

مكتباتنا على المقربين

فصل في
فوزي محمد أبو زيد

دار الأحياء والحيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ

الشيخ فوزي محمد أبو زيد	المؤلف
١٧ أبريل ٢٠١٤م، ١٧ جمادى الثاني ١٤٣٥هـ	الطبعة الأولى
الكتاب ٨٣ من المؤلفات المطبوعة	رقم الكتاب
دراسات صوفية معاصرة	سلسلة
الكتاب السادس عشر	داخلي
عدد ١٦٠ صفحة، مقاس : ١٤ سم × ٢٠ سم	غلاف
٨٠ جم ، لون أسود	
كوشيه لميع ٣٠٠ جرام	
٤ لون، سلوفان لميع	
دار الإيمان والحياة، ١١٤ ش ١٠٥ ، المعادي،	تحت إشراف
القاهرة، ج م ع، ت: ٠٠٢٠٤٠٢٥٢٥٢١٤٠	
فاكس ٠٠٢٠٤٠٢٥٢٦١٦١٨	
٢٠١٤/٨٤٨٣	رقم إيداع مطي
978-977-90-1624--5	رقم إيداع دولي
مطابع النوبار بالعبور	طبع

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وفق وأعان وكشف عن أوليائه وأحبابه كل غيب ووران ورفعهم إلى أعلى درجات القرب من حضرة الرحمن.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أكرمه الله ﷺ بالبيان وكرمه بالعيان وجعله هادياً لكل بني الإنسان وشفيعاً في القيامة لكل مذنب وحيران صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحسن وأصحابه الذين حملوا عنه خير بيان وكل من اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين وبعد،

فإن من إكرام الله ﷺ لعباده المؤمنين أنه ﷺ يرفعهم عنده درجات كلما أنابوا إليه وأكثروا من عمل الصالحات ويثبتهم على الاستقامة على هذه الأعمال الصالحة ويجمل لهم النيات حتى تصير أرواحهم ترتقى دوماً في مقامات القرب عند الله ﷺ في مقام العندية، أو معه سبحانه وتعالى:

بلاكم ولا كيف ولكن بأنوار تعالت مغنوية

في مقام المعية الإلهية أو في حضرة اللدنية حيث تتلقن شفاها وكفاحاً أسرارهُ ﷺ الوهيبية ﴿ وَعَلَّمْنَهُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ (٦٥ الكهف)

ويصطفى الله ﷺ أفراداً من عباده ينقلهم من مقام المخلصين

إلى مقام المُخلصين ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٤٠ المحرر)،
ومن مقام المحبين إلى مقام المحبوبين، ومن مقام المرئيين إلى مقام
المرادين، ويجعلهم ﷻ هم الدرجات التى يعتليها ويصل إليها ويقف
عندها المقربين ليتأهلوا منهم وعلى أيديهم للقرب من حضرة ب
العالمين ويقول الله ﷻ فى شأنهم ﴿هُمَّ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (١٦٣ آل
عمران)، فلم يقل لهم درجات عند الله، وإنما هم أى أنفسهم القدسية هي
الدرجات التى يستشرفها المرئيين فيتأهلوا لرفع الدرجات.

هذا وقد بينا بعض درجات المقربين التى يمرون بها فى سلوكهم
وسيرهم إلى الله ﷻ ليعمل بها العاملون ويمشي على هداها السائرون
فيصلون إلى مقام يقال لهم ﴿نِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ (٥٨ العنكبوت)، ووضحنا
هذه المقامات على حسب ما تستوعبه القلوب وما تستكفه الصدور.

أما المقامات العلية الوهية للمرادين والمحبوبين فتلقى
بالأذواق القلبية من الله ﷻ مباشرة أو على يد حبيبه ومصطفاه ﷺ
لأنها مواهب ذاتية وأسرار لأهل الخصوصية لا ينبغي أن تنكشف لأهل
الأغيار ولا ينبغي أن يطلع عليها غير السالكين نهج الصادقين الأبرار.

أسأل الله ﷻ أن يجعلنا من عباده الأخيار الأطهار وأن يواجهنا
بمعاني غيبه ويفضل علينا بأسرار قدسه ويرزقنا صحيح العبودية
وخالص التوحيد لحضرة الألوهية والصدق التام فى متابعة النبي
المصطفى خير البرية وأن ينظمننا دوما فى هذه المعية ولا يشغلنا عنها
طرفة عين ولا أقل فى الدنيا الدنية ولا زهرتها وشهواتها الجليلة والخفية

حتى نكون من المواجهين لحضرته في الدار الأخروية والمجاورين
لحبيبه ومصطفاه ﷺ في الدار الجنانية.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وكل السائرين على
طريقته الراضية المرضية وعلينا معهم أجمعين.

الجميزة - مركز السنطة الغربية

في يوم السبت ٢١ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ،

الموافق ٢٢ من مارس ٢٠١٤م

فوزى محمد ابوزيد

العنوان البريدى : الجميزة - محافظة الغربية

ت : ٠٠٢٠٤٠ - ٥٣٤٠٥١٩

موقع الإنترنت

www.fawzyabuzeid.com :

البريد الإلكتروني :

, fawzy@fawzyabuzeid.com

fawzyabuzeid@hotmail.com,

fawzyabuzeid@yahoo.com,

fawzyabuzeid48@gmail.com

تمهيد

الوصول بحفظ الأصول، أصول الوصول، صحة الصادقين،
أوصاف المتحابين في الله، الصحة لله، البذل، العمل لله، لقاء
الإخوان، أسرار المجالسة للصادقين

الفصل الأول: بين التوكل والتواكل

آثار السلبية والتواكل، حقيقة التوكل، التوكل والعمل،
التربية الإلهية للمجتبين، التوكل والأسباب، بداية الصحوّة،
التوكل والادخار

الفصل الثاني: الزهد والزاهدون

دلائل الصدق، علامات اليقين، الزهد، ثمار الزهد، مقام المراقبة

الفصل الثالث: مقام الخطة

مقام الخليل، تعلق القلب بالله، حقيقة الإنسان، التقصير مقام
العارفين، سر الخطة، اخلاص العمل لله، الصدق، عناية الله،
مقام اليقين، علامة أهل الخطة، الطقّ الكريم

الفصل الرابع: الفتح الإلهي

الكرامة الحقّة، عطاءات الصالحين، موانع العطاء، عبادة التفكير،
طيب الكلام، القلب السليم، أوراخ المقربين، الوصول،
السفر إلى الله، ياقوت العرش

الفصل الخامس: أهل غنائم الفتح الإلهي

بين المجاهدين في سبيل الله والمجاهدين في ذات الله، غنائم الله،
أوصاف أهل الغنائم، الفقراء إلى الله، دوافع الحب لرسول
الله ﷺ، الثناء والدعاء للسابقين، سعة الصدر للمعاصرين،
لفضيل بن عياض

تمهيد

الوصول بحفظ الأصول
 أصول الوصول
 صفة الصادقين
 أوصاف المتحابين في الله
 الصفة لله
 البذل
 العمل لله
 لقاء الإخوان
 أسرار المجالسة للصادقين

تمهيد

الوصول بحفظ الأصول

آفة الآفات في هذا العصر، إن كان في سلوك طريق القوم، أو كان في الوصول إلى الله، أو كان في انتظام الحياة الاجتماعية والأسرية بدون مشاكل، أو كان في أى بند يتعرض له الإنسان في دنياه، أو يحاول أن يعمل له لينجح في أخراه ... آفة الآفات تضيع الأصول !!! ولذلك كان سلفنا الصالح عليه السلام يقولون:

(إنما حُرِّموا الوصول بتضييع الأصول).

الله عز وجل أصَّل كل شيء في قرآنه، والنبى صلى الله عليه وسلم أصَّل كل شيء في بيانه القولى والعملى، وكان سر نجاح سلفنا الصالح في مجتمعاتهم وفي حياتهم وفي أسرهم وفي كل شيء لهم أن الأصول ثابتة، لأنها واردة عن الله، ومُبينَة وموضحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جئنا في هذا العصر وتفنن الناس في إضاعة الأصول، وظن كل فرد أنه مجتهد إذا خرق الأصول، وجاء بأصول ليست مُبينَة في كتب الأصول، فضاعت الأصول، فتاهت الأخلاق، وتاهت العادات، وتاهت السلوكيات، وضل الناس الطريق والعياذ بالله عز وجل.

١ المعادي - الخميس ٢٦ من ذي الحجة ١٤٣٥ هـ / ٣١ / ١٠ / ٢٠١٣ م

كان الناس فيما مضى إذا حدث أى اختلاف يرجعون بسرعة إلى من يُطالبهم بالصلح، وقواعد الصلح كان متعارف عليها بين الأنام، لأنها على الأسس التي جاء بها القرآن، وبينها الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فكان إذا حدث خلاف - على سبيل المثال - بين ولد وأبيه، أو ولد وأمه، أى محكمين، وأى مصلحين، وأى متداخلين كانوا يبدؤون دائماً: الكبير كبير والصغير عليه أن يحترم الكبير ويعتذر للكبير، وكان هذا هو الأصل، فكان الأمر يتم بمنتهى السهولة، وترجع الأمور إلى مجراها، لأن الكبير أشد حُناً وعظماً وشفقة على الصغير من الصغير على نفسه، وإذا حزن منه فلأنه يفعل ما ليس في مصلحته.

لكن وجدنا في هذا الزمان من تقول له: ارض أمك، فيرفض، ويطلب أن تعتذر هي، وإلا فسيقاطعها!! وقس على ذلك بقية الأمور، ما الذي حدث؟ ضاعت الأصول، فكيف لأهل الأصول أن يقيموا الأصول بهذه الكيفية؟! فاختلفت الحياة.

اللَّهُ ﷻ أنزل في قرآنه عُمُد إصلاح الأحوال الاجتماعية والأسرية بين البشرية.

هذه العُمُد إذا اختلفت تغيرت أحوال البشرية، كما حدث الآن، حتى أصبحنا لا نرى من الذي على صواب، ومن الذي على خطأ، لأن كل فرد له رأيه، وكل فرد له وجهة نظره، وكل فرد يسارع ليثبت أنه على الحق، وأن الآخر ولو كان أباً أو أمماً أو أخاً أكبر أو غيره هو

الذي على الخلاف، بل لا يكتفي بذلك، فبعضهم ربما يُشنع في موقف لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور ... !!!!
فاختلط الحابل بالنابل وضاعت الأصول.

مثال آخر:

كنا ندخل المساجد فنجد الناس لا يختلفون، فالأولى بالإمامة فلان إذا حضر، وإذا لم يحضر نقدم جميعاً فلاناً بلا خلاف، وهكذا، وهذه قواعد ثابتة مؤصلة في الشرع في شروط الإمامة ..

إلى أن صرنا نرى الآن من يتقدم للإمامة وليس فيه أى شرط من هذه الشروط، وإذا تحدث معه أحد يواجهه بما يكرهه، ويحدث لجاجاً وجدالاً وهذه سمة العصر، الناس العوام المسالمون يُؤثرون الراحة ويرضون، وإن كان هذا في غير محله ولا موضعه لقول الحبيب ﷺ:

{ تَخَيَّرُوا لِإِمَامَتِكُمْ }^٢

وقس على ذلك، فكل ما نراه في مجتمعنا الآن سببه الأساسي إضاعة الأصول.

أصول الوصول

أراد كثير من الناس في هذا العصر أن يحصلوا على كل شيء بسماعة التليفون، ولو حتى الوصول إلى الله ﷻ، لكن هل هذا الأصل الذي كان عليه الحبيب ومن معه وسلفنا الصالح؟ نسأل كتاب الله أولاً: ما الأصل يا رب لمن أراد الوصول؟

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾

واتق الله أى اجتهد في كل الطاعات والقربات التي تُكسبك الخوف من الله، وخشية الله جل في علاه، من قيام ليل، ومن صيام نهار، ومن تلاوة قرآن، ومن أذكار، ومن صلاة على النبي المختار، ومن استغفار، ومن إطعام للطعام، ومن إلقاء للسلام، ومن خدمة للفقراء والمساكين والأيتام ... كل الأعمال، وبعد ذلك:

﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (١١٩ التوبة).

صحة الصادقين

أى إذا أردت أن يرتفع شأنك، ويرفع الله حالك، ويؤوه الله ﷻ بك وبأمثالك، لا بد لك من مجالسة الصادقين، وللدليل على ذلك نأخذ موقفاً واحداً من مواقف المجالسين للصادق الوعد الأمين ﷺ.

من كان يجالس حضرة النبي ﷺ من صحبه الكرام .. كان النبي

ﷺ حتى وهو في مكة يؤاخي بينهم، لأن الطريق إلى الله لا بد له من الإخاء، لماذا؟

كانوا يتناوبون مع بعضهم، بعضهم يجلس مع رسول الله ﷺ، والبعض يذهب إلى عمله ويقضي مصالحه، ويتناوبان، ويأتي هذا إلى رسول الله، ويذهب الآخر إلى عمله، ولهم ساعة يجلسون معاً فيها يعملون بقوله ﷺ:

{ أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ }^٣

فيسترجعا معاً ما سمعاه من آيات الله، وما استمعا إليه من حديث رسول الله، وما رآته عيناهما من العمل والهيئة التي كان عليها حبيب الله ومصطفاه وصحبه البررة الكرام، ويعينان بعض في وضع الخطط التي ينالون بها رضاء الله.

وفي هذا تعليم للشورى، فيأخذ رأى أخيه في تقسيم الليل، أو ما الباب أو الكتاب الذي يبدأ به العلم؟ وإذا أراد الجهاد فيسأل أخاه عن الجهاد الذي يرشحه له، وهذا كان هدى الله:

﴿ تُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١٣ الواقعة) جماعة وليس واحد، وكل أخ يعين أخيه من باب، فيكتملوا، ويصبحوا على قلب رجل واحد تقي نقي، وعلى الصدق وعلى الصواب.

٣ صحيح البخاري ومسنَد الإمام أحمد

ولا ينشد أحدهم رئاسة على الآخرين، ولا يحاول أحدهم أن يظهر ويبين أنه أعلم من إخوانه الجالسين، أو أنه أكثرهم دراية، أو أنه أَلَمَّ بالعلم منهم، بل كان كل واحد منهم يظن الخير في إخوانه أجمعين، ويعتقد تمام الاعتقاد أنه يُكْرَم بسر هؤلاء الذين يُجالسهم، وقال لهم ﷺ حتى يقيم لهذا الشأن أمراً عندهم:

{ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْتَصَرُونَ بِضِعْفَانِكُمْ }^٤

فكانت هذه سنة رسول الله ﷺ مع صحبه البررة الكرام.

وحتى يُحببهم حضرة النبي في هذا المنهج الجلي ... بين أن هذا هو الذي يبلغ أعلى المقامات وأرفع الدرجات في الآخرة عند رفيع الدرجات ﷺ، قال ﷺ:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ ﷻ عِبَادًا لَيَسُوا بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، لَيَسُوا بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ! انْعَثَهُمْ لَنَا يَعْني: صِفُهُمْ لَنَا، فَسَرَّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ، لَمْ

٤ سنن الترمذي وأبي داود عن أبي الدرداء ؓ

تَصِلَ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ تَحَابُّوا فِي اللَّهِ وَتَصَافَوْا، يَضَعُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهُهُمْ نُورًا وَثِيَابَهُمْ نُورًا، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {

الأنبياء يتمنون المنزلة والمكانة الكريمة التي فيها هؤلاء القوم:

﴿ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ (القيامة)

هؤلاء القوم بينهم مودة بدون قرابة في الشجرة الأولى وهي الأب والأم، ولا في العائلة وهي الرحم، ولا شركة بينهم، ومن بيان الإضافة في هذا المجال للعلم أن هؤلاء أرفع قدراً وأعلى منزلة من الذين نعتقد فيهم أنهم هم الأعلى، وهم المعنيون بقول حضرة النبي:

{ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا لَظِلُّهُ }

لكن هؤلاء القوم قدام العرش، لذلك فهم الأعلى منزلة لأنهم في المواجهة: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ (القيامة).

وهذه التي قال فيها ﷺ:

٥ مسند الإمام أحمد والبيهقي عن أبي مالك الأشعري
٦ الصحيحين البخاري ومسلم

{ إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ }
 {

المجالسة والمؤانسة لله وفي الله.

أوصاف المتحابين في الله

وسين ﷺ أن الله ﷻ أوجب على هؤلاء الجلوس إذا انطبقت فيهم هذه الأوصاف التي سنذكرها أن يحبهم الله ﷻ، فقال ﷺ فيما يرويه عن ربه:

{ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ،
 وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ }^٧

لأن النبي ﷺ علم أصحابه الكرام أنهم إذا اجتمعوا كانوا كما قال قائلهم: (كانوا إذا اجتمعوا لم يقوموا إلا على ذواق) شيء يذوقه كمشروب أو فاكهة أو طعام، وذلك حتى يتمنون على البذل والإيثار:

﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر ١٩)

هذه الأخوة لا بد لها من هذه الشروط الأربعة:

أن تكون في الله والله، لا لمصلحة دنيوية عاجلة، ولا لمآرب

٧ مسند الإمام أحمد والبيهقي عن البراء بن عازب ؓ

٨ مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن معاذ بن جبل ؓ

فانية، وإنما كلها لوجه الله، وهذا هو الشرط الهام.

إذا كانت لدينا دنية، أو لشهوات فانية سيكون مصيرها إلى الزوال، ولذلك قال العارفون: (ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل) فالصحة إذا كانت لمصلحة ستنقطع الصحة بعد انقضاء المصلحة، لكن إذا كانت الصحة لله، فإنها ستدوم في الدنيا والآخرة وفي الجنة إن شاء الله.

الصحة لله

فشرطها الأول أن تكون لله وفي الله وابتغاء وجه الله جل في علاه، وإذا حدث مصلحة لا بأس، لكن بشرط أن المصالح لا تقطع ما بيننا من ذكر وعمل صالح.

لكن لا يجب أن أجعل شرط عدم قضاء المصلحة المقاطعة، لأن الصحة في هذه الحالة لا تكون لله...!

مثلاً لو تقدمت للزواج من ابنة فلان ورفضت، هل هذا يؤدي إلى المقاطعة؟ لا، لأن هذا الأمر قابل للموافقة وللرد، أو رأيت أن فلاناً معه مال، وأنا محتاج للمال فسألته قرضاً، وهو عنده مصالح مقدمة لا يستطيع تأخيرها، فرفض إعطائي القرض؟ هل أقاطعه؟ لا يجب أن أقاطعه، أو أشنع عليه، أو أتجهم في وجهه وأريه أنني غير راض عنه، لأن هذا أمر دينوي لا يؤثر بيننا.

ما بيننا أئمن وأعلى وأعلى وأبقى، لأن الذي بيننا الله ورسوله، وهل هناك شيء يساوي الله ورسوله؟! لا، وأعلم هذا الأمر لمن معي من أهلي، لأنهم قد يضطروني لاتخاذ موقف لا أرضاه، وهذه مسئوليتي لأنني لم أعلمهم من البداية أن صحبتنا هذه لله.

البخل

كلنا ننفذ سُنَّة رسول الله، فلا نفترق إلا على ذواق، وقد يحدث لمن جاء متأخراً أن لا يكون له نصيب في الذواق، هل هذا الأمر يُحزنه؟! لا، ولا يحكي لزوجته هذا، لأنه لا شأن لها بهذا الأمر، ولكن أنقل لها الجميل الذي يقال في هذا المقام، كأن أقول لها: قيل لنا في العلم كذا، قيل لنا في السُنَّة كذا، كان من الأسئلة التي تستطيعي أن تستفيدي منها كذا والإجابة كذا... لكن لا أحكي الشكليات، لأن هذا الأمر هو الذي قطع حبال المودة بين الأهل والأحباب.

أخ يزور أخاه في الله ويأخذ معه زيارة له، وعندما يعود تسأله زوجته: ماذا أكلت؟ وماذا صنعوا لك؟ فيحكي لها، فلا يعجبها ذلك الأمر، فتحذره من زيارة هؤلاء مرة أخرى، وتشتع عليهم، هل هذا الكلام في الإسلام؟! لا، لأنني ذاهب لله، وإذا أخذت شيء معي فهو لله، ولا أنتظر رداً ولا شكراً، ففي (٩ الإنسان):

﴿ إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾

وإذا ذهبت لصلة الرحم، وقدموا لي طعاماً، آكله وأقول الحمد لله، وأفعل كما كان يصنع رسول الله فأحسّن لهم طعامهم، سيدنا رسول الله دعته امرأة فقيرة وقدمت له خلاً وخبزاً، فأكل ﷺ، وجبر خاطرهما، وشرح صدرهما، وسرّها وقال:

{ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ }^٩

وكان ﷺ من عاداته كل يوم جمعة أن تدعوه امرأة من الأنصار هو ومن معه بعد صلاة الجمعة للغداء، وكان الغداء عبارة عن السلق، وكان ﷺ يُشني عليها هو ومن معه ليُعلمهم الآداب الإسلامية.

العمل لله

نحن نتعامل لله، فإذا زرت يكون لله، وإذا أهديت يكون لله، وإذا قدمت خير يكون لله، وإذا قدمت أى معروف يكون لله ... لا أنتظر جزاءً من أحد من خلق الله، لا أنتظر إلا من الله، والله قال في كتابه:

﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣٠ الكهف)

إذا الدنيا الدنية وشهواتها الفانية، ومصالحها البالية لا تؤدي إلى القطيعة، أو إلى حتى تقليل الرغبة في اللقاء والمودة بين المتآخين في الله ﷻ، لأنهم تآخوا في الله، وتوافقوا فيما بينهم على أن يكون كل أمرهم لحضرة الله جل في علاه.

٩ صحيح مسلم وسنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها

قد يكون هناك أخ كبير في السن، وله أخ شاب، فيريد منه أن يخدمه، هذا على حسب وقته واستطاعته، وليس فريضة عليه، فإن أذى خدمة فيها ونعمت، وأدعوا له الله وأشكره عليها، وإن لم يؤدي أقدم له العذر، لا بد أنه مشغول بكذا، أو عنده كذا، أو أنه مهموم بأمر كذا، فالمؤمن الذي لا يعذر إخوانه لا تدوم أخوته مع أحد قط، لأن أساس دوام الأخوة العذر.

المبدأ الذي علمه لنا مولانا الشيخ محمد علي سلامة رحمته: (من حضرنا شكرناه ومن غاب عنا عذرناه) من لم يحضر لا بد أن مانعاً قوياً منعه، فأدعوا الله تعالى أن ييسر له أمره، وأن يُفرج له كربه إن كان في كرب، لكن لا أويخه، حتى ولو بالمزاح، لأنه لا يجوز المزاح في ذلك، لأن القلوب كما قيل:

إن القلوب إذا تافروا ودها مثل الزجاج كسرها لا يُجبر

قلوب الأحباب مثل الزجاج القابل للكسر، لذلك تحتاج إلى معاملة رقيقة، فيها شفقة وعطف وحنان، ولا يصلح معها الشدة:

﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (٢٩ الفتح)

هذه الصداقة هي الأساس الأول في طريق الله، وأنا أقول هذا الكلام لأن ما سرنا عليه - والحمد لله - في بداية طريقنا غير ما نرى أحوال إخواننا عليه الآن، فلا أرى من يتصادق مع أخيه، أو يتجالسا،

أو يتعرفا على أحوال بعضهما، أو يشتركا في التشاور في الأمور المهمة إن كانت دنيوية أو أسرية أو أخروية، حتى من باب اكتساب الخبرات، فمثلاً رجل متزوج وله خبرة وحياته مستقرة، وأنا متزوج حديثاً وحياتي فيها تنغيص، فمجالستي له تُكسبني خبرته في الحياة.

لقاء الإخوان

وطريق الله لا يكون إلا بقول الله:

﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١١٩ التوبة) لا بد من مجالسة

الصادقين، وهذا هو السر الذي جعل الصالحين يجعلون كل قوم قريبين من بعضهم في المسكن لا بد أن يجتمعوا معاً، ويتجالسوا معاً ويتزاوروا معاً، ويتوادوا معاً من أجل هذا الأمر.

قد يكون بعضنا الآن في بعض الأماكن يجتمعون مرة في الأسبوع لكنها على سبيل العادة وليست العبادة، وإذا فتحوا في الكلام تكلموا في ما لا يسر، بل يضر، كالسياسة وغيرها، لكن هل فتحوا في سيرة رجل من الصالحين قرأوا عنه، فقد كنا نفعل ذلك، هذا قرأ كتاب عن سيدي أحمد البدوي، وآخر قرأ كتاب عن سيدي إبراهيم الدسوقي، وكل أخ يعرض ما قرأه، فنكون قد حصلنا عدة كتب في جلسة واحدة، أو أنا قرأت في الهجرة كذا، وآخر قرأ في الهجرة كذا، فنحيط بالهجرة من جميع جوانبها في جلسة واحدة، واتفقنا على أن لا يكون حديث بيننا في أمور الدنيا الدنية إلا برهة أو لحظة

ثم نخرج إلى الدار الآخرة، والدنيا رواء ظهورنا.

كفانا الدنيا في العمل وفي الشارع، وفي كل مكان، لكن نريد مكان نستشعر به روائح الآخرة، نريد واحة وسط صحراء المادة نرى فيها خضرة الجنة، ونرى فيها أذكار أصحاب الهمم العلية والمنة، وهذا يكون في لقاء الإخوان، ولذا كنا نقول: (لقاء الإخوان يُذهب الأحزان).

عندما تأتي هموم الدنيا ومشاعلها ومشاكلها، وتكاد تقضم ظهره من الذي يتعرض له في عمله، أذهب للإخوان، وبمجرد أن أجلس معهم ويبدأ الحديث في آية من كتاب الله، أو حديث عن رسول الله، أو في سيرة أصحاب النبي الكريم، أو في بعض مسالك السلف الصالح، يزول الهم، وينتهي الغم، ويأتي الروح والريحان، فكأن مجالس الإخوان فيها طاقة من الروح والريحان تأتي لنا من الجنان، فيخرج الإنسان من الجلسة مسرور وجزلان، ويعيش في حياة هائلة مستقرة، راضياً فيها عن الحنان المنان، ومطمئن إلى منهج النبي العدنان صلوات الله وتسليماته عليه في كل وقت وآن.

ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله فتح الله عليه في العلم، وكان يحضر مجلسه ما لا يقل عن عشرة آلاف، منهم ما لا يقل عن مائة من كبار العلماء، ولا يقل عن سبعين من كبار الأمراء، ناهيك عن الأغنياء، لكنه لم يجد قلبه، ولم يسترح باله، ولم ينل الذي يرجوه، قال رحمه الله: فرأيت

الله ﷻ في المنام وقال: يا أبا حامد عليك بقوم ولوا وجوههم إلينا، ودع الدنيا خلف ظهرك.

فأخذ يبحث عنهم حتى وجد شيخه، وكان إسمه خير النساج ﷺ، وأكرمه الله ﷻ على يديه وصار في طريق الله ﷻ.

أين هذا الكلام؟ في قول الله تعالى:

﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (٢٨ الكهف).

فكانوا يبحثون عن هؤلاء الكرام، ويمشون آلاف الكيلومترات بحثاً عن رجل من الصادقين من أمثال هؤلاء، من الذين قال فيهم الله:

﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (٢٣ الأحزاب).

تقابل هؤلاء وهم ذاهبون إلى حضرة النبي، سيدنا حنظلة وسيدنا أبوبكر الصديق، فقال أبو بكر: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

يُدَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّ رَأْيِي عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ، فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حَنْظَلَةُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُدَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّ رَأْيِي عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

{ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ }^{١٠}

أسرار المجالسة للصادقين

لا بد من المجالسة، وهذه سر صحبة الصالحين، لأن الله ﷻ جعل تطهير النفوس بالأحوال القدسية من العبيد الذين أكرمهم الملك القدوس، ليست بالعبادات ولا بالأوراد ولا بالمجاهدات الفادحة، وإنما كما قال إمامنا أبو العزائم ﷺ:

(بالحال تزكية النفوس لا بالفلوس ولا بالدروس).

لو كانت تزكية النفوس بالدروس لكان من يقرأ ومن يتبحر في كتب الصوفية يرى أحوالهم العلية، لكنه لا يرى شيء، لكن الذي يريد أن يعيش في هذه الأحوال، ويصل إلى مراتب هؤلاء الرجال لا بد أن يجالسهم، والمجالسة كما قال فيها سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمته الله:

(تسبق أنوارهم أقوالهم فتجذب القلوب وتطهرها من العيوب وتؤهلها لسماع الغيوب).

إذاً الصالحون لهم شغل ظاهر، وشغل باطن، الشغل الظاهر منه اللسان، ولا ينفع اللسان إلا إذا كان معه شغل القلب والجنان، لأن كم من جليس للصالحين يسمع كلاماً جيداً، فإذا قام من المجلس تبخر كل هذا الكلام!! وهذه أحوال يملكونها عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسرارها، حتى لا يُمنح السر لغير أهله.

فإذا حضر نفر مؤهلون للسر، وحضر معهم شخص ليس منهم، ماذا نصنع؟

نُمسك قلبه حتى لا يُحصّل شيئاً مما يسمع، فيسمع كلاماً جيداً لكنه بعد ذلك يبحث عن كلمة واحدة فلا يجدها، وحتى إذا وعى يحاول أن يعبر فلا يستطيع، فتحونه العبارة، لأن العبارة لا تأتي إلا بعد الاستتارة، والاستتارة لا تكون إلا بعد تمام الاستشارة، ولذلك أمروا أن لا يتحدث أحد إلا بعد الإذن، لأن الإذن معه التوفيق من الموفق:

﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ (الأحزاب)

إذا دخل الكلام ومعه روح علوية من الملك العلام نفث في الجسم روح العمل، فقام الإنسان عاملاً بما سمع، وهنا يكون تمام التوفيق:

{ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ }^{١١}

ولا يكون هذا إلا بعد صفاء الطوية، وصدق النية، فمجيئه لله، ورغبته وجه الله، لكن إذا جاء ليحاجج ويجادل فليس له في هذا الطريق، أو إذا جاء ليسمع الكلام وينقله للآخرين ليكتسب منزلة وسمعة عندهم فليس له في هذا الطريق: (من كان همه وجه الله فمقعد صدق وراء ظهره)

كل الدنيا والآخرة تكون خلف ظهره إذ أراد وجه الله ﷻ، لأن الآخرة كون كما أن الدنيا كون، والله ﷻ وهو مكون الأكوان من وراء الأكوان جميعها:

فخلّ الخلق خلفك ثم عامل بصدق ذات مولاك العلية

فإذا صفت الطوية وصدقت النية تحققت الأمنية، إذا واجه العبد روحاً تقيّة نقيّة، ولا يبغي من وراء اللقاء إلا وجه الله، وقربه ورضاه، وأن

١١ ورد ذكره في بحر الفوائد للكلايذي

ينال الحظوة عند حبيب الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه.

وحتى النظرة لها أسرار عند الرجال، فقد كان ﷺ وهو في طريق معراجه يتعرض له قوم بعد قوم، والكل يقول: انظرونا يا رسول الله، فيسأل جبريل: من هؤلاء؟ فمرة يقول: هذا داع اليهود ولو أجبته لتهودت أمتك ..!!، ومرة يقول: هذا داع النصارى ولو أجبته لتنصرت أمتك ..!!، ومرة يقول: هذه الدنيا ..!!، ومرة يقول: هذا إبليس ..!!.. الكل كان يطلب نظرة من رسول الله، والله ﷻ أمرنا بذاته أن نطلب النظرة من رسول الله:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾
والمكذبين؟ قال: ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٠٤ البقرة) الكافرين
بهذا المبدأ لهم عذاب البعد وعذاب الجحيم عن الله ﷻ على
الدوام.

لكن رسول الله ﷺ نظر نظرة إلى عمر وهو ذاهب إليه بسيفه
ليقتله فتحول من قاتله إلى أول محب له يعلن نصرته والدفاع عن
دينه:

{ اللَّهُمَّ اعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً }^{١٢}

فمجالسة الأحياب ... ومجالسة الصالحين ... هي سر

١٢ سنن ابن ماجة والحاكم في المستدرک عن عائشة رضي الله عنها

الأسرار، والمنهج الأوفى للأبرار في ارتقائهم إلى مقام الأخيار والأطهار، ... وظهور سر الأسرار ... وهو النبي المختار لهم في قلوبهم ليل نهار، !!!

لكن على الأصول التي ألمعنا إليها !!!

وعلى الآداب التي أشرنا إليها ... !!!

بهذه الكيفية يحصل المرید على ما يريد إن شاء الله.

نريد أن نُفَعِّلَ المودة، وليست المودة معناها أن آخذ أهلي لزيارة أخي والدردشة في الدنيا وأحوالها، وقد أعطله، شرط الأُخُوَّة:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ (المائدة ٢)

فتكون الزيارة :

للاستنارة، والاستخارة، والاستشارة، والاستفادة، والمعاونة على البر والتقوى والعمل الصالح.

إذا بدأنا بالرجال ووجدنا أن النساء ربما يكون لهم شيء في هذا المجال نأخذهم برفق ولين وعلى قدر ما يتحملون، لأنه لا توجد امرأة تتحمل ما يتحمله الرجال، نظراً لمسئوليتها في البيت، فنحن نريدها أولاً مربية للأولاد على النهج الإسلامي الكامل، وأريدها أن تؤسسهم على بر الوالدين، وعلى صلة الأرحام، وعلى آداب الجوار، وعلى الآداب الإسلامية كافة.

وحضرة الحبيب قال لنا في الزيارة:

{ زُرْ غِبًّا تَزِدُّ حُبًّا }^{١٣}

شوق نفسك للزيارة، حتى يكون الأمر كله في الله والله ولا ترجو من وراءه إلا وجه الله جل في علاه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

١٣ الحاكم في المستدرک والطبرانی عن حبيب بن مسلمة ؓ

الفصل الأول
بين التوكل والتوكل
آثار السلبية والتوكل
حقيقة التوكل
التوكل والعمل
التربية الإلهية للمجتبين
التوكل والأسباب
بداية الصحوّة
التوكل والادخار

الفصل الأول

بين التوكل والتواكل^{١٤}

في هذه الآيات الحاضرة نحن جميعاً وأفراد مجتمعنا أجمعين في أمسّ الحاجة إلى تصحيح المفاهيم الدينية، لأن الناس في بلدنا فهموا المصطلحات والقيم الدينية بمفهومات خاطئة، كان لها مردود سلبي على الأفراد والجماعة والمجتمع كله، حتى بلغ الأمر أن وُصِفَ المؤرخ الإسلامي الشهير ابن خلدون المصريين بأنهم يميلوا إلى الاتكالية والسلبية وتأليه الحُكَّام.

والعجب بعد ذلك أن كل ذلك يتم بإسم الدين!! ومن يقوم به يقوم به على أنه تمام العمل بأركان الدين، لأنه بلغ مقام التوكل الذي أثنى عليه رب العالمين ﷻ!!.

آثار السلبية والتواكل

هذا الفهم الخاطيء للدين ترتب عليه عدة أمور نراها الآن:

الأمر الأول: أن الناس في بلدنا تميل إلى الأعمال الحكومية، ولا تود المجازفة بأعمال فردية أو بحثية أو تجارية أو غيرها.

الأمر الثاني: أن الناس تميل إلى إلقاء المهام على غيرها،

١٤ المعادي - الخميس ٢٣ من جمادي الأول ١٤٣٤ هـ / ٤/٤/٢٠١٣ م

وتتصل من القيام بها بحجج واهية، لا يُسلمها العقل، ولا يرتضيها المنطق، ولم يأت بها الدين، بل هي حجج نفسية لأن الإنسان يريد من البداية أن يكون سلبياً في موقفه هذا.

الأمر الثالث: أن الكل يُلقى المسؤولية على غيره، فإذا حدثت مشكلة كما نرى كل يوم، فالكل يُلقى المسؤولية على غيره.

حتى لو سلمنا هذا الكلام، فإن كل الأمور في البيوت وفي المجتمع وفي المصالح سيكون المسئول عنها حاكم البلد!! لأن الكل يزيح على غيره، ولا يريد أحد أن يتحمل مسؤولية، وهذا غير ما نرى في البلاد المتحضرة، فإذا تسبب أحدهم في مشكلة يتقدم باستقالته، ويقول: أتحمل مسؤولية هذا الأمر، هل عندنا جرأة اتخاذ هذا القرار؟ لا، الكل يريد أن يتصل ويلقى المسؤولية على غيره.

وزاد الأمر أن البعض ينشغل بالطاعات والعبادات الظاهرة، ويترك الواجبات التي كلفه بها الله نحو نفسه وأهله وأولاده، بحجة أنه يعمل لطاعة الله، وأنه يعمل الأعمال النافعة التي يرجوا نفعها في أخراه، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان.

هذه القضية لا يمكن أن تتغير من حياتنا إلا إذا تغيرت المفاهيم الدينية المتعلقة بها في عقولنا وفي قلوبنا، فنعلم حقيقة التوكل على الله، ومن هو العبد المتوكل حقيقة على الله؟ ومن هو العبد المتواكل الذي يزدري عليه الدين، ولا يوافق عليه أمير الأنبياء والمرسلين؟ وإن

كان هو في نظر نفسه يظن نفسه من المقربين، ومن الصالحين، وهذا ينافي فرض دين الله، وأحكام الله، وشرع الله جل في علاه.

حقيقة التوكل

التوكل الحقيقي على الله هو أن يقوم الإنسان بالتكليفات التي كلفه بها شرع الله، والواجبات التي أوجبتها عليه هذه الحياة، ويقوم بالأسباب، وينظر أثناء القيام بها في الفعل إلى مسبب الأسباب ﷻ، كلفه الله ﷻ برعاية أسرته:

{ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ }^{١٥}

يقوم بهذا العبء كما كان عليه الحبيب المختار ﷺ، وصفوته الأخيار والأبرار والأطهار بالعمل، قال ﷺ:

{ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ }^{١٦}

لا بالخداع، ولا بالنصب، ولا بالتحايل، ولا بالإحتيال، ولا بالتسول، ولا بالسؤال إن كان باللسان أو بالحال لأن المؤمن عزيز:

{ **وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ** } (المنافقون).

يسعى لكسب أرزاقه وأرزاق أولاده من حلال، ويعتقد تمام

١٥ الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عبد الله بن عمر ؓ

١٦ صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي عن المقدم بن معدي ؓ

الاعتقاد أنه عند اضطراره بهذه المهمة فهو في أكمل الطاعات لرب البريات ﷺ ... فلا ينشغل أثناء العمل - إن كان عنده عمل - بأى نافلة من النوافل أو قربة من القربات !!!

كيف ذلك؟ كأن يترك مصالح الخلق، ويُقبل على تلاوة القرآن، أو يترك مصالح الخلق ويذهب إلى المسجد لأداء صلاة الظهر قبلها بنصف ساعة، ويمكث بعدها ساعة، ويظن أنه في طاعة الله !!

ونحن نرى ذلك من بلطجية هذا الزمان، لأن هذه بلطجة غير البلطجة الأخرى التي نراها في الشارع، وإذا سئل، يقول: أتتهاني عن الصلاة؟! ألا تريدني أن أؤدي فريضة الله؟! وكأنه يتهم من ينهيه إلى هذا الخطأ الشرعي بأنه هو الخاطئ لأنه ينهاه عن الصلاة في وقتها، ونسي أن وقت الصلاة ممتد إلى صلاة العصر، وعليه أن يؤديها بين ذلك، على ألا يُقصر في العمل الشرعي الذي يحصل منه على القوت الضروري، حتى يكونه قوته حلالاً، فيُطعم نفسه حلالاً، ويُطعم أولاده حلالاً، فيدخل في قول الله في (١٧٢ البقرة):

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

التوكل والعمل

أساس هذا الدين المطعم الحلال الطيب الذي أمر به الله حتى النبيين والمرسلين، مع أنهم عاملين لنشر دين الله، حتى قال سيد

مقامات المقربين

الأولين والآخريين ﷺ:

{ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾، وَقَالَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ١٧

حتى الرسل لم يرفع الله ﷻ عنهم هذا التكليف، وإذا التزم الإنسان برضا واطمئنان بما كُلف به في هذا المجال، فإن الله ﷻ يتولاه بولايته، ويهون عليه عمله، أو يُحسِّن له صنعته، لأنه نوى أن يقتدي برسول الله ﷺ: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا﴾ لم يحدد الله في الآية عمل الآخرة فقط:

﴿ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠٥ التوبة).

ومادام المؤمنون سَيَرُونَ هذا العمل فإنه سيكون عملاً نافعاً في الدنيا، وسيعود بالخير على المؤمنين، إن كان من زراعة أو تجارة أو تعليم أو اختراع أو صناعة أو مهنة ... سَيَرُونَ هذا الخير على جماعة المؤمنين أجمعين، فيعمل المؤمن لأن الله ﷻ أمره بالعمل.

إلى متى يعمل؟ نسأل الحبيب، قال ﷺ مبيناً نهاية العمل:

{ إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ،

١٧ صحيح مسلم وسنن الترمذي والدارمي عن أبي هريرة ؓ

فَلْيَغْرِسْهَا { ١٨ }

يعمل إلى أن تأتي ساعته، أو تقوم قيامته، لا ينام ولا يكل ولا يمل لأنه يقتدي برسول الله ﷺ، يعمل ويرى مع الأخذ بالأسباب أن الذي يحركها ويفعل بها هو مسبب الأسباب ﷻ، وهذا هو نظر المؤمن المتوكل على الله تمام التوكل.

وأظن أن هذا أعلى مشاهد التوحيد، أن الإنسان إذا أكل ينظر إلى طعامه، وينظر إلى المؤثرات في ابراز ونضج محصوله:

﴿ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ۚ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَاقَ غُلْبًا ۚ وَفَيْكِهَةً وَأَبًّا ۚ مَتَعًا لَكُمْ ۗ وَلَا نَعْلَمِكُمْ ۗ ﴾ (عبس).

إذا امتدت يده إلى الماء أخذًا بالأسباب نظر بقلبه على مننزل الماء، ورتل قوله في الكتاب:

﴿ أفرءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۗ ﴾ (الواقعة)

فيشرب ثم يقول كما عَلَّمَنَا النبي ﷺ:

{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذْبًا فَرَاتًا بِرَحْمَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ
مَالِحًا أَجَابًا بِذُنُوبِنَا }

يحمل البذرة ليضعها في التراب، ويتلوا قول الكريم الوهاب:

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَنْزَرِعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ ﴿١٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ
تَفَكَّهُونَ ﴿١٥﴾ ﴾ (الواقعة).

حتى في غيه، حتى في شهوته، حتى في نكاحه، يشهد وجه الله
ﷻ، حتى في هذا العمل!!:

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾ (الواقعة).

إذا يشهد الأسباب، ويتعامل معها بكريم الآداب الواردة في
الكتاب، مع الاقتداء بالنبي الأواب، ويشهد بعين قلبه مُسبب
الأسباب، هو الذي يفعل بواسطة هذه الأسباب.

فإن الله ﷻ هو الذي يتجلى على الأسباب فتفعل ما يريد، لا ما
يريده العبيد.

فإذا وافق العبد مولاه جعل الله الأسباب تفعل وفق مناه، وتحقق له ما يتمناه، ليعلم أنه قريب من الله، وأنه تحت عناية الله جل في علاه.

وإذا وقع العبد في الغفلة والصدود عصّى الله ﷻ عليه الأسباب، فيكد ويتعب في كل باب، ولا ينال إلا ما قدره له الكريم الوهاب منةً من الله وفضلاً وليس بسبب الاكتساب، لأنه بسبب الاكتساب ليس له شيء في خزائن الكريم الوهاب ﷻ.

التربية الإلهية للمجتبين

ولذلك كان الله ﷻ يتولى أنبياءه ورسله والصالحين من عباده في كل زمان ومكان بهذه التربية الإلهية، والعناية القرآنية، والأسوة المحمدية.

أعطى الله ﷻ الملائكة الكرام درساً عظيماً في توحيد الواحد الأحد، على يد نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، وبيّن لنا في ثنايا هذا الدرس فعل الله مع عباده المقربين، الناهجين على نهج الأنبياء والمرسلين، والذين وصلوا إلى مقام الصلاح والتقوى الذي ارتضاه منهم رب العالمين.

جمع له قومه الأخشاب، وأخذوا يجمعون فيها - كما تقول الروايات - ستة أشهر، حتى تجمع كم كبير من هذه الأخشاب، ثم أوقدوا فيها النار، وأرادوا أن يلقوه في النار فلم يستطيعوا أن يقتربوا

منها من شدة لهبها، فماذا يصنعون؟ نزل لهم إبليس اللعين وسؤل لهم أن يصعدوا الجبل الذي بجوار النار، وأرشدهم إلى طريقة صنع المنجنيق، وهو خشبتين ثابتتين، بينهما خشبة متحركة، يتدلى منها حبلين، تحتها شيء يجلس عليه، ويُحركون الخشبة المتحركة عدة مرات، ثم يقذفونه فيلقى في النار من بعيد.

ألقوه في النار، وقبل هبوطه ضجت ملائكة السماوات: يا ربنا خليلك وعبدك ونيبك يُلقى في النار، فقال رب العزة: إن كان قد استغاث بكم فأغيثوه!! - هذا هو الدرس في التوحيد -

قالوا: ولا بد، وهنا تعلمنا الملائكة أن المسلم صحيح القلب سليم الفؤاد لا ينتظر حتى يطلب منه أخاه في وقت الشدة مسانده، وإنما ينبغي عليه أن يسانده لأنه رآه قريب من الشدة بدون سؤال، إذا انتظر حتى يطلب منه أو يسأله يكون إيمانه فيه دَخل، لأن أصحاب الإيمان السديد، وأصحاب الإيمان الرشيد وهم الملائكة تحركت قلوبهم بمجرد أن رأوا نبياً لله، ولياً لله، عبداً لله ... ستحرقه النار، فضجوا إلى الله، وسألوا الله ﷻ أن ينقذه من هذا المأزق الذي هو فيه.

وهذه صفة الصديقين، فإن من لا يرى معاناة إخوانه وشدائدهم لا يصلح لطريق رب العالمين، لأن الطريق أساسه الذوق السديد، فأقل درجات المقربين أن يستوي مع الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم

ويفعلون وما يُؤمنون، وهذا لا بد أن يكون له إحساس ظاهر جلي بإخوانه المؤمنين أجمعين.

وكان الصالحون في أوقات الشدائد على مر الزمان بعضهم لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يقرب النساء، ويظل متوجهاً إلى الله بالدعاء حتى تنكشف الغمة عن المسلمين، وهذا هو الحال الراقي للمسلمين، حصلت مجاعة في مصر، وكان من كبار الصالحين في ذلك الزمان سيدي أبو عبد الله القرشي رحمه الله دفين بيت المقدس الآن، وتوجه لزيارة سيدنا إبراهيم الخليل في الخليل - أعاد الله هذه الأرض إلى الإسلام - وكان من أهل الكشف، وكان تلاميذه ستمائة، قال: توجهت إلى الخليل فقابلني أبو الأنبياء، فقال: فقلت: يا سيدي اجعل ضيافتي عندك تفريح الشدة عن أهل مصر، وهذا حال الصالحين في كل زمان ومكان ولا يزال.

سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله يحكي أنه في بدايته حدثت مجاعة في تونس، وشحّ الدقيق، وأصبح الناس لا يجدون الخبز إلا بمشقة بالغة، قال: فذهبت إلى الخباز وأعطيته ثمن الخبز كله، وأخذته لأوزعه على الفقراء والمساكين، قال: فنوديت في سري: يا مسكين وماذا يصنع خبزك مع أهل البلد أجمعين؟! وهل يكفيهم اليوم أو الغد أو بعد الغد؟! ولكن توجه إلى الله تعالى حتى يُخلصهم من هذه الورطة وينجيهم من هذه الشدة، قال حبيبي رحمه الله:

مقامات المقربين

{ مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ }^{٢٠}

قال الله تعالى لملائكته: اختاروا أحدكم ينزل له، فاختاروا الأمين جبريل، فنزل إليه وقال: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، قال: من الله تعالى؟ قال: علمه بحالي يُعني عن سؤالي، لأن إبراهيم في مقام أعلى من جبريل، فلا يجوز أن يجعله واسطة بينه وبين ربه ﷻ، وهو أقرب منه لمولاه، وهذا يُعلِّمنا أن مقام الأنبياء والمرسلين أعلى من مقام الملائكة أجمعين بما فيهم الأمين جبريل:

فداتك النور نالت من لطافتها ما دونه وفقت دات الملائكة جبريل وهو عظيم في مكانته لم يستطع يلج الانوار بالهمم والمصطفى وهو خير خلق الله بالجسم والروح فافهم زهرة

كانت النتيجة أن قال الله لنبى الله ومصطفاه إبراهيم:

﴿ يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦٩ الأنبياء)

قال بعض الصالحين: لو قال (كوني برداً) فقط لمات من شدة البرد، لكن الله قال (برداً وسلاماً) أى برداً لا يؤذي، فأحرقت النار حباله، ولم تحرق ثيابه، لنعلم علم اليقين أن النار لا تحرق إلا بأمر من رب العالمين ﷻ.

روي أنه عندما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل حدَّ السكين،

٢٠ الطبراني عن حذيفة بن اليمان ﷺ

وأخذ يقطع بها رقبتَه فلا تقطع، فخطبها وقال: ما لك يا سكين لا تقطعي رقبة إسماعيل، فأمرها الله أن تنطق فأجابتَه وقالت: ولم لم تحرق النار جسدك يا إبراهيم؟!..

أمر آخر: نبي الله يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، عندما كذَّبه قومه، وطلب من الله أن يُنزل عليهم العذاب، فأخبره ربه أنه ستظهر عليهم علامات في أيام ثلاث بعدها يأتهم العذاب، في اليوم الأول تصفَّر وجوههم، وفي اليوم الثاني تحمَّر وجوههم، وفي اليوم الثالث تسوَّد وجوههم، وأخبرهم بذلك، فلم يرتاعوا ولم يهتموا، وفي اليوم الثالث عندما رأى وجوههم مسودة علم أن العذاب نازل لا محالة، فأراد أن ينصرف من بينهم خوفاً أن يحل عليه عذاب الله وهو وسطهم، فخرج مغضباً كما أخبر الله، وهم بعدما رأوا الآيات اجتمعوا مع بعضهم وقالوا: لقد صدق يونس فيما حدَّثكم، إن ما جاءكم به الحق، فآمنوا بالله أجمعين:

﴿ فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١٤٨ الصافات)

وحدث ما حدث - كما تعلمون - في السفينة التي كانت على وشك الغرق، وقالوا: ماذا نصنع؟ فقالوا: لا بد أن فينا رجل مُغضب لربه نأخذه ونلقيه في اليم لتستقيم السفينة في سيرها، فأجروا القرعة، وكلما أجروها وقعت على يونس، قيل عشر مرات، فألقوه، فأمر الله حوتاً أن يخرج ويلتقمه، والحوت يأكل الحديد، ويأكل الأحجار،

والإنزيمات التي تُفَرِّز في معدته تهضم الحديد، وتهضم الأحجار، لكن الله ﷻ قال له: إياك أن تكسر له عظماً أو تهري له لحماً، فجعل الله ﷻ الحوت مسجداً له، لنعلم جميعاً علم اليقين أن الأسباب لا تفعل إلا بمسبب الأسباب ﷻ.

فإذا وُفِّق الإنسان لطاعة مولاه جعل الله ﷻ الأسباب تجري بما يُحب، وهو لا يُحب إلا ما يُحبه مولاه، لا يُحب شيئاً فانياً في دنياه، ولا حظاً أو شهوة ظاهرة أو خفية غير وجه الله جل في علاه.

وإذا غفل وسها ونسي استعصت عليه الأسباب، ليرجع إلى الله، وبفيء إلى رشده، ويتوب من غيه، ويرجع إلى من بيده الضر والنفع والحياة والموت فيُعدِّل شئونه، ليست عقاباً له ولكنها تنبيهاً له ليرجع إلى من يُرجع إليه الأمر كله، فعندما يرجع إليه تائباً بين يديه، مقبلاً بالكلية عليه، يجعل الأشياء كلها خادمة له، وتنزلف إليه.

التوكل والأسباب

إذن التوكل على الله الحقيقي القيام بالأسباب، بالآداب التي جاءت في شرع الله، وبالمتابعة لحبيب الله ومصطفاه، مع شهود عين القلب أن الذي يُحرك الأسباب ويفعل بها هو الله جل في علاه، فيعلم علم اليقين أن الأمور كلها لا تتحرك إلا بالله ولا تسكن إلا بالله، فيلجأ إلى الله مع قيامه بالأسباب، وهذا حال أهل اليقين الحق، أهل التوكل الصحيح على حضرة الله جل في علاه، وأولهم سيدنا رسول الله ﷺ،

وأصحابه الكرام ﷺ، والصالحين في كل زمان ومكان.

لذا كان أصحاب رسول الله ﷺ كما قيل في شأنهم: كانوا أسوداً في النهار في السعى على المعاش، ورهباناً بالليل في طاعة الله ﷻ:
 تراهم نهاراً كالسباع شهامة كما أمر الرحمن في طلب البر
 وفي الليل رهبان بذكر إلههم سكارى حيارى في شهود وفي

لم نسمع عن واحد من أصحاب رسول الله ﷺ وقف على باب مسجده المبارك، أو في السوق، أو في الطريق ماداً يده للسائلين، أو مر بالأبواب طالباً عطاءات الساكنين.

الصديق الأعظم ﷺ تولى الخلافة، وإذا بهم يرونه في الصباح في وسط السوق ينشر ثيابه التي يبيعهها، فقالوا: ما هذا يا خليفة رسول الله؟! قال: وما أصنع لأولادي؟! هل أمد يدي إليكم؟! قالوا: لا، فتركوه ثم جلسوا مع بعضهم وقالوا: إنكم تظلمون أنفسكم وتظلمون هذا الرجل إذا تركتموه على هذا الحال، افرضوا له من بيت المال ما يكفيه وأهله بالمعروف ليتفرغ لكم، وليتفرغ لدولة المسلمين، لأنهم في حاجة إليه في عمله وفي رعاية المسلمين، فقالوا نعرض الأمر عليه، فذهبوا إليه وعرضوا عليه الأمر، فقال: ما دتم اتفقتم على ذلك فلا بأس، فصَفَى بضاعته، وأنهى تجارته، وتفرغ للمسلمين، لأنهم قَدَرُوا له ما يكفيه وأولاده بالمعروف من بيت مال المسلمين، لكن حتى أول يوم في ممارسته السلطات كان يسعى ليجلب الطعام لنفسه

ولأولاده، هكذا علمهم سيدنا رسول الله ﷺ.

بداية الصحوّة

أظن أننا في حاجة إلى ثورة عارمة على الاتكالية والسلبية الموجودة في مجتمعنا، وأصبح الكل يعتمد بالكلية على الحكومة، في أكله وشربه وعمله ومصالحه!! من الحكومة؟ ومن أنت؟ لماذا لا يوجد عندنا روح المغامرة كما كانت عند أسلافنا وعند إخواننا العرب الآخرين؟! أين سوريا ولبنان الآن؟! انظر إلى أى دولة في الأمريكتين تجد فيها جالية من كبار الوجهاء والأغنياء من سوريا ومن لبنان، أغنى رجل في العالم الآن من سوريا ويعيش في الأرجنتين، وغيره الكثير، وهذا بسبب روح المغامرة.

روح المغامرة لا توجد عندنا، وكل شخص يريد أن يجلس في الظل ويأخذ أى شيء، ثم بعد ذلك يمد يده، ويتحسر على ما عند غيره ويحقد عليه... هذه أمور لا تليق بدين الله، ولا بالمسلمين المسلمّين المتابعين لسيدنا رسول الله ﷺ، لأن المؤمن يسعى لأن يُغني نفسه، ويُغني أولاده، ويفضل على إخوانه الفقراء والمساكين حتى يكون له يد عند الله يكافئه عليها يوم الدين:

{ اتَّخِذُوا الْيَدَايِ عِنْدَ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ }

٢١
{

أنا أحب الصالحين، وأحب زيارة الصالحين، لكن أصاب بالصدمة عندما أذهب إلى أضرحة الصالحين، وأجد ما حولها من المتسكعين بحجة أنهم دراويش، أو أنهم عابدين، أو أنهم مجاذيب ومتفرغين لله ﷻ، لأن هذا ليس من دين الله ﷻ، وأعجب ممن يُعطيهم، قال لي أحدهم: إني نذرت نذراً فأخذت لحماً ووزعته في مسجد سيدي أحمد البدوي، فقلت له: هل وزعته على البلطجية الموجودين هناك؟! كان الأولى بذلك الأماكن التي يوجد بها أناس تحتاج إلى الطعام، وإذا لم تجد اعطها لإخوانك، الإمام عليّ يقول: (لأن أنفق درهماً على إخواني خير من أن أنفق عشرين درهماً على الفقراء والمساكين، ولأن أنفق عشرين درهماً على إخواني خير من أعتق رقبة) لأن إخوانك أعة:

﴿ لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (٢٧٣ البقرة).

مثل هؤلاء الناس المتسولين كالأشواك التي حول الورود، الصالحين ورود وياسمين وهؤلاء الأشواك الموجودة حولهم، لأن هؤلاء يسيئون لهذا الدين، فالدين ليس كذلك، ولكن الدين إيمان وصدق طوية، ومتابعة لخير البرية ﷺ.

التوكل والادخار

وهناك مسألة أخرى تابعة: هل المؤمن يدّخر؟ الدرؤايش يقولون:
(اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) من الذي قال ذلك؟! إن
الله ﷻ يقول:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ (٣١ الأعراف)

وقال في الإنفاق:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (٦٧ الفرقان).

أى أن المؤمن لا بد له من سياسة حكيمة في الإنفاق، يُنفق في
الضروريات، ويجعل له باباً أو أبواباً للبر والمعروف والخيرات، ويدّخر
بعد ذلك لنوائب الدهر وخطوبه حتى لا يمد يده في ذلك إلى سواه،
كل ذلك يسير مع بعضه.

لكن لو أنفقت ما عندي، ثم حدث عندي مشكلة، فسأضطر
للدين، والمجتمع الآن حكم على القرض الحسن بالإنهاء، فحتى من
معه مال يخاف أن يُعطي، يحكي مشايخنا أن شخصاً طلب من
شخص مال كسلف، فقال له: أوافق بشرط أن تُقبّل يدي، قال له:
لماذا؟ قال: لأنني عندما آخذه منك سأقبّل يدك!!.

لِمَ لا يكون عند المؤمن ما يستعين به على النوائب؟! هذا من ضمن الأمور التي ينبغي أن يتوقف عندها المؤمن، الدراويش يقولون إن الله يأتيني برزقي يوماً بيوم، ولا يدخرون، والله ﷻ يقول:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ

ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (٦٧ الفرقان).

وانظر إلى النبي ﷺ الذي علّمه الله وأمرنا أن نقتدي به، ماذا كان يصنع مع أهله؟ كان ﷺ يوفر لزوجاته قوت عام، يُعطي كل واحدة منهن ما يكفيها لمدة عام، لماذا؟ ليطمئن القلب، ويُقبل على الله بالكلية، إذا اطمئن الإنسان إلى أن أولاده عندهم ما يكفيهم فسيتوجه إلى الله بالكلية، وليس عنده ما يشغله.

وانتقل ﷺ إلى الرفيق الأعلى وله ثوبان يُنسجان، مع أن الله خيرَه وأعلمه، لكنه لِيُعَلِّمَنَا أن هذا هو دين الله الذي أمرنا به الله، مادمت ما أدخره سأُنْفِقُ منه عند الحاجة، وسأُخْرِجُ منه حق الله وهو الزكاة، فلا بد من الادخار حتى يمشي على نهج الحبيب ﷺ، قال ﷺ:

{ الْاِقْتِصَادُ فِي النِّفْقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ }^{٢٢} ، وقال ﷺ:

{ مَا عَالَ مَنْ اِقْتَصَدَ }^{٢٣}

٢٢ الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن عمر ؓ

٢٣ مسند الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن مسعود ؓ

إذاً أهل المجتمع الآن - حتى لا نهضم أهل التوكل من المصطلمين والمهيمنين - ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

١. المتوكلين حق التوكل: الذين يقومون بالأسباب، ويراعون فيها الآداب، ويقتدون بالنبي الأواب، ويشهدون بعين البصيرة الفعل لمُسبب الأسباب ﷺ.

٢. هناك بعض القوم - وأظن هذا في عصرنا قد قلَّ جداً جداً لأن هذا عصر الأسباب - أخذوا عن أنفسهم، ولم يعودوا يدرون بما حولهم، ورأوا أنوار الله، فجذبتهم أنوار الوكيل إلى الله فتوكلوا عليه، وتركوا الدنيا وما فيها، وهؤلاء نفر قليل ولا يجوز الاقتداء بهم، لأن هذا حال لا يُقلد ولا يُتابع، لأن هذا حال انفرادوا به، وإنما ذكرت ذلك حتى إذا رأينا رجلاً منهم لا نعترض عليه، لأن هذا حاله التوكل على الله ﷻ وإن كان أقل في المقام ممن ذكرناه سابقاً، وهو المتوكل على الله حق التوكل.

٣. المتواكلون: وهم الفئة الأكثر في مجتمعنا، الذين يهربون من الأعمال، والذين يتكاسلون ويُهملون، الذي يترك أمر بيته إلى زوجته، وإذا أرادت منه طلباً يهرب منها أو يُغضبها أو يسبها ويشتمها أو يضربها حتى لا تطلب منه أمراً لنفسها أو لأولادها!! حتى وصل الأمر في كثير من القرى أن الرجال طوال اليوم على المقاهي جالسين، والنساء في الحقول

يعملن، وبإليها تلقى في آخر اليوم كلمة طيبة، أو معاملة حسنة!!.

ما هذا الذي نحن فيه الآن؟! هذه مشكلة المصريين الآن، الانكالية والسلبية، إذا وجدت مجموعة في مكتب وفيهم رجل نشيط أتوا إليه بأعمالهم كلها وتركوه!! وإذا اشمز يُعنفوه!! كيف تنهض أمة بمثل هذه الأحوال!؟.

والله ﷻ وضع لنا المنوال في الحبيب ﷺ وأصحابه وآل، رجال حتى في البيع والشراء، يبيعون ويشتررون ومع ذلك:

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ (٣٧ النور)

لكن المقام الأول للبيع والشراء.

ومع ذلك لا ينهاهم البيع والشراء عن ذكر الله، لم يتركوا البيع والشراء، وادَّعوا الجذب، وأنهم في طاعة الله!! هذا ليس في دين الله ﷻ.

فالدين يُعلِّمنا أن الأولويات للتكليفات التي كلفنا بها الله، لنا ولأولادنا ولزوجاتنا في هذه الحياة، مع المحافظة قدر الاستطاعة على ما كلفنا به الله، فإذا فرغنا من ذلك ننصب إلى النوافل والقربات مُتبعين فيها لسيدنا رسول الله ﷺ.

يحسب على هذا الأمر أيضاً في بلادنا، وفي أكثر إخواننا المسلمين، من يدعون التوكل على الله ويتركون الدواء والذهاب إلى الأطباء، وهذا مرض اجتماعي منتشر الآن، يقول: لن أذهب إلى الطبيب، وإذا كتب الله لي الشفاء فسأشفى!! وإذا لم يكتب لي الشفاء فلا فائدة للطبيب!! صاحب الشريعة ﷺ قال:

{ تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً }^{٢٤} ، وقال ﷺ: { مَا خَلَقَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً، عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ، وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ }^{٢٥}

لا بد من التداوي، والتداوي على يد الطبيب (اسأل مجرب واسأل طبيب) وليس كما يقولون: (ولا تسأل طبيب) لأن هذا كلام خرافات، وتحريف حتى في الأمثال، لأنه لا بد من العلاج.

والسيدة عائشة ؓ أخذت الدكتوراه في الطب، سألوها: كيف تعلمت الطب؟ قالت: كان ﷺ يسقم كثيراً، وكان يأتيه حكماء العرب فيصفون له الدواء، فتعلمت ذلك منهم، تعلمت من مشاهدة حالة واحدة كل أصناف الطب، وكان النبي ﷺ يُستدعى له حكماء العرب، مع أن دعاءه مستجاب، وذلك ليُعلم أصحابه هذه الآداب.

إذن ليس من التوكل على الله ترك الادخار، وليس من التوكل

٢٤ سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة عن أسامة بن شريك ؓ
٢٥ الحاكم في المستدرک والطبراني عن أبي سعيد الخدري ؓ

على الله ترك العلاج، إنما المؤمن يأخذ بكل الأسباب في كل الأبواب، ويرى أن هذه الأسباب تفعل بفعل مُسبب الأسباب ﷻ.

من شهد الأسباب تفعل بذاتها فهو مشرك، لأنه نسب لها ما ينبغي لله ﷻ، وهي لا تفعل من ذاتها:

من يشهد الغير فعلاً لانه مشرك قد مال للسفل

ومن شهد الله ﷻ يفعل بذاته جانبه الصواب في توحيدده، لأن الله يفعل بالأسباب، وجعل لكل شيء سبباً، وهذا خالص التوحيد الذي ينبغي أن يكون عليه العبيد:

﴿ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٣ المائدة).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الفصل الثاني الزهد والزاهدون

دلائل الصدق
علامات اليقين
الزهد
ثمار الزهد
مقام المراقبة

الفصل الثاني

الزهد والزاهدون^{٢٦}

إلى من يريدون السير إلى جمال الله ...

قد ألهمنا الله ﷻ بإلهام من عنده، ففرعنا لهم مناهج لا عدّ لها ولا حدّ لها توصلهم إلى هذا الرحاب ..

ومن حضر مجالسنا أو قرأ كتبنا، يرى في هذه المناهج فضل الكريم الوهاب ﷻ، ليس منهجاً واحداً، ولكن مناهج متعددة، حتى يصطفي الإنسان منا ما يروق له، ويستحلي ما يريد أن يمشي فيه، المهم أن يُصحح العزم، ويُصَفِّي الفؤاد، ويُقَوِّي الإرادة، ويُعلن البداية، والبداية لمن أراد الولاية لا بد أن تكون محرقة لكل الأغيار التي تكمن في القلب، وتمنع عنه أنوار حضرة العزيز الغفار ﷻ.

مناهج كثيرة، لكن طبيعة الخلق إذا كان العطاء والرزق قليل تجدهم به مستمسكين، وعليه حريصين، فإذا زاد العطاء، وكثر الرخاء تجدهم تفلتوا عنه، ولم يدروا قيمته، ولم يبحثوا لأنفسهم عن غاية، وظنوا أنفسهم مسربلين ومجملين بجمال الولاية، لكن جمال الولاية لأهل العناية دليله فتح الفتاح ﷻ، كل من يدّعي ولاية الله، ويزعم أن له جاهاً عند الله، فدليله إلى خلق الله الفتح الإلهي الذي فتحه عليه

٢٦ المعادي - الخميس ٢٢ من جماد الثاني ١٤٣٤ هـ ٢٠١٣/٥/٢ م

مولاه، وفتوحات الله ﷻ لا تُعد ولا تُحد.

ولا ينال الفتح أهل الكدح والجد والاجتهاد في العبادات، لأن هؤلاء يحصلون على منازل - وإن كانت عظيمة في الجنات - فإنها لا تلائم أحوال الصالحين والصالحات.

دلائل الصدق

وأوضح لكم لماذا من أحوال أهل البصيرة ..

يقولون: فلان من أهل البصيرة عرف عني كذا، وكشف في فلان كذا بم يستدلون بذلك؟ يستدلون بالأحوال على منازل الرجال، فمن يدّعي الولاية لكنه في أعمال أهل القرب بطل، فهذا في نظر أهل الكشف، وأهل الصدق، وأهل اليقين عند الله محال، ومن يدّعي أن له عند الله ﷻ قدر ومقدار، ونراه يناطح وينافس بشدة أهل هذه الدار، فهذا دليل على أنه مكسوف الأنوار، فكيف يكون لمكسوف الأنوار عند الله قدر ومقدار؟!..

دلائل أوجدها الله في كتاب الله، وبينها في حاله ويقاله سيدنا رسول الله، وجمّعها وقاسها ومشى على نهجها الصالحين من عباد الله، حتى قال قائلهم: (إذا سمعت من يدّعي أنه رأى رسول الله ﷺ فقس ذلك على حاله، فإن كان حاله يصل إلى ذلك فهو أهل لذلك، وإلا فهو مخدوع ومُلبّس عليه فانقذه من ذلك).

ونحن نتحدث عن مقامات أهل اليقين، تعالوا بنا ننظر إلى رجل

من أهل الفتح، ودلائل فتحه، والعلامات التي استنبط منها النبي ﷺ أحواله ومقاماته عند الله ﷻ، رأى النبي ﷺ حارثة ؓ، فقال له:

{ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا، قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ إِيْمَانٍ حَقِيْقَةً، فَمَا حَقِيْقَةُ إِيْمَانِكَ؟ قَالَ: عَزَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَكَأَنِّي بِعَرْشِ رَبِّي بَادِيًا، وَكَأَنِّي بِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ، وَأَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصَبْتَ فَالزَّمْ، مُؤْمِنٌ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ }^{٢٧}

"كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟" أهل هذا المقام إذا سُئِلُوا فتكون الإجابة بما عليه القلوب، وما عليه الأحوال في متابعة الحبيب المحبوب.

ولذلك لو سألت أى شخص: كيف حالك؟ إذا قال: الحمد لله المال كثير والخير كثير، فهذا من أهل الدنيا، وهذا ما يشغله، ولو قال: الحمد لله حصلت على وظيفة عالية، ومنحة كبيرة، فهذا مشغول بالجاه، وإذا قال: الحمد لله ابني حصل على كذا والآخر حصل على كذا، فهذا مشغول بالذرية... وهكذا، هذه دلائل، وإن كانت لا تُغني عن الضوء الذي وضعه الله ﷻ في الفؤاد، ليخبر الإنسان بما ألهمه الله ﷻ به في هذه الأكوان.

٢٧ مسند البزار، ومسند الشهاب عن أنس ؓ

يقول له النبي ﷺ: "كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ فيقول: " أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا " مع أن أصحاب رسول الله ﷺ كما رُوي عنهم، وكما أخبر الإمام أبو طالب المكي رحمه الله في (قوت القلوب) عنهم، كان إذا سُئل أحدهم: أمؤمن أنت؟ يتوقف، لأنه إذا قال: أنا مؤمن فقد جزم على مولاه، وحسن الخاتمة لا يعلمه إلا حضرة الله، وكانوا يخشون الخاتمة، وإذا قال: لست بمؤمن، فقد كذَّب بما هو عليه، لأنه آمن بالله ويقوم بما كلفه به مولاه، وأخيراً وصلوا إلى أن يقول الرجل منهم: مؤمن إن شاء الله، فيُقدم المشيئة مع الإيمان لأنه لا يدري أى امرئ مهما كان شأنه بم يُختم له عند لقاء ربه ﷻ.

رجل من الأنبياء يقول:

﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (١٠١ يوسف)

هذا رجل من الأنبياء يطلب من الله أن يتوفاه مسلماً ويلحقه بالصالحين!! وإمامنا ونبينا ﷺ كان يُكثر من قول:

{ يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ، نَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ }^{٢٨}

وعلم من حوله ومن بعده ونحن منهم إلى يوم الدين، لكن هذا الرجل أجاب بأنه من أهل اليقين، فقال: " أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا " إذاً لا يجوز الجزم في هذا المقام إلا لأهل اليقين، أما أهل التلويح فلا ينبغي

٢٨ سنن الترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن أنس ؓ

أن يجزموا بشيء على رب العالمين ﷻ، أهل اليقين هم الذين وصلوا إلى علم اليقين، أو عين اليقين، أو حق اليقين:

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٦٦﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٦٩﴾ ﴾ (النكاثر).

والإنسان يظل في طريق الله تلميذاً !!!

يجاهد ويكابد ويتحمل بحرص بجمال العبودية، ويحرص على عدم ظهور بدوات النفس ولممها، أو بزوغ أهواءها، أو ظهور شهواتها، ويكبح جماح نفسه حتى يصل إلى مقام اليقين:

﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ ﴾ (الحجر).

واليقين مقام المواجهات، أن يرى عياناً:

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٥١﴾ ﴾ (الأنعام)

أهل اليقين أهل الكشف المُحصن بحصون سيد الأولين والآخرين، لكن لو وصل للكشف وهو غير محصن فربما يزل، وربما يضل، وربما يخل، وربما يختل !!

فإذا حُصِّنَ الكشف بحصون رسول الله ﷺ يا هناء، فقد أصبح من أهل الفتح الأعظم، وأكرمه الله ﷻ بمقام الإيقان.

علامات اليقين

أراد النبي ﷺ أن يشرح لمن حوله من أهل السيميا والكشف هذه الدلالات وهذه العلامات فقال: " إِنَّ لِكُلِّ إِيْمَانٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيْمَانِكَ؟ " هذا هو الطريق إلى اليقين، فصَّصه، وادرسه، وامش به، واعمل به، تكن من أهله، وتفوز بالفضل الوارف لمن مشى على هديه إن شاء الله، قال: "عَرَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا" هذه أول علامة.

الزهد

أول علامة من علامات سلوك الطريق، وأن هذا الرجل بدأ في منهج أهل التحقيق: أن يؤتبه الله ﷻ زهداً في الدنيا، فكل من يدعي العناية، وكل من يدعي الولاية، وتجده ينافس بشراسة على الدنيا، ولا يبالي من حلال أو من حرام، فاعلم أن هذا المسكين مضحوك عليه، وسيخرج من الدنيا خالي الوفاض، قال ﷺ:

{ مَنْ طَلَبَ عَمَلِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ فَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ
مِنْ نَصِيبٍ }^{٢٩}

أول شرط لمن أراد أن يسلك طريق الله الزهد، ونبينا ﷺ جعل

٢٩ مسند الشهاب، والزهد زصفة الزاهدين عن أبي بن كعب ؓ

الزهد سبباً لمحبة الحق ومحبة الخلق، فقال ﷺ:

{ اَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا، يُحِبُّكَ اللَّهُ ﷻ وَأَزْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، يُحِبُّكَ النَّاسُ }^{٣٠}

إذن سبب الحب في هذا المجال الزهد.

وكلمة الزهد معناها الترك، ما الذي نزهد فيه؟ وما الدنيا التي نزهد فيها؟ الدنيا من الدنو والدناءة، فكل الأشياء الدنية، والأشياء الدنيئة من الدنيا، لكن الحاجة ليست من الدنيا، فأنا أحتاج إلى طعام لأولادي، فأسعى لكسب هذا القوت، هذا ليس من الدنيا، ما دام من حلال وبشرع ذي الجلال والإكرام، أو أسعى لتحسين نفسي بالزواج، فهذا ليس من الدنيا.

لكن الدنيا وضَّحها الله في كتاب الله وعددها وقال في شأنها حتى نعرفها كلنا:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (١٤ آل عمران)

هؤلاء ثمانية، واختصر الله ﷻ هذه الثمان في خمس فقال:

٣٠ سنن ابن ماجة والحاكم في المستدرک والطبرانی عن سهل بن سعد ؓ

﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَتَكَافُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ (٢٠ الحديد)

واختصر الخمسة في إثنين:

﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ ﴾ (٣٦ محمد)

واختصر الإثنين في واحدة، وهي المهمة التي تحرص عليها
وتجاهد نفسك فيها:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ﴿٤١﴾
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ ﴿٤٢﴾ (النازعات).

إذاً الدنيا تساوي الهوى، واتباع الهوى، ولذلك قال بعض
الصالحين: (من اتبع الهوى فقد هوى، ولكل داء دواء إلا الهوى).

إذن الإنسان يتعاطى كل شيء في الأكوان، إن تعاطاه بنفسه،
على هدى من كتاب ربه، ومن سنة نبيه، يرجوا من تعاطيه رضاء الله، أو
رغبة كريمة في الميعاد يوم لقياه، فهذا ليس من الدنيا، وإن تعاطى أى
أمر لشهوة، أو لحظ خفي أو جلي، أو لرغبة فانية، أو لمصلحة زائلة،
أو لمنفعة غير دائمة .. حتى إن كان هذا الأمر من أمور الآخرة فهذا
الأمر أصبح هوى، والذي يضبط كل هذه الأمور النية، وضبط النية
عليه تحقيق الأمنية، ما نيتك في كل أمر؟.

والزاهد ليس الذي لا يملك، فربما لا يملك لكن يتطلع إلى الأشياء ويود امتلاكها، فأى زهد هذا؟!!

لكن الزاهد الذي يملك الأشياء ولا تسكن قلبه، قال رجل لسيدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله: يا زاهد، فقال رحمه الله: الزاهد عمر بن عبد العزيز - وكان معاصراً له - لأنه يملك الدنيا كلها ولا ينشغل بها، أما أنا ففيما زهدت؟!.

فمن يدّعي الزهد ولا يملك من أمور الدنيا شيئاً!! فأى زهد هذا؟! لكن الزهد الحقيقي للصالحين والعارفين ليس هو حتى أن يزهد في الدنيا طلباً لمنازل الآخرة، فإنهم يعدون هذه الدرجة ليست بالعلية، وإنما يزهد في كل ما في الأكوام رغبة في رضا حضرة الرحمن ﷻ.

فلا بد للإنسان إن أراد أن يكون من أهل صدق الإرادة، أن يسيطر على هواه، وهوى نزغات نفسه، وعلى طلبات حسه وجسمه، ولا يتعلق قلبه ولا يسمح بدخوله إلا لربه ﷻ:

لا تعلق بالقلب غير إله قد تجلى في العالمين علاه

سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع رسول الله ﷺ وقد نزلت عليه آيات كريمة من كتاب الله يتلو قول الله ﷻ: ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ (١٥٢ آل عمران)، فبكى، فقيل له: لم تبكي؟ قال: لم أكن أعلم أن من أصحاب رسول الله من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية.

سيدي أبو يزيد البسطامي رحمه الله بعد ذاك بقرون، سمع القاريء يقرأ هذه الآية فصرخ، فقيل له: لِمَ صرخت؟ قال: أما سمعتم هذا العتاب، قالوا: أى عتاب؟ قال: يقول الله تعالى: ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ فأين من يريدني؟!!

هؤلاء القلة القليلة من أهل الفتح ومن أهل اليقين.

"عَزَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا" ليس معنى ذلك أن نترك الدنيا لليهود ليتحكموا فيها، ولكن كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم يقولون: (اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا) يتاجرون لله فيأخذوا ما يحتاجون إليه من النفقات في هذه التجارة، والباقي يرصدونه لله، فإذا جاء أمر بهم الله سارعوا إلى البر طمعاً في رضاه جل في علاه، وأنتم تعلمون هذا الصنف في عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وحكاياتهم رحمهم الله وأرضاهم.

يجمع المال لكن لا يشغله عن الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين، سيدنا طلحة الخبير اشترى حديقة ووقف يصلي فيها - كما ورد في الروايات - فسمع صوت طائر جميل شغله لحظة في الصلاة، فذهب فوراً عقب الصلاة إلى رسول الله، وقال: يا رسول الله لقد سمعت صوتاً شجياً لطائر صوته عذب وأنا في حديقتي في الصلاة فشغلني لحظة عن الله، وهذا ذنب أحس بوقعه كأنني ألقيت في جهنم، ولا أرى تكفيراً لهذا الذنب إلا أن تضع هذه الحديقة في سبيل الله جل في علاه!! قوم لم

يشتغلوا بالدنيا عن الله طرفة عين ولا أقل.

فليس الزهد في الدنيا أن نترك الدنيا، ولكن نسعى فيها كما كان يسعى أصحاب رسول الله، غير أننا كما قال الله:

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ (٣٧ النور).

الرجل منهم كان يناول بأصابع يديه البضاعة لمن حوله، وقلبه مشغول بالكلية بذكر الله ﷻ، ولا يشغله ذلك عن ذلك، وهذا ما نسميه الفارق الجامع، أو نسميه أبو العينين، أو صاحب المشهدين، أو صاحب المشربين، لأنه لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله الحق عن المسئوليات التي كلفه بها نحو الخلق، ولا يشغله الخلق طرفة عين عن ذكر الملك الحق ﷻ.

وهذا كمال التأسي بسيدنا رسول الله ﷺ، فقد كان تنام عينه وقلبه لا ينام، وكان لا يقوم إلا على ذكر، ولا يجلس إلا على ذكر لله، ولا يتحرك إلا على ذكر لمولاه جل في علاه.

اجعل القلب لله، والجسم لخلق الله، والكيفية التي يتم تحقيق ذلك بها سيتولاها الله إذا صدقت النية والعزيمة إن شاء الله، أى لا تقل: كيف أوفق بين هذا وذاك؟ لكن اقبل على الله، واعزم عزمًا أكيداً:

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٣ الطلاق)

فإن الله سيعينك ويقويك، حتى تجمع بين المشهدين، وتشرب بالمشربين، وتكون من أهل هاتين النظرتين، وهذين العينين، لأن هذه سُنَّة النبي الرشيد في أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين.

لكن حقيقة الزهد أن الإنسان يقوم بما كلفه به الواحد، ويطلع بكل ما عليه في الدنيا من مسئوليات، وفي نفس الوقت لا يغفل عن طاعة الله ومتابعة الحبيب نَفْساً ولا أقل.

هذه باختصار شديد أحوال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا الزمان، لا نحتاج إلى من يهجر الدنيا والبلدان ويقوم في الوديان وفي الصحراء، أو في المساجد، ويترك الدنيا، لأن هذه رهبانية وقد قال الحبيب ﷺ:

{ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةَ }^{٣١}

ولا نريد من ينشغل بالدنيا الدنية بالكلية حتى يعمى عن سواء السبيل فيضل ويزل، ويخوض المعضلات، ويركب الصعب في سبيل تحصيل الأقوات والأرزاق، والوصول إلى ما يصبوا إليه في هذه الحياة، إن كان من حلال أو من حرام، لأن هذا هو الذي ورَّط

٣١ معجم الطبراني عن سعيد بن العاص

مجتمعنا، وجعل حالنا الآن على غير ما يُرام، لكن نريد في هذه الآنات رجال قلوبهم مع الله تشاهد، ونفوسهم مع خلق الله في هذه الأجسام تجاهد:

في الأرض أجسامهم والعرش قلوبهم صفت والله هاديها
هم الشموس لشرع المصطفى وهم سفينة الوصل بسم الله مجريها

ثمار الزهد

من يُكرم بهذا المقام يكون من ورثة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلاماته في نفسه أن يشعر بحلاوة الطاعة، وأن يتذوق حلاوة الإيمان، وأن يجد في قلبه دائماً وأبداً نشيج ووجيب وحنين وعشق وهيام إلى حضرة الرحمن، لا ينتهي ولا يكف على مدى الزمان.

بل دائماً يزيد شوقه، وينمو توقه، ولا ينطفئ لهيب نيران الحب في فؤاده، وكأن قلبه لظى من نار المحبة المشتعلة فيه إلى خالقه وباريه، ولا يحس بهذا الشوق ولا يكابده إلا هو، ولا يشعر به من يعاديه، ولا حتى من يسامته ممن حوله، لأنه يجعل هذا سراً خفياً، ونوراً جلياً في فؤاده نحو خالقه وباريه ﷺ، تصديقاً لقول الله:

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٩ الشعراء).

فإذا شعر الإنسان في لحظة أنه لا يجد للطاعة حلاوة، ولا يجد

لمناجاة الله ﷻ أنساً، ولا يجد لتلاوة كتاب الله ﷻ طعماً، فيعلم علم اليقين أن قلبه به آفة، وأصبح سقيم، ولذلك عجز عن تذوق طاعة الله، وكلام الله، وحديث حبيب الله ومصطفاه ﷺ.

فإذا فقد الخشوع، وإذا عجز في القيام بين يدي الله ﷻ عن الحضور فاعلم أنه يحتاج إلى جراحة استئصال، يستئصل الدنيا وزهرتها وشهوتها من ممة قلبه وثمره فؤاده: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ ﴾ (٤٧ الحجر) ينزع كل ذلك من الصدور. "عزفت نفسي عن الدنيا" ماذا كانت النتيجة؟ أحسن بحلاوة الإيمان، وشعر بلذة المناجاة: "فَأَطْمَأْتُ نَهَارِي، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي" لا كبد ولا مجاهدة، وإنما حلاوة وطلاوة، ولذلك تجد منهم من كان يُصر على الاستزادة، والنبي ﷺ يكفه ويرده إلى القلة، ويقول: يا رسول الله إني أقوى على أكثر من هذا، لما يجد من الحلاوة في فؤاده عند القيام بهذه الأعمال، بعد صلاح النية للواحد المتعال ﷻ.

مقام المراقبة

والعلامة التي هي ختم الربوبية في صلاح هذا العبد لمقامات الولاية الإلهية: أن يختم الله قلبه بختم المراقبة والخشية لجلال الله وعظمة الله، حتى يكون متحققاً ظاهراً وباطناً بقول الله:

﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١٧ المحادلة).

يشعر دائماً أنه من ربه قريب، وإذا ناداه يحس أنه له مجيب، وعندما يناجي الله يشعر داخلياً وقلبياً وباطنياً أن الله ﷻ يسمع كلامه، ويُبصر خوافيه، ويهيم عشقاً حتى كأنه يسمع بأذن قلبه كلام خالقه وباريه، رأى النبي ﷺ سيدنا أبا بكر، وسيدنا عمر يتلوان كتاب الله ﷻ، وكان سيدنا أبو بكر يتلو بصوت خافت، وسيدنا عمر يتلو بصوت جهوري، فقال لأبي بكر ﷺ:

{ لِمَ تُخَافُتُ؟ قَالَ: إِنِّي لِأَسْمِعُ مَنْ أَنَا جِي، وَقَالَ لِعُمَرَ ﷺ: لِمَ تَجْهَرُ بِقِرَاعَتِكَ؟ قَالَ: أَفْزَعُ الشَّيْطَانَ، وَأَوْقِظُ الْوَسْوَآنَ }
٣٢

هذا مقام وهذا مقام، وحتى نعرف قيمة من وصلوا لِعَلِّي المقامات في عدم استغنائهم عن المرشد قال النبي ﷺ لأبي بكر ﷺ: { ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا، وَقَالَ لِعُمَرَ ﷺ: اخْفِضْ شَيْئًا }
٣٣ . {

٣٢ مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي عن علي بن أبي طالب ﷺ
٣٣ مختصر قيام الليل للمروزي، وفضائل القرآن للقاسم بن سلام

حتى من وصل لِعَلِّي المقامات يحتاج إلى المرشد، ولذلك قال إمامنا أبو العزائم عليه السلام: (لو ظن أكمل سالك في طريقي هذا أنه استغنى عن المرشد وعن الإخوان فقد ضل وأضل) كيف يستغني ولا منتهى لكمالات الله، وجماليات الله عليه السلام؟!.

إذن العلامة التي لنا في هذا الإنسان: أن نراه زاهداً في الدنيا، لا تُتطرف عينه شهواتها ولا شبهاتها، وإذا اختبرناه بها نجد عنده اليقين، ولذلك كان الصالحون يختبروا المريرين في بداياتهم بهذه الأشياء، الإمام أبو العزائم عليه السلام كان يقول: (أول شيء نختبر به مريرنا المال، فإن وقع في شراكه فلا يصلح لصحبتنا).

والعلامة التي بالنسبة لنفسه إن كان صادقاً في أحواله: أن يراقب أحواله في المناجاة، وفي ذكر الله، وبين يدي الله، وعند تلاوة كتاب الله، هل عنده إعراض؟ هل عنده صدود؟ هل عنده سهو؟ هل هناك غفلة؟ هل هناك نسيان؟ هل هناك عدم حضور؟ وغير ذلك، فإذا وجد شيء من ذلك يذهب إلى الطيب، ويعرض عليه غمته، ويأخذ بإشارته حتى يأتيه الشفاء، وعلامة الشفاء: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٩ الشعراء) صاحب القلب السليم هو صاحب الذوق المستقيم، وصاحب المناجاة مع حضرة الكريم عليه السلام.

وعلامة أنه أصبح من المقربين ومن الصالحين: أن يجد قلبه يتقلب دائماً بين يدي مُقلبه، يقع دوماً نظر قلبه على الحق قبل أن

تقع عين جسمه على الخلق، لا يراقب الخلق إلا بعد أن يراقب الحق، وينظر إلى الحق ﷻ، ودائماً معه قول الله:

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ (٤ الحديد).

إذا انتقل التعامل مع الله، وأصبح الإنسان يتعامل مع مولاه حتى في أمور هذه الحياة، حتى في شهواته التي لا غنى له عنها، حتى في ضروراته التي لا يستطيع أن يستغني عنها، أيضاً يتعامل فيها مع الله ﷻ.

يشهد الله ﷻ في كل أمر، يشهد يد الله هي التي تعطيه إذا امتدت أى يد من الخلق إليه، يشهد الله ﷻ هو الذي يطعمه إذا وجد أى طعام مَدَّ إليه، يشهد الله ﷻ هو الذي يوجهه، وهو الذي يحادثه، حتى وصل الحال في مقام قال فيه الإمام الجنيد رحمه الله: (بقى لي ثلاثون عاماً أخاطب الحق في الخلق، والخلق يظنون أنني أتحدث معهم) أصبح تعامله كله مع الله، وكلامه مع الخلق يكون هنا إشارات وليس عبارات، ويقولون عليه: فلان من أهل الإشارة، لماذا؟ لأنه يحدث الحق، وإن كان ينظر إلى الخلق، فإنه دائماً وأبداً يتعامل مع الله جل وعلا، ظاهراً وباطناً:

خذ ما صفالك من إشارة فالعارفون كلامهم يشفي السقام

نسأل الله ﷻ:

أن يحملنا بجمال عباده الأتقياء الأنقياء الرقباء ...
 وأن يتوجنا بتاج محبته، ويملاً قلوبنا بأحوال أهل حضرته، ويُفرغ
 على أفئدتنا من سرائر قدس عزته ...
 ويجعلنا في الدنيا دوماً جالسين على أرائك قربه ومودته، وفي
 الآخرة يمتعنا أجمعين بالنظر إلى جمال طلعه

ويجعلنا مزينين بزينة أحبته في قوله:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ (٢٩ الفتح)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الفصل الثالث
مقام الخطة
 مقام الخليل
 تعلق القلب بالله
 حقيقة الإنسان
 التقصير مقام العارفين
 سر الخطة
 اذلاص العمل لله
 الصدق
 عناية الله
 مقام اليقين
 علامة أهل الخطة
 الخلق الكريم

الفصل الثالث

مقام الخُتَّة^{٣٤}

الحمد لله الذي بيده وحده وجهة الخلق كلهم، فمنهم من اجتباه وولى وجهه إلى الله، ومنهم من نال نصيباً من رضا الله، فوجهه الله ﷻ لما ينفعه في الدنيا، وما يرفعه في الآخرة في جنات النعيم، ومنهم من سخط عليه الله وغضب عليه الله فجعله مشغولاً بالكلية بديناه، وزاده الله ﷻ بالهموم والغموم حتى لا يلتفت نَفْساً أو أقل إلى حضرة الله، قوم شغلهم بمولاهم، وقوم شغلهم بأخراهم، وقوم شغلهم بدياهم، اللهم اجعلنا من أهل الفريق الأعلى ..

إخوانى وأحابي القراء الكرام بارك الله ﷻ فيكم أجمعين:

لِمَ جعل الله ﷻ أيام الحج تتكرر كل عام على مدى الأيام إلى أن يرث الله ﷻ الأرض ومن عليها؟ ليحصل لطلاب هذا المقام الكريم هيام، فيخلعوا كل غير وكل غين وكل بعد وجفا يباعد بينهم وبين الملك العلام، ويمشوا موقنين على قدم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام.

ولم ينس الله ﷻ طلاب الآخرة، فجعل طلاب الآخرة يسعون إلى البيت الذي بناه الخليل، ووقفهم وأعانهم وجعل لهم على ذلك

الأجر الجليل يجدونه عند الله ﷻ، منه عاجل في الدنيا في إجابة الدعاء، وتحقيق الرجاء، والبركة في الأموال، ومنه آجل لا يعلم مداه إلا الله جل في علاه، سنراه جميعاً يوم لقاء الله جل في علاه.

مقام الخليل

أما أهل المقام العالي فهم الذين يطلبون مقام الخليل، ولذلك قال الله ﷻ مُلمعاً إلى ذلك في كتابه الجليل:

﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٩٧آل عمران)

لم يقل الله (مكان إبراهيم) لأن المكان هو الذي وطأه بأقدامه، وهذا الكل يصل إليه، لكن المقام الكريم الذي أقامه فيه الكريم، والذي قال فيه في الذكر الحكيم:

﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (١٢٥ النساء)

مقام إبراهيم غير مكان إبراهيم، فالمقام هو الذئ، قال فيه الله ﷻ في القرآن: ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ (٩٧آل عمران) آمناً من الحجاب، وآمناً من البعد عن الله، وآمناً من الأهواء والشهوات، وآمناً من الحظوظ والملذات، وآمناً من شر الإنس والجن ... لأنه دخل مقام الأمان الإلهي: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوتِيَكَ لَهُمُ ءَامَنٌ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٨٢ الأنعام) لأنه إيمان خالص لله ﷻ.

مقام سيدنا إبراهيم مقام الخلة، وليس أرقى منه إلا مقام المحبة، وهذا خاص بسيد الأحبّة سيدنا رسول الله ﷺ، ولذلك كانت الإشارة في ترتيب المقامات في عروج حضرة النبي ﷺ في سماوات القرب من الله، ليست السماوات الدنيوية أو السماوات الجيولوجية، ولكنها سماوات القرب، لأن السما يعني العلو، فكان أعلاهم مقام سيدنا إبراهيم لأنه كان في السماء السابعة، ومسند ظهره إلى البيت المعمور.

من الذي تجاوز كل هذه المقامات ولم يلتفت إلى هذه الدرجات؟ سيدنا رسول الله ﷺ هو وحده رفيع المقام، وهو وحده الذي أفردّه الله ﷻ بالتقدمة على جميع الأنبياء والمرسلين، والإمامة لكل إمام، لكن لا يستطيع أحد بلوغ هذا المقام إلا إذا سلك أولاً في مقام الخلة، وهذا سر البداية لأهل العناية.

فكر الله لنا هذه الأيام في كل عام لنستحضر، البعض يستحضر قصة إبراهيم تارة مع قومه، وتارة في بناء البيت، وتارة في ذبح الأضحية مع ابنه إسماعيل، وتارة مع ملك مصر عندما دخل هو وزوجته ... وكل هذه القصص قال فيها الله:

﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١١١ يوسف).

لكن أهل الخصوصية، وذوي الأفضلية، والأرواح التقية النقية التي تسمو دائماً وأبداً إلى المقامات العلية، وتتطلع في كل أنفاسها إلى القرب من رب البرية، ويريدون دائماً وأبداً أن يجلسوا على مائدة

خير البرية الشهية، ولا يشبعون من طعام هذه الحقائق، ولا من شراب هذه الرقائق، هؤلاء يهتمون بسيره وسلوكه مع الله ﷻ، حتى يمشون على دربه: (٧٨ الحج)

﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾

ومن هنا وضع الأئمة المرشدون، والقادة الروحانيون سُلَّم التدرج للمريدين، لمن أراد أن يصل إلى مقام الخلَّة، ويدخل في قول رب العالمين:

﴿ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٧٥ الأنعام)

من فصل الموقنين، وهو فصل الأوائل عند رب العالمين ﷻ.

تعلق القلب بالله

بداية البدايات هي تعلق القلب بالكلية برب البرية - وافهموا قولي - لا أقول تعلق الجسم، لأن الجسم يسعى فيما كلفه به الله ﷻ، ولا بد له من ذلك، ولا يتم له الأمر إلا إذا كان على ذلك، لا بد أن يكون الجسم قائماً بالتكاليف الإلهية الشرعية التي كلفه بها الله ﷻ نحو أولاده، ونحو زوجته، ونحو والديه، ونحو جيرانه، ونحو ذوي أرحامه، ونحو كل من وصلهم الله ﷻ به عن طريق الصلوات القرآنية، والوصايا المحمدية، لا بد للجسم من ذلك.

لأن هناك في هذا المقام بعض من يتعلل بعلة نفسية، وليست علل حقيقية، فيقول: لا أستطيع أن أمشي في هذه المقامات، ولا أرتفع في هذه الدرجات إلا إذا تركت الدنيا بالكلية، وإذا تركت الدنيا فمن يُطعم أولادي؟ ومن يسعى على رزقي؟ ومن يقوم بواجبات زوجي؟ وهذه علل نفسية، لأنك مكلف من الله ﷻ برعاية هؤلاء، ورعاية ذاتك في قول الحبيب ﷺ:

{ كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ }^{٣٥}

لم يطلب الله ﷻ منك أن تجلس بجسمك تنظر دائماً إلى السماء ترقب فضل الله، لأن فضل الله في السماوات والأرض، والله ﷻ كما أنه ليس في الأرض فهو ﷻ ليس في السماء، ولا يخلو منه زمان ولا مكان، ولا يحتاج إلى شغل بالجسم، لأن الجسم فان، وإنما يريد الباقي فيك، لأنه هو الذي يتهمة ف، ١٤ وجه ربك: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (٢٧ الرحمن).

يريد الحقيقة الراقية الباقية فيك، وهي التي تستطيع أن تتعرف على الباقي ﷻ، الروح والقلب والفؤاد، لكن الجسم لا يستطيع أن يتعرف على حضرة الرحمن، الجسم لا يتعرف إلا على محسوس وملموس، والله ﷻ تعرفه حقائق القلوب بحقائق الإيمان كما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه.

٣٥ الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عبد الله بن عمر ؓ

فيقوم الإنسان بما كلفه الله به خير قيام، لأننا المثل الأعلى للأنام في كل عمل، وهكذا علمنا الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فخير من يقوم بأى عمل يُسند إليه نحن، وخير من يقوم بحقوق الزوجة والأولاد نحن، وخير من يصل الأرحام نحن، لأن هذا تكليف كلِّنا به شرع الله.

لكن هذا جانب والله ﷻ لا يريد منا إلا القلب، الذي سُمِّي قلباً لأنه يتقلب، فيريد الله ﷻ منك ألا تُقلبه في الدنيا ولا في الأموال ولا في العيال، وإنما تجعل نظره دائماً إلى الواحد المتعال ﷻ، وهذا بداية المقام، يقول في ذلك رجل من الصالحين:

قد كان لي قبل أهواءً مفرقةً فاستجمعت مذراتك العين
تركت للناس دنياهم ودينهم شغلاً بذاتك يا ديني ودنيائي

يقصد بالعين عين القلب، لأن عين الرأس لا ترى الغيوب، ولا نور علام الغيوب ﷻ، فالقلب لله، والله ﷻ لا يرضى أن تُدخل فيه سواه، لأن هذا هو الموضع النوراني الذي تنزل فيه أنوار الله، وألطف الله، وأسرار الله، وحكم الله، وعلوم الله، وكل شيء نوراني من الله يتنزل في قلب العبد النقي الذي وجّه قلبه إلى مولاه جل في علاه.

فبداية الطريق إلى الله، وبداية السالكين، وبداية الواصلين، وبداية المقربين، وبداية المحققين أن الإنسان يوجّه القلب بالكلية لمقلبه ﷻ، وذلك لا يتنافى مع القيام بواجبات الجسم كما قلنا.

الشيخ الجنيد يصف حاله في هذا المقام فيقول: (بقى لي ثلاثون عاماً أحاطب الحق في الخلق والخلق يظنون أنني أتحدث معهم) هذه نظرة شهودية تحتاج إلى رُقي في المقام.

حقيقة الإنسان

ونذكر لمحة بسيطة في ذلك حتى لا يخلو المقام من تعريف: الإنسان يقوم أصلاً بما جمَّله به الله من صفاته، فإذا ارتقت صفات الله صار الجسم جيفة قدرة، لا يستطيع أن يسمع إلا إذا تجلى على سمعه السميع، ولا يستطيع أن يبصر إلا إذا تجلى على بصره البصير، ولا يحيا إلى إذا تجلى عليه الحي، ولا يقوى إلا إذا تجلى عليه القوي ... إذاً الإنسان مُجَمَّل بأوصاف الله.

فإذا عاش الإنسان في الحياة النورانية الملكوتية رأى على التحقيق أن البشر لا يتحركون إلا بأوصاف خالق البشر، فيرى حقيقة المحرك، كما يقول الرجل الصالح: (أراني كآلات وهو محركي) الذي يحرك آلة الجسم هو الله ﷻ، فيرى في نفسه، ويرى في غيره أن المحرك للجميع هو الله ﷻ:

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (٢٢ يونس)

لا يستطيع أى إنسان أن يتحرك حركة أو يطرف طرفة أو ينطق بكلمة إلا إذا أراد رب العباد، لكن إذا أراد ولم يُرد الله لا يكون إلا

مراد الله، هذه هي الحقيقة لكننا ننسى وننسب ذلك لأنفسنا، وهذه خطيئة يُحاسب العارفون أنفسهم عليها، ينسبون لأنفسهم ما لا يُحبه الله من الذنوب والعيوب والغفلة والبُعد، لكن ينسبون كل فضل وكل توفيق وكل إكرام وكل إنعام لله ﷻ.

مَنْ الَّذِي عَلَّمْنَا ذَلِكَ؟ الخليل إبراهيم عليه السلام:

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي ، فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي ،

وَيَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴿ (الشعراء)

الله ﷻ هو الذي يُطعمني لأن هو الذي خلق النعمة، وهو الذي جاءني بالنعمة، وهو الذي حرك اليد لترفع النعمة، وهو الذي حرك الأضراس والأسنان واللعب وغيره لتهضم النعمة، وهو الذي يحرك الجهاز الهضمي ليتم هضم الطعام، هل هناك أحد يملك إشارة لتشغيل أو إيقاف الجهاز الهضمي؟! لا يوجد.

ثم نسب المرض لنفسه فقال: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴾ لا ينسب العيب إلى الله، لأن المرض عيب، فينسبه لنفسه، لكن ينسب لله كل كمال، ويُنزه الله ﷻ عن كل عيب:

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ (٧٩ النساء).

التقصير مقام العارفين

ولذلك تجد الصالحين الصادقين، والعارفين الأكابر، ومن على شاكلتهم دائماً وأبداً يهضم نفسه، فلا تجد أحد منهم يُدِلُّ بنفسه، أو يزهو بنفسه، أو يفتخر بنفسه، إذا رأيت من يزهو بنفسه، أو يُدِلُّ بنفسه، أو يفتخر بنفسه فاعلم أن بينه وبين مقام المعرفة بون بعيد، وقد قال في ذلك إمامنا أبو العزائم رحمته الله وأرضاه: (لا تُطلق لسان العبارة بأسرار مزيتك لأن ذلك يكون نقص في مقام عبوديتك).

عندما تجالس واحداً وتقول: أنا كذا، وأنا رأيت كذا، وأنا قرأت كذا ... أنت مَنْ؟! أنتسى مفيض الفضل والجود والعطا، أنت بتوفيق الموفق، وبإعانة المعين، وبقوة القوى، إذا تخلى عنك طرفة عين ماذا تصنع؟! أو ماذا تستطيع أن تفعل!؟.

فتجد العارفين دائماً وأبداً على هذه الشاكلة، تجد مثلاً الإمام البوصيري رحمته الله ينظم قصيدته البردة ويقولها في حضرة رسول الله مناماً، فيخلع عليه رسول الله رحمته الله بردته - أى عباءته - ويمسح عليه، وكان في هذا الوقت مشلولاً، فيقوم من النوم صحيحاً معافى! ومع ذلك يقول في ختامها، وانظر إلى العارفين:

أمرتك الخير لكن ما انتمرت به وما استقمت فما قولى لك استقم

يتهم نفسه بالتقصير، وقد قالوا: (مقام العبد إذا كان من أهل

اليقين التقصير) أن يرى نفسه دائماً مُقصرًا، وهل يبلغ أحد في الدنيا
مهما كان قدره مقام الكمال؟! لا!

إذاً الكل مُقصر دوماً في حق من يقول للشيء كن فيكون ﴿كَلِمَاتٍ﴾.

ورجل عارف آخر ذهب إليه قوم يطلبون نصحه وإرشاده،
فواجههم بقوله:

أغير تقي يأمر الناس طبيب يداوي والطبيب سقيم

وتصفح سير الصالحين، وأحوال العارفين المتمكنين

تجدهم كلهم على هذه الشاكلة!!!

ومن ليس على هذه الشاكلة فهو مُلبَّس عليه، أو مبتدئ
وضحكت عليه نفسه أو الشيطان ...!!!

فظن أنه منتهي (أى واصل !!!) ، وهو ما زال في بدايات
الطريق، فعمي عن طريق أهل التحقيق !!!

وهؤلاء كثير، وذلك من الغرور الذي تزينه له نفسه.

فعلّمنا سيدنا إبراهيم أولاً أن يمتلئ القلب شغفاً وحباً بالكلية
لحضرة الله، حتى يكون أعز ما يتمناه هو قربه من الله ﴿كَلِمَاتٍ﴾ ورضاه، أو
سماع ذكره، أو شهود أنواره، أو التلذذ بكلامه على لسان أى رجل من
خلق الله ﴿كَلِمَاتٍ﴾.

تعمل إلا لله، ولا تُعطي إلا لله، ولا تقبل شيئاً من خلق الله.

اخلاص العمل لله

هذه البداية، لأن الدليل على حب الله أن يكون العمل كله لله، حتى طعامي، وحتى شرابي، وحتى نمومي، وحتى لهوي مع أولادي، وحتى نكاحي لزوجي ... أى عمل تكون نيته لله:

{ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ }^{٣٨}

ليس الشأن هنا شأن عبادات لأن حياة هذا الرجل كلها أكمل العبادات، لأن صاحب العبادات المحدودة المعدودة يريد أن يتعبد في مسجد، أو يريد أن يتعبد في تكرار ختمات القرآن، أو يريد أن يذكر الله على مسبحة ويعد ... كل هذه عبادات محدودة ومعدودة، لكن صاحب هذا الشأن حاله كله عبادة لله ﷻ:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ لَا شَرِيكَ لَهُُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢٨﴾ ﴾ (الأنعام)

حتى الممات!!، وهذا شيء غريب لو كشف عن سره لطارت الأرواح من الأشباح! ولكن ذلك لأهل الخصوصية.

٣٨ صحيح البخاري وسنن أبي داود عن عمر بن الخطاب ﷺ

إذاً من أراد أن يبلغ هذا المقام العظيم، وهو مقام الخلة، أو يكون له شميم من هذه المقامات، ونصيب من هذه الدرجات العاليات لا بد أن يعقد العزم أن تكون أعماله وأقواله وأحواله كلها لله، وما دامت لله لا بد أن توزن بشرع الله، فمن يدعى أن هذا العمل لله وهو مخالف لشرع الله فهو مدع كذاب، لا بد أن تكون أعماله مطابقة لشرعية الله على الدوام، فينوي أن يكون كل عمله لله، فتكون حياته كلها لله ﷻ، قال ﷺ:

{ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ }

وفي رواية أخرى:

{ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَوَالَ فِي اللَّهِ، وَعَادَ فِي اللَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَنَالُ وِلَايَةَ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِكَ }

من الذي يستطيع على هذا الجهاد؟ الذي ينوي إذا وجد المعين ﷻ صدقاً وإخلاصاً في قلبه يُعينه حتى يُبلِّغه المراد، لأن كل تفصيل حياة سيدنا إبراهيم في هذه الكيفية، بلَّغه الله كل مراد لأنه صدق في توجهه لرب العباد ﷻ، ولذا قيل: ناجى الله ﷻ إبراهيم وقال له كما ورد بالأثر: { يا إبراهيم أتدري لِمَ اتخذتك خليلاً؟ لأنك جعلت

٣٩ سنن أبي داود والطبراني عن أبي إمامة ﷺ
٤٠ المعجم الكبير للطبراني وحلية الأولياء لأبي نعيم عن عبد الله بن عمر ﷺ

بدنك للنيران، ومالك للضيغان، وولدك للقربان، وقلبك للرحمن {

أعطى لكل حقيقة حقها، مشغول بالكلية بمولاه، وسماه الله خليلاً لأن محبة الله تخللت كل أفياء قلبه، فلم يبق موضع ذرة في قلبه إلا ومليء وغمر بمحبة الله ﷻ، حتى أن الملائكة تعجبت من ذلك، فسألوا الله ﷻ في ذلك، فأراد الله ﷻ أن يعلمهم حقيقة ذلك، فأمر ملكاً من الملائكة أن يهبط إلى الأرض، وأعطاه جمال الصوت، فنزل الملك وذكّر الله بصوت رخيم، فغاب إبراهيم عن وعيه، وهام بقلبه في ربه، وبعد أن أفاق قال: بالله عليك أعد عليّ هذا الذكر الذي ذكرته، قال: لا أعطيك هذا حتى تدفع الثمن، قال: وما الثمن؟ قال: أن تعطيني وادٍ مملوءاً بأغنماك وأبقارك، قال: لك كل ما أملك من الأبقار والماعز والأغنام والجِمال على أن تُسمعني ذكر الله ﷻ الذي سمعته منك الآن، فقال: صدق من سماك خليلاً!!.

مُهَيِّمٌ بالله جل في علاه، لا ينشغل عن الله ﷻ طرفة عين، ورباه الله ﷻ على عنايته، وأنتم تعلمون أنه عندما واجه قومه ودعاهم إلى طاعة الله، فكذبوه، وخرجوا في يوم عيد فسبقهم إلى أصنامهم التي يحتفلون بالعيد عندها وكسّر رؤسها، فلما رأوها قالوا لا يفعل ذلك إلا إبراهيم لأنه دائماً يذكرها:

﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ رِبْرَاهِيمُ ﴾ (٦٠ الأنبياء)

فأحضره، وقالوا له كما أخبر القرآن: ﴿ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ

هَذَا بِعَاهَتِنَا يَتَابِرَ هَيْمٌ ﴿٦٢﴾ (الأنبياء).

الصدق

وهنا الخُلُق الثالث الذي لا بد منه للسالك في طريق الله وهو أن يكون صادقاً في كل قول ولا يكذب، ولو كان الكذب سُنْجِيه من الموت ويجعل له حياة، وكما قيل: (إن كان الكذب يُنْجِي فالصدق أنْجِي) إذاً ماذا يفعل؟ قال ﷺ:

{ إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكُذْبِ }^{٤١}

والمعارِض غير التقية، فالتقية يريد بها شيئاً عند الخلق غير الذي في نفسه، لكن المعارِض يريد شيئاً للحق ﷻ لا يستطيع أن يتحملة خلقه، فقال إبراهيم:

﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ (٦٣ الأنبياء)

وأشار بأصبعه الأكبر، هو يقصد أصبعه الأكبر، وهم فهموا أنه يقصد الصنم الأكبر.

فجمعوا الأحطاب ليحرقوه، واستمروا - كما قيل - لمدة شهرين يجمعون الأحطاب ويتنافسون فيها، وأوقدوا فيها النار، وعندما اشتعلت النيران لم يستطيعوا أن يقتربوا منها ليلقوه فيها، فجاءهم

٤١ سنن البيهقي عن عمران بن حصين ﷺ

الشیطان وأرشدهم إلى وسيلة یقذفونه بها فی النار، بأن یجعلوا خشبتین علی الجبل، وبینهما خشبة متحركة، ویجلسونه علیها، ویكتفوه ویربطوه بالأحبال، ویحركونها بشدة فیلقونه فی النار.

ضجت الملائكة وقالوا: یا ربنا نبيك ورسولك یحرق بالنار، فقال رب العزة ﷺ ملقناً لهم درساً عظيماً فی التوحيد: هل استغاث بكم؟ قالوا: لا، قال: إن كان استغاث بكم فأغثوه، قالوا: ولا بد، قال: أنزلوا عظيمكم، انزل یا جبریل، فنزل جبریل وهو فی الفضاء قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، قال: ألك حاجة إلى الله أبلغها له: قال: علمه بحالي یعنی عن سؤالي، فكانت النتيجة:

﴿ قُلْنَا يَبْنَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الأنبياء).

أحرقت النار أحباله، لأنها لا تحرق إلا بإذن الله ...

ونزل الأمين جبریل، فمد يده في الجنة وجاء بشجرة تفاح وغرسها بجواره !!!

وجاء بأريكتين من الجنة أجلسه عليهما ... !!

ووضع أصبعه في الأرض فنبعت عين ماء ... !!!

فجلس إبراهيم في وسط النار ... !!! يأكل من التفاح ... !!!،

ويشرب من الماء ... !!! وهم يظنون أن النار أكلته وانتهت منه !!!

حتى إذا خمدت النار بعد مدة طويلة فوجئوا بهذا الوصف

الكريم.

عناية الله

هذه العناية الإلهية التي شمل الله ﷺ بها إبراهيم هي بشرى لكل من استمسك بدين الله، وصمم ظاهراً وباطناً أن يكون قلبه معلق بمولاه، بأنه لو اجتمع عليه الناس جميعاً كما اجتمعوا على إبراهيم فلن يستطيعوا ضربه، لأن الضار النافع هو الله، وإن كادوا له المكائد فإن الناصر والحامي له هو الله الذي حمى إبراهيم في لهب النار.

ولو حتى سجنوه أو جعلوه في مكان ومنعوا عنه كل ما يريد فإن الحق يوصل له كل ما يريد في أى مكان !!!

لأننا وإن كنا نراه بعيد فليس هناك بعيد عند الحميد المجيد ﷺ، المهم أن نعمل بقول الله:

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٣ الطلاق).

إذاً لا بد من ثلاثة أمور، أولاً: ملء القلب بحب الله.

ثانياً:

أن يكون عمله وقوله كله لله، لا يبغى من الخلق نفعاً ولا يخشى منهم ضرراً، ولا يرغب في خير بسببهم إلا إذا كان عن إذاً من الله، لأن الخير كله بيد الله ﷻ، إذاً ينوي في كل أفعاله وأقواله وجه الله ﷻ.

ثالثاً: أن يتحرى الصدق، قال ﷺ:

{ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا }^{٤٢}

ومن أول البنود التي يأخذها مشايخ الطريق على المريدين الصدق، سيدي عبد القادر الجيلاني رحمته الله وأرضاه كان شاباً يافعاً، وكان يسكن مع أمه وأخيه في بلاد فارس، واستأذن من أمه أن يأتي إلى بغداد لطلب العلم، ولا يرجع إلا إذا حصل العلم، فقالت له أمه: عاهدني على الصدق، فعاهدها على الصدق - نساء مربيات كالنساء اللاتي رباهن سيدنا إبراهيم عليه السلام - وقالت له: لقد ترك أبوك لك ولأخيك ثمانين ديناراً فخذ نصيبك وسافر، ووضعت له الدنانير داخل الجلباب وخاطته بالخيط حتى لا يفتحه إلا إذا وصل إلى بغداد، وسافر مع قافلة، لأنهم كانوا لا يمشون إلا في قوافل لانتشار قطاع الطريق، فخرج على القافلة قطاع طريق، فأخذوا ما مع الناس، ثم جاءوا إليه فقالوا: ما معك؟ قال: معي أربعون ديناراً، فأخذوا ينظرون إلى بعضهم ويتبسمون، ثم أخذوه إلى رئيسهم، فقال: ما معك يا

٤٢ صحيح مسلم وسنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

غلام؟ قال: أربعون ديناراً، ألا تُصدق! هذه هي الدنانير، فلما رآه كذلك قال: لِمَ لم تكذب؟! قال: لأن أُمي عاهدتني على الصدق وعدم الكذب، قال: يا قوم إذا كان هذا لا يكذب لأنه عاهد أمه على الصدق فما بالنا مع الله ﷻ؟! أنا تائب إلى الله على يد هذا الغلام، قالوا: ونحن معك، فقال: رُدُّوا إلى القافلة أموالها وأشياءها دليل على صلاح التوبة، فكان الصدق هو المنجي له مع أنه كان شاباً في بداية حياته مع الله ﷻ:

الصدق نور يقين كشف حقيقتي به تنجلي الأسرار حال الشهادة
والصدق سُلَّم للوصال ومنزل يرقى به الصديق أرفع رتبة

لا بد من الصدق، يقول تعالى فى: (١١٩ التوبة):

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

فالذي يريد أن يكون من الصديقين أو من أهل مقام الخلة لا بد أن يكون صادقاً فى كل أقواله وأعماله وأحواله، ولا يخش إلا الله ﷻ.

مقام اليقين

والذي يريد أن يكون من أهل مقام الخلة لا بد ألا يسهو عن زوجه وولده، ويلاحظهم فى شريعة الله، ويُرَبِّيهم على تقوى الله، ويؤدبهم الأدب الواجب مع من يريد أن يصحب حبيب الله ومصطفاه، وهذا الذى كان مع إبراهيم.

هل هاك رجل يُفكر بعقل سديد أو بفكر رشيد يأخذ زوجته وولد ويضعهم في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ضرع فيها ولا جار فيها ولا ماء؟! لكنه اليقين الذي بلغه إبراهيم، ومقام اليقين هو مقام الصديقية الكبرى.

مقام اليقين:

هو الثقة في الله التي لا يعتربها شك، ولا ينتابها حذر، ولا يخشى من وراءها أى علل، ثقة مطلقة بالله ﷻ .

كإبراهيم، أمره جبريل على لسان الله ﷻ وقال: إن الله يأمرك أن تأخذ هذا الغلام وأمه إلى هذا الموضع، فإن لله في هذا الموضع بيتاً ستبنيه أنت وهذا الغلام، فقام بتنفيذ الأمر على الفور.

وترك معهم جراباً من التمر، وزمزية ماء، فقالت له زوجته السيدة هاجر: يا إبراهيم إلى من تتركنا ههنا؟

فلم يجبها!!

وكررت هذا النداء ثلاث مرات، ثم قالت: أالله أمرك بهذا؟

قال: نعم، قالت: إذاً لا يُضيعنا.

ينبغي أن تكون الزوجة على هذا المقام، لكن أسير إلى الله، وأرتفع مع أحباب الله، وأترك زوجتي مع الشهوات والحظوظ والأهواء في هذه الحياة!!!!

بذاك أكون قد رببت عدواً لي في هذا المنزل، لأنها ستسألني إلى أين أنت ذاهب؟ وماذا تفعل؟ وغير ذلك، لكن يجب أن أخذها معي حتى تسير معي في هذا الطريق.

من الذي علم الغلام أن رؤيا الأنبياء في المنام أمرٌ من الملك العلام ﷻ؟

تعلم ذلك في مدرسة أبيه:

﴿ فَأَمَّا بَلَّغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنِيٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۗ قَالَ يَتَأَبَّتْ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٰ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠٢ الصافات)

ومن أدبه العالي عبارته، فإن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام عندما طلب صحبة العبد قال: ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيٰ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا ﴾ (٦٩ الكهف) ولم يستطع موسى أن يصبر، لكن إسماعيل عليه السلام قال: ﴿ سَتَجِدُنِيٰ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ أدخل نفسه في الجماعة، فأعانه الله ﷻ على هذه الطاعة.

ولذلك علمنا الله ﷻ أن نقول في الصلاة الفاتحة بلسان الجماعة، فلا تقول (اهدني الصراط المستقيم) ولكن:

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (٦ الفاتحة)

لأن لسان الجماعة أقرب إلى الإجابة، ويُعلمنا الله بذلك أن الدعاء المُجاب المُستجاب يحتاج إلى الجماعة.

علامة أهل الخطة

إذاً علامة أهل الخطة، وعلامة الصادقين، وعلامة الصالحين الذين يرفع الله درجاتهم أن يكون زوجاتهم وأولادهم سائرين على دربهم ماشين على نهجهم بالرفق واللين:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
لَّحْنٌ نُرْزِقُكَ وَالْعِيقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ (١٣٢ طه).

من أول من آمن برسول الله ﷺ؟ زوجته السيدة خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب الذي تربي في بيته، ومن العبيد زيد بن حارثة، الذي سمع بمكانه أبوه فجاء بأعمامه وأخواته إليه في مكة وقالوا: يا محمد أنت من أهل بيت يُكرمون الضيف، ويقبلون عشرة الإنسان، ونحن جئنا لناخذ ابننا هذا وخذ ما شئت من المال، فقال ﷺ: أو خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: اجلسوا معه وخيروه، وسأترككم معه ثلاثة أيام - انظروا إلى اليقين - وأخذوا يفاوضونه، وهو يقول: لا أترك هذا الرجل أبداً، فيقولون له: أترضى بالعبودية وتترك الحرية؟! يقول: نعم!! من أين ذلك؟ من الذي رآه من الأخلاق الكريمة، والجمالات العظيمة في رسول الله ﷺ.

الذُّقُ الكَرِيم

كذلك من يبلغ هذا المقام لا بد أن يصل إلى مقام الخُلق الكَرِيم، قال الله تعالى لإبراهيم الخليل:

{ يَا خَلِيلِي حَسِّنْ خُلُقَكَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ، تَدْخُلْ
مُدَاخِلَ الْأَبْرَارِ }^{٤٣}

إذاً آخر شيء في هذا المقام الخُلقُ الكَرِيم على نهج رسول الله، وعلى أوصاف كتاب الله، حتى يكون الإنسان صورة طيبة لأهل الإيمان في هذه الحياة.

نسأل الله ﷻ ...

أن يُبلِغنا هذه المقامات ... وأن يرفعنا إلى هذه الدرجات ...

وأن يُعلي شأننا عنده في الطاعات في الدنيا، وأن يجعلنا من أهل المقامات العظيمة في الجنات في الآخرة، وأن يُربنا وجهه الكَرِيم، ويكشف لنا عن حبيبه العظيم، وأن يُبلِغنا ظاهراً زيارة بيت الخليل، وباطناً الوصول إلى مقامه الجليل، وأن يتنزل في قلوبنا بمعاني التنزيل والتأويل.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الفصل الرابع الفتح الإلهي

الكرامة الحقّة
عطاءات الصالحين
موانع العطاء
عبادة التفكير
طيب الكلام
القلب السليم
أوراد المقربين
الوصول
السفر إلى الله
ياقوت العرش

الفصل الرابع

الفتح الإلهي^{٤٤}

إن لله ﷻ غنائم من الفتح الرباني، والكشف النوراني، والعلم الإلهامي، والحكم القدسية العلية، وغيرها من أنواع الفتوحات الوهبية ما لا يُعد ولا يحيط به أحد من فضل الواحد الأحد الفرد الصمد ﷻ.

وكلّ يأخذ على قدره، بما أهّل الله ﷻ بذلك قلبه وسره، وقدر ما يتحمّله من الضياء، أو يستطيع أن يقوم به من الأعباء التي يكلفه بها الحق ﷻ نحو الخلق، وما منا إلا له قدرٌ معلوم.

أهل العطاء لا يأتيهم العطاء إلا بعد الفتح، إن شئت سمّيه الفتح القلبى، وإن شئت سمّيه الفتح العرفاني، وإن شئت سمّيه الوصال والاتصال، وإن شئت سمّيه الدنو والقرب بلا كيفية ولا هيئة من الواحد الأحد... كلها مسميات تدل على هذه الفتوحات الإلهية.

كثير من الناس في كل زمان يوقفون الفتح على أهل الفتح على ما يشهدونه على أيديهم من كرامات...!! أو كما أسميها أنا إكرامات! لأنها إكرام من الله ﷻ لهم...!!

مع أن أئمة أهل التحقيق لا يرون للكرامة أى أثر على التدقيق

في مقام العبد وقربه من الله ﷻ، كانوا يقولون في ذلك: (الاستقامة خير من ألف كرامة) ويقول الشيخ محمد الطيب الحساني: (لحظاتنا كلها كرامات).

لحظات العارف كلها كرامات، ولا يستطيع أحد أن يعد، لأنها كلها إمدادات من الله ﷻ، وأى مدد من الله فهو إنعام وإكرام لهذا العبد لصلته بمولاه ﷻ.

والشيخ أبو الشراقوي رحمته الله كان في حوار له مع إحدى المستشرقات، فسألته عن الكرامة، فقال رحمته الله: (تسع وتسعون في المائة من الكرامات المكتوبة والشفهية من خيال المريدين) إذا أحب المريدون شيخاً فينسجون حوله خيالات حتى يوهموا الخلق أن هذا مدّارك بالكون، وهذا يغيث من في البحار، وغير ذلك، والله غني عن ذلك كله، والصالحون أغني عن الخلق جميعاً في هذه الشؤون، وهم يريدون الله ولا ييغون أحد سواه.

فليست الكرامة هي الميزان، لأنها قد تكون استدراج:

﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٨٢ الأعراف)

وقد تكون الكرامة ندامة لمن يطلبها، ويريد أن يتحدث الخلق بها، ولذلك قالو: (الناس يطلبون الكرامة والولي يطلب السلامة).

الكرامة الحقّة

لا يوجد كرامة أفضل من توفيق الله للعبد على طاعته، وإلانة الأعضاء لخدمته، وحفظه من آفات العصر وشروبه بحفظه وصيانتته، هل يوجد كرامة أفضل من أن يجمع الله العبد على أحبته؟! ويحفظه من شرار بريته؟! هل هناك كرامة أكرم من أن يخص الله عبده بالخشوع؟! ويملاً الله عَلَيْكَ قلبه بخشيته، حتى يصير لا يرغب ولا يهرب إلا من جناب الله:

﴿ وَتَخْشَوْنَهُ وَلَا تَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ﴾ (٣٩ الأحراب)

هل هناك كرامة أكرم للعبد في دنياه من أن يُبشر ظاهراً أو باطناً بحسن الخاتمة؟! وهذا المطلب كان يطلبه أنبياء الله ورسل الله:

﴿ تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (١٠١ يوسف).

وأعظم الكرامات لمن أراد أن يتبين الصدق في الصالحين، والفتح عند العارفين كرامة العلم، فهي وحدها التي دعا الله الحبيب ليستزيد منها: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (طه) وإن كان العلم هنا من العليم وليس من الكتب، فإنه يطلب المزيد من الله:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (٢٨٢ البقرة)

والكرامات للأولياء والمعجزات للأنبياء، لأن المعجزة يصحبها

التحدي لمن يُكذب، أما الكرامة فليس فيها تحدي، ولكنها تأييد لهذا الرجل على أنه مؤيد بالله ﷻ في موقفه هذا، والكرامة في الحقيقة امتداد لمعجزة النبي الذي يتبعه هذا الولي، فكل كرامات الأولياء بعد سيد الرسل والأنبياء إنما هي معجزات لحضرته، لأنها لم تظهر على أيديهم إلا بسبب رسالته وشريعته صلوات ربي وتسليماته عليه.

عطاءات الصالحين

إذاً عطاءات الصالحين لمن يريد ذلك من السالكين والمحبين العطاءات المعنوية، وأولها العلم الإلهي، والحكمة الربانية، والأسرار القرآنية، وأسرار أحاديث خير البرية، ثم بعد ذلك التوفيق من الله ورعاية الله، وحفظ الله وصيانة الله، ومداومة نظرات الوداد والحنان والفضل والقرب من الله.

وكانوا يقولون في ذلك:

(من سبقت له العناية لم تضره الجناية)

أو كما يقولوها في الحكم:

(ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب) كيف؟

هذه المواهب الإلهية أين تنزل؟ لا تنزل إلا على قلب سليم، والقلب السليم لا يكون إلا في بدن على شرع الله مستقيم، فمن يقول لك: قلبي نظيف وسليم وهو غير مستقيم، قل له: كذبت، والذي

أمدك بهذا هو الشيطان الرجيم، قال ﷺ:

{ لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانٌ عَبْدٌ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ }

لا بد من استقامة القلوب، لأن محل التنزلات الإلهية والعطاءات الربانية هو القلب السليم:

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٩ الشعراء)

ويقول الله ﷻ في إبراهيم الخليل:

﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٤ الصفات).

كل العطاءات انظر إليها في الآيات البينات من كتاب الله، ومن جملة هذه العطاءات التي يطلبها المرادين السكينة:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤ الفتح).

من جملة الأحوال التي يشترق إليها كُمل الموحدين الطمأنينة على حسن الختام، وعلى السعادة يوم الزحام، وعلى صحبة النبي في جنة الإكرام، أين تأتي هذه الطمأنينة؟ في القلب:

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨ الرعد).

موانع العطاء

كل فتوحات الله وعطاءات الله تنزل على القلوب!!

لذلك لا بد للقلوب من وقفة حتى تؤهلها لعطاء الحبيب
المحبيب! ﷺ ..:

فأمنع عنها أولاً موانع العطاء:

وأول مانع من موانع العطاء اللسان، والثاني العين والجوارح،
والثالث القلب.

لا بد أن أمنع عيني من آفات النظر، حتى يُجلي الله ﷻ عين
القلب ويحد لها البصر، ويأذن للحبيب ويقول له:

﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ (الصفات)

عين مشغولة بالعيوب هل يؤذن لها بمشاهدة الغيوب؟! لا، هل
يُكشف لها عن الغيب المحجوب؟! لا.

إذاً لا بد أن أشغل هذه العين بما أمر الله بالنظر في خلق الله،
وفي ملك الله، والتفكير والتدبير:

﴿ قُلِ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٠١ يونس)

تكون نظرة بعبرة، أو نظرة مع فكرة، ولذا عبادة الكُمَّل من
الأولياء كعبادة الأنبياء، وكانت عبادة الأنبياء التفكير.

عبادة التفكير

ما عبادة الحبيب ﷺ لأهمل قلبه لنزول كتاب الله؟ كان يذهب إلى غار حراء يتفكر، فكان ﷺ يخلو بنفسه في غار حراء ويتفكر، لا يتفكر في الدنيا، ولا في الملاهي، ولا في المال، ولا في العيال، ولا فيما يشغل البال، ولكن يتفكر في خلق الله:

{ تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ فَتَهْلِكُوا }^{٤٧}

أولي الألباب في أى زمان ومكان عبادتهم التفكير:

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٩١ آل عمران).

وسيدنا رسول الله ﷺ كانت الروضة البدائية لطلاب الحضرة القدسية في حضرته، كان يأخذها سياحة في التفكير في آلاء الله. وكان يقول في ذلك سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه:

{ لَقَدْ تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَنْقَلِبُ فِي السَّمَاءِ
طَائِرٌ إِلَّا دَكَّرْنَا مِنْهُ عِلْمًا }^{٤٨}

سورة أو لوحة الوجود يسطع عليها صنعة الحق ﷻ، وهو ﷺ

٤٧ العظمة للأصبهاني عن أبي ذر رضي الله عنه، ورواه الطبراني عن عبد الله بن عمر بنص: "تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللَّهِ، وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ"

٤٨ مسند الإمام أحمد

الشارح لهذه الأسرار والكاشف لخصائص هذه الكائنات...،
ليزيد الذين اهتمدوا هدى، ويثبت الذين اهتمدوا على هذا الهدى.

إذاً العين بدلاً من أن تكون رسولاً للنفس وتأيتها بالصور
الشهوانية والمشاهد الحيوانية: تتحول إلى رسول للقلب تأتي له
بالحكم العلية من التفكير في الكائنات العلية والسفلية، وهذه يقول
فيها خير البرية ﷺ:

{ لَا عِبَادَةَ كَالْتَفَكْرِ }^{٤٩}

ويقول فيها ﷺ لبيّن قدرها:

{ تَفَكَّرُ سَاعَةً حَيْرَ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ }^{٥٠}

والساعة في قول الحبيب وفي كتاب الله تعني لحظة، ولذلك
عندما ظهر الخوارج في عصر الخلفاء الراشدين، واشتهروا بكثرة
التلاوة، وكثرة السجود، وكثرة الصيام وكل العبادات، وذهبوا إلى زوجة
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، وطلبوا منها أن تحكي لهم عن عبادته، قالت:
عبادة أبي الدرداء ليست كعبادتكم إنه يجلس يتفكر، فلم يعجبهم هذا
الحال وظنوا أنهم الأفضل والأخير، لأن العبادة دائماً تغر، فلما جاء
رضي الله عنه وحدثته، قال: عجبت للحمقى كيف يعيون على الأكياس -
العقلاء - نومهم وفطهرهم؟! ولذرة من تقوى أفضل من أمثال الجبال

٤٩ الطبراني والبيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
٥٠ ذَكَرَهُ الْفَاكَهَانِيُّ بِلَفْظٍ : " فَكَّرُ سَاعَةٍ " وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي أَيْقَاطِ الْهَمَمِ.

عبادة من المغترين.

ذرة من تقوى من عمل القلوب أفضل من هذه الجبال، وكشف الشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمه الله حقيقة هذا الأمر، فقال فيما معناه: (ما انتفع القلب في قربه إلى الله بمثل فكرة تؤدي به إلى عبرة ثم إلى القرب من الله ﷻ)

ما عبادة سيدنا إبراهيم الأولى؟

التفكر في النجوم والشمس والقمر، وكذلك كل الأنبياء كانوا على هذه الشاكلة، فالتفكر عبادة الأنبياء، وكذلك عبادة كُمل الأولياء والصالحين، تراهم تظن أنهم ساهين أو غافلين لأنهم صامتين، لكن القلب يجول في سياحة التفكير في ملك الله وملكوته:

﴿ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (الأنعام)

إذاً أهل اليقين يصلوا إلى هذه المرتبة، قال ﷻ:

{ لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ
الرَّحْمَنِ، فَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا
أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ آخَرَ }^{٥١}

طيب الكلام

اللسان وما أدراك ما اللسان؟ كيف ينطق المرء بالحكمة الإلهية ولسانه لا يكف عن الخوض فيما حوله من البرية؟! فاللسان يسب بهذا، ويغتاب هذا، وينم على هذا فمن أين تأتي الحكمة؟! لكن كيف تأتي الحكمة؟ نسأل الخبير ﷺ، قال ﷺ:

{ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَافْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ تَلَقَّى الْحِكْمَةَ }^{٥٢}

الحكمة تأتي عند الصمت، فيلقنه رب العزة:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (البقرة ٢٦٩)

وهو ﷺ شاءت إرادته، واقتضت قدرته ألا يعطي إلا بسبب لأنه مسبب الأسباب، وحتى يزول من بيننا العجب:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (٤٦ فصلت).

لكن كيف يُجَمَّل بالحكمة من لسانه دائماً وأبداً يخوض؟!

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (٤٥ المدثر)

هذا ليس حتى من أهل النعيم!! بل من أول الفرق التي تذهب
للحجيم والعياذ بالله ﷻ.

لكن المؤمن في بدايته: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (٨٣ البقرة)
الذوق الرفيع، والأدب البديع في الكلام مع جميع الأنام، بينك وبين
عداوة رجل كلمة تتقولها عليه فيعاديك، وبينك وبين محبة رجل كلمة
تُشني عليه بها فيبيع كل شيء ليشتري صحبتك ومودتك.

هي كلمة، لكن الكلمة إذا أمسكتها قبل أن تخرج من فيك
ملكته، وإذا سمحت لها أن تخرج من فيك ملكتك، لماذا يرجع
الإنسان إلى أن يستدير بوجهه إذا قابل فلان؟ أو يمشي من طريق
آخر إذا رأى فلان؟ أو يخشى أن يُعقد له مجلس لإساءته لفلان؟ ما
الذي جعله يقع في مثل هذا وقد جعل الله له ميزان؟! وهو العقل،
ووضع له قائد، قال ﷻ فينا ولنا:

{ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا تَكَلَّمَ فَعَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ }^{٥٣}

هذا حال المؤمن وليس المحسن أو الموقن!!
أهل البدايات إن أرادوا العناية لا بد أن يحكموا البدايات!
وأول البدايات إحكام الكلمات!
إياك أن تُخرج كلمة قبل أن تزنها بعقلك، وتُقلِّبها على جميع

الوجوه بفكرك!

ولا تجعل أحداً يستعجلك على الرد، بل اعط لنفسك الفرصة لتفكر في الأمر وتراود نفسك وتستخير الله، حتى يكون معك تأييد الله ﷻ.

والرجل الذي يستفزه الغضب فيُخرج كلمات كطلقات الرصاص يندم عليها فوراً بعد انتهاء نوبة الغضب ليس برجل في طريق الله ﷻ، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب الحديث خلف رسول الله ﷺ، فقال له بعض القوم: كيف تكتب عنه ﷺ وهو بشر يغضب ويرضى؟ فذهب إلى رسول الله ﷺ، وانظر إلى حكمته، كما أخبر عنهم جميعاً النبي ﷺ وقال:

{ فُقَهَاءُ عُلَمَاءُ، كَانُوا مِنَ الْفِقْهِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ }^{٥٤}

نحن في القرن الحادي والعشرون!!

وما أكثر الشهادات الجامعية!!..

لكن التأهيلات الاجتماعية نحتاج فيها إلى الرجوع إلى الحضرة المحمدية وأصحابه المباركين، فلا يوجد أحد حتى ولو كان معه سبعة دكتوراه يصل إلى حكمة هؤلاء!.

لم يقل سيدنا عبد الله لرسول الله: فلان قال كذا، وفلان قال

٥٤ حلية الأولياء لأبي نعيم

كذا، بل قال:

{ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْذُنُ لِي فَأَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ أَقُولَ عِنْدَ الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ إِلَّا حَقًّا }^{٥٥}

هذه درجة، إذا وصلت إلى الدرجة التي لا تقول فيها في الرضا عن شخص أو الغضب عليه إلا الحق فأنت تستحق عطاء هذه الدرجة، لكن لو أن في نفسك شيء من شخص فتحاول أن تشوه صورته، أو تحاول أن تنفر المحيطين به، وهذا عمل إبليس، وبه وقعت في التدليس، وينقطع عنك حبل الفتوحات، ولا ترى شيئاً من خيرات الله ﷻ وعطاءاته التي يفيضها على الصالحين والمتقين.

لكن أهل هذه الدرجة وصلوا إلى قول الحق ولو كان مرأً، ولو كان على نفسه، عندما ذهب رجل إلى رسول الله ﷺ وقال: يا رسول الله أريد أمرأً جامعاً، قال:

{ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ }^{٥٦}

أمسك لسانك فلا تجعله ينفر هذا، ويسب هذا، ويلعن هذا...!! حتى تنطلق للدرجة الأعلى:

٥٥ الحاكم في المستدرک وسنن أبي داود

٥٦ سنن الترمذي ومسنن الإمام أحمد عن عقبه بن عامر ؓ

﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ
الْحَمِيدِ ﴾ (٢٤ الحج)

وبعدها تأخذ الدرجة الأعلى:

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (٢٦٩ البقرة).

درجات للعارفين، هل هناك عارف فتيان؟! هل هناك صالح
لغان؟! هل ستأتيه الدرجة ولم يتب من اللعن ومن السب والشتيم
والغيبة والنميمة وما شابه ذلك؟! لن يكون ذلك، لأن هذه قوانين رب
البرية ﷻ:

﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ (٤٩ الكهف)

حتى يراك مؤهلاً أم غير مؤهل.

القلب السليم

بعد سلامة العين وسلامة اللسان لا بد من سلامة القلب من كل
أمراضه، وأمورها وأشهرها الكبر، والحقد، والحسد، والكره، والبغض ...
وما شابه ذلك.

لأن الله ﷻ بيّن في القرآن أن النصر جاء للنبي العدنان
وأصحابه المباركين عندما أحسوا بالتواضع والذلة لله رب العالمين:

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾ (٢٣ آل عمران)

وتخلف عنهم النصر للحظات يوم حنين، ولولا وجود حضرة الحبيب في وسطهم لقالوا هيهات هيهات، لماذا؟ لأنهم اغتروا، ومرضوا بمرض العجب، وقالوا: لن نُصاب اليوم من قلة:

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾ (٢٥ التوبة)

مع أن عددهم كان كبير، وكانوا مدججين بالسلاح، لكن أصابهم مرض العجب.

هذه الأمراض القلبية لا بد من معالجتها بالكلية، ثم بعد ذلك يخلو القلب من كل الأغيار، لتتنزل فيه الأنوار من الواحد القهار ﷻ، فإن الله ﷻ قال لنا وهو أصدق القائلين: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ (٤ الأحزاب)

والله ﷻ لا يريد إلا قلب واحد ليس فيه إلا الواحد ﷻ، وإذا دخل فيه غير الله فلن يكون فتح:

﴿ أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ ﴾^{٥٧}

٥٧ صحيح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي هريرة ؓ

فلا بد أن يُطَهَّر القلب من كل ما سوى الله ﷻ حتى لا يبقى فيه
غير الله:

فرغ القلب من سوانا ترانا يا مريداً جمالنا وبهانا

أوراد المقربين

إذا جهز الإنسان نفسه هذا التجهيز، فمِنع موانع العطاء الإلهي،
وجاهد نفسه في القضاء على شهوات النفس والجسد والقلب، وجعل
نفسه خلف رسول الله ﷺ يتبع هداه، عليه أن يستعين بأوراد كما عرّفنا
الصالحون، لكن الناس أخطأت في قضية الأوراد خطأ فادح، فقصروا
الأوراد على العبادات كالصلوات وما يتبعها من نوافل، والصيام،
والصدقات، وتلاوة القرآن، والأذكار ... هذه الأوراد هي التي ينشغل
بها الكل، وإذا ذُكِرَت الأوراد فليس لها معنى في ذهننا إلا هذه
المعاني، وهذا خطأ.

هذه الأوراد للعباد والزهاد، وهؤلاء لا يطلبون الله، وإنما يطلبون
من الله، فالزهاد يطلبون من الله أن ينجيهم من النار ومن الموقف
العظيم، والعباد يطلبون من الله الجنة، لكن من يطلب الله شيء آخر،
ولهم أوراد أخرى غير هذه الأوراد.

إذاً الأوراد التعبدية لمن يطلبون من الله، إن كان شيء دنيوي
كسعة الأرزاق، أو نجاح الأولاد، أو الشفاء ... مقاصد دنيوية، أو
مقاصد أخروية.

لكن الذين يطلبون الله لهم أوراد أخرى، والورد الأول للمبتدئين تطهير القلب بالكلية مما سوى رب البرية، يجاهد نفسه ألا يخطر بباله أحد حتى يصل إلى حال لا يخطر على باله في كل نفس إلا الله، الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله يقول في هذا الميدان:

إن خطرت لي في سواك على خاطري نفساً قضيت

لا يغيب عن الله طرفة عين، وأين ذلك في الكتاب الله مع العمل والعناء؟ ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣٧ التور)

حتى في التجارة والبيع لا يغفلون عن الله، لأنه إذا طهر القلب من المقاصد الدنية ومن الأشياء الدنيوية، ومن أطماعه الأخروية كشهوة المشيخة والرياسة والظهور... تبدأ تجليات الحق ﷻ تفاض على صاحب هذا الفؤاد.

تأتيه الرؤيا الصادقة في البداية، ويجب ألا يقف عندها، ثم بعد ذلك يفتح الله في قلبه عين للإلهام يقول فيها الله:

﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ (٦ الإنسان)

لم يقل الله (يشرب منها) ولكن (يشرب بها) هذه العين يتم تفجيرها بديناميت المحبة لسيد الأجابة ﷺ، حب وعشق ووجد وهيام وغرام في الحبيب المصطفى ﷺ يجعله على باله على مدى الأيام، كان أحدهم يقول: (بقي لي أربعين عاماً لو غاب عني رسول الله طرفة

عين ما عددت نفسي من المسلمين).

إذا فُتحت عين الإلهام سيتلقى الإنسان في اليقظة والمنام أفعاله وأحواله وأقواله من الله ﷻ، وهذا خير إمداد لمن أراد أن يتحلى ويتجمل بخير زاد من رب العباد ﷻ:

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ (١٩٧ البقرة).

هذا ورد العارفين، أو السالكين في طريق الله ﷻ، لكن كيف يكون ورد المنتهين والأفراد؟ الشيخ عبد السلام بن مشيش ﷺ عندما كان يُربي ابنه سيدي أبو الحسن الشاذلي ﷺ قال: (عليك بورود واحد وهو إسقاط الهوى ومحبة المولى) لا يصير له هوى إلا في هوى رسول الله ﷺ:

{ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ }^{٥٨}

حتى إذا وصل إلى مقام المناجاة يناجيه مولاه، ويسأله ماذا تريد؟ فيقول: أريد ألا أريد! والله ﷻ أعلم بما ينفع العبيد، لأنني لو طلبت شيء أظن أنه ينفعني، لكن ربما هو في الحقيقة سيضرني، فأفضل ما في هذا الباب تفويض الأمر:

﴿ وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (٤٤ غافر)

٥٨ معجم السفر للسلفي والمدخل إلى السنن للبيهقي عن عبد الله بن عمرو ﷺ

أنا لا أريد إلا قربه ورضاه:

أنا لا أخاف وحقه من ناره كلا ولا أبغي الجنان لطيبها
فالقرب منه جنتي ومحاسني والبعد عنه ناره ولهيبتها

لا أريد سواه، وقربه ورضاه هو الأمل الذي يقول فيه العارف:

فنظرة منك يا سؤلي ويا ألمي أغلى على من الدنيا وما فيها

لم يعد له هوى في هذا، ولا يخص هذا عن ذاك، ولا يُفضل هذا عن ذاك... الذي يُفضل المتفضل ﷺ بحسب تقوى القلوب، والقرب من حضرة علام الغيوب ﷺ، ليس لنا شأن بالمظاهر، وإنما بنور الحق الذي في القلب للعين ظاهر.

هذه أورد الصالحين والمرادين، ومع ذلك فهؤلاء القوم لا يتركون شيئاً وصلوا به إلى الله ليتأسى بهم من خلفهم من أهل البدايات في طريق الله جل في علاه، وهذا هو الكمال.

رؤي الشيخ الجنيد رحمته الله في سكرات الموت، وكان يختم ورده من القرآن، فقالوا له: حتى في هذه الساعة؟! قال: ومن أولى بذلك مني، وها أنا ذا تطوى صحيفتي ويكون آخر ما يُكتب فيها كتاب ربي ﷺ.

ورؤي قبل ذلك وفي يده مسبحة، فقيل ما هذا؟ فقال: شيء وصلنا به إلى الله في البداية لا نتركه في النهاية.

وأنا أقول ذلك لأذكر نفسي وأذكر الأحباب، لأن كثير منهم ظن أن الأوراد لأهل البدايات، وكان مشغولاً بها في بدايته ثم تركها، وربما نسيها، وربما وسوست له نفسه أنه أصبح غير محتاجاً إليها!! لقد قالوا: (من لا ورد له لا ورود له) لا بد من الورد، لأنه لا يرد لك من الله بدون أن يرد منك إلى الله ﷻ طاعات وقربات ترفعها إلى حضرة الله مع قوله ﷻ:

{ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ }^{٥٩}

ولا يجب أن يتكاسل بعد أن يحبه الله، سيدنا رسول الله ﷺ كان يقوم الليل، فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:

{ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا }^{٦٠}

لا بد من ذلك، مع أنهم وصلوا إلى حال فيه كل أوقاتهم مع الله، كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي ﷺ إذ أراد أن ينام يقول لمن بجواره: (لا توقظوني من وردي) له في نومه ورد مع الله، لأنه وصل للورثة المحمدية: { تَنَامُ عَيْنِي، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي }^{٦١}

حتى من وصل إلى أعلى المراتب واستيقظ القلب - والقلب إذا استيقظ لا يغفل بعد ذلك أبداً، وانشغل بالكلية بذكر الله - إلا أنه

٥٩ صحيح البخاري وسنن البيهقي عن أبي هريرة ؓ

٦٠ الصحيحين البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة ؓ

٦١ مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي هريرة ؓ

ينبغي عليه أن يفعل الأعمال الظاهرية التي كلّفنا بها الله، والتي وضحها لنا وبَيَّنّها بياناً عملياً رسول الله حتى يكون أسوة لمن خلفه، وقدوة لمن تبعه !!! هل يصح أن أوقظ إبني أو ابنتي لصلاة الفجر حاضراً ثم لا أصلي أنا بحجة أنني متعب؟! لا يصح، لا بد أن أكون معهم لأنني أنا الإمام، هل يصح أن أمرهم بصيام يوم عاشوراء مثلاً وأنا لا أصومه؟! لا يصح، لا بد أن أكون قدوة، وأبدأ بنفسي وأحافظ على ذلك.

تقرأ صلوات على رسول الله ﷺ مع حفنة من الأحباب، في موعد أسبوعي ثابت، هل يصح أن تجلس بجوارهم وتقرأ في صحيفة أو مجلة؟! لا يصح ذلك، لأنهم لن يقتدوا بك على هذا الحال، أو أنك تتخلف عن الحضور معهم بحجة أنك مشغول، لو أن لك مصلحة دنيوية لن تشغل عنها، هذا يوم أو يومان في الأسبوع لله، اجعلهم دائمين حتى يديم الله ﷻ عليك العطاء، ويجعلك أهلاً دائماً للفتح الإلهي والنور الرباني.

الوصول

أما الوصول حتى تعرفوه بما بيّنه الفحول فاعلم يا أخي أنه ليس بينك وبين الله مسافات، ولا جهات، ولا بين، ولا عوائق، العائق الذي بينك وبين ربك أوصاف نفسك، أو حججك النفسية، وعوائقك القلبية، إذا جاهدت نفسك حتى أزلت الحجب النفسية بالحجب الظلمانية فستصبح قريباً في الحكم والمعنى بالمودة لرب البرية ﷻ.

إذا جاهدت نفسك لتطهير قلبك وسرك بالكلية فزت بالخصوصية، وصرت تتلقى من الله ﷻ ما لا يستطيع أحد وصفه، ولا ذكره، لأن هذه عطاءات يقول فيها الإمام الغزالي رحمه الله:

فكان ما كان مما لست فظنَّ خيراً ولا تسأل عن

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

٦٢ السفر إلى الله

كذلك نحن نسمع كلمة السفر إلى الله، أو الطريق إلى الله - كما تحدثنا أعلاه عن الوصول - الوصول إلى الله، مع أن كلمة (إلى) إشارة إلى مكان، والله ﷻ لا يحيزه مكان، ولا يُظهره زمان، تعالى عن المكان والزمان، لأنه خلق الزمان والمكان، وكان ولا شيء معه، وهو الآن على ما هو عليه كان.

الله ﷻ كما وضع ذاته في قرآنه ﷻ:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (١٦ ق)

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٨٥ الواقعة)

فالله ﷻ أقرب لك من نفسك التي بين جنبيك، وأقرب إلى كل

شيء من نفس الشيء.

غاية ما في الأمر ليس بينك وبين الله حجاب، ولا مسافات، ولا جهات، بينك وبين الله ﷻ ظلمات، إذا انقشعت هذه الظلمات تمتعت بوجه الله ﷻ في جميع الحيطات:

﴿ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (١١٥ البقرة).

إذاً ما معنى السفر؟

أسافر من نفسي ..

لا أسافر من محطة خارجية ..!!

ولا أماكن في دار الدنيا الدنية ..!!

ولكن أسافر من نفسي!، ما معنى ذلك؟

أسافر من شهوات نفسي، وحظوظ نفسي، وأهواء نفسي:

طلباً لمرضاة ربي ﷻ.

النفس لها شهواتها، وقال الإمام أبو العزائم رحمته في وصفها:

والنفس شهوة مطعم أو مشرب أو

النفس تطلب طعام معين، أو مشروب معين، أو لبس معين، أو

نكاح معين ... هذه طلبات النفس!

هل أمنعها هذه الشهوات؟

لا!

لكن جهادي في هذه الشهوات:

- أن تكون من حلال.

- وأن أشكر الله ﷻ عليها.

- وأن لا تشغلني عن الله ﷻ.

وقيل فى الحكمة العالية:

- تزوج أجمل النساء!

- والبس أفخر الثياب!

- وكل أشهى الطعام!

- واشرب فاخر الشراب!

- على أن يكون ذلك من حلال.

- وليس فيه إسراف لأن الله لا يحب المرففين.

- وبعد كل هذه النعم أشكر الله:

﴿ كَلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴾ (البقرة، ١٧٢).

والشكر ليس كلمة (الحمد لله) ولكن الشكر كلمة باللسان،
وتصديق بالقلب والجنان، وعمل بالجوارح والأركان:

﴿ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ (١٣١سبأ) فالشكر عمل.

المهم أن هذه الأشياء لا تشغل الإنسان عن الله، وتجعله يتوه
في البحث من أجل تحصيل هذه المتع الزائفة، وينسى أثناء ذلك
طاعة الله، وعبادة الله، وذكر الله جل في علاه.

إذاً دائماً وأبداً أول شيء في البال هو الله ﷻ، كلما يسافر قلب
الإنسان إلى الله تأتي الشهوات فتقيده وتحدده وتجذبه وتمنعه من
السفر إلى الله ﷻ، وقد قال بعض الصالحين: (إياك أن تظن أنك
ستسافر إلى الله ﷻ وهناك شهوة واحدة من شهوات النفس والدنيا
تجذبك إليها) لا بد من قطع كل هذه الحجب، هذا السفر قال فيه
أبو العزائم رحمته الله:

مني أسافر لا من كوني أفردت ربي لا حور وولدان
وجهت وجهي لله العظيم، شوق شديد إلى فضل ورضوان

ماذا يفعل العبد الذي يسافر إلى الله بعدما يقطع هذه العلائق؟

أهم شيء في طريق الله الوصول إلى فضل الله، والوصول إلى
عطاء الله، والوصول إلى إكرام الله لأحباب الله وأصفياء الله، أصل إلى
هذه الكنوز، ويفتح الله ﷻ لي هذه الرموز، ويجعلني أتمرغ في هذه

العطاءات العالية، وهذه النعم الراقية، وأنا في هذه الدار الدنيوية
الفانية، وهذا العجب العجاب.

مقامات المقربين

ياقوت العرشى

سيدي أبو العباس المرسي رضى الله عنه زأرضاه ... كان من مريديه سيدي ياقوت العرشى.

وهذا المريد جاءه كعبد يُباع من بلاد الحبشة.

واليوم الذي وُلد فيه طلب سيدي أبو العباس في الإسكندرية أن يصنعوا ثريداً ولحماً، قالوا: ولم؟ قال: اليوم ولد ياقوت العرشى في بلاد الحبشة!!

هذه أسرار الرجال!!!

لأن سيدي أبو العباس أراد أن يستأذن على شيخه سيدي أبو الحسن الشاذلي، فأغظ عليه الخادم في الكلام، فقال سيدي أبو الحسن الشاذلي للخادم:

لِمَ تُغْظ لأبي العباس؟! والله إنه لأعلم بطرق السماء منك بطرق الإسكندرية!!، وما من ولي ظهر أو سيظهر إلا وأبو العباس يعلمه!!

رأى السجل من أوله إلى آخره، وهذا ليس على الله ببعيد، هل هناك حرج على فضل الله؟ لا.

بعدما كبر سيدي ياقوت وأصبح عنده اثنا عشر سنة، اختطفته عصابة لتبعية كعبد، وذهب تاجر من الإسكندرية من أصحاب الشيخ أبو العباس إلى هناك وجاء بصفقة عبيد، وكان منهم ياقوت!

وركبوا المركب، وفي وسط البحر الأحمر هاجت الأمواج،
وأصبحت المركب على وشك الغرق، فقال التاجر:

يا رب ببركة أبو العباس المرسي نجنا، ولو أنجيتنا فإن هذا العبد
هدية لسيدي أبو العباس!

وكان هذا العبد هو ياقوت.

وهدأت الريح ونجاهم الله، واقتربت السفينة من الإسكندرية،
وأصاب ياقوت حبوب (مرض) في شعره، فقال التاجر لنفسه: هل يصح
أن أعطي للشيخ عبداً معيوباً مثل هذا؟ لا..! فاختر واحداً آخر أشد
وأجلد.

وفي يوم وصول المركب إذا بالشيخ يقول لبعض محبيه هيا بنا
نتريض على ساحل البحر، وهم على ساحل البحر أتت المركب، فنزل
التاجر وسلم عليه وشكره وأعطاه العبد الذي اختاره، فقال له: نحن
نريد من اخترته لنا أولاً، فقال: إنه مريض، قال: لا شأن لك بذلك.

ورياه سيدي أبو العباس باطنياً إلى أن وصل إلى أن قلبه كان
يطوف حول العرش، ولذلك سموه ياقوت العرشي.

سيدي أبو العباس المرسي رحمه الله دخل عليه ملك مصر في زمانه
ولم يقف له، وسلم عليه جالساً، وهذه كانت عزة العارفين والصالحين
رضى الله تبارك تعالى عنهم وأرضاهم ...

ودخل عليه ياقوت فقام له وسلم عليه واقفاً، فأخذت الملك الغيرة، فأراد الشيخ أن يُعرفه سبب فعله هذا، فقال: يا ياقوت أنا اليوم متضايق وصدري ضيق وأجد حرجاً في نفسي، فبكى ياقوت، وكانت السماء صحو، وإذا بالسماء تتلبد بالغيوم وتكفهر ويهيج الريح وينزل المطر، قال: يا ياقوت الحمد لله شرح الله صدري الآن وزال همي وفرج الله شدتي، فضحك ياقوت، وإذا بالسحاب ينجاب، وتصير السماء صحواً.. ﴿هُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (٣٤ الزمر)

فقال الشيخ موجهاً كلامه للملك: إن هذا من الملوك السماوية، فخطر ببال الملك أن هذا كان عبداً، فتلا عليه قول الله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ (٥٩ الزحرف).

فإنعام الله ﷻ على العبيد هو الذي يهيئ لهم ما نراه على هؤلاء العبيد من الإكرامات الإلهية، ومن الفيوضات الربانية، وغيرها من الخصائص النورانية، هذا لمن صار بالكلية عبداً لله.

إذاً لا بد للإنسان أن يُحقق العبودية لله حتى يخلع الله ﷻ عليه خلع الإكرام الإلهية، وهو لا ينظر إليها، ولا يتلفت إليها، ولا يفرح بالحديث عنها، وإنما فرحه دوماً بالله، لا يبغي من الله إلا الله، وهذا هو المقام الأعظم الذي أقام الله فيه الأفراد وكَمَّلَ المرادين في كل زمان ومكان، نسأل الله ﷻ أن نكون منهم أجمعين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الفصل الخامس أهل غنائم الفتح الإلهي

بين المجاهدين في سبيل الله
والمجاهدين في ذات الله
غنائم الله

أوصاف أهل الغنائم

الفقراء إلى الله

دوافع الحب لرسول الله ﷺ

الثناء والدعاء للسابقين

سعة الصدر للمعاصرين

الفضيل بن عياض

الفصل الخامس

٦٣ أهل غنائم الفتح الإلهي

الغنائم هي الأرزاق التي أحلها الله ﷻ للمجاهدين في سبيله.
الذين يجاهدون في سبيل الله أحلَّ الله ﷻ لهم إذا فتحوا بلداً
أن الخيرات التي في هذه البلد تكون غنيمة لهم ..
وحتى لا يختلفوا في توزيعها:

فقد وزعها الله ﷻ بذاته!

قال سبحانه في (٤١ الأنفال):

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ﴾

إذاً الغنائم الحسية من مال، ومن خيرات للمجاهدين.

وأيضاً أشار الصالحون في كل زمان ومكان لذلك .. كما أن
هناك غنائم حسية ظاهرة للمجاهدين في سبيل الله:

فهناك غنائم من الفتح الإلهي والفضل الرباني والعطاء

٦٣ المعادي - الخميس ١ من ربيع الأول ١٤٣٥ هـ / ١٤/٢/٢٠١٤ م

الصمداني للمجاهدين في الله أو في ذات الله ﷻ.

بين المجاهدين في سبيل الله والمجاهدين في ذات الله

إذاً غنائم المجاهدين في سبيل الله حسية دنيوية، وغنائم المجاهدين في الله وفي ذات الله ﷻ عطاءات معنوية أو روحية أو ربانية، تأخذها القلوب، وتشعر بوقعها الصدور، ويكون للإنسان بها قسط وافر من عطاء الله ﷻ الذي خصَّ به أهل هذا المقام.

وجعل الله ﷻ أوصاف هؤلاء المجاهدين ثابتة في كتاب الله في سورة الحشر، فجعلهم ثلاثة أصناف، الصنف الأول:

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

ووصفهم الله ﷻ بوصف جامع فقال:

﴿ أَوْلِيَّكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (٨ الحشر).

والصنف الثاني:

مقامات المقربين

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ حُبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ﴾
فسماهم الله ﷻ:

﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٩ الحشر)

إذا عطاء الله للصادقين والمفلحين.

ولم ينس الله ﷻ من جاء بعدهم من أمثالنا وأشباهنا إلى يوم الدين:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٠ الحشر).

هؤلاء الثلاث فرق هم الذين يحصلون على غنائم الله ﷻ!

منهم سيدنا أبو بكر ﷺ وقد وضح هذا المقام عندما ارتقى ﷺ إلى الملاء الأعلى، واجتمع الأنصار في سقيفة لهم يبحثون شأن الخلافة والإمارة، فذهب إليهم سيدنا أبو بكر ومعه سيدنا عمر ومعه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ﷺ، ونطق - حتى تعرفوا أن هؤلاء القوم

كانوا فطنين إلى معاني كتاب الله - وقال:

يا معشر الأنصار أنتم المفلحون ونحن الصادقون!

إنما- دخل على منطوق الآية، فبدأ بمدحهم بالوصف الذي وصفهم به ربهم - فتخدرت الأعضاء، وسكتت الألسن، وذهبت الحدة، ولانوا في يده ﷺ وأرضاه، حتى نعرف من أين كان هؤلاء يأخذون الناس!!.

فهؤلاء هم الصادقون، وهؤلاء هم المفلحون، وهناك نصيب عظيم جعله الله ﷻ لمن بعدهم، نسأل أن نكون منهم أجمعين، وجعل الله ﷻ هذه كتائب الحق التي تحصد غنائم الحق ﷻ الإلهية.

غنائم الله

الغنائم التي من الله ﷻ قد تكون توفيقاً للطاعات، وقد تكون تنبيهاً من الله ﷻ في جوف الليل الآخر أن يناجيه ويحدثه بكلامه، ويتعبد إليه ﷻ بركوعه وسجوده وقيامه.

وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون لمن يُحيون هذا الوقت: لقد أصابوا الغنيمة الباردة!

يقصدون الغنيمة التي ليس فيها ضرب بالسيف، ولا طعن بالرمح، ولا قتل ولا جراح.

هو جهاد ولكن ليس فيه هذه الأسلحة التي تستخدم في ميدان الجهاد، ولكنه جهاد في ميدان النفوس، وفي ساحة القلوب لتطهيرها لحضرة علام الغيوب ﷺ.

ومنهم من يمن الله ﷻ عليه بقبس من نوره، فينظر بنور الله، ويكون من أهل الفراسة التي بشر بها حبيب الله ومصطفاه ﷺ في قوله:

{ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ }^{٦٤}

ومنهم من يجعل الله ﷻ له عيناً في قلبه بعد صفاءه تتلقى العن من ربه:

﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ (٦ الإنسان)

فيؤتية الله علماً بغير تعلم:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (٢٨٢ البقرة).

ومنهم من يجعل الله ﷻ صدره وعاءاً للحكمة الإلهية، فيكون حكيماً في أقواله، حكيماً في أفعاله، حكيماً في تصرفاته، حكيماً في مشوراته:

٦٤ سنن الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري ﷺ

﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٢٦٩ البقرة).

الغنائم لا تُعد ولا تُحد، وإن كان كثير من الناس لما سمعوه من الكرامات، وما قرأوه من البيانات عن العارفين والصالحين يوقفونها على دائرة الكرامات والمكاشفات، بينما الكرامات والمكاشفات قد تكون استدراج، وليست طريقاً للوصول، وإنما نزولاً بالعبء إلى غير مراده، لأنه قد ينقلب في طريقه ويتحول عن الصدق في معاملة ربه إلى طلب الخلق، أو طلب الشهرة بينهم، أو طلب الظهور فيما بينهم، أو طلب الدنيا من أيديهم، لكن إكرامات الله ﷻ وغنائمه للصالحين لا تُعد ولا تُحد.

الذي يريد هذه الغنائم عليه أن يفتح باب قلبه، ويُقبل على ربه، ويحاول أن يتخلق بها، ويتعلق بأوصاف ذوبها وأهلها حتى يذيقه الله من غرائب معانيها ما هو خُصَّ له من الله ﷻ.

أوصاف أهل الغنائم

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (١٨ الحشر)

أوصاف هؤلاء القوم الذين استحقوا الغنائم: الفقر أولاً، والفقر يعني الشعور الباطني الداخلي بأنه في أمس الحاجة إلى رعاية الله وعناية الله وملاحظة الله في كل أوقاته، لو نسي هذا الوصف في لحظة، وظن أنه يستطيع أن يقضي أمراً بنفسه بدون الاستمداد لمولاه فقد خرج عن دائرة هذا الوصف.

أهل هذا الوصف دائماً وأبداً تُبأشر قلوبهم حلاوة اليقين، وعلى إثر ذلك تكون تصرفاتهم وسلوكياتهم بأنهم لا يستطيعون أن يرفعوا قدماً ولا أن يُنزلوه، ولا أن ينطقوا بحرف، ولا أن يُحركوا يداً، ولا أن يفعلوا شيئاً صغيراً أو كبيراً إلا إذا أراد الله ووفق وأعان، فيطلبون دائماً وأبداً توفيق الله ومعونته في كل وقت وحين.

وإذا دخلوا في هذا الميدان بالجهد الأكيد انتهى بهم الأمر إلى الوقوف على ساحة (لا حول ولا قوة إلا بالله) أو بساحة كَمَل الرجال أهل الفناء الذين يُكرمهم الله جل في علاه.

والله ﷻ مدح بذلك حبيبه ومصطفاه، وعلم أصحابه أن يكونوا معه في هذا الميدان، فقال في شأنه:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَيْكِنَّ أَلَّهَ رَمَى ﴾ (١٧ الأنفال)

مَن الذي أمسك بحفنة الحصى ورماها؟ سيدنا رسول الله ﷺ، لكن مَن الذي حرك اليد؟ ومَن الذي جعلها تقبض على الحصى؟ ومَن

الذي أعطاهما القوة لترمي الحصى؟ ومن الذي أوصل الحصى؟ الله ﷻ، ولذلك عندما أمسك الحصى ورماه لم يترك الحصى كافراً من أهل قريش في هذه المرة في بدر إلا وأصابه! كيف يصيب كف من الحصى ألف رجل في وقت واحد؟! هل يستطيع ذلك أحد؟! لا يستطيع ذلك إلا الواحد الأحد ﷻ إذا أمد بذلك أحد من البشر.

وعلم الله ﷻ ذلك أصحاب النبي ﷺ فقال:

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَئِنْ أَلَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ (الأَنْفَالِ ١٧)

أنتم أمسكتهم بالسيوف لكنكم لم تُقدِّروا الحتوف والموت، فالذي قدَّر الموت هو المميت ﷻ، أنت أمسكت بالسبب، لكن السبب لا يعمل إلا بإذن من مسبب الأسباب ﷻ.

فأول صفة تحتاج إلى جهاد؛ أن يتخلى الإنسان عن نفسه، وعن أوصافه، ويبقى بربه، بقوة الله، وتوفيق الله، وحول الله، ومعونة الله... وهذا جهاد شديد في ذات الله ﷻ.

الفقراء إلى الله

فأول صفة من الفصيل الأول، أو الكتبية الأولى من أهل الغنائم الافتقار إلى الله ﷻ:

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ

الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (١٥ فاطر)

معكم الغني كله من الدنيا والآخرة.

﴿ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ (٨ الحشر)

هؤلاء القوم الصادقون السابقون أخرجهم من ديارهم وأموالهم الكافرون، ومن على اثرهم ويود أن يلحق بهم ليفوز بمرادهم من اللاحقين يُخرجه من دياره وأمواله شرع ربه، فلا يخرج إلا لأمر طلبه الله، ولا يفعل بماله إلا شيئاً يطابق شرع الله ويحوز به رضاء الله.

لأن أهل الدنيا المقيمين فيها يظنون أن المال مالهم يُنفقون منه كما يشاءون، ولو كان الأمر كذلك فلم يُحاسِبون عليه؟! لكن المال مال الله:

﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ﴾ (١٧ الحديد).

كيف تُنفق؟ حدد الإنفاق، وطريقة الإنفاق في كتاب الكريم الخلاق، وفي سنة النبي ﷺ، وفي هدى الصحب والرفاق رضوان الله ﷻ عنهم أجمعين.

إذاً معنى الخروج هنا أن أحكم شرع الله ورسوله في نفسي وفي بيتي وفي مالي، قال النبي ﷺ:

{ لَا يَدْخُلُ بَيْتَكَ إِلَّا تَقِيٌّ }^{٦٥}

فتكون الإجابة: سمعنا وأطعنا، وقال الله تعالى:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ﴾ (٩٢ آل عمران)

فنقول: سمعنا وأطعنا، وهكذا، يجب أن أجعل نفسي ومالي وكلي موافق في كل أحوالي لشرع الله ﷻ.
إذا اشتتت نفسي أمراً دنيوياً:

لا بد أن أستضيء بشرع الملك القدوس حتى أعطي النفس مناها، أو أحرمتها مما تتمناه.

إذا وافق عليه الشرع فبها ونعمت وأشكر الله، وإن لم يوافق الشرع فكلا وألف كلا.

إذا المؤمن ليس حراً بالكلية في ماله ونفسه وبيته!

وإنما يفعل في كل شيء له أو حوله ما يريد الله، وما يطابق ويوافق شرع الله جل في علاه:

فلو كان معي مال هل أتصرف فيه بالنظم الوضعية الدنيوية الحياتية أم بالنظم الشرعية؟ لو مشيت على هواى فلن يتحقق لي المُنَى بل سأحاسب يوم القيامة على كل قرش من أين اكتسبته ...

٦٥ معجم الطبراني عن عائشة رضي الله عنها

وفيما أنفقته؟ أي هل اكتسبته من حلال أم من حرام؟ ...؟. وهل أنفقته في الحلال أم في الحرام؟.

إذاً يجب أن أعرف المصادر الحلال للاكتساب، والمخارج الحلال للإنفاق، والمصادر الحرام للاكتساب لأتجنبها بالكلية، والمخارج الحرام للإنفاق لأبعد عنها بُعد المشرقين، فإن في الدنيا أقوام يشترون جهنم بأموالهم، وهؤلاء يقول فيهم الله:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴾ (١٣٦ الأنفال)

ويقول الله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٤ التوبة)

فالذي يُنْفِقُ أمواله في المخدرات وفي الزنا والعاشرات وغير ذلك فهذا يشتري جهنم بماله.

إذاً يخرجون من ديارهم وأموالهم لا يشترون بها شهوات نفوسهم، ولا حظوظ أبدانهم، وإنما يبتغون بها كما قالت الآية:

﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (٢٩ الفتح)

يريدون بكل ما يملكون، وبكل ما يسكنون فضل الله، ورضوان الله، وتطبيق شرع الله جل في علاه، وهذا صنف من أراد أن يكون منهم فالباب مفتوح، والمعسكر واضح.

دوافع الحب لرسول الله ﷺ

والصنف الثاني:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ ﴾ (٩ الحشر) بنوا داراً في قلوبهم جعلوها لله، طهروها ونظفوها مما سوى الله، ومنعوا دخولها لغير حضرة الله، يوالون الأكوان ومن فيها بأبدانهم وأجسامهم، ولكن جعلوا قلوبهم وخصصوها لإلههم وربهم ﷻ، لم يجعلوا لله في هذا القلب شريك، لأن الله ﷻ ما جعل لرجل من قلوبين في جوفه، وقال:

{ أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرِكِ }^{٦٦}

لم يسمحوا لأحد أن يشغل هذا القلب في قليل أو كثير، في عظيم أو حقير؛ لأن هذا القلب لله ﷻ، والدنيا وما فيها ومن فيها لا تساوي تعكير القلب والفؤاد؛ لأنها ترحم الإنسان من تحقيق المراد، والله ﷻ وافق أنبياءه ورسله والصالحين والصادقين من عباده أن تكون قلوبهم خالية مما سوى الله:

﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (٨٩ الشعراء)

٦٦ صحيح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي هريرة ؓ

سليم من الحظوظ والأهواء والميول التي لا تُرضي الله جل في علاه، والتي تُباعد بين المرء وبين حضرة الله.

ويمثلون هذا القلب والفؤاد بالحب: ﴿تُحِبُّونَ﴾ يُحِبُّونَ الله حباً جمّاً، ويُحِبُّونَ الرسول ﷺ حباً يملأ شغاف القلوب، ويجعلها تستحضره وتستحضر أوصافه وأعماله في كل وقت وحين؛ ليقنتدي به في حياته، لأننا حتى نكون على الصواب لا بد أن يكون رسول الله ﷺ يلوح في القلب على الدوام، لماذا؟ لأن الإنسان لا يخلو من عمل في كل لحظة، وفي كل عمل ينبغي عليه أن يعمل بقول الله:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب ٢١)

إذا نظر ينبغي أن يقلده في كيفية النظر، إذا تكلم ينبغي أن يتابعه ويُقلده في كيفية الحديث، إذا أكل ينبغي أن يأكل كما كان يأكل، إذا شرب، إذا مشى ... إذا فعل أي فعل، أو عمل أي عمل ينبغي أن يستحضر الحضرة النبوية وكيف كانت تعمل هذا العمل، ليتابع رسول الله ﷺ، وما فاز الصالحون بما فازوا من الغنائم الإلهية إلا بسر هذه المتابعة لخير البرية، والتي يقول فيها الله ويُقدم النتيجة: (آل عمران)

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

فيم نتبعه؟ نتبعه في كل أحواله وحركاته وسكناته.

حتى أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - وهو إمام في الشريعة -

وصل إليه حديث أن رسول الله ﷺ كان يُحب البطيخ، ولكن لم يصل إليه بسند صحيح كيف كان ﷺ يأكل البطيخ؟ فترك أكل البطيخ، فسُئل عن ذلك، فقال: وصل إليَّ بسند صحيح أنه ﷺ كان يُحب البطيخ، ولكن لم يصل إليَّ بسند أعتد عليه كيف كان يأكل، فأخاف أن أكل البطيخ مخالفاً لهديه!!.

هذا الأمر ليس فيه إلزام، لكنه ألزم نفسه به من شدة الاتباع، وليستزيد من فضل الله ﷻ بمزيد اتباعه، وليفوز بالخير التام من الله ﷻ في هذا الاتباع، إلى أن وصل إليه أن رسول الله ﷺ كان يقسم البطيخ نصفين، ثم يشق كل قسم على هيئة هلال، ويأكل من اليمين باتجاه اليسار، فأكل متابعاً للنبي المختار ﷺ.

متابعة شافية وافية كافية لسيد البشرية ﷺ، وربما لو قيل هذا الكلام لرجل من الذين يدعون المدنية في عصرنا هذا فإنهم سيسخرون ويستهزئون، ويقولون أن الذوق العصري قد يتنافى مع الهدى النبوي، وكذبوا، لأن سيدنا رسول الله ﷺ هو الجنتلمان الأعظم لجميع الأنام في جميع العصور، وأستاذ الذوق السليم في جميع الأزمنة ﷺ، لكن الإنسان يحتاج إلى حلاوة الروح لتمام المتابعة بحسب العصر.

الجامدون الواقفون عند الأشياء الحسية لا يستطيعون هضم الحقيقة المحمدية، فهي تحتاج إلى حلاوة الروح حتى يتابع الإنسان

رسول الله بحسب الفتوح، فهناك متابعة بحسب ما ورد في الكتب، وهناك متابعة بحسب ما يرد إلى الإلهام مباشرة من الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

والإ - فبالله عليك خبرني - كل الأمور التي نراها الآن من المستحدثات، ولم ترد في كتب السنّة لأنها لم تكن موجودة في عصره كيف نستخدمها؟ أنعم الله ﷻ على رجال مباشرة من حضرته ﷺ في الكيفية السديدة لاستخدام هذه المعدات وهذه الآلات وهذه المستحدثات لشمسي جميعاً على هذا الهدى في كل زمان ومكان، ويكون هديه ﷺ الذي ينشره رجاله المُمدين منه صالحاً لكل زمان ومكان.

﴿ وَلَا تَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾

وهذه أعظم صفة تستوجب العطاء من الله، أن يخلو القلب من أي ضغينة أو حقد أو غل أو كره أو غش لكل عباد الله، فشرط المؤمنين:

﴿ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ﴾ (٤٧: الحجر)

وشرط الغنيمة:

﴿ وَلَا تَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾

لا يجدون حتى الإحساس !!!

قد يكون المؤمنون في البداية عندهم هذه الأوصاف، لكنهم يجاهدون في نزعها، لكن هؤلاء القوم أصبحوا مطهرين منها لا يجدونها، حتى إذا تحدث البعض عنها يستغربون لأنهم لا يجدون هذا الأمر في نفوسهم.

كان الإمام الحسن عليه السلام جالساً وقوم يتحدثون عن السهو في الصلاة، وكلّ يحكي ما يحدث له، فقال لهم: إن ما يتحدثون عنه لا أجده عندي البتة، ولو وُجد ذلك عندي لأن تتقطعني السيوف إرباً إرباً خير من أن يكون هذا الشأن عندي!!

أصبح القلب بين يدي مقلبه على الدوام إن كان في صحو أو في منام، إن كان في صلاة أو في غير صلاة.

ولذلك قال رجل من الصالحين: "ما جعل الأبدال أبداً - مقام من مقام الأولياء - إلا بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور" إذا أردت أن تُسرّع لك العطايا فحقق سلامة صدرك، فستجد فوراً عطاء ربك ﷻ من حلاوة الطاعة، ومن لذة المناجاة، والخوف من الله، وخشية الله، والخشوع لله، والرحمة والشفقة والعطف والحنان على عباد الله... تجد كل ذلك ينساب إليك رويداً من الله؛ لأن صدرك أصبح ليس فيه شيء لجميع خلق الله، وهذه صفة أهل الجنة.

ولا يفتح الله ﷻ ميادين أزله، ولا كنوز غيبه، ولا أبواب عطاءه

ولا فضله لمن في صدره ولو ذرة من الشحناء لواحد من المسلمين،
حتى قبول الأعمال قال فيه ﷺ:

{ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ
لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ
شَحْنَاءٌ }^{٦٧}

والشحناء هي البغض والكره والحقد والحسد والغل!!!

كلُّ هذه الشجرة لا بد أن تُزال من جذورها حتى يُكرم المرء من
الله ﷻ، فإذا أُزيلت هذه الشجرة من جذورها يكون:

﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾. (٩ الحشر)

٦٧ صحيح مسلم وسنن أبي داود عن أبي هريرة ؓ

الثناء والدعاء للسابقين

والصنف الثالث أو الكتيبة الثالثة: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ﴾ أول شيء: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ (١٠ الحشر) نتوضى عن السابقين، ونُثني عن المشايخ والعلماء الأجلاء الذين جاءوا بعد رسول الله إلى زماننا هذا، لا نقدح في أحد منهم، ويكفينا قول الحبيب ﷺ:

٦٨ { اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ }

ما لي وما للسابقين الذين وارى الله أجسادهم بالتراب، وأصبحوا عند الله...! لم أطلع على أعمالهم، ولم أرقب أحوالهم، ولم أجالسهم، ولم تر عيني فعاله، فكيف أحكم عليهم؟!

ذه أقوال من هؤلاء وهؤلاء، والأقوال كما نراها الآن في وسائل الإعلام لا نعلم فيها المصدق من المكذب، ووسائل الإعلام هي نفسها وسائل الإعلام، فهل تعلمون الصحيح من الزيف في التاريخ؟ أبدأ، لأن الذي كتبها بشر، فالذي كان ينتمي للإمام علي عليه السلام أثنى على الإمام علي ومدح الإمام علي وزاد في مدح الإمام علي، وبغض معاوية وأفعال معاوية، وهكذا.

إذاً ما لنا وما لهذه الأمور، وقد كان بنو أمية يجعلون خطبة

٦٨ سنن الترمذي وأبي داود عن عبد الله بن عمر ؓ

الجمعة الثانية في ذم الإمام علي، حتى جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فألقى ذلك، يحكي رضي الله عنه فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وعن يمينه سيدنا أبو بكر، وعن يساره سيدنا عمر يجلسون في بهو قصر، وخلفهم ستارة، فجاء الإمام علي وسلم ودخل خلف الستارة، وجاء معاوية وسلم ودخل خلف الستارة، والستارة كان فيها محكمة، ثم خرج الإمام علي بعد حكم المحكمة وقال: قُضي لي ورب الكعبة، وخرج بعده معاوية وقال: غُفر لي ورب الكعبة، إذًا ما شأننا وشأن هذا الأمر، ثم قال رضي الله عنه قولته المشهورة: "قوم لم نشهدهم بسيوفنا نزّه عن الخوض فيهم بألسنتنا".

نحن لم نحضر هذه الحروب، ولم ندخل هذه المعارك!، فلم ندخل في خصومة مع أحد هؤلاء؟

وأنت لو تكلمت على أي إنسان من الأحياء أو الأموات فإن المحكمة الإلهية تُسجل لك مباشرة هذه الخصومة، وتُرفع عليك يوم الدين، ما لنا وما للسابقين!!

هم رجال لهم ما لهم وعليهم ما عليهم!!

والمحاسب هو الحسيب عليه السلام، وأنا ما عليّ أن أقرأ وأحکم عقلي وفكري وأستعين بالرجال أهل الخبرة في هذا المجال، وأخذ ما يروقني، وأترك ما لا يروقني بدون نقد أو تجريح أو تشهير!

لكن لا يجوز الآن لمسلم أن يُشهر برجل من المسلمين كان

عالمًا وملاً الأرض علماً في زمانه! حتى لو كان في زمانك لا ينبغي التشهير به، بل يجب أن تجالسه وتحادثه وتعرف حجته قبل أن تتكلم عنه، لكن كيف تتكلم عن الذي دخل في التراب، ومن يفعل ذلك فقد دخل في قول الله:

﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا﴾ (٣٨ الأعراف)

وهذا لا يجوز أبداً فينا جماعة المسلمين.

سعة الصدر للمعاصرين

نحن نُشني ونترضى عن المسلمين أجمعين من أول سيدنا رسول الله ﷺ إلى المعاصرين، ونقول عن السابقين كما قال الله:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾

والمعاصرين نقول فيهم:

﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (١٠ الحشر)

الإسلام دين واسع، هذا اختار فكرة فهو حر، وهذا اختار فكرة أخرى فله ذلك، لكن ليس لهذا ولا هذا حق في أن يتعصب لرأيه، اخترت رأياً وتريد أن تعمل به فلا مانع ما دام من دين الله وشرع الله، لكن لا تُجبر غيرك على العمل برأيك، ولا تعتقد أن رأيك الصواب ورأي غيرك الخطأ، وهذه هي الآفة التي ظهرت في عصرنا هذا؛ أن كل

طائفة تظن أنها هي التي على الحق والباقي على الباطل، وأن رأيها وحده هو الصواب والآخريين كلهم رأيهم مُجانب للصواب، بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك، فقد وصفوا المُخالفين لهم بأنهم غير مسلمين وأنهم كفار!، مع أن هذا الحكم لا ينبغي إلا للواحد القهار، وعاتب النبي ﷺ أصحابه على ذلك عتاباً شديداً عندما قتل أحدهم من قال: (لا إله إلا الله) وقال لرسول الله: يا رسول الله لقد قالها خوفاً من السيف، فقال ﷺ:

{ أَفَلَا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ، حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟ }^{٦٩}

كيفية نحكم على القلوب ونقول هذا كفر، وهذا غدر، وهذا مخالف لدين الإسلام، بأي شرعة هذا؟! لم يفعل هذا إلا الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله، وهم الشرذمة التي بدأت بهذا النهج الخاطيء الذي انتشر في عصرنا الآن في هذه الحياة.

لكن المؤمن لا يخوض في السابقين، ولا يخوض في المعاصرين، وإنما ما داموا كلهم مؤمنين لا أستمع للأقوال إلا إذا كانت من ألسن هؤلاء الرجال، قد أصبحنا في عصر تتفنن وسائل الإعلام في تزييف الكلام لرغبة خفية، يريدون من الناس أن يتكلموا هذا الرجل، كمن قرأ قول الله ﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ﴾ (٤٣ النساء) ولم يكمل، كذلك هم يأتون بجزء من كلام القائل يُسيء إليه ولا يُكملون

٦٩ الصحيحين البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد

بأقي الكلام، ولذلك لا ينبغي علينا أن نُشنع على عالم سابق أو معاصر إلا إذا سمعنا الحوار كامل، وإن وجدنا أننا لا نرتاح لكلامه يجب أن نكلمه حتى يُقنعنا.

لذلك يجب علينا جميعاً أن نتوقف عن هذا الأمر، لا نُشنع على المعاصرين، ولا نخوض في السابقين، فما داموا يؤمنون بالله، ويُصدقون برسول الله، وخاصة إذا كانوا من العاملين في ميدان الدعوة إلى الله ﷻ، ولا شأن لنا بالنوايا، لأن الطامة الكبرى في هذا الزمان أن الناس يدخلون في النوايا، فالنوايا لا يعلمها إلا الله، وكما ورد: " لنا الظاهر والله ﷻ يتولى السرائر"^{٧٠}.

فلا ينبغي أن نتعدى حدودنا ونتحدث عن سرائر الخلق، لأن السرائر ملك للملك الحق، لكننا نتكلم بحسب الظاهر فقط ونعمل بقول الله:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٠ الحشر)

إذا جاهد الإنسان نفسه في التخلص بهذه الأخلاق، بجملة منها، أو بوحدة منها، أو بها كلها وصفتى قلبه لله، فإن الله ﷻ يتولاه ويخصه بعطاياه، وليس مهماً أن يكون هذا المرء منذ بدايته كان مع

٧٠ المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي

الله، فقد يكون في بدايته ليس على المنهج القويم، أو ليس على الصراط المستقيم.

الدكتور عبد الحلیم محمود رحمة الله عليه حقق كتاب الرسالة القشيرية للإمام القشيري، هذه الرسالة تنقسم إلى شقين، شق أورد فيه بعض سير العارفين السابقين، وشق عرض فيه أقوال العارفين مصنفة على هيئة موضوعات يتعلق بها الصالحين كموضوع المحبة، وموضوع الرضا، وموضوع الصبر وغيرها، يقول الدكتور عبد الحلیم: لحكمة الإمام القشيري بدأ روايات الصالحين في كتابه بقصة الفضيل بن عياض لأنه كان في بداية حياته يشتغل باللصوصية حتى يفتح باب التوبة للعصاة من أمة محمد، ويُعرفهم أنه لا حرج على فضل الله، ثم ثناها بحكاية إبراهيم بن أدهم لأنه كان ابن ملك من الملوك حتى يُعرفنا أنه لا يمنع الثراء من أن يمشي المرء مع الصالحين والصادقين من الفقراء، هذا منهج الله في هذا الأمر، المهم أن تأتيه الواردات الإلهية.

الفضيل بن عياض

الفضيل بن عياض رجل وُلد في بلاد فارس ولكن من أسرة عربية، وكان أبوه رجل تقي نقي ولكنه مات، وبعدهما كبر الفضيل اشتغل قاطع للطريق، وكوّن له عصابة، وكانوا يقفون على طريق بين بلدين يقطعون الطريق على السائرين بالليل، وكان يحب امرأة، وذات يوم كان

يتصور الجدار لينزل لها فشاءت إرادة الله أن تقلب حياته ليكون بعد ذلك ولياً من أولياء الله: "إذا سبقت العناية لا يضرك الجناية" ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب" فسمع إما هاتفاً أو قاريء، وإذا أراد الله ﷻ تغيير عبد بدأ بأن يوصل له الهواتف الإلهية لقلبه، فسمع هاتفاً يقول:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (١٦ الحديد)

فقال: آن يارب، وقعد على الجدار ولم يستطع أن يتحرك كأنما أصابه فالج، فأنزله رفاقه، وذهبوا به إلى موضع، وإذا بقوم مجتمعين فيه خائفين يتشاورون، بعضهم يقول: نمشي، والبعض يقول: لا فالفضيل على الطريق، فقال لهم: لا تخافوا الفضيل قد تاب إلى الله ﷻ وأنا ب.

ثم جاء بعد ذلك ليرينا الطريق إلى الفتح، وإلى الغنائم الإلهية، وهذا الطريق هو الذي سلكه الفضيل، وهو الذي سلكه الجيلاني، وهو الذي سلكه الرفاعي، وهو الذي سلكه البدوي، وهو الذي سلكه الشاذلي ... ولو تتبععت حياتهم ستجد نفس هذه الخطوات بالتفصيل.

أول الطريق الذي سلكه الفضيل هو أن توجه إلى الكوفة ليتعلم العلم الشرعي، وكلهم على هذه الكيفية، فأول الطريق العلم لكيلا يعبد

الله ﷻ على جهل، فحَصَّل العلم الشرعي، واهتم بعلم الحديث ولا زال يُحصله حتى برع فيه وصار مُحدثاً.

بعد ذلك أراد أن يتعبد إلى الله، فالخطوة الثانية العبادة لكن بعد العلم، ومع العبادة جعل له عملاً يكتسب منه رزقه، ويتصدق حتى لا يصير عالة على خلق الله، فلا يصح أن أترك العمل وأجلس في صحراء وأنتظر من الخلق أن يُعلوني، أين العزة في ذلك!؟

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨ المنافقون)

العزة تقتضي عمل يأكل منه، ويُفق على من يعوله، ويتصدق على الفقراء والمساكين ليسيروا على منهج النبي ﷺ.

فمارس عملاً يكتسب منه رزقه، لكنه وجد أنه لن يُصلح شأنه، ولن ينال المغنم الروحانية التي يطلبها إلا إذا ذهب إلى مكة المكرمة! فذهب إلى مكة واستوطن مكة ليتعبد إلى الله ﷻ فيها.

وهناك - كبقية الصالحين - كان أهم ورد له إلى الله تلاوة كتاب الله، لكنه كان يقرأ كتاب الله كأن رجلاً يخاطبه بلسانه، فإذا تلا قول الله:

﴿ يَدْبِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ﴾ (١٧ القمان)

كأن الخطاب له، ويقرأ ويُسمع نفسه بأن الخطاب لنفسه، فكان يتلو بهذه الكيفية تلاوة خاشعة، قراءة يقول فيها الله ﷻ:

﴿ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ (٣ العلق)

والواو واو المعية أي اقرأ مع ربك، اقرأ القرآن كأن ربك يقرأ عليك القرآن، هذه القراءة يكون فيها استمداد من معاني كلام الله، واستضاءة من نور كلام الله جل في علاه، إياك أن تقرأ وتبحث عن الكم، حضرة النبي ﷺ كان يقرأ في الليلة آية واحدة ويظل يردددها، لماذا؟ لأنه كلما ردد جاءته معاني جديدة.

وكان الفضيل يحتاط لنفسه - وهذا أمر جوهري لمن يريد فضل الله وإكرام الله - بالزهد والورع، لو كانت عينك على الدنيا والآخرة فلن تحصل على أي منهما:

لكن تريد الآخرة وتُقبل عليها بالكلية، وتمشي في الدار الدنيوية بسكينة وهدوء معتمداً على رب البرية، فإن الدنيا ستمشي خلفك وتعطيك مناك، لكن لا تجعلها تدخل قلبك، لأنها إذا دخلت في القلب فإنها ستُسخر كل الجسم لها، وبعد ذلك لن تتلذذ بطاعة، ولا تجد طعم للعبادة، ولن تجد خشية ولا خشوع لأن كل البال مشغول بالدنيا وما فيها ومن فيها.

الورع منهج الصالحين، والورع معناه البعد عن الشبهات،

والشبهات هي التي اختلف فيها الناس، فالبعض يقول حلال، والبعض يقول حرام، والورع هو البعد عن هذه الشبهات، حتى أطمئن إلى أحل الحلال، ولذلك قال ﷺ:

{ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ }^{٧١}

وظل الفضيل يسير على هذا المنهاج ويتعبد حتى فتح عليه الفتح ﷺ بعلومه ومعارفه وصار من كبار أوليائه!!

حتى صار في زمانه الذي كان فيه يسعى إليه الخليفة، وهو هارون الرشيد الذي كانت مملكته من بلاد الصين إلى المغرب، والذي كان يجلس في ساحة قصره وتمر السحابة فيقول لها: امطري حيث شئت فسيأتيني خراجك!

هارون الرشيد هو الذي كان يذهب إليه، ذهب إلى مكة ذات مرة، وكانت عنده مسألة يريد حلها، فطلب من وزيره أن يأتيه بمن يحلها، فجاءه بعالم فلم يجد عنده ما يُشفي غليله، ثم قال للعالم هل عليك دين؟ قال: نعم، فأمر بسداد ديونه، وجاءوا بعالم آخر، وحدث معه نفس الأمر، وفي النهاية ذهبوا إلى الفضيل، فطرق الوزير الباب، فقال الفضيل من: قال أنا فلان ومعى أمير المؤمنين، فقال: ما لي وما لأمير المؤمنين، ثم فتح الباب وأطفأ المصباح!

٧١ سنن ابن ماجة والطبراني عن أبي هريرة ؓ

فقال الوزير: أليس لأمير المؤمنين حق عليك؟ فقال ﷺ: قال

ﷺ:

{ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ }^{٧٢}

فقال له: لِمَ أطفأت المصباح؟

قال: حتى لا أرى وجه ظالم!

ثم بحث عنه هارون حتى سلم عليه، وقال له: انصحنى، فأخذ ينصحه بأحوال عمر بن عبد العزيز، وأحوال الصحابة البررة الكرام، إلى أن نزلت دموعه.

حتى نعرف أيضاً أن هؤلاء القوم كان فيهم صلاح، وكانوا يبحثون عن النصيحة من العلماء، وكانوا يذهبون إليهم.

وبعد أن انتهت النصيحة أعطاه كيس فيه ألف دينار، فقال له: ماذا أصنع به؟ أنا انهاك عن غش الرعية وأنت تغشني!!

ورفض أن يأخذ منه العطاء، فقال هارون لوزيره:

إذا أردت أن تدلني على رجل من الصالحين فدلني على مثل

هذا!.

أنا أذكر ذلك حتى نرى أين كان هذا الرجل؟

٧٢ سنن الترمذي وابن ماجه عن حذيفة ﷺ

وكيف أصبح؟

حتى نعرف أنه لا حرج على فضل الله، وعطاء الله لا يُعد، ورزق الله لا يُحد، ولا شأن لنا بالأمس لأن الله ﷻ هو الذي بيده الأمس واليوم والغد، ويعلم ﷻ خائنة الأعين وما تُخفي الصدور، ولو أراد إنسان تحقيق مُنى، وعلم الله ﷻ فيه خيراً أمضاه، فيجب أن لا نستكثر الخير على عباد الله، وهذا الذي جعل الصالحين دائماً كانوا يبحثون عن توبة الظالمين، وتوبة العصاة والمذنبين، وكانوا الفئة الوحيدة التي تذهب للبلطجية ويردونهم إلى دين الله ﷻ، لأنهم يعرفون أن الله ﷻ واسع الفضل، وواسع المغفرة، وعظيم الكرم ﷻ.

إذاً إذا أردنا الفتح:

- لا بد من مزيد العلم والمعرفة بشرع الله ﷻ، حتى نعبد الله على علم.

- ويكون لنا باب نكتسب منه الرزق الحلال.

- ثم نتدبر بالورع والزهد.

- ونقبل على العمل الصالح الذي يُحبه الله ويرضاه.

- ونقبل على كتاب الله تلاوةً بخشوع، وعمل بخضوع.

نسأل الله ﷻ أن يُعيننا على ذلك، وأن يؤهلنا بذلك لكل خير وفضل، وأن يُنجينا من جميع الآفات والمهلك.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تم بحمد الله تعالى *****

ترجمة المؤلف فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد

نبذة: ولد فضيلته في ١٨ أكتوبر ١٩٤٨م، الموافق ١٥ من ذى الحجة ١٣٦٧هـ بالجميزة، مركز السنطة، الغربية، 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 الرئيسى 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 (والجارى تطويره للمرة الثالثة) www.Fawzyabuzeid.com وقد أصبح الموقع بحمد الله وجهود الأحاب التطوعية أحد أكبر المواقع الإسلامية فى بابه، وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى خمسة وثلاثين عام مضت، وللموقع واجهة باللغة الإنجليزية .

دعوته: ١- يدعو إلى نبذ التعصب والخلافات، والعمل على جمع الصف الإسلامى، وإحياء روح الإخوة الإسلامية، والتخلص من الأحقاد

والأحساد والأثرة والأنانية وغيرها من أمراض النفس.

٢- يحرص على تربية أحبابه بالتربية الروحية الصافية بعد تهذيب نفوسهم وتصفية قلوبهم.

٣- يعمل على تنقية التصوف مما شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين، وإحياء التصوف السلوكى المبني على القرآن والسنة وعمل الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين.

🌟 هدفه : إعادة المجد الإسلامى ببعث الروح الإيمانية، ونشر الأخلاق الإسلامية، وبتريخ المبادئ القرآنية.

🌟 قائمة المؤلفات: ثلاثة وثمانون كتاباً في ست سلاسل

أولاً : سلسلة من أعلام الصوفية : عدد ٥ كتب :

- ١- الإمام أبو العزائم المجدد الصوفى (٢ط) - الشيخ محمد على سلامه سيرة وسريرة، ٣- المربى الربانى السيد أحمد البدوى
- ٤- شيخ الإسلام السيد إبراهيم الدسوقى (٢ط) - الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلى

ثانياً : سلسلة الدين والحياة : عدد ٢٣ 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- مفاتيح الفرج (٩ط) (ترجم للإندونيسية) ١٢- تربية القرآن لجيل الإيمان (٢ط) (ترجم للإنجليزية)
- ١٣- إصلاح الأفراد و المجتمعات فى الإسلام (٢ط). ١٤- كيف يحبك الله (يترجم للإندونيسية والإنجليزية)، ١٥- كونوا قرآنا يمشى بين

الناس

(مترجم بالإنجليزية 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 فى الإسلام، (٧٥) أمراض الأمة وبصيرة النبوة، (٧٦) فتاوى فورية ج ١، (٨٠) فتاوى فورية ج ٢، (٨١) سؤالات غير المسلمين، (٨٢) حوارات الإنسان المعاصر.

ثالثاً: سلسلة الخطب الإلغامية: عدد ٧ كتب:

مج ١: المناسبات الدينية: طبعة مجزأة، وطبعة مجلد واحد (٢ط)
 ٢٠- ج ١: المولد النبوى. 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 الثانى : الخطب الإلغامية العصرية : عدد ١ كتاب

(٧٨) الأشفية النبوية للعصر.

ثالثاً: سلسلة الحقيقة المحمدية: عدد ٨ كتب:

٢٧- حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق (٣ط). ٢٨- الرحمة المهداة.
 ٢٩- ٣٠ إشراقات الإسراء: ج ١ (٢ط)، ج ٢، (٢٢)- الكمالات المحمدية، ٣٢- واجب المسلمين المعاصرين نحو رسول الله (٢ط)

(ترجم للإنجليزية). ٣٣- السراج المنير، (٧٠) ثانياً اثنين.

رابعاً : سلسلة الطريق إلى الله: عدد ١٣ كتاب:

٣٤- أذكار الأبرار. ٣٥- المجاهدة 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 القرآنى. ٤٢- تحفة المحبين ومنحة المسترشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء للقواقجى (تحقيق).، ٤٣- 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 ١٦ كتاب

٤٥- الصوفية و الحياة المعاصرة. ٤٦- الصفاء والأصفياء. ٤٧- أبواب القرب و منازل التقريب.، (٢٩)- الصوفية فى القرآن والسنة (٣ط) (ترجم للإنجليزية ومنشور على الموقع). ٤٩- المنهج الصوفى والحياة العصرية. ٥٠- الولاية والأولياء. ٥١- موازين الصادقين. ٥٢- الفتح العرفانى. ٥٣- النفس وصفها وتزكيتها. ٥٤- سياحة العارفين. ٥٥- منهاج الواصلين. (٦٥) نسمات القرب. (٦٨) العطايا الصمدانية للأصفياء. (٦٩) الأجوبة الربانية فى الأسئلة الصوفية، (٧٧) شراب أهل الوصل.، (٨٣) مقامات المقربين.

سادساً: سلسلة شفاء الصدور: عدد ٩ كتب:

٥٥- مختصر مفاتيح الفرج (٤ط). ٥٦- أذكار الأبرار (٣ط)، ٥٧- أوراد الأخيار (تخريج وشرح). (٢ط)، ٥٨- علاج الرزاق لعلل الأرزاق

(ط٢). ٥٩- بشائر المؤمن عند الموت (ط٣)، ٦٠ - أسرار العبد الصالح وموسى عليه السلام (ط٢)، ٦١- مختصر زاد الحاج والمعتمر. (٦٣) بشريات المؤمن في الآخرة. (٦٦) بشائر الفضل الإلهي.

أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد

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 ريحان، 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 الحسينى 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
٢٨ شارع البستان باب اللوق	٢٣٩٦١٤٥٩	الأديب كامل كيلانى
١٠٩ شارع التحرير، ميدان الدقي	٣٣٣٥٠٠٣٣	مكتبة دار الإنسان
٦ ميدان طلعت حرب	٢٥٧٥٦٤٢١	مكتبة مذبولى
طيبة ٢٠٠٠، شارع النصر مدينة نصر	٢٤٠١٥٦٠٢	مذبولى 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
١٢٨ شارع جوهر القائد الأزهر	٢٥٨٩٨٢٥٣	مكتبة أم القرى
٩ شارع الصنادقية بالأزهر	٢٥٩٣٤٨٨٢	المكتبة الأدبية
٢١ شارع د. أحمد أمين، مصر الجديدة	٢٦٤٤٤٦٩٩	مكتبة الروضة الشريفة
الإسكندرية		
محطة الرمل، أمام مطعم جاد	٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢	كشك سونا
محطة الرمل، صفيّة زغلول	٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨	الكتاب الإسلامى
٦٦ شارع النبي دانيال، محطة مصر	٠١١١٤١١٤٣٠٠	كشك محمد سعيد
٤ ش النبي دانيال، محطة مصر	٠٣-٣٩٢٨٥٤٩	مكتبة الصياد

٢٣ المشير أحمد إسماعيل، سيدى جابر	٠٣-٥٤٦٢٥٣٩	مكتبة سيويه
محطة الرمل- أ/ أحمد الأبيض	٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥	الكشك الأبيض
الأقاليم		
الزقازيق- بجوار مدرسة عبد العزيز على	محمد -----	كشك عبد الحافظ
الزقازيق - شارع نور الدين	٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠	مكتبة عبادة
طنطا- أمام مسجد السيد البدوى	٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١	مكتبة تاج
طنطا- ٩ شارع سعيد والمعتمد أمام كلية التجارة	٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥	مكتبة قرية
كفر الشيخ - شارع السودان أمام السنترال، أ/سامى أحمد عبد السلام	٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢	كشك التحرير
المنصورة - شارع جهان بجوار مستشفى الطوارىء أ/عماد سليمان	٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣	مكتبة صحافة الجامعة
المنصورة، عزبة عقل، ش الهادى، أ/عاطف وفدى	٠١٠٠١٤٢١٤٦٩	مكتبة الرحمة المهداة
المنصورة- شارع الثانوية بجوار مدرسة ابن لقمان، الحاج كمال الدين أحمد	٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠	مكتبة صحافة الثانوية
طلخا - المنصورة- بجوار مدرسة صلاح سالم التجارية، أمام كوبرى طلخا	٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤	صحافة أخبار اليوم للحاج محمد الأتربى
فايد- أ حماده غزالى بربرى	٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠	مكتبة الإيمان
السويس، ش الشهداء، ح حسن محمد خيرى	٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩	كشك الصحافة
سوهاج- شارع احمد عرابى أمام التكوين المهني	٠٩٣-٢٣٢٧٥٩٩	أولاد عبدالفتاح
قنا- أمام مسجد سيدى عبد الرحيم القناوى	٠١٠٦٩٥١٨٦١٦	كشك أبو الحسن
القرايا- إسنا - ش السيدة زينب- الحاج محمد الريس والأستاذ محمد رمضان محمد النبوي	٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤	كشك بالقرايا- إسنا
كشك حسنى محمد عبد العاطى المنسى أمام مستشفى الرمدا ياسنا - الأقصر	٠١١١١٤٩١٨٢٣	كشك حسنى ياسنا

أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار و دار الشعب والقومية ومن المكتبات الكبرى الأخرى بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمحافظات. ويمكن أيضاً الإطلاع إلكترونياً 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، ت: ٠٠٢٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠، ف: ٠٠٢٠٢-٢٥٢٦١٦١٨

الفهرست

٣	مقدمة
٧	تمهيد
٨	الوصول بحفظ الأصول
١١	أصول الوصول
١١	صحة الصادقين
١٥	أوصاف المتحابين في الله
١٦	الصحة لله
١٧	البذل
١٨	العمل لله
٢٠	لقاء الإخوان
٢٣	أسرار المجالسة للصادقين
٢٨	الفصل الأول: بين التوكل والتوكل
٢٩	آثار السلبية والتوكل
٣١	حقيقة التوكل
٣٢	التوكل والعمل

٣٦	التربية الإلهية للمجتبين
٤١	التوكل والأسباب
٤٢	بداية الصحوّة
٤٤	التوكل والادخار
٥٠	الفصل الثانى: الزهد والزاهدون
٥٢	دلائل الصدق
٥٦	علامات اليقين
٥٦	الزهد
٦٣	ثمار الزهد
٦٤	مقام المراقبة
٦٨	الفصل الثالث: مقام الخطة
٧٠	مقام الخليل
٧٢	تعلق القلب بالله
٧٥	حقيقة الإنسان
٧٧	التقصير مقام العارفين
٧٩	سر الخطة

٨٠	اخلاص العمل لله
٨٣	الصدق
٨٥	عناية الله
٨٧	مقام اليقين
٩٠	علامة أهل الخلة
٩١	الخلق الكريم
٩٢	الفصل الرابع: الفتح الإلهي
٩٥	الكرامة الحقة
٩٦	عطاءات الصالحين
٩٨	موانع العطاء
٩٩	عبادة التفكير
١٠٢	طيب الكلام
١٠٦	القلب السليم
١٠٨	أوراد المقربين
١١٣	الوصول
١١٤	السفر إلى الله

١١٨	ياقوت العرشى
١٢١	الفصل الخامس: أهل غنائم الفتح الإلهي
١٢٣	بين المجاهدين في سبيل الله والمجاهدين في ذات الله
١٢٥	غنائم الله
١٢٧	أوصاف أهل الغنائم
١٢٩	الفقراء إلى الله
١٣٢	دوافع الحب لرسول الله ﷺ
١٣٨	الثناء والدعاء للسابقين
١٤٠	سعة الصدر للمعاصرين
١٤٣	الفضيل بن عياض
١٥٠	الخاتمة
١٥٠	نبذة عن المؤلف الشيخ فوزى محمد أبوزيد
١٥١	قائمة مؤلفات الشيخ
١٥٤	أين تجد مؤلفات الشيخ
١٥٦	الفهرست
	وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مَقَامَاتُ الْمُقَرَّبِينَ

إن من إكرام الله تعالى لعباده المؤمنين أنه يرفعهم عنده درجات كلما اتابوا إليه وأكثروا من عمل الصالحات . ويثبتهم على الاستقامة عليها . ويجعل لهم الثبات حتى تصير أرواحهم ترتقى دوماً في مقامات القرب عند الله . من درجات العندية أو في مقام المعية أو في حضرة اللدنية . حيث يتلقون أسرار الوهبية ﴿ **وَمَا تَدْرِي لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْهَا صَافِيَا** ﴾ (الكهف ٦٥) .

ويصطفى الله عز وجل أفراداً من عباده المتقين ينقلهم من مقام المخلصين إلى مقام المخلصين . ومن مقام المحبوبين . ومن مقام المرئيين إلى مقام المرادين . ويجعلهم هم الدرجات التي يعتليها ويصل إليها ويقف عندها المقربون ليتأهلوا منهم وعلى أيديهم للقرب من حضرة رب العالمين لقوله تعالى في شأنهم ﴿ **هَمَّ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ** ﴾ (آل عمران ١٦٦) .

وقد بينا هنا بعض درجات المقربين في سلوكهم وسيرهم إلى رب العالمين ليعمل بها العالمون ويمشي على هديها السائرون .

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الأظهار . وأن يواجهنا بمعاني غيبه اللدني . وأن يفيض علينا من قدسه الأسرار . ويهبنا صحيح العبودية . وخالص التوحيد لحضرة الإلهية والمتابعة التامة لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

من مؤلفات الشيخ في هذا الموضوع :

المنهج الصوفي والحياة العصرية . الولاية والأولياء . العظاما الصمدانية للأصفياء وطريق المحبوبين وأدواقهم . طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين . الفصح العرفاني . سباحة العارفين . نسمات القرب . شراب أهل التوصل . منهاج الواصلين وغيرهها .

إتاحة الكتابات للشيخ فوزي محمد أبو زيد بداخل الكتاب

مع كافة الكتب ودور النشر

تتبع مع دار الفلاح والحياة ١١٤ شارع ١٥٥ المعادي ، ت . ٢٥٢٥٢١٤٠ القاهرة

WWW.Fawzyabuzeid.com **فوزي**