهذا هو الذى رفع التكليف وليس رفعها بأن يترك الشرع، ولو كان أحد رفع التكليف عنه لقربه من الله لكان أولى بذلك سيدنا رسول الله ﷺ لكنه كان أحرص الناس على أداء الصلاة في وقتها، وكذلك الصوفية المحققون أجمعون، فمن يفعل هذا الأمر ويترك الأوامر الشرعية بحجة أنه رفع عنه التكليف فهو من الأدعياء الدخلاء على الصوفية.

فهذا الرجل الذى تاب الله عليه وصار رجلاً من رجالات القوم وهو الشبلى رضي الله عنه والذي بلغ من شدة حبه لله أنهم وصفوه بالجنون ووضعوه في البيمارستان وقالوا عنه أنه أصيب بخلل في عقله، وهو في البيمارستان كان يفعل أحوالاً غريبة فقد ذهب إليه جماعة من إخوانه يزورونه فأبلغه الحرس وقالوا له أحبابك أتوا لزيارتك فقال أين هم؟ فأشاروا إليه نحوهم فأمسك بالحجارة وأخذ يقذفهم بها ففروا مسرعين فخاطبهم قائلاً: كيف تدعون محبتي ولا تصبرون على بلائى؟ ثم وضع لهم حقيقة الأمر وقال: هكذا محبة الله، كيف تدعون محبة الله ولا تصبرون على بلائه؟! فهو يريد أن يعرفهم أن الذى يدعى محبة الله لا بد أن يصبر على قضاء الله وأمر الله ﷻ ولا يشتكى لأحد، هذا الرجل لما حضرت وفاته وكف لسانه عن الكلام أشار إليهم أن يوضئوه فنسى الذى يوضئه تخليل لحيته فأمسك بيده ووضعها على لحيته ليذكره بتخليل اللحية فتعجب الحاضرون وقالوا حتى في هذه الساعة لا ينسى سنة من سنن الوضوء.

وهكذا فالصوفية الصادقون لا يتركون الشريعة ولا يتخلون عن السنة طرفة عين حتى يفارقون الحياة الدنيا، وهم أكمل الناس قياماً بالشريعة ولذلك جعلهم الله ﷻ أئمة أهل الحقيقة.

﴿ القرآن روح حياة العارفين ﴾

لماذا أنزل الله القرآن

الذكرى والتذكر فى القرآن

الإمام على إمام بيان القرآن

عبر القرآن

الرسول والقرآن

فائدة الموعظة

شفاء القرآن للصدور

مرضا الشك والشرك أمراض النفاق

شفاء المؤمنين

نور القرآن

حاجة المسلم للقرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَدْ جَاءَ تَكْم مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا

فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

﴿ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

[٥٧ يونس]

﴿ القرآن روح حياة العارفين ﴾

﴿ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس ٥٧]

لماذا أنزل الله القرآن؟

لأسباب كثيرة وحكم غزيرة لا نستطيع أن نلم بها أو نحيط بها في هذا الإيجاز السريع ولكن حسبنا ما ذكره ربنا في تلك الآية: { قَدْ جَاءَتْكُمْ ...

- أولاً { مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ }
- ثانياً { وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ }
- ثالثاً { وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ }

إذاً كم وظيفة هنا للقرآن؟ ثلاثة

الوظيفة الأولى:

أنه موعظة وإذا كانت الموعظة من الله فهي الموعظة البليغة التي لا شك فيها ولا مرية فيها ولا يستطيع أحد أن يعترض عليها أو ينتقدها لأنها من العزيز الحكيم ﷻ.

والوظيفة الثانية:

أن هذا القرآن هو الشفاء وهو الصيدلية الإلهية التي فيها كل الأشفية وكل الأدوية لأمراض الصدور، ولست أعنى بأمراض الصدور ما نعرفه مما يصيب الصدر الحسى كالسل الرئوى أو الإلتهاب السحائى أو غيره، وإنما أمراض الصدر هى الأمراض التي تبعد أصحابها عن طريق النور والأمراض التي تحجب المرضى بها عن العمل بما أنزل

الله ﷻ، وهذه أمراض موجودة في كل زمان ومكان^١

فالإنسان الذي لا يجب سماع القرآن ما السبب في ذلك؟ لأنه مريض، وما مرضه؟ مرض في صدره، والإنسان الذي يفر من مجالس العلم كالصورة التي صورها العزيز الحكيم في قوله:

﴿ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴾ [٥٠-٥١ المذثر]

مثل الحمار الوحشى الذى يفر من أمام الأسد حتى لا يأكله، لماذا؟ لمرض في صدره، والإنسان الذى لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر في وقتها لماذا؟ لأنه يوجد مرض في صدره، والإنسان الذى لا يستطيع أن ينفذ أى جزئية ولو قليلة من شرع الله ﷻ إنما لمرض في صدره.

والدواء والشفاء في كتاب الله ﷻ ولو أخذ الدواء لثم الشفاء، ولا بد من الشفاء لأن الدواء من الله وهو الذى يعرف الداء وجعل من أجله هذا الدواء ليصبح القلب كما قال الله:

﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [٨٩ الشعراء]

فإن صاحب هذا القلب لا يتخلف عن طاعة الله في نفس من أنفاسه:

بل يريد أن يكون دائماً وأبداً مع مولاه إما بلسانه يذكره أو يستغفره أو يشكره أو يسبحه أو يتلو كتابه، وإما بسمعه يسمع العلماء أو يستمع إلى الحكماء أو يستمع حتى إلى تلاوة القرآن من المذيع أو غيره، وإما بعينه ينظر في الآفاق ليرى بدائع قدرة البديع الخلاق ﷻ:

﴿ قُلِ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [١٠١ يونس]

١ كان هذا الدرس ببلدة أبو فرقاص محافظة المنيا بالمسجد الكبير يوم الجمعة ١٢/١٢/١٩٩١ عقب صلاة المغرب

المهم أن يكون دائماً وأبداً في طاعة مولاه ﷺ لأن القلب السليم لا يجب أن يلتفت نفساً عن القادر البر الرحيم ﷻ.

والوظيفة الثالثة:

{ وهدى ورحمة للمؤمنين } ونفسر هذه الحكم على قدرنا لا على قدر كلام ربنا ﷻ، فإن الكل يتكلم في كتاب الله، والمفسرون من أول رسول الله ﷺ إلى عصرنا وإلى نهاية الحياة الكل يقول والكل يُتول والكل يفسر والكل يوضح والكل يشرح ومع ذلك يقول فقد ورد في الأثر:

{ يأتي القرآن يوم القيامة بكرة لم يفض بكارته أحد }^٢

يعنى لم يستطع أحد أن يصل إلى المعنى الأصلي الذى من أجله صاغ الله هذه الكلمات والعبارات لأن كلام الله لانهاية لمعناه ولا يستطيع أحد أن يحيط ببعض معناه إلا إذا أفاض الله ﷻ عليه علماً لدنياً.

الذكرى والتذكر فى القرآن

فالقرآن كتاب موعظة ﴿ قَدْ جَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ لأنه لا يوجد كتاب يا إخوانى ذكر الإنسان بدياته ونهايته والهدف من وجوده فى هذا الكون إلا كتاب الله ﷻ فيعرفه ما هى بدايته؟ وما هى نهايته؟ وبالذى جاء هنا من أجله حتى يسارع الإنسان إلى الرحمن ﷻ.

إذا عرف بدايته كما وضحها الله ﷻ فى كلامه، وعرف نهايته كما بينها الله ﷻ فى قرآنه، وعرف لماذا خلقه الله ﷻ فى هذه الحياة؟ سيفهم المغزى الكبير والمعنى الكبير الذى من أجله جاء هذا الكتاب من العلى الكبير حتى يوقظه من نومة الغفلة وحتى يوقظه من رقدة الجهالة وحتى يذكره بما قدره المولى ﷻ له فى الأزل.

^٢ رواه ابن حبان

فإذا عرف الإنسان علم البدء وعلم المعاد والحكمة من خلق الإنسان لا يستطيع شيطان أن يستولى عليه ولا يستطيع شئ من زهرات الحياة الدنيا أن يلهيه لأنه عرف الحقيقة الغائبة التي لا توجد إلا في كتاب الله ﷻ.

من الذى يستطيع أن يتكلم عن علم البدء؟ لم يره أحد ولم يعرفه أحد ولا يستطيع أحد أن يتكلم عنه إلا من القرآن وبالقرآن.

من الذى يستطيع أن يتكلم كما سمعنا عن الواقعة؟

وكيف سيحيى الله الإنسان بعد موته؟

وكيف يحاسبه؟

وكيف يمر على الصراط؟

من الذى يستطيع أن يتكلم إلا من كتاب الله ﷻ؟

من الذى يتكلم عن النعيم الذى أعده الله لعباده الصالحين وعن الجحيم الذى أعده للعصاة والمذنبين؟

إلا الذى قرأ كلمات العزيز الرحيم وتدبرها وفقهها !!، هذا هو الذى يستطيع أن يتكلم عن هذه الأحوال، وهذه غير موجودة إلا في كتاب الله ﷻ.

وهذا يا إخوانى الذى من أجله أمرنا الله أن نكرر ونتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار لأن هذه الأحداث أين نجدها؟ فالصحف والمجلات تأتى بأحداث اليوم فقط لكنها لا تستطيع أن تأتى بأحداث القرن القادم ولا أحداث الساعة ولا أحداث القيامة، لكن القرآن

{ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم }

فيه كل هذه الأشياء حتى كان الرجل من الصالحين يذهب إليه المريدون يسألونه عما حدث في العالم اليوم فيقول انتظروا حتى أقرأ كتاب الله ﷻ فيقرأ كتاب الله وبعدما

وفضله جاء من ماذا؟

من معاملته لله مع كتاب الله حتى بلغ به الأمر أن كان يقول:

{ لو ضاع منى عقال بعير لوجدته في كتاب الله ﷻ }

وسر خصوصيته ﷻ كشفه لبيان الله بياناً تسجد له العقول وتخضع له القلوب وتنحنى له الجباه لأنه بيان يرتضيه الإنسان صافي القلب طاهر اللب عند سماعه منه ﷻ وأرضاه وكان يقول:

{ لو فسرت فاتحة الكتاب بما أعلم لوقرتم منها سبعين بعيراً }

أى لو فسر الفاتحة بما فتح الله عليه والكتبة يكتبون كم من المقدار يكتبون؟ يكتبون ما يحمل سبعين جملاً من الكتب في تفسير فاتحة الكتاب، هذا هو كتاب الله وهذا هو إمام الصوفية مع كتاب الله ﷻ.

فالقرآن فيه الموعدة البليغة، والمواعظ كثيرة، فيه موعدة من علم البدء بداية الإنسان سواء بدايته النورانية أو بدايته الطينية لأنه له بدايتان بداية الأرواح وبداية الأجسام، أو علم الميعاد بتفصيلاته سواء علم الموت ... ومن لم يجد واعظاً فالموت يكفيه ... فقد قال ﷻ:

{ كفى بالموت واعظاً }^٣

فلم يستطيع أحد أبداً أن يشخص الموت لا من العلماء ولا من الأطباء كما شخصه كتاب السماء الذى أنزله الله على سيد الأنبياء ﷺ أو الحياة الأخرى حياة البرزخ التي سيعيش فيها الإنسان ليوم الدين، أين تفصيلاتها؟

في كتاب الله فقط، أو الحياة الآخرة من البعث والحساب والنشور إلى الخلود في جنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفك عذابها ... هذه مواعظ.

٣ رواه الطبراني والبيهقي والقضاعي والعسكري عن عمار بن ياسر ﷺ

عبر القرآن

توجد مواعظ أخرى وهي عبر من الذي حدث للأمم السابقة، كالذي حدث لأمة نوح والذي حدث لأمة هود والذي حدث لأمة صالح والذي حدث لأمة شعيب والذي حدث لأمة لوط والذي حدث لأمة موسى، لماذا ذكرها ربنا؟

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف 111]

عبرة لنا حتى نعتبر، لا لنقرأها على أنها قصص فقط، حتى القصة التي يجب القراءة قراءتها لنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام، يجبون دائماً قراءتها والإطالة فيها، وهي فيها عبر لو كشف عنها الغطاء لظل الإنسان من وقته إلى أن يلقي الله ساجداً لله عز وجل على ما أعطاه، ففيها عبر كثيرة جداً، وهذه مواعظ موجودة في كتاب الله عز وجل المفروض أن نقرأها.

الرسول والقرآن

فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه الكتاب والذي اتعظ وانزجر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عندما قرأ سورة واحدة من هذه المواعظ وليس القرآن كله وقرأ بعدها عدة سور قصار قال: { شيبتنى هود وأخواتها }^٤

كيف شيبته؟ كان شعره شديد السواد وعندما قرأ سورة هود وأخواتها وهي تبارك الملك، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وهن اللاتي يقول فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من أراد أن يرى القيامة رأى العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت }^٥

فالذي يرغب أن يرى فيلم القيامة أمام عينه دائماً في الفيديو يقرأ هاتين السورتين

٤ : ابن مردويه عن أبي بكر

٥ أحمد والترمذي وحسنه والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر

إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت لأن فيهما مشاهد القيامة بالضبط وبالتفصيل.، فلما قرأ هذه السور شاب شعر رأسه وأحصوا له سبع عشرة شعرة بيضاء في مقدمة رأسه من الخوف من الله ﷻ ومن الخشية من الله ﷻ ومن الرهبة من مقام الله ﷻ لما قرأ هذه السور العظيمة، لماذا؟

السورة الأولى: سورة هود تتكلم وتحكى عن الأنبياء السابقين وكل ما ينتهى جماعة يأتى التقرير من رب العالمين:

﴿ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ [هود ٦٠]

لحظة ما يسمع ذكر البعد يشيب الشعر:

﴿ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴾ [هود ٦٨]

أيضاً يسمع ذكر البعد يشيب الشعر، فى النهاية قال له: لا تكن مثل هؤلاء القوم، قال ماذا أفعل؟ قال:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود ١١٢]

أى سر مستقيماً، وإذا كان يقول لرسول الله سر مستقيماً فنحن أين نذهب؟ رسول الله بذاته الذى لم يتحول ولم يتغير عن الله طرفة عين يقول له: { استقم } أنا وحدي؟ قال: لا، ﴿ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ أوصهم بالإستقامة، معناها أنهم إن لم يستقيموا فقد رأيت ما حدث للأقوام الذين قبلهم من البعد.

فلما يقرأ هذه القصص ينتبه لهذه المواعظ الغالية ويعلمنا كيف ننتبه إليها حتى لا نقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة:

خوف بعدى فى القرب نار جحيمى شيب الرأس سره أعيانى

وإذا كان المؤمن مع الله ويسمع ما حدث لعباد الله الذين أبعدهم الله فيخاف، لماذا؟ لأن الله:

﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ [٢٣ الأنبياء]

فائدة الموعظة

هذه هي الموعظة، فالموعظة فائدتها تجعل الإنسان يخاف من الله ويراقب الله ويخشاه وينتهى عن المعاصي التي حرمها الله ويقبل على الصالحات التي فرضها الله ﷻ، هذه هي فائدة الموعظة.

لكني أقرأ في الكتاب كل يوم وكل وقت وكل حين ولا يوجد مانع بعد قراءة الكتاب أن أنصب على إنسان أو أغشه وهذا لا ينفع لأن الكتاب قراءته تورث الخشية من الله ﷻ، هذه هي القراءة التي فيها الموعظة، هذه موعظة علمها لنا رسول الله نتعظ بها إذا قرأنا كتاب الله وقرأنا ما حدث للأمم السابقة مع أنبياء الله ورسل الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين.

وما القسم الثاني الذي شيب رسول الله؟ ذكر القيامة التي قال فيها:

{ من أراد أن يرى القيامة رأى العين فليقرأ إذا الشمس كورت
وإذا السماء انفطرت }

فلما يتذكر الإنسان القيامة ويتذكر يوم الحساب و أن كل شئ فعله في دنياه بلسانه أو بيده أو بعينه أو بأذنه أو برجله سيحاسبه الله عليه يوم الدين هنا سيحدث عنده خوف من الله ﷻ وخشية من الله ﷻ.

هذه بعض أنواع المواعظ التي كشفها لنا ربنا ﷻ في كتابه العزيز، إذا نحن نستفيد أننا عندما نقرأ القرآن وحتى نتعظ بالقرآن نقرأ قصص السابقين ونرى ماذا حدث لهم، ونرى ما يستوجب غضب الله ﷻ عليهم فنبتعد عنه.

لم غضب ربنا على قوم لوط؟

لفعلهم اللواط فنبتعد عن اللواط، لماذا غضب الله على قوم شعيب؟ لأنهم كانوا

لا يوفون الكيل ولا الميزان فنوفى نحن الكيل والميزان، لماذا غضب الله على قوم موسى؟ لأنهم كانوا يحبون الدنيا ويؤثرونها على حب المولى ﷺ، ومن أجل هذا يريدون أن يسير الدين على هواهم ولا يسировن على نهج الدين، أهم شيء عندهم الدنيا فيجدون جماعة يعبدون أصناماً فيقولون:

﴿ أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ [الأعراف ١٣٨]

يكرمهم ربنا ويؤكلهم ويشربهم ويجعلهم مثل الذي في الجنة، سائرون والسحاب يظلمهم من حرارة الشمس والأكل ينزل لهم مشوياً جاهزاً، لحم السمان مشوياً جاهزاً ومعه صنف من الحلوى كأصناف الحلوى التي بالجنة ومعهم دائماً الماء كلما عطشوا اثنا عشر صنوبراً لاثني عشر عائلة كل عائلة تشرب حتى ترتوى إلى ما شاء الله ومع هذا لم يرضوا عن الله ﷻ ويقولون نريد أن نذهب إلى مصر لنأكل عدساً وبصلًا وثومًا وهذا طعام أرضي، لأنهم آثروا الدنيا على تعاليم الله وعلى أحكام الله فنزل عليهم غضب الله ﷻ، وكلما أرسل الله إليهم من يعظهم يكذبوه وأحياناً يلعنوه وأحياناً يقتلوه ماذا تريدون؟

﴿ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴾ [الأعراف ٧٩]

فلا نفع نحن في هذا الخطأ.

فالإنسان حينما يقرأ قصص الأنبياء يقرأها ليتعظ ويعتبر ويرى الأخطاء التي وقع فيها قومهم فيجنب نفسه هذه الأخطاء فلا يتعرض للعقوبات التي أصدرها عليهم الله ﷻ وجعلها قواعد ثابتة إلى يوم الدين، ولما يقرأ آيات القيامة يتخيل ويستحضر منظر القيامة ويعيش فيها ويتذكر أنه سيسافر من هنا إن آجلاً أو عاجلاً وعندما يسافر سيدخل إلى مسرح القيامة فوراً، فالبوابة التي هي البرزخ يمكث فيها إلى ما شاء الله إلى أن يتحول إلى أرض المحشر إن شاء الله ويستحضر ما الذي فيها؟ وما شكلها؟ فلما يستحضر هذه الأشياء يخشى الله ﷻ ... هذه يا إخواني الموعظة التي جاءت لنا في كتاب الله ﷻ.

شفاء القرآن للصدور

ننتقل إلى الناحية الأخرى: ... ﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾

القرآن هو الشفاء ولم يقل دواء لأنه لو قال دواء فالدواء من الجائز أن يشفى ومن الجائز أن يزيد المرض !!

فإذا كنت مريضاً وذهبت إلى الطبيب وأعطاني علاجاً أحياناً أشفى وأحياناً يزيد المرض بعد العلاج، لكن هنا الشفاء فوراً وليس له أعراض جانبية ولا آثار جانبية لأن الذي وضع تذكرة الشفاء رب البرية ﷻ، وشفاء لماذا؟ قال: ﴿لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ سواء صدور الكافرين أو صدور المنافقين أو صدور المؤمنين، فكل جماعة لهم أمراض ولهم أعراض تختلف عن الآخرين.

مرضا الشك والشرك

فالكافر ما الذي يمنعه من الإيمان بالله والإقبال على كتاب الله؟ مرض الشرك الذي عنده، فهو مرض، فلو شفى من مرض الشرك الذى عنده يسلم في الحال، أو مرض الشك، يشك في وجود الله أو يشك في يوم القيامة أو يشك في هؤلاء الأنبياء أو يشك في كلام الله ﷻ، فالذى يمنعه من الإيمان إما الشرك أو الشك.

ما الذى يعالج هذين المرضين؟ لا يوجد إلا كتاب الله ﷻ، كيف؟ الحجج المنطقية التى فيه، والأدلة العلمية التى فيه لو درسناها كما يحدث الآن من المنصفين من المستشرقين أو الأوربيين وغيرهم، فعندما يدرس أحدهم آيات القرآن ويرى الحجج الدالة على وحدانية الله بدون هوى ويدرسها مجرد الدراسة يقول هذا الكتاب كتاب الله والله ﷻ ليس فيه ولا عنده شرك لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

إذاً لا يوجد علاج لداء الشرك أو لمرض الشك إلا الاطلاع على آيات الله والتى

تتكلم عن الحجج والأدلة التي يسوقها الله لعباد الله غير المسلمين ليقنعهم بالحجة والبرهان على وحدانية الله ﷻ وعلى وجود الدار الآخرة وعلى وجود الجنة وعلى وجود النار، وهذه حجج كثيرة وأشياء كثيرة لا نستطيع أن نذكرها في هذا المختصر.

والعلم أيضاً تقدم، فكلما تقدم العلم يجدون كل الذى وصلوا إليه وظنوا أنه الغاية موجوداً في هذا الكتاب الذى نزل منذ أربعة عشر قرناً، واللفظ الذى ذكره الكتاب لا يستطيعون أن يطوروه أو يغيروه أو يحرفوه فهو اللفظ الموافق لأحدث ما وصلت إليه الأجهزة العلمية الحديثة، فهذا دليل على إعجاز هذا الكلام حتى يهتدوا إلى معرفة الملك العلام ﷻ، فلا توجد أدلة تجذبهم إلى الله إلا هذه الأدلة.

فلذلك إخواننا الذين يأتون بالأدلة الفلسفية أو الأدلة العقلانية كل هذا لا ينطلى عليهم، لكن الأدلة القرآنية إذا استخدمها الإنسان بحصافة وبحكمة تهدى الكافر والنافر إلى الله ﷻ لأنه هو أعلم بعباده ويعلم الطريقة التى يخرج بها عبادة من الظلمات إلى النور، وعلمها للرسول وعلمها للعلماء العاملين السائرين على منهج الرسول ﷺ.

أمراض النفاق

والجماعة أهل النفاق الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم مؤمنين صحيح باللسان لكن العقيدة غير ثابتة في القلب والجان !!

ولذلك تجدهم يتبدلون ويتغيرون فيقولون صحيح نحن مؤمنون لكن القرآن ليس له شأن بالمدارس أو الإقتصاد أو الحياة العملية أو التربية!!

هذا لأن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم والقرآن كما يقولون للتلاوة والعبادة والمساجد فقط!! من قال هذا الكلام؟ إنه كتاب الحياة الأول، ما الذى أتى لهم بهذه الأشياء؟ مرض الهواجس ومرض الوسواس، مرض الهواجس النفسانية، فالنفس لم تستضئ بنور الله فعيشتها كالذى يعيش في ضباب أو الذى يعيش في ظلام، فلا ترى نور الله المنبث في كتاب الله ﷻ، وهذه الهواجس وهى الخواطر التى تمليها النفس على الإنسان فتشككه

في التعليمات والأوامر التي ينزلها الله ﷻ فتجده يريد أن يعدل على الله، وهو أعلم بمصالح العباد وهو أعلم بقدرات العباد لأنه هو الذى خلقهم وهو الذى يتولى جميع أمورهم، فيحاول أن يحكم عقله في أحكام الله.

أيضاً مرض الوسوس وربنا يقول فيه: ﴿ وَمَنْ يَعَشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف ٣٦] ، ماذا يفعل لهم الشيطان؟ ..
﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف ٣٧]

فيتهاون بعض الشئ عن الفرائض التي فرضها الله فيمسكه الشيطان ويلتقم قلبه ويوسوس له، ماذا يا فلان؟ أنا أفضل من الذى يصلى لأنني قلبى نظيف وليس به حقد لأحد والذى يصلى يعمل كذا، فهو يريد أن يأتى له بحجج: ﴿ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام ١١٢] ، حجج ليثبته في الغى والضلال الذى هو فيه، أو الوسوس الشيطانية التي يملها عليه شيطانه الذى أمسك بتلابيبه لغفلته عن طاعة الله وعن ذكر الله ﷻ.

ما الذى يعالج هؤلاء المنافقين؟ لا يوجد إلا كتاب الله وإلا كلمات الله وإلا نور الله ﷻ الذى نزل على سيدنا رسول الله ﷺ.

شفاء المؤمنين

والمؤمنون الذين هم مثلنا من أى شئ يشفيهم القرآن؟ من الهم ومن الهم، فإذا كان عنده شئ من الهموم وجلس بين يدى الله واستفتح بكتاب الله أزاح الله عنه الهم والغم في لحظة سواء كان هذا الهم بسبب ضيق في الرزق أو بسبب قصور في الأولاد أو بسبب عدم توفيق في العمل أو بسبب عدم وفاق مع الجيران أو أى سبب من الأسباب يسبب للمؤمن الهم والغم.

من الذى يزيل هذا الهم وهذا الهم يا إخواني؟ .. كتاب الله ﷻ !

هو الذى يشفى صدور المؤمنين من كل هذه الأشياء ويجعلهم يعتمدون فى كل أحوالهم وفى كل أعمالهم وفى كل أمورهم على الله ﷻ.

نور القرآن

فالقرآن الكريم أنزله الله ﷻ موعظة من الله ﷻ لنا، وهذه الموعظة تتم إذا قرأنا الآيات التى فيها بعض قصص الأنبياء السابقين مع أممهم وتندبر أحوالهم فنأى بأنفسنا عن الأعمال التى عملوها والتى استوجبوا بها غضب الله ﷻ حتى لا يحيق بنا ولا ينزل بنا ما نزل بهم، وموعظة بتلاوة الآيات التى تتحدث عن نهاية الإنسان ونهاية الزمان والمكان ولقاء الجميع للحنان المنان يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه، ثم ذكر النعيم الأبدى والعذاب السرمدى الذى جهزه الله ﷻ لمن أطاعه أو عصاه.

ثم هو شفاء لجميع الصدور:

- يشفى صدور الكافرين من الكفر والإلحاد والضلال إلى نور الإيمان وإلى نور التوحيد وإلى نور معرفة الله ﷻ.
- ويشفى صدور المنافقين من هواجسهم النفسانية ووساوسهم الشيطانية التى تجعلهم يفترون على الله ﷻ الكذب ويريدون أن يحرفوا الكلم عن مواضعه ويريدون أن يغيروا ويبدلوا قواعد أحكام دين الله وفق أهوائهم وعقولهم الكاسدة.
- وهذا الكتاب أيضاً يا إخوانى هدى ورحمة للمؤمنين، هداية للمؤمنين ورحمة للمؤمنين، هداية بما فيه من آيات تهدى إلى الصراط المستقيم ورحمة بما فيه من الأعمال والقربات التى تنجى الإنسان من العذاب الأليم، فإذا اتبع الإنسان هدى القرآن فى حياته وفى بيته وفى سيره وفى عمله وفى معاملته وفى زواجه وفى كل أمر من أمور حياته اهتدى إلى الطريق المستقيم وكان من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وإذا

عمل الإنسان بالأعمال التي أمرنا بها القرآن وما أكثر ما ذكر القرآن من أعمال سواء في جانب العبادات أو في جانب المعاملات أو في جانب الأخلاق الصالحات فإن الله ﷻ بسبب هذه الأعمال ينجيهِ من العذاب الأليم.

حاجة المسلم للقرآن

إذاً القرآن يجب أن يكون دستور المسلم في حياته كلها، من قيامه من نومه إلى نومه يجب أن يكون ثابتاً على منوال القرآن، يمشى بالقرآن ويجيا بالقرآن ويأكل بالقرآن ويشرب بالقرآن وينام مع زوجته بالقرآن ويرعى أولاده بالقرآن ويعامل جيرانه وأقاربه بالقرآن ويقول كما قال النبي الكريم الذي ذكره الله في القرآن:

﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ^ط وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام ١٦٢-١٦٣]

وتأدبا مع هذا النبي نقول: وأنا من المسلمين، فإذا دخلنا في عداد المسلمين فالحمد لله والفضل لله ﷻ على هذا، فمادام الأمر كذلك فكل واحد يقصر مع القرآن سيتعرض إلى غضب الحى القيوم:

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَذَرُكُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِذْ يَخُوتُونَ لِيَأْخُذُوا بِالْأَقْرَبِ وَلِيَنسِيَهُمْ لِيَقْضِيَ إِلَهُهُمُ الْحَقَّ وَإِنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الفرقان ٣٠]

نحن لم نُهجر تلاوته، فنحن والحمد لله عندنا الشرائط تشتغل ليل نهار وتوجد إذاعة مخصوصة للقرآن الكريم، والحمد لله المصاحف عندنا ليس لها عد!!

فماذا هجرنا؟ هجرنا العمل به!

القراءة كثير والسماع كثير، ولكن أين العمل بكلام الله ﷻ؟ هذا هو المهم، فنحن محتاجين إلى العمل بكتاب الله، ورسول الله ﷺ قال لأصحابه في ذات يوم: (أنتم في زمن قليل خطباءه كثير عماله - فالمتكلمون قليل والذين يعملون كثير - قليل

سألوه كثير معطوه ، العمل فيه خير من العلم ، وسيأتي على الناس زمان كثير خطباءه قليل فقهاوه ، كثير سألوه قليل معطوه ، العلم فيه خير من العمل (رواه الطبراني من حديث حزام بن حكيم عن عمه
فنحن الآن نحتاج للعلم:

وحتى نعمل لا بد أن نتعلم.

والعمل الذي لا يبني على أساس العلم قد يكون صاحبه يتعبد إلى الله ﷻ على جهل وهو لا يدري!!

وقد يكون يعمل شيئاً منكراً ومغضباً لله ﷻ وهو لا يدري!!

فلا بد للعمل من الأساس وهو العلم أولاً.

حتى أننا الآن نريد أن نبني كل عمل على أساس العلم، فالذي سببني بيته نقول له لا بد من مهندس يخطط ويرسم وهذا مما ورد في الأثر عن الإمام الشافعي رحمته الله:

(من أرد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا

فعليه بالعلم فإنه يحتاج إليه في كل منهما)

ما هذا العلم الذي لم نعد نسمعه الآن؟

نحن نتصفح الصحف كل يوم، فنقرأ صفحة الأخبار على الماشي و صفحة التليفزيون نحفظها و صفحة الرياضة نجودها و صفحة الأحداث والحوادث نضمها، أين صفحة كتاب الله؟ أنا أريد صفحة مثل هذه الصفحات كل يوم، أهي كثيرة علينا أن نقرأ صفحة كل يوم؟ إذا لم نقرأه في الدنيا فمتى نقرأه؟! أنقرأ إذا خرجنا من هنا؟! وماذا نقول لله عندما يقول: ﴿يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ وما الحجة التي جهزتها لله حتى تجيب على هذا الكلام؟ هل ستقول: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ [١١]

[الفتح

يقول لك: مالك وهذا الأمر، ولماذا شغلت نفسك بهم؟ فأنا قلت لك أولاً:

﴿ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْبِرْ عَلَيْهَا ﴾

وليس لك شأن بأمر الرزق:

﴿ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرِزُقُكَ وَالْعِيقَبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ [١٣٢ طه]

تشغل نفسك بأمر الغلاء والوباء وهذا الكلام وليس لك شأن بهذا الأمر!!

فقد ذهبوا إلى السيدة رابعة العدوية رضی الله عنها وأرضاها وقالوا لها:

لقد ارتفع السعر جداً والحبوب لا يستطيع أحد أن يشتريها من ارتفاع الأسعار،

قالت: وعزة ربي لو صارت الحبة دينار ما اهتممت، لماذا؟ قالت:

على أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني!

أنت عليك العبادة أما الرزق فعلى الله ..!!

لماذا تشاركه في اختصاصه هو؟

أأجلس ولا أعمل؟ لا!!

أسع وأعلم علم اليقين أنك لا تنال في سعيك إلا ما قدر لك رب العالمين ﷻ،

فأمش على مهل في هذا الأمر، وإذا حاولت أنك تأخذ من هنا أو من هناك ستأخذ

الذى لك لكن بدلاً من أن تأخذه من الحلال ستأخذه من الحرام فهو مقدر كما قال ﷻ

في الحديث الشريف ما معناه: (ما سرق السارق إلا من رزقه)

فالذى قدر له مائة جنيهاً في الحلال واستعجل وسرقهم فهم مكتوبون له، لكنه

لاستعجاله أخذهم بالحرام وأصبح جزاءً عليه حتى يوم القيامة.

خاتمة

الحمد لله الذى وفقنا لما يحبه ويرضاه فأسبغ علينا عطاياه، وأكمل علينا مننه وجدواه، فرزقنا حب الصالحين، وأدبنا مع عجزنا وضعفنا بآداب المحبوبين، ووهبنا مع ذلنا وانكسارنا وغفلتنا وجحودنا مواهب المقربين ..

وها نحن بمنه وفضله وجوده وكرمه قد انتهينا من هذا الكتاب وأسميناه:

(طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين).

وكان أول الفراغ منه مساء يوم الأربعاء ٢١ من شوال ١٤١٥ هـ الموافق ٢٢ من مارس ١٩٩٥م وليس لنا فيه إلا النطق بلساننا، أما المعاني والمفاهيم فهي من كنز الفتاح العليم، وأما الألفاظ والعبارات فالفضل في صياغتها يرجع إلى توفيق الله وحسن معونته، إلا ما كان فيها من خطأ فهو بسبب قصورنا وجهلنا فليلتمس لنا القارئ الكريم العذر في ذلك وليصححه ويبلغنا به حتى نتداركه بعد ذلك وإلى ذلك الإشارة لقول القائل:

من ذا الذى ما ساء قط ومن له الحسنى فقط

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ترجمة المؤلف

فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

نبذة: ولد فضيلته في ١٨ أكتوبر ١٩٤٨م، الموافق ١٥ من ذى الحجة ١٣٦٧هـ بالجميزة، مركز السنطة، غربية، ج م ع، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة ١٩٧٠م، ثم عمل بالتربية والتعليم حتى وصل إلى منصب مدير عام بمديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة ٢٠٠٩م.

النشاط: يعمل رئيساً للجمعية العامة للدعوة إلى الله بمصر، والمشهرة برقم ٢٢٤ ومقرها الرئيسي ١١٤ شارع ١٠٥ المعادى بالقاهرة، ولها فروع في جميع أنحاء الجمهورية. كما يتجول بمصر والدول العربية والإسلامية لنشر الدعوة الإسلامية، وإحياء المثل والأخلاق الإيمانية؛ بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا بالإضافة إلى الكتابات الهادفة لإعادة مجد الإسلام، من التسجيلات الصوتية الكثيرة والوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط والأقراص المدمجة، وأيضاً من خلال موقعه على شبكة الإنترنت www.Fawzyabuzeid.com وهو أصبح أحد أكبر المواقع الإسلامية في بابه وجارى إضافة تراث الشيخ العلمي الكامل على مدى خمسة وثلاثين عام مضت، وقد تم إفتتاح واجهة للموقع باللغة الإنجليزية .

دعوته: ١- يدعو إلى نبذ التعصب والخلافات، والعمل على جمع الصف الإسلامي، وإحياء روح الإخوة الإسلامية، والتخلص من الأحقاد والأحساد والأثرة والأنانية وغيرها من أمراض النفس، ٢- يحرص على تربية أحبائه بالتربية الروحية الصافية بعد تهذيب نفوسهم وتصفية قلوبهم. ٣- يعمل على تنقية التصوف مما شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين، وإحياء التصوف السلوكي المبني على القرآن والسنة وعمل الصحابة الكرام.

هدفه : إعادة المجد الإسلامى يبعث الروح الإيمانية، ونشر الأخلاق

الإسلامية، وبتريخ المبادئ القرآنية.

❁ قائمة مؤلفات الشيخ: ثمانون كتاباً في ست سلاسل

أولاً : سلسلة من أعلام الصوفية : عدد ٥ كتب:

- ١- الإمام أبو العزائم مجدد الصوفي (٢ط) ٢- الشيخ محمد علي سلامه سيرة وسريرة، ٣-
- المربي الرباني السيد أحمد البدوي ٤- شيخ الإسلام السيد إبراهيم الدسوقي (٢ط) ٥-
- الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلي

ثانياً : سلسلة الدين والحياة : عدد ٢٢ كتاب:

- ٦ و ٧- نفحات من نور القرآن ج ١ و ٢، (٥) مائدة المسلم بين الدين و العلم. (٢ط) ترجم
- للإندونيسية ٩- نور الجواب على أسئلة الشباب، ١٠- فتاوى جامعة للشباب. ١١-
- مفتاح الفرج (٩ط) (ترجم للأندونيسية) ١٢- تربية القرآن لجيل الإيمان (٢ط) (ترجم
- للإنجليزية) ١٣- إصلاح الأفراد و المجتمعات في الإسلام (٢ط). ١٤- كيف يحبك الله
- (يترجم للأندونيسية والإنجليزية)، ١٥- كونوا قرآنا يمشى بين الناس (ترجم للإنجليزية
- ومنشور على الموقع، ويترجم للأندونيسية)، ١٦- المؤمنات القانتات ١٧- فتاوى جامعة
- للنساء، ١٨- قضايا الشباب المعاصر، ١٩- زاد الحاج والمعتمر (٢ط)، (٦٧) بنو إسرائيل
- ووعد الآخرة، (٧١) الصيام شريعة وحقيقة، (٧٢) إكرام الله للأموات، (٧٣) جامع
- الأذكار والأوراد، (٧٤) الحب والجنس في الإسلام، (٧٥) أمراض الأمة وبصيرة النبوة، (٧٦)
- فتاوى فورية ج ١، (٨٠) فتاوى فورية ج ٢.

ثالثاً : سلسلة الخطب الإلهامية: عدد ٧ كتب:

مج ١: المناسبات الدينية: طبعة مجهزة، وطبعة معك واحد (٢ط)

- ٢٠- ج ١: المولد النبوي. ٢١- ج ٢: الإسراء و المعراج. ٢٢- ج ٣: شهر شعبان و ليلة
- الغفران، ٢٣- ج ٤: شهر رمضان و عيد الفطر. ٢٤- ج ٥: الحج و عيد الأضحى. ٢٥-
- ج ٦: الهجرة و يوم عاشوراء، ٢٦- الخطب الإلهامية :مج ١: المناسبات الدينية (٣ط).

المجلد الثاني : الخطب الإلهامية المصرية : عدد ١ كتاب

ثالثاً: سلسلة الحقيقة الجميلة: عدد ٨ كتاب:

٢٧- حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق (٣ط). ٢٨- الرحمة المهداة. ٢٩-٣٠- إشراقات الإسراء: ج ١ (٢ط)، ج ٢، (٢٢)- الكمالات الحمديّة، ٣٢- واجب المسلمين المعاصرين نحو رسول الله (٢ط) (ترجم للإنجليزية). ٣٣- السراج المنير، (٧٠) ثاني اثنين.

رابعاً: سلسلة الطريق إلى الله: عدد ١٣ كتاب:

٣٤- أذكار الأبرار. ٣٥- مجاهدة للصفاء و المشاهدة ٣٦- علامات التوفيق لأهل التحقيق. ٣٧- رسالة الصالحين. ٣٨- مراقى الصالحين. ٣٩- طريق المحبوبين و أذواقهم. ٤٠- كيف تكون داعياً على بصيرة. ٤١- نيل التهاني بالورد القرآني. ٤٢- تحفة المحبين ومنحة المسترشدين فيما يطلب في يوم عاشوراء للقاوقجي (تحقيق).، (٦) طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين (ترجم للأندونيسية). ٤٤- نوافل المقربين. (٦٤) أحسن القول.، (٧٩) دعوة الشباب العصرية للإسلام.

خامساً: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد ١٥ كتاب:

٤٥- الصوفية و الحياة المعاصرة. ٤٦- الصفاء والأصفياء. ٤٧- أبواب القرب و منازل التقريب.، (٢٩)- الصوفية في القرآن والسنة (٣ط) (ترجم للإنجليزية و منشور على الموقع). ٤٩- المنهج الصوفي و الحياة العصرية. ٥٠- الولاية والأولياء. ٥١- موازين الصادقين. ٥٢- الفتح العرفاني. ٥٣- النفس و صفها و تركيتها. ٥٤- سياحة العارفين. ٥٥- منهاج الواصلين. (٦٥) نسمات القرب. (٦٨) العطايا الصمدانية للأصفياء. (٦٩) الأجوبة الربانية في الأسئلة الصوفية.، (٧٧) شراب أهل الوصل.

سادساً: سلسلة شفاء الصدور: عدد ٩ كتاب:

٥٥- مختصر مفاتيح الفرج (٤ط). ٥٦- أذكار الأبرار (٣ط)، ٥٧- أوراد الأخيار (تخريج وشرح). (٢ط)، ٥٨- علاج الرزاق لعلل الأرزاق (٢ط). ٥٩- بشائر المؤمن عند الموت (٣ط)، ٦٠- أسرار العبد الصالح و موسى عليه السلام (٢ط)، ٦١- مختصر زاد الحاج و المعتمر. (٦٣) بشريات المؤمن في الآخرة. (٦٦) بشائر الفضل الإلهي.

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

القاهرة	رقم الهاتف	إسم المكتبة
١١٦ شارع جوهر القائد الأزهر	٢٥٩١٢٥٢٤	مكتبة المجلد العربي
سوق أم الغلام ميدان الحسين	٢٥٩٠١٥١٨	مكتبة الجندي
٥٢ شارع الشيخ ربحان، عابدين	٢٧٩٥٨٢١٥	دار المقطم
١٧ الشيخ صالح الجعفرى الدراسة	٢٥٨٩٨٠٢٩	مكتبة جوامع الكلم
١ عمارة الأوقاف بالحسين	٢٥٩٠٤١٧٥	مكتبة التوفيقية
٢ زقاق السويلم خلف مسجد الحسين	٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١	بازار أنوار الحسين
١١ ميدان حسن العدوى بالحسين	٢٥٩١٥٢٢٤	مكتبة العزيزية
١٣٠ شارع جوهر القائد بالدراسة	٢٥٩٠٠٧٨٦	الفنون الجميلة
٢٢ شارع المشهد الحسيني بالحسين	٢٥٩٠٢٥٤١	مكتبة الحسينية
١ شارع محمد عبه خلف الأزهر	٢٥١٠٨١٠٩	مكتبة القلعة
٩ ميدان السيدة نفيسة .	٢٥١٠٤٤٤١	مكتبة نفيسة العلم
عمارة اللواء ٢ شارع شريف	٢٣٩٣٤١٢٧	المكتب المصري الحديث
٢٨ شارع البستان بباب اللوق	٢٣٩٦١٤٥٩	الأديب كامل كيلاني
١٠٩ شارع التحرير، ميدان الدقي	٣٣٣٥٠٠٣٣	مكتبة دار الإنسان
٦ ميدان طلعت حرب	٢٥٧٥٦٤٢١	مكتبة مدبولي
طيبة ٢٠٠٠، شارع النصر مدينة نصر	٢٤٠١٥٦٠٢	مدبولي مدينة نصر
٩ شارع عدلى جوار السنترال	٢٣٩١٠٩٩٤	النهضة المصرية
٦ شارع د. حجازي، خلف نادي الترسانة	٣٣٤٤٩١٣٩	هلا للنشر والتوزيع
درب الأتراك، خلف الجامع الأزهر	٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧	المكتبة الأزهرية للتراث
١٢٨ شارع جوهر القائد الأزهر	٢٥٨٩٨٢٥٣	مكتبة أم القرى
٩ شارع الصنادقية بالأزهر	٢٥٩٣٤٨٨٢	المكتبة الأدبية الحديثة
٢١ شارع د. أحمد أمين، مصر الجديدة	٢٦٤٤٤٦٩٩	مكتبة الروضة الشريفة
الإسكندرية		
محطة الرمل، أمام مطعم جاد	٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢	كشك سونا
محطة الرمل، صفيه زغلول	٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨	الكتاب الإسلامى الثقافى
٦٦ شارع النبي دانيال، محطة مصر	٠١١١٤١١٤٣٠٠	كشك محمد سعيد موسى
٤ ش النبي دانيال، محطة مصر	٠٣-٣٩٢٨٥٤٩	مكتبة الصياد

طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين

فضيلة الشيخ
فوزي محمد ابوزيد

مكتبة سيويه	٠٣-٥٤٦٢٥٣٩	٢٣ المشير أحمد إسماعيل، سيدى جابر
الكشك الأبيض	٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥	محطة الرمل - أ/ أحمد الأبيض
الأقاليم		
كشك عبد الحافظ	مُجَّد -----	الرزازيق - بجوار مدرسة عبد العزيز على
مكتبة عبادة	٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠	الرزازيق - شارع نور الدين
مكتبة تاج	٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١	طنطا - أمام مسجد السيد البدوي
مكتبة قرية	٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥	طنطا - ٩ شارع سعيد والمعتصم أمام كلية التجارة
كشك التحرير	٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢	كفر الشيخ - شارع السودان أمام السنترال، أ/ سامي أحمد عبد السلام
مكتبة صحافة الجامعة	٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣	المنصورة - شارع جيهان بجوار مستشفى الطوارئ أ/ عماد سليمان
مكتبة الرحمة المهداة	٠١٠٠١٤٢١٤٦٩	المنصورة، عزبة عقل، ش الهادي، أ/ عاطف وفدى
مكتبة صحافة الثانوية	٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠	المنصورة - شارع الثانوية بجوار مدرسة ابن لقمان، الحاج كمال الدين أحمد
صحافة أخبار اليوم للحاج مُجَّد الأترى	٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤	طلخا - المنصورة - بجوار مدرسة صلاح سالم التجارية، أمام كوبرى طلخا
مكتبة الإيمان	٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠	فايد - أحماده غزالى بربرى
كشك الصحافة	٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩	السويس، ش الشهداء، ح حسن مُجَّد خيرى
أولاد عبدالفتاح السمان	٠٩٣-٢٣٢٧٥٩٩	سوهاج - شارع احمد عرابي أمام التكوين المهني
كشك أبو الحسن	٠١٠٦٩٥١٨٦١٦	قنا - أمام مسجد سيدى عبد الرحيم القناوى
كشك بالقرايا - إسنا	٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤	القرايا - إسنا - ش السيدة زينب - الحاج مُجَّد الرئيس والأستاذ مُجَّد رمضان مُجَّد النبوي
كشك حسنى بإسنا	٠١١١١٤٩١٨٢٣	كشك حسنى مُجَّد عبد العاطى المنسى أمام مستشفى الرمى بإسنا - الأفرصر

أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار و دار الشعب والقومية، ومن المكتبات الكبرى الأخرى بالقاهرة والجيزة
والأسكندرية والمحافظات. ويمكن أيضاً الإطلاع إلكترونيا على أغلب الكتب وتنزيلها مجاناً كما طبعت من على موقع
الشيخ www.fawzyabuzeid.com، وهى منشورة أيضاً على أكبر موقع علمى للكتاب العربى على النت
www.askzad.com، ويمكن طلبها من الناشر: دار الإيمان والحياة، ١١٤ ش ١٠٥ حدائق المعادي
بالقاهرة، تليفون: ٠٠٢٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠، فاكس: ٠٠٢٠٢-٢٥٢٦١٦١٨

طريق الصديقين

المؤلف: د. العالمين

يحتوي بعض الدروس الروحانية التي تناولناها في سياحاتنا مع الأحباب والصادقين ، وهي وإن كانت في أوقات متفرقة وأماكن متباينة ، إلا أنه يجمع بينها أنها تتحدث عن السير والسلوك إلى الله عز وجل .

وهي خاصة بالراغبين في مزيد فضل الله ، والطالبيين لمراتب الكمال التي يقول الله في شأن أهلها ﴿ هم درجات عند الله ﴾ (١٦٣ آل عمران) .

بعضها يوضح معالم الطريق إلى الله ، وبعضها يبين لهم كيفية الوصول إلى الله ، ويشير بعضها إلى الآداب التي يجب أن يتحلّى بها السائرون إلى الله ، ويفصح بعضها عن الأحوال التي يتجمل بها الرجال أهل الكمال ، حفزاً للهمم ، وتشويقاً للنفوس إلى مرابع الأُنس ، ومنازل الوصال .

وغير ذلك من الأمور التي تهتم السالك في حياته الروحية ، ومجاهداته النفسية ، وفتوحاته القلبية .

هذا الكتاب هو الطبعة الثانية للكتاب السادس من مؤلفات الشيخ المطبوعة حتى الآن والتي تبلغ الثمانين كتاباً ، ونختار لك بعضها في هذا الباب مثل : (المجاهدة للصفاء والمشاهدة) ، (جامع الأذكار والأوراد) ، (المنهج الصوفي والحياة العصرية) ، (الفتح العرفاني) ، (الولاية والأولياء) ، (طريق المحبوبين وأذواقهم) ، (موازين الصادقين) ، (شراب أهل الوصل) ، (العطايا الصمدانية للأصفياء) ، (النفوس وصفها وتزكيتها) ، وكثير غيرها .

القائمة الكاملة لمؤلفات الشيخ فوزي محمد أبو زيد بداخل الكتاب

مع قائمة بالمكتبات ودور النشر

تطلب من دار الإيمان والحياة ١١٤ شارع المعادي ، ت ، ٢٥٢٥٢١٤٠ القاهرة

زوروا موقع الشيخ WWW.Fawzyabuzeid.com