

من كنوز التراث الصوفي

أبو سهل
نجاح عوف صيَّام
مضى الله عنه

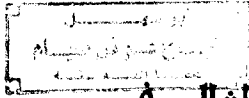

ترتيب السلوك
في
طريق الله تعالى

للإمام زين الإسلام عبد الكريم القشيري

وعاونه
محمد أحمد غانم

قدم له وحققه وشرحه
الدكتور إبراهيم بسيوني

من كنوز التراث الصوفي

ترتيب السلوك في طريق الله تعالى

للإمام زين الإسلام عبد الكريم القشيري

وهو سجل رائع لتجربته الشخصية في كيفية وصول الذاكرين إلى الحقيقة

قدم له وحققه وشرحه
الدكتور إبراهيم بسيوني

وعاونه
محمد أحمد غانم

بسم الله الرحمن الرحيم

« الذين يذكرون الله قياما وقعودا ، وعلى
جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات
والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا ،
سبحانك فقنا عذاب النار »
« آل عمران »

« واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة
ودون الجهر من القول بالغدو والآصال
ولا تكن من السفالين »

« الأعراف »

« الا بذكر الله تطمئن القلوب »

« الرعد »

الباب الأول
تعريف بالكتاب وصاحبه

(١) القيمة العلمية للكتاب

هذا كتاب قليل الصفحات ولكنه على جانب كبير من الأهمية هو قليل الصفحات لأنه آت من منطقة - في رحلة الانسان الى ربه - يكون فيها النطق قليلا والعمل كثيرا ، بل تكون قدرة اللسان على التعبير قريية من العجز ، وتكون قدرة القلب على التعبير في أعلى صورة لها حتى يصبح مقتضى الحال وقفا على البصيرة الكاشفة .
• دون حاجة الى كلام أو نطق .

والكتاب على جانب كبير من الأهمية لأنه رسالة مكتوبة تسجل تجربة ذاتية عاناها هذا الامام الجليل رضوان الله عليه - الذي قلما تحدث عن نفسه أو كتب عنها .

فطوال اقترابي منه لعشرين عاما خلال مصنفاته العظيمة وأنا أقرأ له متكلما وفقهيا ومفسرا وصوفيا وأديبا . . . . . وحينما حاولت منذ عهد مبكر أن أكتب عن تجربته الشخصية في علم القلوب لم أجد له وثيقة متكاملة في صعيد واحد ، فأخذت أتمس ذلك من خلال كتبه ، فقرة من هنا وفقرة من هناك ، وكنت في أعماقي على غير اقتناع كامل بما أصنع ، لأنى كنت أعزوه في نهاية الأمر الى القشيري الباحث في التصوف ، وليس للقشيري الذي يعانى تجربة التصوف ويتذوقها .

ها نحن هنا نلتقي في هذا الكتاب بما كنا نفتقده ، ولسوف نجد المصطلح الصوفي في مكانه الصحيح من التجربة ، واسوف نشعر

بجوية المصطلح وهو في هذا الموقع ، على خلاف ما نجده منتزعا في الباب أو الأبواب المخصصة له في اطار المعلقة النظرية والبحث المجرّد .

***

والشيخ هنا يأخذ بأدينا الى منطقة ذكر الله سبحانه باللسان ثم بالقلب ثم بالجوارح ، ثم كيف يشترك الكون كله مع العبد في ذكر الله سبحانه بحيث ينغمران معا في شمولية الذكر ، وتتجلى الهيبة فيكون السكون ، وتحتد البصيرة فيكون الكشف ، ويصبح العبد في نهاية الامر - وقد سقطت عنه كل ارادة في نفسه لنفسه - مشمولاً بتصريف الله تعالى .

وهو في كل هذه المراحل مأخوذ عنه بقوة عليا ، تبسط له بين الصين والحين اتوارا تجلو مرآة نفسه ، وهكذا يعود الى جوهره بقلب منيب خاشع خاضع مثذل .. فكان الرحلة في صميمها سلوكية بالدرجة الاولى ، وبتقنية وتطوية في نهاية الامر .

***

والكتاب بهذه الصورة يقدم نفسه كأفضل رد على كل من أعداء التصوف وأدعياء التصوف في آن واحد ، وهؤلاء وأولئك يجتمعهما

شيء واحد هو محاولة اهانة التصوف .. أولئك بدعواهم الباطلة وهؤلاء بمروقهم المشين ..

● نعم .. فهذه هي تجربة التصوف العملى كما عاناها شيخ جليل من شيوخ أهل السنة والأشاعرة ، تبدأ وتنتهى فى أدق مراحل التجربة وأشدّها حساسية . ونشهد أننا ابتداء من سطور الكتاب الأولى الى نهايته لم نقف على مأخذ واحد يتعارض مع الدين الحنيف ، مع أن الأصل فى الموضوع أن التصوف تجربة متعبد ممتاز قد تنكشف له خلال تعبده أشياء لا تبدو المتعبد العادى .. وليس فى هذا (أرستقراطية) فكرية كما قد يظن ، بل ان الأمر فى غاية البساطة ، أننا ننظر الى التدين على أنه نشاط انساني مكرس لعبادة الله سبحانه ، وكما نتوقع فى كل بيئة ذات نشاط انساني أن يكون فيها الخامل والعاذى والمتوسط والممتاز ، فأننا نتوقع أن نجد الذاكرين المحبين الزاهدين الذين لا تسغل لهم بمتاع الدنيا الزائل ، والذين يحفظون على كرامتهم ، والذين لا يمرغون أنفسهم فى التزلف والرياء والنفاق والانتهاز .. لا يعينهم الجاه والمنصب والمال .. أقول نتوقع بل نسلم لهم بالامتياز والتفوق ... وبالتسالى فعلينا أن نتوقع منهم لغة مختلفة توضح ثباتا على القيم حيث تخور عزائم الصغار ، وحباً لله يغمرهم ويأخذهم عن عالمنا الى عوالم بعيدة والى قمم عليا والى شمس طالعة أبدا .

ونستطيع أن نتصور طبيعة مثل هذه اللغة وهى تستلهم من الكشوف والأنوار .

● ومن السطور الأولى سيقراً أعداء التصوف وأدعيائه أن
الحرص على العلم والتعلم هو البداية في الطريق ، فلا بد كما يقول
الشيخ أن يتأدب المرید على شيخ يوثق في علمه .

ومن السطور الأولى سيقراً أعداء التصوف وأدعيائه أن الحرص
على الشريعة والفرائض والسنن وضلاة الضحى وطهارة النفس
والبدن والثوب ، ونحو ذلك شرط أساس .

وفي نهاية الكتاب .. وحينما كان الشيخ في حال الجمع آعيد
الى حال الفرق الثاني ليؤدى الصلاة في موعدها .

وفيما بين المقدمة والخاتمة لا تجد حلولاً أو اتحاداً أو تناسخاً
فالعبد عبد والرب رب ، وبمقدار ما يتناهى العبد في عبوديته يتعالى
الرب في ربوبيته ، والفناء والبقاء هنا من قبيل التعبير عن حالة
الشعور ، وغيبية الذاكر في تأملاته وذكره .

والشرب هنا استحلاء وتلذذ بذكر الله يبدأ بالفم في أصول
الأسنان ثم ينتشر في كل حنايا البدن .

والدعوة الى الفقر والذل ينبغى الا تؤخذ في تصيد ماكر يقلب
الحقائق والموازن ، لأن الفقر في جنب الله أعلى من كنوز الأرض
والذل في كنف الله عز عبر عنه ابراهيم بن ادهم أحد كبار الشيوخ
بقوله : لو علم أبناء الملوك ما نحن فيه من عز لجالدونا عليه .

وربما تجد خاتمة الكتاب غمزا من أعداء التصوف .. قد يقولون
مثلاً : أنظروا الى أى حالة ينتهى التصوف بصاحبه : عبد ناضل
الجسم ، جلد على عظم .. أهذه نهاية يرضاهم الدين للمسلم ، والمسلم
ينبغي أن يكون قويا .. الى غير ذلك من الاتهامات التي لا يراد بها
الباطل ، وما هكذا تؤخذ الأمور ، وتخط الأوراق .

سأعتمد قلمي المشحوذ في مواجهة المتخربين الى حين ، وأدع
الكلام للطبيب العالم الفيلسوف ابن سينا وهو يشخص قوة بدن هذا
الزاهد العابد حين يقول : من المعلوم ان الجسم كلما كثرت أغذيته
كثرت السموم فيه الناجمة عن انتشار الفضلات ، وبهذا لا يكون
الصفاء في العقل ، فاذا قلت الأغذية قلت الفضلات وقلت السموم وزاد
صفاء العقل . المعرفة والعارفون آخر كتاب الاشارات والتبسيهات .

ثم استمع الى قصة الوزير العظيم نظام الملك الذي رصد لانشاء
الأربطة والمساجد ميزانية بلغت ستمائة ألف دينار سنويا ، فلهج العلماء
والزهاد والعباد والصوفية باسمه ، « ولكن أهل السوء استكثروا
النفقات المبدولة على أهل الورع ، غسعوا بالوقية بين الوزير
والسلطان ملكشاه السلجوقي زاعمين أن هذه النفقات تكفى لانشاء
جيش تتركز رايته في أسر القسطنطينية فقال له الوزير : يا بنى
أنا شيخ أعجمى لو نودى على فيمن يزيد لم أحفظ خمسة دنانير ،
وأنت غلام تركى لو نودى عليك عسك تحفظ ثلاثين دينارا ، وأنت
مشتغل بلذاتك ومنهمك في شهواتك ، وأكثر ما يصعد الى الله تعالى -

معاصيك دون طاعتك ، وجيوشك أنذين تعدهم للنواب إذا احتشدوا كانوا معك بسيف طوله ذراعان وقوس لا ينتهي مدى مرماها ثلاثمائة ذراع ، وهم مع ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور والملاهي والزمار والطنبور ، وأنا أقمت لك جيشا يسمى جيش الليل ، إذا نامت جيوشك قامت جيوش الليل على أقدامها صفوفا بين يدي الرحمن فأرسلوا دموعهم وأطلقوا السننهم ، ومدوا الى الله تعالى أكفهم بالدعاء لك ولجيوشك ، فانت وجيوشك في خفارتهم تعيشون ، وبدعائهم تبيتون ويبركاتهم تمطرون وترزقون .. فسكت ملككشاه « سراج الملوك ص ٢٦٧ »

***

● وإذا كان لنا أن نضيف شيئا فاننا نقول ان التضحية في اساسها قضية حب ، حب العبد للرب ، ولا نجادل سويا في أنه حب كبير ، وكل حب كبير يقاس بعنصر التضحية فيه ، فاذا كنا نسيغ في محب مخلوق لمخلوقة أن تتبدل حاله ، وأن يقل طعامه وشرايه ، وأن يتشرد ويهيم على وجهه ، وأن يضعف بدنه .. الى آخر ما نقرأ عن حب العذريين والرومانسيين في كل العصور فاننا نسمح لأنفسنا أن ننظر بتفهم وبإبفاق لهذا الحب الواله في حب مولاه ؟ فهذا هو الحب الاسمي والاسنى .

ومن قبل ذلك .. فان الصوفية لا يقولون بأن هذا الحب مطلوب من الكافة ، وانما هو مطلوب ممن لا يجرفه حطام الدنيا الفانية ، وتستتوييه مشاغل المنصب والجاه والمال .. هؤلاء هم جيش الليل كما يقول الوزير نظام الملك : أجسامهم ضامرة ولكن صرخات استغاثتهم وأدعيتهم تتعالى لتتناقلها الرياح الأربع عبر الكون الشاسع ، هؤلاء هم الذين يبتغون في حروبهم أحدى الحسنين : النصر أو الشهادة ، هؤلاء هم المنتصرون لأنهم المؤمنون ..

أما ضمور الجسم ونحوه فثقل ظواهر لا جواهر .. يالهي ! ما أشد حاجتنا الى مئات صابرة من أمثالهم كي نعيد صياغة تاريخنا الذي تاه منا !

ليكن البدن .. هذا القفص الترابي ما يكون .. المهم أن تشرتب الروح الى بارئها ، وعندئذ تكون أقوى الأقوياء على ظهر هذه الأرض . ومع كل ذلك .. فاننا نقول ان هذه الأحوال التي تنتاب العبد وهو يتسلق درج المحبة ليست الا حالا شهوديه عابرة تتم أثناء خلوته ، فاذا ما قبضت عنه هذه الحال عاد ليمارس حياته العادية سواء أكان وزيرا أو خفيرا .

ولماذا نذهب بعيدا وانتم لا تتكرون أن انتشار الاسلام في أصقاع أفريقيا وآسيا قد حمل بعض أملنته لفيف من خماس البطون ، الذين تقولوا أرواحهم بذكر الله وجهه وابتغاه رضاه .

***

(٢) صَاحِبُ الْكِتَابِ

نكتفى هنا من سيرة صاحب الكتاب بالنقاط التي تلقى الضوء على الكتاب الذي نحن بصدده .

ولد في ربيع الأول من عام ٣٧٦ هـ وتوفي في السادس عشر من ربيع الآخر عام ٤٦٥ هـ .

وكان ميلاده في استوا وهي إحدى قرى مدينة نيسابور ، وتلقى تعليمه الأولى ودراساته الدينية في قريته .

والقشيري عربي النسب من جهة أبيه ومن جهة أمه ، فهو بهذه العروبة التي تجرى في أصوله من أحسن الردود على من يتهمون التصوف بأنه نتاج عناصر أجنبية غريبة عن العرب .

فهو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري وكنيته أبو القاسم ولقبه زين الإسلام وشهرته القشيري وأمه سلمية أخت أبي عقيل السلمى .

ترك القشيري قريته استوا وذهب إلى نيسابور ليتعلم الحساب كي يشارك مع لفيب من قريته في إصلاح الموازين الاقتصادية التي كانت قد اختلت نتيجة ثقل الخراج .

ولكنه في نيسابور وجد نفسه في بيئة علمية خصبة جذبت كل اهتمامه للترود منها ففتلقى الفقه على يد الاسفراييني وأصول الفقه على ابن فوزك والذهب الشافعي على يد أبو بكر الطوسي .

والى جانب ذلك غشى مجالس اللغة والأدب ، وقرأ مصنفات الباقلاني . ومعنى هذا أنه دخل فيما بعد إلى حومة التصوف مزوداً بأسلحة كافية من العلوم العقلية والنقلية . وهذه مرة أخرى من أحسن الردود على من يتهمون التصوف والصوفية بجفاء العلم وأنهم يأمرون تلامذتهم بكسر محابرتهم !

ولكن الصدفة وحدها وقعت به في مجلس أبي علي الحسن الدقاق الذي كان يتحدث في علوم القلوب ، ومذهب أرباب الأحوال في فهم الشريعة والحقيقة ، ولم يستطع عبد الكريم الفكك عن الحديث والشيخ ، فلزم مجلسه ولكن الشيخ أشار عليه أن يعود مرة أخرى إلى مجلس العلوم العقلية والنقلية كي يزداد ثقافته فيهما .

ولم يستطع الشاب الافتراق عن الشيخ ، فحاول بقدر الوسع الجمع بين الرافدين ، فازداد إعجاب الدقاق به ، وقربه منه وازدادت الصلة بينهما توثقاً ، وزوجه من ابنته فاطمة التي أنجب منها فيما بعد ستة أبناء كلهم أئمة وكلهم من أرباب الأحوال كما أنجب بنته أمه الرحيم أم عبد الغافر الفارسي صاحب تاريخ نيسابور .

وكان أثر الدفاق فيه بعيدا جدا ، وكان زواجه موفقا .. الأمر الذى ساعده على أن يحيا حياة طيبة خالية من التعمقات والمراعات مما يتجلى في كتبه ، فهو مستقيم الفكر ، سوى النظرة ، واضح الرؤية ، مستمسك بمبادئه وقيم حافظ عليها طوال حياته وتظهر بوضوح من خلال مصنفاته .

ولكن القشيري - شأن الأشاعرة - تعرض لمحنة قاسية ، وذلك حينما حشر الوزير الكندري اسم أبي الحسن الأشعري ضمن المبتدعة ، ثم استصدر الأمر من السلطان بسبب المبتدعة وهكذا أصبح الناس واذا الأشاعرة يهاجمون على أعواد الخنابير .

• وحدثت فتنة اشترك فيها الشعب والجيش في حدام غنيف ، ورأى القشيري وأصحابه أن من الخير ترك البلاد ..

وفعلا هاجروا الدار والوطن والأهل ونزحوا حتى جاؤوا رسول الله ﷺ ، ولبثوا إلى جواره عشر سنوات كاملة . وذات يوم ، وكان الأمر قد استقر على أن يختاروا من بينهم واحدا يقول رأى يحسم الخلاف في العودة أو عدم العودة إلى الوطن . وكان هذا المختار هو عبد الكريم القشيري .

وهنا تتجلى كرامة عظيمة للشيخ .. إذ كان يظلم في الناس ثم رفع رأسه إلى السماء .. وفجأة أخذ يهتف :

يا أهل خراسان بلادكم بلادكم .. انى لأرى الكندري الآن وهو يمزق عضوا بعد عضو ، ويرسل كل عضو منه إلى مكان بعيد .. هيا إلى بلادكم . ثم أنشد :

عميد الملك سعادك الليلي على ما شئت من درك المعالي
نلم يك منك شيء غير أمر بلعن المسلمين على التوالى
فقابلك البلاء بما تلاقى فذق ما تستحق من الويال

ويقول السبكي في طبقات الشافعية : ضبط اليوم والتاريخ والساعة واذا برؤية الشيخ من بعيد تتحقق بالفعل .

وعاد القشيري إلى وطنه مع أصحابه ، وقضى السنوات العشر الأخيرة من ٤٤٥ إلى ٤٥٥ في هدوء واستقرار ، وكثرت تصانيفه وتعدد تلامذته الذين كتبوا عنه .

ومن أشهر كتب القشيري ، الرسالة ولطائف الاشارات والتجبير في التذكير ونحو القلوب الكبير والصغير ، وشكاية أهل السنة ونكت أهل النهى وترتيب السلوك .. وغير ذلك كثير .

ويهمنا في نهاية هذه الترجمة الموجزة أن نذكر شيئا له قيمة بالنسبة للسطور الأولى من الكتاب الذى تقدمه ، وهو مدى علاقته بشيخه كما يرويها بنفسه .

(٣) نسختا الكتاب اللذان اعتمدناهما في البحث

نعمتد في تحقيق هذا الكتاب وتقويمه على نسختين :

(الأولى) بمكتبة الجامعة العربية بالقاهرة برقم ٢٩١٠ وهي تقع في ثمانى عشرة ورقة من القطع الصغير ، وهي ذات خط متوسط الجودة ، وخالية من الترقيم والاعجام ، وليس بها تصويبات أو كشوط أو بياض . ونرمز لها بالرمز (ج) .

(الثانية) نشرها المعهد المركزى للأبحاث الاسلامية بباكستان بتحقيق الدكتور فير محمد حسن ضمن مجموعة من الرسائل القشيرية . شكايه أهل السنة والسماع ، وطبعتها المكتبة المصرية بصيدا .

ومع تقديرنا الكامل لجهود الدكتور فير الا أنه حرص على نقل النسخة التي أتيت له نقلا رسميا أى اعتمادا على رسم الكلمات . كما يبدو أنه كان بهوامش النسخة تصويبات : اما من الناسخ الأصلي أو من بعض القراء فيما بعد ، لأجل هذا وذاك فان قارئ نسخة الدكتور فير لا يشعر بتماسك العبارة ، ولا بقدرتها على نقل المعانى المقصودة . ولهذا نظن أن فائدة القارئ العادى من الاطلاع على هذه النسخة ليست محققة بالقدر الكافى . ولولا تفرسنا بأسلوب القسيري خلال عشرين عاما لانتابنا السأم من قراءة النسخة ، واستبعدنا تحقيقها لأى مقصد .

« لم أدخل على الأستاذ أبى على في وقت بدايتى الا مسائما وكنت أغتسل قبله ، وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة فأرجع من الباب احتشاما منه أن أدخل عليه فاذا تجاسرت مرة ودخلت كنت اذا بلغت وسط المدرسة يصحبنى شبه خدر حتى لو غرز في ابرة مثلا لعلى كنت لا أحس بها . ثم اذا قعدت لواقعة حدثت لى لم أحتج أن أسأله بلسانى عن المسألة فكما كنت أجلس كان يبتدىء بشرح واقعتى وغير مرة رأيت منه هذا عيانا .

ولا أذكر أتى في طول اختلافى الى مجلسه ثم كونى معه بعد حصول الوصلة أن جرى في قلبى أو خطر ببالى عليه قط اعتراض الى أن خرج رحمه الله من الدنيا » .

والى جوار ذلك تدلنا مصنفات القشيري على مذهب له في كرامة الأولياء ، وفي الرؤيا ، وفي ممان خاصة للمصلح الصوفى كالغناء والمقام والشرب وجمع الجمع وغير ذلك من دقائق هذا العلم وهى آراء لا تخرج في صميمها عن الشريعة قيد شعرة . بحيث يمكن القول في نهاية الامر أن القشيري من أفضل نماذج الصوفية لتعميل التصوف الاسلامى الحق في كل العصور .

رحمه الله رحمة واسعة ، ونفعنا بعلمه .

لهذا أقبلنا على التحقيق مستفيدين من النسختين ، وأضفنا الى ذلك من عندنا اضافات قليلة وضعناها بين قوسين ( ) وكنا نشعر أن السياق في أشد الحاجة الى هذه الإضافات ، ولن يجد القارئ الآن صعوبة في جنى ثمار الكتاب .

كما حرصنا على اثبات الفروق بين النسختين في هوامش الكتاب ما أمكن ذلك حتى يشترك القارئ في المتابعة .

ورمزنا لهذه النسخة بالرمز (ف) ، وهي خالية من الحواشي العلمية تماما ، وليس لها مقدمة أو شروح ، ولكننا مع ذلك نكرر تقديرتنا لعمل الدكتور فير ، فالعمل الرائد كثيرا ما يفتقر الى الكمال ..

ويأتي عملنا استكمالا لكل هذه الوجوه .. ونأمل أن ينفع الله سبحانه بهذا الكتاب الباحثين بعامة ، وعشاق القشيري بخاصة .
والحمد لله رب العالمين .

الباب الثاني

تحقيق النصّ وتقويمه

قومنا النص على نسختين

١ - مخطوطة بالجامعة العربية برقم ٢٩١٠

ويرمز لها (ج)

٢ - وأخرى أخرجها فير

ويرمز لها (ف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رب يصر وسهل

(١) (بداية الطريق : التأدب بشيخ)

قال الأستاذ رضى الله عنه :

يجب أن يكون العبد مجردا عن الدنيا ، لا يملك شيئا ، وأن يكون عالما بما يلزمه من فرائض الحق سبحانه وتعالى عليه : توحيدا وشرعية .

وأن يكون أبدا على الطهارة في نفسه وأثوابه .

وعليه أن يتلمذ لمن سلك - من بين الناس - طريق الله تعالى وتجرد لذلك .

وعليه ألا يشتغل بشيء سوى الحق - سبحانه - حتى ينفعه التعليم .

والتلمذة لمن سلك طريق الله سبحانه وتعالى تجعل السلوك في طريق الله أقوى وأسرع ، أما من تلمذ لمن لا يوثق في علمه بهذا الطريق فقد تحجب (٢) .

(١) هذه العناوين الجزئية المرتبة والموضومة بين قوسين ( ) هي من وضعنا .. تسهيلا للرجوع الى شروحيها في الباب الثالث .
(٢) في ج تمجب وفي ف تحجب وهي الصحيحة .

انه قد يصل مرة .. ولكن بعد حين ولا يكون بتلك السرعة ، لانه لا يعنيه شيء عن همة (١) أستاذه وعلمه ، وهو في هذا يكون أشبه بالولد من فحل سوء أما الأول فيكون كالولد عن فحل نجيب .

***

ويشترط الأستاذ على المرید أن يختار الفقر على الغنى ، والذل على العز ، والله - سبحانه - على غير الله .

والأ ياكل (الا) ما يعينيه (٢) - وان أكل غيره ، والأ يقول ما لا يعنيه - وان قاله غيره ، والأ يؤثر الرخاء - وان أثره الذين يراه من في الرباط .

فاذا ما قبل هذه الطريق يقول له الأستاذ : قبلتك لأوصلك الى طريق الله تعالى بقدر ما تعرف ، وانى لن أبخل عليك بقدر ما عرفته .

ثم يبدأ بتعريفه بأن يوصيه (٣) ان يرى جميع احواله من الله ، وأن أى توفيق يصيبه فهو من الله .. ثم يقول له قل : الله الله . ويشدد وصيته له بأن يواظب على هذا الذكر ، والأ يشهد غيره ، والأ يفكر في غيره ، وأنه اذا شغله عن هذا الذكر أمر من أمور الدنيا فالواجب طرح ذلك الأمر .. حتى لو كان موت والديه !

(١) في ج هبت بالثناء المفتوحه .

(٢) في ف يغنيه وهى ساقطة في ج .

(٣) في ف يوصيه الاستاذ .

ويوصيه الأستاذ باتباع الطاعات ، وبخاصة أداء الفرائض والسنن وركعتي الضحى ، وبعد كل وضوء ركعتين .. ثم يعود بعد أداء هذه الطاعات الى الذكر (دون سواء) .

(٢) (الذكر وامتداده)

ويستمر المرید في الذكر حتى يغيب به عن جميع الأشياء ، ويتوقف ذلك تماما على توفيق الله اياه في تقوية ارادته .

• ثم يغيب بالذكر عن نفسه .

• ثم يغيب بالذكر عن الذكر .

ويبقى مرددا مدة طويلة بين غيبة (١) عن الذكر بالذكر ، وبين حضور للذكر بالذكر ، ولا يزال يرتقى في كل غيبة وحضور الى رتبة أخرى .

حتى يرد ورود آخر عليه أعلى مما سبق ، وعنده يفنى العبد عن كل هذه الأحوال - وهذه هى حال البقاء ، وهى غيبة يسلب فيها عنه لسانه وسمعه وبصره وتبقى له شهادة القلب ، ويمعز فيهما اللسان . ويكون القول هنا بالقلب ، نطقا .. لا علما أو مشاهدة ، بل كما كان ينطق بلسانه من قبل فانه هنا يذكر بقلبه .

(١) في ج عينيه وهى خطأ في النسخ .

حتى يبرد عليه ورود آخر أعلى من سابقه ، وذلك بعد مدة - حسبما يشاء الله له وعليه . ويكون هذا الورد من حيث الهية ، وحين يبدو هذا الورد يظن العبد (عنده) أنه قريب من أنوار الحق ويفنى العبد في هذا الورد . وعند ذلك يردد العبد بين حالي البقاء والفناء .

وفي كل مرة يرد الى البقاء تزداد عبارات قلبه حتى تنتهي الى أذكأر يجدها قلبه (١) مدة بالسنة مختلفة ، وبعبارة لم يسمعها من قبل ولا (٢) خطرت بباله . . . أنها كلها ذكر لله (٣) يملا كل قلبه حتى انه ليتوهم أن جملة الكون كله تشترك بعبارة مختلفة في هذا الذكر . ويصير العبد بحيث لا يميز بين الذكر الذي يبدو من قلبه وبين ذكر الكون من حوله ، وذلك بسبب غلبات الأذكأر عليه ، فهو يسمعها كلها في وقت واحد .

وبعد ذلك يورد وروداً آخر ، وخير وصف له أن من ذاقه من سالكي هذه الطريقة - على سبيل الوهلة (٤) - فانه يموت وذلك من هية الحق - سبحانه . وعند هذا الورد يفنى العبد ولا يبقى منه شيء .

وبعده يرد الى حال البقاء فتسلب (١) عنه أحوال القلب من الشهادة وغيرها اذ يبدو له من الغيب سر ، وعلامته الا يبقى (٢) للعبد نفسه في نفسه شيء ، فليس له الا الله ، هذه الحالة تشبه حالة البحر عندما تصير كل الأنهار اليه وبهكمه . . . وليس لغير الله حكم . . . وعندها لا يكون (٣) من العبد حركة . . . وكان قلبها يتحرك بالوارد الذي يرد عليه ، أما الان (٤) فانه يتحرك بحركة البحر . فاذا بدا تحرك البحر تحرك ، وان سكن سكن ، وهو انما يسمع ويصير ويشهد بما يبدو له ، وليس بعد هذه الحالة لبشرية من سلطان عليه ، ولا حتى لذكره أو جميع أحواله . . . انما السلطان هنا (٥) للبارى وحده - عز شأنه .

والعبد في خلال هذه الحال الأخيرة ، وعند وصوله الى هذا المقام الذي هو نهاية - يرى جملة الكون يضيء (٦) بنور الله تعالى بحيث لا يخفى عليه فيه شيء ، فكانه يرى جميع الكون من السماء والأرض . . . لا رؤية عيان ولكن رؤية قلب وبصره ، لأنه لا يرى في هذا الوقت (بعينه من حيث هو شيء) (٧) ، كما أنها ليست رؤية علم حيث لا يشعر بحركة في الكون لذرة أو لنملة .

- (١) في ف (يسلب) .
- (٢) في ج (فلم يبقى) وفي ف (فلا يبقى) .
- (٣) في ج (والا يكون) .
- (٤) في ف (فالان) وهي غير مرموزة في السياق .
- (٥) هكذا في ج وهي ف (هذه) وقد تكون في الاصل (في هذه) .
- (٦) هكذا في ج وهي في ف (لهن) والسياق يرفضها .
- (٧) ما بين القوسين متبهم في النسختين وقد قويناها هكذا ليستقيم السياق .

(١). هكذا في ج وهي في ف (قبله) .

(٢) هكذا في ج وهي في ف (والا) .

(٣) هكذا في ج وهي في ف (الله) وهي غير مرموزة في السياق .

(٤) في النسختين (الوصلة) وهي خطأ - كما نعلم من أسلوب

الغشيري في هذا السياق .

الفصل الأول

(٢) (مَعَاذِيرٌ وَعُقُوبَاتٌ)

إذا تحقق الذاكر في ذكر اللسان رجع ذكر لسانه الى القلب ، فيذكر بقلبه ، وعند ذلك ترد عليه أحوال يجدها ويسمها (١) من قلبه ذكراً لله ، انها أسماء وأذكار لم يسمها من قبل قط ، ولا فرأها في كتاب ، انها بعبارة مختلفة والسنة متباينة .

والمبد - ان لازم همته ، ولم يلتفت الى هذه الواردات ولم يلاحظها نال (٢) منها المزيد بعمد المزيد حتى ينتهي الامر الى ذكر السر .

ومرة أخرى .. ان التفت الى ما يجرى عليه من هذه الأحوال ، لاحظ هذه التسميات والأذكار ، أو نظر اليها واشتغل بها - فهو قد أساء الأدب واستحق العقوبة في الوقت ، وعقوبته : أن ينقطع - أولاً - عنه المزيد (٣) ، ثم يعاقب ثانياً ان صبر على ذلك . وتكون العقوبة بأن (يرد عن هذه الأحوال الى حال العلم) (٤) . . اذ يظن - متوهماً - أنه قد فتح عليه بطوم (٥) الأولين والأخرين .

(١) ما بين العوسين مقوم حسبما ورد في الكتاب نفسه في مواضع شتى .

(٢) في ج (بال) وهي مرفوضة في المعنى .

(٣) في ج (المريد) وهي غير مقبولة .

(٤) في الصفتين (بان يرد الى حال العلم) .

(٥) في ف (علوم) .

وعندما يلاحظ ذلك ويمتد به فهو من قبيل سوء الأدب الذي يستحق العقوبة ، والعقوبة هنا بأن يرد الى حال الفهم .

والفرق بين حال الفهم وحال العلم ان العلم كان وجوهاً (١) ترد على قلبه أما الفهم فهو نظر الى هذا العلم ، فكان (٢) الفهم هو علم بأنه كان له علم بتلك المسائل .

وهو ان نظر الى الفهم فقد أساء الأدب وعقوبته في هذه المرة الأخيرة أن يرد الى حال الغفلة - (والعياذ بالله) (٣) .

(١) في ف (وجود) .

(٢) في ف (كان) وفي ج (كان) .

(٣) إضافة من عندنا ليتناسب السياق ويتضح .

الفصل الثاني

(٤) القلبُ الذَّاكِرُ

إذا ذكر العبد بلسانه وقويت (١) همته في هذا الذكر وواظب على ذلك حريصا عليه راغبافيه بحيث لا يبقى (٢) منه جزء (٣) إلا وله الحرص والرغبة - فإنه ينظر بقلبه فيجد أحوالا ترد عليه أثر أحوال ، فقد يتوهم أنه يربو ويمظم حتى كأنه يميز أكبر من كل شيء !

وعند هذا التوهم يرد عليه من الحق سبحانه قهر من خوف يدهشه ، وبه يمتنع (٤) العبد من أن يعظم في نظر نفسه ، فيذهب ذلك عنه ، ثم يصطلمه (٥) فيميده .

فإذا أعاده عاد العبد الى حالة أقوى من الأولى . ويمظم حتى كأنه أعلى من حالته الأولى .. فيرده .. وهكذا : لا يزال العبد مرددا بين هذه الأحوال :

(١) هكذا في ج وهي ف (فتقوى) .

(٢) في ف (الأيق) وهي خطأ اسلوبى ونحوى .

(٣) في ف (جزو) ولا بأس بها ، ولكننا آثرنا الأسهل على اللسان .

(٤) في ف مشتبهه .

(٥) في ف (يصلبه) وهي خطأ ، لان الاصطلاح اصطلاح صوف (انظر الشروح) .

زيادة يرتقى بها مع كل نفس وكل ساعة الى أن يرد عليه قهر عظيم .. وتلك شئون ذكر اللسان .

فإذا غنى الذَّاكِرُ في ذِكْرِ اللِّسَانِ - كما سبق - انقطع عنه ذكر اللسان ، وعندئذ لا يجد العبد من نفسه شيئا : لا من السمع ولا من البصر - الا شيئا (١) ضميئا ، ويصير كل ذلك بعدئذ الى القلب ، فيسمع من قلبه الذكر .. وعند هذه الحالة يتعنى أن يكون وحده في مفازة ! لأن عنده أن الناس يسمعون بأذانهم ذلك الذكر الذي في قلبه ، وهو لا يدري أن أحدا غيره ليس يسمع ذلك الذكر .

(١) هكذا في ج وهي ف (شاه) ولا معنى لها .

الفصل الثالث

(٥) (ذكر الجوارح)

عند (١) ابتداء الذكر بالجوارح يجد العبد حركة في كل جوارحه حتى لا يبقى جزء من لحمه وعظمه الا وفيه حركة واختلاج .

وتقوى الحركات والاختلاجات حتى تصير اصواتا وكلمات تتبع مسموعة من جميع الجوارح والأجزاء - ماعدا اللسان ، لأن اللسان لا ينطق في مثل هذه الأحوال .

ويلازم العبد التركيز في هذه المهمة وهو يتيقن أنه لو لاحظ هذه الأذكار وطلب علمها فانه ينفي عنها الى غيرها . . ذلك لأن الذكر قد وقع على القلب .

صحيح انه في حال ذكر اللسان قد يكون للجوارح حركات واختلاجات ولكنها ليست على هذه الدرجة من القوة والشمولية .

(١) في ف (في البداء)

الفصل الرابع

(٦) (الشرب)

يظهر على العبد شيء يجد له حلاوة في فيه وفي حلقه حتى ليقوم (١) له ذلك مقام طعامه وشرايه ، وهو يجد منبع ذلك الشراب - في (٢) أصول أسنانه - أعلى من العسل ، فيبقى أسنانه مطبقه بعضها على بعض ، ويشق عليه لو يفتح فاه حينما يجد الشراب في فيه على هذا الوصف .

وفي حال هذا الشرب يقرب العبد من الموت كأنه (٣) يذوب ويكاد يموت ، والواقع أنه لا يخاف عند ذلك الا من الموت ، لأنه يحول بينه وبين هذا الشرب .

وهذه الرتبة التي يبلغها العبد يهرب عندها ألف رجل من هذه اللذة ، ولا يهرب منهم واحد من الألم ، لأن (٤) هذه اللذة أصعب واقرب من الموت ، حيث يذوب العبد ويتلاشى وكأنه في طريقه الى الموت . وقد يبلغ العبد في هذه الحالة الى درجة انه ان صحبته هذه اللذة دون أن تسقط عنه الى حال (أدنى) ان يهرب من الخسوة ، لأنه اذا ما خلا هكذا ساعة استولت عليه اللذة حتى تقرب به (٥) من الموت .

(١) في ف (يقوم) .

(٢) في ج هكذا وهي في ف (من) ولا بأس بها ايضا .

(٣) في ف (بحيث) وهي جميلة في السياق ولكننا اثرنا في (ج) توضيحا لمرحلة أدنى من مرحلة تامة .

(٤) في ف (فان) ولست خطأ .

(٥) في ف (تقربه) .

ولهذا فان بمض المتبتئين يهرولون من الخلسة عندئذ ويؤثرون الخلق (١) هروبا من هذه اللذة .. ويقول أحدهم : أنا أهرب من الخلوة لهذا الشأن !

قال الأستاذ :

وصاحب هذه الأحوال في حال هذه اللذة تقوى معرفته ، ويحتد بصره ويصيرته حتى كأنه يسمع وقع أقدام النمل ! وهو في البداية يتمنى ألا ينام (٢) ، ويبدل أكبر همته في ألا يجد المنام أو يستريح من هذه المسألة . ولهذا فان علامة صحة هذه اللذة أن العبد لا يأخذ النوم طالما هو في هذه المسألة حتى لو بقى سنين .. (وعندما تضعف هذه المسألة (٣) فإنه يجد النوم (٤) .

الفصل الخامس

(٧) (حَالِ جَمْعِ الْجَمْعِ)

لاهل النهاية مسألة .. وهي أنهم قد يرد (١) على سرهم مرة خطاب لا يشكون أنه من الحق سبحانه ، ويكون هذا الخطاب باللطف (٢) والمناجاة ، فيجيب السر على هذا الخطاب .

- والعبد يسمع من الحق الخطاب ومن السر الجواب (٣) .
- فإذا كان الخطاب بالهيبه سكن السر من هذه الهيبه .

ولكن العبد قد يجد مرة كلاما هو في نفسه خطاب وجواب ، وأنه — أي العبد — ليس له في هذا أو ذاك شيء يعلمه بمعرفته الخاصة ، وإنما هو أشبه بالنائم عنهما .. انه ليس هو الحق .. لا بل ان ذلك كلام الحق .. انها حيرة ، وليس له أي تمييز .

وهكذا .. فان غابت (٤) عن العبد هذه المعرفة اللطيفة ، وارتفع عنه التمييز فقد وصل الى حال جمع الجمع ، (وتصدر عن العبد عبارات ظاهرها غريب غامض ولكن باطنها سليم) .

(١) في ف واو زائدة (قد ويرد) .

(٢) في ج (اللطيف) .

(٣) هكذا في ج وهي في ف (والعبد يسمع من السر الجواب) ومن الحق (الخطاب) ولكن السياق يقتضى تقويم النص على هذا النحو .

(٤) في ف (غاب) .

(١) هكذا في ج وهي في ف (الخلوة) وهي خطأ في السياق .

(٢) في ف (المنام) والسياق يرنضها .

(٣) في ف مضطربة العبارة .

(٤) هكذا في ج وهي في ف (المنام) .

الفصل السادس

(٨) حينما يقتحم الشيطان حصن أرباب الأحوال

العبد يعرف الخواطر ، ويميز بينها • وذلك بأن يعرضها على العلم والأمر والنهى ، فما يصح منها (فى ضوء ذلك) فهو الصحيح ، وما لا يصح فهو باطل يجب طرحه •

والطف من (١) ذلك مسألة أخرى •• هى (٢) أنه ربما يكون العبد قد وصل الى حال شريفة ، ويريد الشيطان أن يرده عنها الى حال (٣) أدنى من تلك الحال •• فيدخل عليه الشيطان ويخطر بباله • ولكن العبد حينما يعرض ذلك الخاطر الدخيل على العلم وعلى الأمر والنهى يكون صحيحا — مع أنه من الشيطان • ولكن هذا العبد العارف يعرف بمقدار معرفته حقيقة الأمر (٤) •• وقل فى الناس من يفتن الى ذلك •

ان العبد يعرف حقيقة الأمر بانّه يشعر بوحشته تعود عليه منه • ولهذا فحينما يصل الى القلب ويرد (٥) عليه يصرفه القلب فوراً لانه يوجهه كأنما هو طعام ليس به ملح •

(١) فى ف (فى) •

(٢) فى النسختين (وهو) •

(٣) فى ج (حالة) والكلام فى الأحوال وبغيرها حال حسب

المصطلح •

(٤) عبارة مقومة لان الاصل مضطرب •

(٥) فى ج وف (أورده) •

فالعبد اذا يعلم حقيقة الأمر (المريب) بما له من وحشة (١) وسماجة •• واذن فليس ذلك من لدن الحق سبحانه بل من الشيطان •• مهما كان ظاهره ، حتى لو دعا انى حساعة : كالأمر بالحج أو بر الوالدين مثلاً •

وانما قصد الشيطان أن يرتج على العبد برده من الحالة العليا الى الحالة الدنيا ، ويريد الشيطان أن يربح مراده فى هذا العبد بهذا المقدار •

كذلك فان هذا الخاطر — الذى من الشيطان — انما يعلم انه منه بكونه ضدا للحال التى عليها العبد ، ومع أن الشيطان ربما يصور للعبد أن تلك حالة أعلى من حالته الا أنه يكون ضداً لما بالعبد (فى ميزان) الاستحلاء والوحشة • أما اذا كان الخاطر من الحق سبحانه فانه يجد له الشكلية لما مع (٢) العبد فينتقان ، بشخصين (٣) متفقين فى الصعقة والهمة يلتقيان ويتقنان ، أما اذا كانا ضدّين فى الحرفه فانهما يتزاحمان • وكذلك شأن العبد : اذا كان على خاطر من الحق سبحانه ، ومعه (ما معه) من الصناعة ورأس (٤) المسال فاذا (٥) ورد عليه شئ من الشيطان عند ذلك استطاع أن يفرق وأن يميز بينه وبين ما هو عليه

(١) فى ج (بالوجه) وفى ف (بالوحشة) بالناء •

(٢) فى ج (معاً) وفى ف (مع ما) •

(٣) فى ج (بشخصين) •

(٤) فى ج (ورأس) •

(٥) (الفاء) اضافة من عنقنا ليماسك السياق •

(في ميزان) الضحية والشكيلة ، آى بين وارد الشيطان - لعنه الله ،
وبين وارد الحق (١) - جل وعلا .

هذه الخواطر والأحوال التى ترد على العبد لها أصوات يسمعا
العبد ، وهى أهلى ما يكون وأحسن ما يكون حتى كأنها الذى وأطرب
وأشهى من أصوات الأوتار والمزامير والبرابط (٢) كلها أصوات
حلاوة (٣) حسنة .

ولكن قد يأتى خاطر من الشيطان بحلاوة أيضا .. بل ربما كان
أتم حلاوة - فى الصورة - من هذا الذى عليه العبد . ولكن (٤) مع
ذلك ، ومهما ألح الشيطان على العبد فيه فإن العبد لا يعود عليه أنس
(أو راحة) .

ولذلك فإنه إذا كانت للعبد هذه الأحوال (هـ) (الشريفة) ووردت
عليه خواطر من طرف الشيطان فإن العبد يتوصل الى أنها من الشيطان ،
وذلك لما يجد بينها وبين ما عنده من الحق (فى ميزان) الوحشة (٦)
والاختلاف .

(١) فى النسختين (وبين ما معه من الحق) وقد قوما النص بما
يوضح الأسلوب على نحو أسير .

(٢) كلمة فارسية مفردهما (بربط) وهو آلة موسيقية ذات أوتار
كالعود .

(٣) فى فـ (خلق) .

(٤) فى فـ (وكان) .

(٥) فى جـ (الأصوات) .

(٦) فى جـ (الوجه) .

أما إذا لم يكن للعبد شيء من الحق من الأحوال الشريفة فإنه
لا يتوصل على وجه الاستيقان : هل هى من الشيطان أم من الحق .
على أنه إذا قوى فى الذكر ترقى (١) بالتدريج الى سماع الأصوات
المؤنسة ، فإذا (٢) ما ورد عليه خاطر من الشيطان بعدئذ يميزه بالضحية
لما بينه وبين ما صار لديه من الحق - سبحانه (٣) .

(١) فى النسختين (منترقى) .

(٢) (الفاء) إضافة من عندنا .

(٣) إضافة من عندنا .

الفصل السابع

(٩) السكون وإسقاط التدبير

قال : مثل (١) المبتدئين مع الاحوال كمثل (الانسان) مع الطير الوحشى ، فاذا (٢) كان في الانسان حركة أو قوة أو أثر للحياة والحس فر منه (الطير الوحشى) واستوحش ولم (٣) يقع عليه . أما اذا سكن الانسان فان الطير الوحشى يتوهم أنه ميت لا حراك فيه ، فيانس به ويقع عليه ولا ينفر منه .

كذلك (٤) المبتدئ في الأحوال يجب ان تسكن حواسه وألا تتحرك انفاسه ، وألا يحرك بدنه أو جزء من بدنه ، وألا يمد طرفه للأشياء (٥) ، وأن يكون مراعيا لهنته بحيث لا يتحرك جزء من نفسه أو من بدنه أو من باطنه حتى تبدو له الأحوال بعد طول هذه المراجعة (٦) .

وحينما ترد هذه الأحوال ينبغي ألا ينظر إليها . ولا إلى ما يبدو له منها البته لتلا (٧) يحجب عنها ، وبهذا (يتقال) عليه المزيد سها - ان شاء الله تعالى .

- (١) في النسختين (فعل) بدون نقط .
- (٢) في النسختين (فان) ولا بأس بها .
- (٣) في النسختين (ولا) .
- (٤) في ج (كذى) وفي ف (كذا) .
- (٥) في النسختين (ولا شيئا) .
- (٦) في ج (المرعات) يفتح التاء .
- (٧) في ج (ليلا) .

قال : وهذا الطريق - الذى هو طريق الله تعالى - لا بد فيه من طول المجاهدة ، والمقاساة لما تحتمله الأسماع والقلوب من الشدائد حينما تحل بالعبد .

والعبد لا يؤثر هذه المجاهدات (باختياره) ولكنه (١) حينما يسلك سبيل الله تعالى تدخل هذه المجاهدات عليه (شاء أم أبى) (٢) لأنه لو كان منها شيء بتكلفه ما صبر عليها قليلا أو كثيرا .

(وتعود بس الذكرى) إلى عهد ابتدائى في الإرادة والمجاهدة وأحوال الذكر أنه كان لو استتر عنى (٣) شيء من هذا السخاء (٤) لكان ذلك أهون على من أن أقوم للأكل وأتحرك للوضوء وغير ذلك . ولكن جاء وقت بعد ذلك حينما كنت أغيب في الذكر أو يغيب عنى (٥) فيه الذكر كان يشق على التقصى عما أنا فيه حتى لا يفوت الذكر ، بل كانت تدخل على تلك المجاهدات - شئت أم أبيت لتلا أرد إلى ما عليه الناس من أحوالهم .

- (١) في النسختين (ولكن) .
- (٢) في ج (شيئا أم أبا) وفيها خطأ في النسخ .
- (٣) في النسختين (منى) والمصحح ما اثبتناه .
- (٤) في ف (السخاء) ولكن الأحوال فيض الجود والسخاء .
- (٥) في ج (عن) .

(١٠) (مُطَارِدَةُ النَّوْمِ وَالغَفْلَةِ)

قال : وكانت تجرى على أشباه في حال الذكر عند (١) قرب (حصول) كرامات ، ولكنها كانت في ذلك الوقت (بعينه) أشد من الزلّة (٢) ، ولو ابتليت بالزلّة لكان (صرفها) عن أهون منها ، وذلك مثل مقاومة غلبة النوم . لقد كنت أريد ألا أنام البتة حتى لا أغيب عما أنا فيه من الذكر لحظة واحدة .

لهذا .. كنت أسعد لأتعمد على حجر ناتئ في جدران بيتنا (٣) ، وكان هذا الحجر من الصغرى (٤) بمقدار ما أضع عليه قدمي (فقط) . وكان من تحتي واد ، ومن فوقتي شاهق (٥) .. وهكذا كنت أطرد النوم إذا توهمت نفسي مستلقيا على هذا الحجر الصغير المعلق في (٦) الهواء دون أن يكون (٧) تحتي شيء !

(١) في ج (عيد) .

(٢) في ف (الزنا) .

(٣) غير واضحة في النسختين .

(٤) في النسختين (الحجر) .

(٥) في ج (ساحق) .

(٦) في النسختين (على) ولا بأس بها .

(٧) في ج (كان) .

أو ربما كنت - وأنا في هذه الأحوال - بالمسجد وأريد أن (١) أدخل الزقاق (٢) .. فكننت أمتنع نفسي عن ذلك حتى لا أنظر إلى شيء . (يشئتني) فأقعد بالمسجد وأجدد ألا ياخذني النوم ، وأحيانا أتنبه فإذا أنا أجد نفسي في الزقاق !

كنت أرى هذه الأحوال ، وكننت أعدها غفلات ، وكننت أقول لنفسي هو ذا يقبضني (٣) بالنوم عن الذكر ، وبه لا يجعل لي سبيلا إلى البسط (٤) .. فأغالب حتى أتتقيظ) ، وأعود إلى الذكر .

(١) في ج (أرمان) ولا معنى لها .

(٢) في النسختين (الكوجه) وهي كلمة مارسية بمعنى الحرارة

أو الزقاق .

(٣) في ف (يقطنني) .

(٤) في ج (البسيط) وهي خطأ .

الفصل الثامن

(١١) (تنبيه للمبتدئين)

قال الأستاذ :

المبتدئ - في ابتداء أمره - يجتهد ويجتهد .. فيتباعد (١) عنه مقصوده - هكذا أجرى (٢) الله تعالى (سنته) .

ولكن .. بعدئذ ويفضل منه سبحانه يظهر له الكشف بعد ياس .

وهكذا كنت أنا في الابتداء .. كنت كلما ازدددت جهدا ازداد الشيء المقصود عنى (٣) بعدا ، تلك أيضا كانت سنته تعالى معي . ولكن بعد استدامة الذكر ، وورود أحواله جاء وقت بلغت فيه الى موضع كنت أرى (بنفاذ البصيرة) جميع المخلوقات ، وذلك حينما اصل الى الانتهاء الذي عنده تظهر أنوار الحق ويبلغ الذكر السر (٤) ، وبعدئذ أعاد الى البصر والى مثل أحوال الناس .

(١) في ج (نيباعد) .

(٢) في ج (كذى أجر) .

(٣) في النسختين (منه) .

(٤) في ج (يس) وهي خطأ من الناسخ .

الفصل التاسع

(١٢) (نهايات الأحوال)

ومن خلوص الأحوال ما كان بيني وبين أبى الفوارس وأبى على الحسن (١) كانا عندى .. وكانت نيله العميد . وكانا نائمين فخطر ببالي ان لو كان عندنا سمن لطعمنا اليوم كذا وكذا .

وأذا بابى الحسن وهو في النوم يقول :

ألقى هذا السمن من يدك ! أيش هذا ؟ وكرر ذلك ثلاث (٢) مرات . فأيقظته من النوم .. وقلت له : أيش تقول ؟

فقال : لا شيء .. الا أنى كنت أرى في النوم كأننا في موضع رفيع ، وكانت ارادة الحق أن تظهر أنوار الهيبة . ووقعت الهيبة (٣) على الناس ، وأنت معنا وبيدك سمن فصحت بك قائلا : ألقى السمن (٤) من يدك !

ومرة أخرى كنا قد بلغنا ذكر القلب فقال لى أبو على الحسن : اذهب معى الى بعض القرى (٥) ..

(١) في ف (أبى الحسن) وعند نير أبى الحسن البزرقانى . ولكن بزرقته بشيخ القشبرى الذى علمه ، واخذ عنسه طريفته نجعلنا نقرض انه هو المقصود (انظر ترجمة القشبرى في المقدمة) .

(٢) في ج (ثلث) .

(٣) في ج (الهيبة) بدون باء والمقصود حال الهيبة .

(٤) في ج (سمن) بدون أداة التعريف .

(٥) في النسختين (بعض الرساتيق) وهي جمع رسنق كلمة نارسية معناها القرية .

وسرنا ، ثم قال لى ونحن فى الطريق .

أقعد على هذا الحجر ، وأطيق ما بين شفئك وقيل : يا الله
يا الله يا الله (١) .

فغملت ، واجتهدت ألا أفتح الفم حتى امتلا بالذكر ، وعاد الذكر
الى السر ، وبقيت فى ذلك الوقت على هذا واجتهد فى سرى أن
أداوم : يا الله يا الله يا الله واجرى فى سرى ذلك ، وقد يجاوز الخاوة (٢)
أو لا يجاوزها . . الى أن صار ممتدا . . ثم أخذت عنى ففانيت . فلما
أعدت - وكان عند (٣) الصلاة - حملنى (الشيخ) فى تلك الليلة الى
القرية . وفى الليلة (ذاتها) ردى الى البلد .

وأخذت فى النحول حتى صرت عظاما ولا لحم لى (٤) البتة ،
ولم يبق لى منه الا جلد (٥) . . كل ذلك فى يوم واحد وليلة واحدة !

(١) فى النسخين قل (خدائى) وهى كلمة بالفارسية معناها
يا الله او يا الهى .

(٢) فى ج وف (الخلاء) وهى مصدر خلا خلا وخلوة وقد اتربا
خلوة) لانها الاثرب الى الاذهان فى السياق .

(٣) فى النسخين (بعد) ويمكن قبولها لان الفرق الثانى بمد جمع
الجبج لاجل الفرائض يحدث عند الصلاة ، محمله (بعدها) .

(٤) فى النسخين (هلى) وهى مقبولة فى السياق ايضا .

(٥) فى ف (جلده) .

وسكن عندى (١) كل ذلك ، والى سنة (كاملة) لم تعد لى حالتى
من قسوة الحس (٢) ، كما أنه لم يرد على البتة شىء يزيد فى حالى
ينقص منه .

” ثم الكتاب ”

بمؤن الله وحسن توفيقه .

(١) فى ف (على) .

(٢) فى ف (النفس) ويمكن قراءتها (النفس) وسكون الحواس
الانفاس من امارات التمكين (راجع فصل السكون واستقاط التدبير) من
هذا الكتاب .

الباب الثالث

شُرُوح وَتَعْلِيقات

(١) (بداية الطريق : التأدب بشيخ)

يقصد الشيخ « بالتجرد عن الدنيا والآيمك العبد شيئاً »
الآ يصل به أمر التعلق بالدنيا إلى العبد عن ربه ، وليس مراده أن
يصل الأمر بالمرء إلى التواكل والقعود والمسألة ، ولا نتصور أن
الصوفية حين يوصون بهذه الوصية يريدون شيئاً من ذلك والآ تناقضوا
مع أنفسهم ، لأنه كيف يطلب إلى العبد أن ينصرف بكل همته إلى الخالق
في حين يتاح له أو يجوز له أن يمد يديه للمخلوق .

بقي أنهم يشترطون وجود العمل الذي يتكسب منه الإنسان
عيشه وعيش من هم في نطاق مسئوليته . . . أيآ كان هذا العمل صغيراً
أو كبيراً ، المهم أن يكون شريفاً وآ يشد الإنسان إلى حبال الدنيا ،
ويقع في دورات أطماعها التي لا نهاية لها . . . وغدئذ لا يأتي منه شيء .

بمثل هذه الروح يجب أن تؤخذ تعاليم الصوفية في هذا
الخصوص ، من أمثال : التصوف قطع العلائق واللباس مما في أيدي
العلائق و : الآ تملك شيئاً أو يملك شيء و : التمسك بالفقر والافتقار ،
والتحقق بالذل والآيثار ، وترك التعرض والاختيار . . . الخ .

«الإنسان المنتمى» الذى لا يميزه الضياع ، وتتولاه أعاصير الأفكار الوافدة من شرق ومن غرب لتمزق كيانه . ونحن أمام الإنسان «المتعدى» الذى يتخذ له نبراسا يهتدى به .. وما أشد حاجتنا الى كل من الانتماء والاعتداء من طفولتنا وصباننا الى كهولتنا وشيخوختنا سواء كنا حكاما أو محكومين .

ان نظرية الشيخ والمشيخة فى عالم التصوف تعلمنا انه لا شجرة بدون غارس ، وأن الشجرة اذا نبتت بدون غارس فانها تورق ولكنها لا تثمر .

والشيخ لا يمنح اشارة الاستمرار الا لمن يستحقها ، ويتأخر فى منحها لمن لا يستحقها وهذا ادب لنا جميعا ، لو اتبعنا خطاه وترسمنا ملامحه لما شهدنا قفزا بهلوانيا للانتهازى على اكتاف الأكتاف ، ولعرف كل امرئ انه سينال استحقاق جهده .. درس آخر يقدمه أهل القلوب للمجتمع الملوء بالأوضاع الزائفة ، التى تورث اليأس والاحباط ، وتصيب جهاز المجتمع بالملل والاضطراب .

على أن هذه النظرية فى المشيخة مدروسة بعناية فائقة ، ففيها حقوق وواجبات للطرفين : الشيخ والمريد ، بحيث تؤلف نموذجا للعقد الاجتماعى الذى يمكن انسحابه على المجتمع بأسره .

فمثلا ينبغى أن يراعى الشيخ - وهو يلقي تعاليمه - أن المتلقين ليسوا على درجات متساوية فى الفهم والتذوق والحماس والطلاقة ..

أما ضرورة التآدب بشيخ يوثق فى علمه فهذه حتمية تفرضها طبيعة البداية ، فعلم التصوف يمتاز عن غيره من العلوم بأشياء منها الاجتباء الالهى ، والاستعداد للبدل ، وضرورة التآدب بشيخ .. ذلك لأن العبد وهو يخوض معارك هذا الطريق فيما بين نفسه الامارة بالسوء ومن قلبه المشتاق الى مزيد من الحقائق والعرفان يكون أحوج ما يكون الى شيخ يفوقه فى التجربة لأنه سبقه اليها ، ولأنه خاضها بكم مقاماتها وأحوالها ، ولأنه عليم بكل دقائق الرياضات ورقائق المن ، ولأنه تعلم من اجيال سبقته فى هذا الموقع كيفية مغالبة النفس النزاعا الى النكوص ، وكيفية معالجة المساكنات والملاحظات فى وقتها حتى لا تسد الطريق عليه .

ويواظب الشيخ على توجيه المريد ، ويسهم فى حل مشاكله ، ويرشده ويلهمه بكل الهمة كأنما يتولى غرسا حتى مراحل الحصاد ، أو كأنما يضع قطعة المعدن فى التتور لتصفو من كل كدوراتها . ويبر الوقت ويصبح الشيخ فى خاطر المريد القوة المهيمنة على التوجيى والهداية ، وهكذا يعتاد المرء دائما على تمثل قوة عليا لها سيطرة على ارادته بحيث لو انتهى الى ذاتيته المستقلة - عندما ينبهه الشيخ الى ذلك - يصبح الطموح هو أن ارادة الحق سبحانه هى التى عليها التمويل والفضل .

وإذا كنا قد تحدثنا فى مقدمة هذا الكتاب عن ضرورة الاستفادة من «النموذج الصوفى» لنصلح به مجتمعا ، فما نحن أمام ذلك

بل فيهم الخامل والعداى والمتوسط والممتاز .. وتلك مسألة يعرفها أهل التربية بالفروق الفردية ...

وتكون التربية بالتدرج لا بالطفرة .. والا أفلت الزمام من يد الشيخ . (وإذا رجع المرید الى شيخه بالصدق وجب على شيخه جبران تقصيره بهمته ، فان المریدین عيال على الشيوخ ، فرض عليهم أن ينفقوا عليهم من قوة أحوالهم بما يكون جبرانا لتقصيرهم .

ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المریدین لأن ذلك تضييعا لحقوق الله) .

وفي داخل هذه البيئة قد يحدث نوع من العدوى الاجتماعية .. وهنا يدق الشيخ ناقوس الخطر ، فيحذر المرید أن يكون هو نفسه ، لا مقلدا لغيره ، فيختار الفقر أن اختار غيره الغنى ، ويختار الذل أن اختار غيره العز ، وأن يصمت أن أكثر غيره في اشتهاى الكلام .. والفقر والذل والصمت في داخل الرباط أولى بالمعبد الذى يريد التركيز في الوحدة حتى يأتى منه شيء .

وفي لطائف الاشارات يضم الامام القشيري هذه الفئات اندخيلة المرية على الجو الصوفى الى المتأقنين والمرتدين والنهازين الذين دخلوا الاسلام في بدايته خوفا أو طمعا ، وكان اسلامهم مهددا بالتداعى عند آية بادرة من بوادر الهزيمة أو اشتداد الحرب أو تفكك صفوف المؤمنين .

***

وهكذا يقبل المعبد على الطريق راضيا بكل متطلباته وشرائطه ، وعندئذ يأخذ عليه الشيخ المعبد بالقبول ، ويتعهد له بالألا يدخر وسألا

في عطائه .. وتكون أوليات التدريب العملى تعويده الذكر باللسان ، وخير ما ينطق اللسان في بداية الطريق الاسم المجرى « الله الله الله » .

تلك هي إشارة البدء .. وما أعظمها من إشارة !

ولو كانت المسألة هي هذا التردد اللسانى وحسب لكان الأمر هينا لينا .. ولكننا هنا بازاء عبد يتدرب على التأمل في ملكوت السموات والأرض ، كأنما يتابع نبض قلوب منبئة في أرجاء الكون تسبح باسم ربها ، وتقر بخالقيتها وبيوحدانيته وبانعامه ، ونسيئا فئسيئا تصبح تأملات المعبد أشبه بأصابع تتحسس في كل جنبات الفضاء والبحار والأرض والجبال والهضاب والأنهار والنباتات والدواب بهما عن سر نظامها وعظمة فاطرها ، وشمولية رحمته ونمته .. وهكذا وهكذا .. الى ما لا يتناهى من التأمل الحيد ، والاستمراق غير المحدود .

***

ويوصيه الشيخ بان يستمر في التدريب على ذلك ، والانغماس فيه ، والا يأخذ من هذا الذكر طارئ من طوائره الدنيا مهما كانت شدته ومهما كان حاله . لأن آية إثارته لهذه الغلوة الذاكرة هي دويلته فيها بكليته ، فلا تشويش ولا تشتيت بل تركيز حاد فيما هو مقبل عليه من البداية .

ويختم الشيخ هذه الفقرة بوصية هامة تكنى وحدها لاجتذاب أنصار للتصوف من بين أعداء التصوف ، وهي التحلح على اتباع الشريعة ، فمن الضروري جدا « اتباع الطاعات وبخاصة أداء الفرائض والسنن وركعتى الضحى ، وبعد كل وضوء ركعتين » ماذا تنتظر أكثر من ذلك ؟

ها هي الشريعة باب للحقيقة ، ولا يمكن دخول البيت من غير المرور ببابه ، فما جاء التصوف ليهدم ذرة في بنيان الحقيقة .

خرست اذن السنة اولئك الذين يصفهم ابن حزم بقوله « قالوا ان من بلغ النفاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك » الملل والنحل ج ٤ ص ٢٢٦

وخرست اذن السنة آداء التصوف الذين يتهمون الصوفية بتفضيل أذكاهم وأحوالهم على التدين العام .

هل هناك كلام أشد صراحة من هذا الذى ينص عليه الشيخ في مقدمة هذا الكتاب ، وهو لا يغفل عن ذلك لحظة واحدة في كتاب واحد من كتبه ، فحينما يعالج قضية الحب يقسمه الى نوعين حب عام اساسه الطاعة والاستمساك بأصول العقيدة وأحكام الشريعة ، وأن هذا الحب العام ينمو ليصبح حبا خاصا خالصا هو الحب الالهى ، وبهذا يصبح التصوف ازدهارا للتدين في وجدان العبد ، بل يصبح التصوف هو التدين في أعمق حالاته وأكثرها حيوية ونضارة .

وهو حين يعالج التوحيد عند الصوفية نراه توحيدا شهوديا يبنى على اسقاط الارادة الانسانية والتحويل على ارادة « واحدة هي ارادة الواحد ، وينتج عن ذلك أن التوحيد الصوفى هو التوحيد الدينى بطريق توحيد الارادة ، وتوحيد الارادة لا يكون الا بأخلاق فاضلة سامية .. فكان توحيد الحقيقة بكلمات أخرى توحيد سلوك لا توحيد قائله وحسب .

وسنعود الى مثل هذه النقاط في بقية أجزاء الكتاب ونكتفى هنا بقوله « من ماتت نفسه في ظلمة غفلته حتى لا احساس له بالأمور الدينية حيثت نفسه ، ومحظور قربه ، وحرام معاشرته ، وغير مباركة صحبته » لطائف الانسارات و (حكى أن أبا الحسين النورى بقى سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام وهو يقول : الله الله ، فأخبر الجنيد بذلك فقال : أنظروا أمحفوظة عليه أوقاته أم لا ؟ فقيل له : انه يصلى الفرائض في مواعيدها فقال : الحمد لله الذى لم يجعل للشيطان عليه سبيلا » التصبير في التذكير تحقيق بسيوني .

(٢) (الذكر وامتداده)

يمكن القول ان ذكر العبد لربه اذا سار على الدروب التي رتبها شيخنا أحدث في أعماق هذا العبد ثورة تغيير كامل ، ولا نبالغ اذا قلنا ان هذا العبد يصير بعد تلك الرحلة مخلوقا جديدا هو ثمرة هذا الميلاد الروحى النبيل .

ولنرجى شرح المصطلحات الواردة في الفقرة .. لأن المهم في نظرنا الآن هو ترتيب المراحل وتسميتها حسب تدرجها :

- (١) ذكر اللسان .
- (٢) ذكر القلب .
- (٣) غيبة عن الذكر ثم حضور ثم غيبه ثم حضور .. وهكذا .
- (٤) تثبت حال الغناء عن الذكر - وهذه هي حال البقاء .
- (٥) التردد بين الغناء والبقاء ، والبقاء والغناء .

(٦) ورود الهيصة على السر ينتج عنه على الفور سكون تام من جانب العبد .

(٧) أذكار تأتي من كل جوانب الكون لتشمل العبد فيما بينها ويصبح كأنه وتر في القيثارة الذاكرا ذكرا شموليا ، حتى ليعجز العبد عن التمييز بين ذكره وبين ما يشمله .

(٨) ها قد ورد النهر الى البحر ، ولم يعد للنهر حركة الا من لدن البحر . ان تحرك البحر تحرك وان سكن سكن .

فالسultan للبارى وحده عز شأنه ، ان شاء جعل له نورا يمشى فيه ويرى به .

الرؤية رؤية بصيرة كاشفة .

الانوار تنثال . . فيرى مالا عين رأت ولا أذن سمعت انه الكشف والمشاهدة .

والآن الى المصطلح لنشرحه في تبسيط شديد :

١ - **الذكر** : ذكر اللسان - وهو أضعف ألوان الذكر مقام من المقامات ، بمعنى أنه جهد انساني كسبي ، يمارسه العبد لتحريك العواطف الصادقة المخلصة الكامنة في أعماق المرء :

ذكرتك - لا أنسى نسيك لحظة وأيسر ما في الذكر ذكر لسانی

هذا الذكر باستدامته ينتج عنه التيقظ ، والتهيؤ عند السهووردي أول مراحل الطريق .

وباستدامة ذكر اللسان يصل العبد الى ذكر القلب ، ويظل العبد على ذلك ذاكرا أو تاليا أو مراقبا بحيث لا يشغله عن هذا الا واجب شرعي ، ويرتقى ذكر القلب الى ذكر السر - وستحدث عنه بعد قليل .

٢ - **الغيبية والحضور** : الغيبية قد تكون بوارد من تذكر نواب أو تفكر في عقاب . أما الحضور فهو غيبه عن الخلق وحضور بالحق حتى يستولى ذكر الحق على قلبه ، ويكون حاضرا بين يدي ربه ، وعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق . فإذا قيل فلان حاضر فمعناه أنه غير غافل عن ربه ولاسأه ، وأنه مستديم في ذكره .

ولكن لماذا التردد بين هذه وهذه . . السبب يتصل بالأحوال عامة ، فالأحوال من الجود الالهي ، وهي تمنح بحسب الفضل الالهي أولا ثم بمقدار ما عليه العبد من نقاء عن الأغيار حتى لو كان تفكيرا في ثواب أو عقاب ، أو عن ملاحظة نفسه وما أدركته من المن ، ومساکنة تلك الخواطر بحيث يتحول من خاشع يرجو المزيد الى مدع يستحق التأييد . . ثم ان الشيطان - كما سنرى فيما بعد - قد يتمثل لخاطره ، فتتأخر الأحوال الشريفة في انعامها انتظارا لنتيجة الصراع بين هذا الأمد وبين اللعين . . وهذا هو السبب في أن الأحوال ازدواجية ثنائية : القبض والبسط ، الفناء والبقاء ، الهيبة والأنس ، الصحو والمحو . . . الى آخر ما نعرف في باب الأحوال . . بعكس المقامات كالذكر والتهيؤ والتوبة والورع والزهد والتوكل والصبر . . . فانها فرادی لأنها مرهودة الى مراعاة العبد وجهوده وان كان كبار الشيوخ يرجعون - حتى المقامات - للرب سبحانه ، لأن الإنسان وعمل الإنسان لا يوصلان وهدمها الى شيء ذي قيمة .

وكلما أغرق المبد في الأحوال وارتفع شأنه كلما كانت البشرية متحسنة ، والألوهية متعالية ، فالسلطان للبارى وحده عز شأنه ، والقلب الإنسانى بين أصبعيه يقلبه هنا وهناك .

٣ - **الفناء والبقاء** : نستبعد تماما الأقوال الخاطئة التى تنسب زورا للمتصوفة من أمثال الادعاء بقولهم : فناء وجود المبد في الوجود الالهى ، أو فناء المبد في الله . ونحو ذلك مما يشعر بتداخل بين البشرية والألوهية . انما الفناء فناء ارادة الانسان وبقاؤه بارادة ربه .

أو الفناء فناء الأوصاف الذميمة وبقاؤه بالأوصاف الحميدة أو فناء الجهل ببقاء العلم ، وفناء المصيبة ببقاء الطاعة وفناء الغفلة ببقاء الذكر .. وقس على ذلك فكان الفناء والبقاء مرتبطان بمفهوم شعورى أخلاقى ، وليس فيهما مساس بالألوهية معاذ الله .

وهنا ينصرف الفناء الى استيلاء سلطان الحقيقة على المبد ، بحيث لا يشهد من الأعيار عينا أو أثرا أو رسما أو ظللا ، فلا علم له بشئ من حوله ، ولا احساس ولا خبر .

٤ - **الهيئة والانس** : هذه حال شريفه تاتى بعد خطاب عرفانى يكون له عند المبد جواب مثل : أنا الرب أنا الله .

وأنا عبدك خاضع خاشع متذلل بين يديك .

هكذا المناجاة بين المحب والمحبوب ، فإذا انثالت الأنوار وتجلت الحق بالهيئة سكن المبد سكونا تاما ، وأمتلا البر بهيمة المولى سبحانه ولم يمد هناك شئ من المبد لنفسه في نفسه . فالهيئة والانس يأتیان بعد مراحل من القبض والبسط ، فكان الترتيب على النحو التالى :

الخوف والرجاء ثم القبض والبسط ، ثم الهيئة والانس . وليس بعد ذلك الا حال التمكين ، لأن أهل التمكين تسمو أحوالهم عن التغير ، وهذه هى الحال التى انتهى اليها القشبرى في نهاية الكتاب .

وهنا تحتد البصيرة الكاشفة ، ويحدث الكشف والمشاهدة كما قلنا في التلخيص السابق .

***

ولا ننهى هذه الفقرة قبل ان نثبت ملحوظة دقيقة على منهج العلم الصوفى . فالفلاسفة يلتزمون حقائق الميتافيزيقا بمقولهم ، ويقبسون الغائب على المشاهد ، ويرتبون على ذلك أدلة وبراهين لاثبات الصانع بدليل صنعته ، والخالق بدليل خلقه وهكذا حسب ما يسمى بالضرورات العقلية .

أما هنا فيستدل بالله على ما خلق وليس العكس ، لأنه حاضر في (الضور) ومشهود في (المشاهدة) ، فيستدلون به عليه ، لأنه القريب الحبيب .. فالضرورة هنا ضرورة شعورية ذوقية .

وفي هذا المعنى يتساءل ابن عطاء الله السكندرى :

متى غبت حتى تكون الإكوان شاهدة عليك ؟

الفصل الأول

(٤) محاذير وعقوبات في مرحلة ذكر اللسان

ذكر اللسان هو بداية لمراحل تاليه في الذكر ، ومن هنا كانت له مشاكل خاصة ينبغي أن يتفهمها العبد حتى يتم اعداده اعدادا سليما ، لأن الأسباب الصحيحة هي التي تؤدي الى النتائج الصحيحة ، والأسباب الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة اى لا تؤدي الى شئ .

وقارئ القشيري عن هذه المرحلة وطبيعتها يدرك أن هذا العبد يربى تربية الهية قوامها التشدد في التيقظ ، والبعد عن السوى ، والتركيز في الوحدة اى في المذكور ، وأن كل تشويش يدخل على العبد سواء من نفسه يشتت الهمة المكروسة لهذا التركيز . وهذا هو سبب الحاح الشيخ في هذا الفصل وفي الفصول التالية على انحث بالا يلتفت الذائر الآن وفيما بعد وحتى اقصى مراحل الذكر الى اى شئ ، يأخذها عما هو فيه وعما يوصل اليه .

وهنا لا بد لنا من لفظة هامة نوضح بها فرقا جديدا بين المنهج العقلي الخالص في المعرفة وبين منهج العرفان الصوفي ، فالذي لاشك فيه أن العقل في غالب الأحيان حينما يتناول شيئا بالتفكير من أجل اصدار الحكم انما يفكر في ذات الوقت في نقيض هذا الشئ ، بمعنى اننى حينما أتعمق الصدق فانى لا أعترب كثيرا عن التفكير في الكذب ، فالصدق مهما قيل فيه هو عكس الكذب ، والمعرفة بالصدق تتجلى أكثر وأكثر حينما نتحدث عن الكذب ونفكر في تعريف الكذب .. وقيل مثل ذلك في البياض والسواد ، والأمانة والخيانة ، والشجاعة والجبن .. ونحو ذلك أما في منهج العرفان الصوفي فليس ثمة نقيض للوحدة والنقاء

والطهر ومن هنا تنصرف الهمة - ويجب أن تنصرف - الى التركيز في كل المعانى النبيلة السامية المتصلة بالألوهيه .. ولا غير ولا سوى .
ولسوف يتايد هذا الملحظ الذى ذكرناه الآن في فصل تال حينما يعرض الشيخ لمحاولات الشيطان اقحام نفسه في خواطر العبد ، وكيف ينبغي طرده فوراً ، وكيف يمكن تمييزه عن الأحوال الشريفة وطرحه جانبا ..

بهذا الفهم المدرك لطبيعة البداية بذكر اللسان يمكن أن تؤدي التأملات المصاحبة لهذا الذكر الى ذكر القلب .

ونحن كافة المسلمين مأمورون بهذا التأمل في ملكوت السموات والأرض لنذكر أن وراء الخلائق كلها فاطرا لها بديما في خلقه ، متوحدا في شأنه ، متفردا في تنظيمه وتحريكه . وأن هذه الخلائق جميعا تشترك في اثبات هذه العظمة غير المتناهية ، وأنها توحد توحيد دلالة - اذا كان الانسان باللسان يوحد توحيد قاله .

فإذا جاء العبد الذائر وأغرق خواطره في هذه التأملات - المطلوبة من الكفاية - فانه باستمرار تأملاته ، وبطرده لكل معوقات التأمل فانه يلج شيئا فشيئا الى عوالم جديدة او متجددة ، ينساب فيها الضياء ليثير كل شئ .. ليس هذا فقط بل انه يبدا - كما يقول الشيخ - في الاستماع الى أفكار وافدة تأتيه من هذه العوالم .. ناطقة كلها بوحداية الله وعظمته وقدرته .

وبمقدار ما يؤخذ العبد عن نفسه ، ويستغرق فيما يرى ويسمع بمقدار ما يزداد له (المزيد بعد المزيد) حتى ينتهى به الأمر الى ذكر السر .

ولكى نوضح للقارئ معنى السر .. نقول انه هو القلب ولكن بدرجة أعلى صمودا ، وانقى صفاء ، بمعنى أنه اذا كان القلب مشوبا

بعض كدورات التعلق ، فان الرياضة والمجاهدة والمراعاة تعمل على اخلاء القلب من كل كدر ، فاذا ما تنقّى تماما أصبح هو السر .

فالسر ملكة أعلى وأرقى من القلب ، وبالتالي فان وظيفتها على درجة أعلى وأرقى . السر أشبه بالمعدسة البصيرية التي تتخصص في مساعدة الأنوار الوافدة من عوالم بعيدة ، وسماع الأذكار المتجاوبة مع هذا العبد الفاني في ذكره وتاملاته .

ومرة أخرى يحذر الشيخ هذا التحذير المتكرر : لا تلتفت الى شيء فان التفت (فقد آسأت الأدب واستحققت العقوبة) ويتم هذا الردع على مرحلتين :

(أ) قطع المزيد ، أى وقف المنن فان استغاث العبد وأتاب وعاد الى التركيز الميرفي في تأملاته في خشوع وتذلل ، تلتف الحق سبحانه به وأعاد كرهة أخرى الى ما كان عليه .

(ب) أما ان صبر على ذلك القطع .. فمعناه ان قلبه مستعد للجفاء وهنا يحدث تشديد في العقوبة . ويتم ذلك بأخذه الى الخلف ، والرجوع به الى الوراء على مرحلتين تبعدان عن منطقة الأسرار والقلوب وتدنونان من عالم العقل والفكر .

(أ) برده الى حال العلم : فيظن أنه قد أوتى علوم الأوائل والأواخر ، وهو في هذا التوهم مدع ، والتربية الالهية تكره له هذا الادعاء ، لانها تريد له ان يمول على الفضل الالهى وعلى المنن الربانية ، وأن يتخلّى عن فكرة أنه يجيء وحده منه شيء . فيجب كسر حدة هذه النفس النزاعة الى الغلواء والزهو .

فاذا أفانق من ذلك ، وندم واستغفر أعيد الى حانة شريفه راقية مثلما كان بها .

أما اذا استمر الادعاء فانه :

(ب) يرد الى حال الفهم ، والفهم هو أن ينتابه احساس العالم بان له علما ، وفي هذا اصرار أشد على الادعاء .. وعقوبته أن يرد الى حال الغفلة ! تأمل كيف يتطلّل الصوفية في أعماق هذا النجم الكبير الذي اسمه النفس الانسانية ، وكيف يشخصون أفاثها في الأغوار السحيقة ، ثم كيف يتابعون تشخيص الدواء لكل داء .

تأمل كيف يحققون بنظريتهم في المعرفة أن الله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

تأمل كيف يمكن أن نستفيد من علوم الصوفية في وضع أساس جديد لفهم كتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه السلام .

تأمل كيف يمكن أن نستفيد من علوم الصوفية في ارساء قواعد لعلم جديد سيفرض نفسه على أرباب العلوم هو : علم النفس الاسلامى .

والآن الى بعض مصطلحات الفصل :

وأهم ما يعنينا هنا :

١ - الواردات : مفردا الوارد وهو لفظة ترد كثيرا في كلام الصوفية والوارد هو ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة بشرط الا يكون فيها تممد أو اكتساب من العبد ، وقد يكون وارد سرور أو حزن ، وارد قبض أو بسط الى غير ذلك من المعانى المرتبطة بمنن الله وأفضاله .

ويميز القشيري بين ما يفد على العبد من خواطر محمودة تكون من قبل الحق سبحانه أو من ملك ، وبين ما يفرج اليه من نفسه فيكون عاجسا ، وبين ما يكون من الشيطان فيكون وسواسا .

وسنرى بعد حين كيف يمكن للمجد تمييز ذلك كله بمقتضى مقاييس دقيقة حتى لو تلبس الشيطان ثوبا غير ثوبه اللعين .

ويدقق أبو نصر السراج في المسألة أكثر من ذلك فيوضح أن بداية الوفود على المجد تكون من البوادي ، فالبوادي هو الذي يأتي أولا ثم يتلوه الوارد ، فليس للبوادي فعل ولكن للوارد فعل ، إذ هو الذي يستغرق المجد (١) .

٢ - الغفلة : هي النسيان ، وعلامتها رؤية النفس في حال العمل ، وهي عندهم ذنب كبير يستغفرون منه ، والحاصم على طرد هذه الغفلة يدعوهم كما تقول رابعة : « لن استغفارنا في حاجة الى استغفار » وتعليل ذلك أنه ربما دب في النفس دبيب خفي أن عظمهم قد أوصنهم الى شيء ، ويفترض أن يكون الشعور تاما بأن الفضل الالهي هو المسئول الاول والاخير عن منالهم لحال شريفة .

وعلاج الغفلة الاستغفار والندم ، والعودة الى الذكر ، حتى يتم التفرغ التام من كل دعوى وادعاء ، واسقاط كل غير .

٣ - الهمة : هي ما يملك الانبياء الى المقصود صرفا ، ويدقق أبو عبد الله الانصاري الهروى في الامر فيقسمها ثلاث درجات :

الاولى : همة تصون القلب عن همة الرغبة في الفانى وتعمله على الرغبة في الباقي .

الثانية : تورث ثقة وآملا فيما هو عن المفقود .

الثالثة : تترى بالأعراض وتتحو نحو الحق لذاته لا لشيء آخر

في الدنيا والآخرة (٢) .

(١) اللبح ص ٤١٨ .

(٢) منازل السالكين ص ٢٢ .

الفصل الثاني

(٤) (القلب الذاكِر)

ما زلنا في شؤون ذكر اللسان ..

ويعاود الشيخ النصح للمبتدئ بان يحرص الحرص كله على الاستغراق في هذا الذكر ، منها آياه الا يفتت الى شيء يحول بينه وبين التاملات ، كما يلفت نظره الى أن بعض الانبياءات الاولى قد تغلب ليه وتأسر انتباهه ، وتشدده اليها فتبعده عن ذكره ، وآيه هذا الاعتماد أنه يشعر بلقنه يربو ويمظم ، وأنه قد تفوق على أقرانه ، وأنه قد وصل .....

وعقوبة هذا تأتي في الوقت وهو أن يكون الوارد القادم اليه وعليه في صورة « قهر من خوف يدهسه » ، وهذه المصا الغليظة - أن صح التعبير - توقفه عند حدود الادب ، وتعيد اليه صفات التواضع والتذلل والخشية وانكماش الذاتية فيه . وتذكره هذ العقوبة بأنه في طريق الحق سبحانه ، ولا داعي للتشامخ والتظاهر .. فالطينة اذا ادعت ما ليس لها كان ذلك وبالا عليها .. انما الامر كله لصاحب الامر .

فلذا ما تعلمت كل دعاوى النفس ، وذهبت كل امارات كبرياتها ، (اصطلم) المجد عن كل شواهد ثم أعيدت له جاك أقوى مما كان عليه ، وذلك بعد أن صلته هذه القربية الالهية ، واستجلب كل جزء فيه لها ، ورغب فيها ، وحرص عليها . ونستطيع أن نقصور مدقغ عنفة هذه التجربة - أثناء ذكر اللسان - والمجد مردد بين مرتبة أعلى ومرتبة

أدنى في درج الأحوال ، وأن هذا التردد يعمأشى مع كل نفس وكل ساعة حتى يأتي عليه قهر عظيم ، وعنده ينتقل ذكر اللسان الى القلب . وعلامة حدوث ذلك الانتقال أن يتوقف ذكر اللسان ، وأن يبدأ العبد في سماع الذكر صاعدا من قلبه ، وأن هذا الذكر الصاعد يزداد ارتفاعا شيئا فشيئا ، فيهب كيانه ويتمنى - خوفا مما أصابه سابقا - ألا يسمعه أحد ، وألا يكون هناك غير ، وأن يحيطه الكتمان بأسوار هائله وفي بقعة نائية بحيث لا يطلع على أذكاره الصاعدة من قلبه انس ولا جن ، وبحيث يبقى وحده متفردا بما وصل اليه حتى يضمن الحفاظ عليه ، وعدم النكوص عنه .

والآن الى فهم بعض المصطلحات التي وردت في الفقرة .

المصطلح : هو المأخوذ عن الشواهد التي تسبب له التلويين في أحواله كي يصبح ممكنا ومعدا لاستقبال مزيد من المن دون أن يصيبه تغير .

الهجوم : اما بقبض أو بسط وفي البداية يكون بخوف (كما في الفقرة) أو برجاء ، وهي أمور ترد بغتة ، فتز صاحبها وسيلها انسكون ومراعاة الأدب ، فان لهذا الوقت خطرا عظيما ، فقال بعضهم : فتح على باب البسط فزلت زلة « فحجبت عن مقامي » وتال آخر . فقه على البساط واياك والانبساط (١) .

ويفرق الشيخ بين البوادة والهجوم ، فالبوادة ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة أما موجب فرح او موجب ترح ، والهجوم ما يرد على القلب بقوة الوقت من غير تصنع منك . ومنهم من تعيره البوادة وتصرقه الهواجم ، ومنهم من يكون فوق ما يفجؤه حالا وقوة اولئك ساهمت الوقت كما قيل :

لا تهتدى نوب الزمان اليهم
ولهم على الخطب الجليل لجام .
ومن شواهدهم على حصول ذكر القلب قول رويم أحد سادات الصونية :
سُغلت قلبي بما لديك فما
ينفك طول الحياه عن فكري
آنستنى منك بالوداد وقد
أوحشتنى من جميع ذا البشر
ذكرك لى مؤنس يعارضنى
يوعدنى عنك منك بالخفس
وحيث ما كنت يامدى همى
فأنت منى بموضع النظر

***

ونتعلم من هذه التربية الالهية للذاكرين أشياء نافعها لنا في حياتنا :

١- اذا كانت شريعة الاسلام في أصلها تعنى الانقياد لمن يقود والثقة فيه سبحانه ، فانها هنا في مجال الحقيقة منفذة عمليا وتطبيقيا ، إذ يلزم استبعاد كل توهم بأن العبد يأتي منه شيء ، وأن الخير كله صادر من المولى سبحانه ، وأن أى تدخل من جانب العبد في تصويل الأحوال عن مسارها يترتب عليه نفس كل شيء ، وأسحقاق العقوبة في الوقت .

٢ - ونتعلم احترام (الوقت) ، وأن كل شيء بتوقيت . فالصوفى ابن وقته ، بمعنى أن يلزم حدود ما أخذ به اليه ، فلا يتحسر على ماض ، ولا يتعجل في حاضر ، ولا يستبطن ما يأتي به المستقبل . . . أن كل شيء بقدر .

٣ - أن هؤلاء الوالدين الذين يعيشون أعمارهم حسب كل نفس يتردد ، ويكون كل نفس مرتبها بالتعبد ينبغى أن يراعوا حدود الأدب ، فيلزمهم التواضع والتذلل والخشوع والخشية ، والالتزام بالانقياد التي تلوح لهم إلى أى دعوى أو ادعاء ، بل يجب أن يروا القصور في أنفسهم على الدوام .. وهكذا تاتيهم الأفضال ، وتنال عليهم المنن .

نتعلم من هذا ألا نفتخر بمال أو ولد أو منصب أو جاه أو صحة في البدن ، وأن نأخذها كلها على أنها ابتلاء واختبار ، فبالرضا نسال المزيد ، وبحسبان أنفسنا أصحاب حق في هذا وأننا نساله بكسبنا وذلكائنا فلسوف تهب ريح قاصمة تعصف بكل شيء ، وعلى الباغي تدور الدوائر .

٤ - ونتعلم أن فرج الله قريب ، ولهذا إذا أصابتنا مصيبة قابضة يجب أن نستقبلها بالصبر والشكر .. أما ما سببته لنا المدنية الحديثة التي نحن غارقون فيها من يأس واحباط وقتنوط وأمراض عصبية تؤدي أحيانا إلى أن يقتل الابن أبويه أو الأم طفلها .. ونحو ذلك من جرائم تقشعر لها الأبدان فتلك آفة هذه المدنية التي غيبت عنا الايمان بالله ، وببصيرته في كونه الذى يملكه ، وان غيبة الايمان ولو للحظات كليل يحدث الغفلة ، وعند حدوث الغفلة تقع الجريمة ! وهذا هو معنى الذكر من وجهة نظر الاسلام فما بالك بالذكر عند أرباب القلوب الذين يعيشون أعمارهم لحظة بلحظة .

٥ - ونتعلم أخيرا أن خير ألوان التربية هي هذا النمط السامى الراقى الذى يربى به الرب عبده المختار لطريقه ، ولو قد استفدنا من هذا النمط التربوى قبسات عجلى لانصلح حالنا في الدنيا والآخرة .. فهل من مجيب !؟

الفصل الثالث

(٥) (ذكر الجوارح)

لا عجب أن يجد العبد حركة في كل جوارحه ، وأن يخلق كل جزء من لحمه وعظمه - كما يقول الشيخ .

ذلك لأننا أمام انسان تسرى أشواق الروح في كل بدنه ، ويتعدد في داخل كيانه حب كبير ، حب العبد لربه ، ولا يتسع هذا الكيان لمثل هذه العاطفة الممتدة النامية التي تخلقه من جديد .. شخصا آخر .

أرأيت إلى الجبل - وهو بطبيعة الحال أقوى وأصلب وأكبر من بدن هذا الانسان ، ثم أرأيت إلى القرآن الكريم إذ ينزل على هذا الجبل - وللقرآن هو اسمى آيات الفكر .. ماذا تكون النتيجة « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت حاشما متصدعا من خشية الله » صدق الله العظيم .

هذه هي القضية ، وهذا هو مصير الجبل الخشوع والتصدع من خشية الله . وقل الشيء نفسه في ذكر الجوارح في بدن هذا العبد الذاكسر .

يسرى الخشوع والتصدع في كل لحمه وعظمه ، وعندهئذ تلبث من الحفايا - كل الحفايا - آيات الخشوع والتصدع على شكل اصوات مسموعة ، وينطبق كل هذا الانبعاث على كل أجزء الجسم ما عدا اللسان - كما يقول الشيخ .

ذلك لأننا فعلا قد انتقلنا من مرحلة ذكر اللسان إلى مرحلة ذكر القلب والجوارح ، وثقلنا لأننا بصدد مشكلة فريدة من نوعها .

فالأصل في اللسان أنه أداة التعبير باللغة ، واللغة مقاييس وأوضاع وأصوات ارتضاها المجتمع كي يتخاطب بها ، ويفهم الناس بعضهم بعضا بوسيلتها .. أما هنا فنحن أمام حب كبير يميل القلب ، والطرف الثاني في الحب ليس المجتمع ولكنه المولى سبحانه ، فماذا تفيد اللغة الاجتماعية هنا ، إن العبد بحاجة إلى لغة أخرى ذات أنماط تعبيرية لم تضعها اللغة العادية في حسابها ، وتترجم هذه اللغة على شكل حركات واختلاجات وأصوات وتمايلات ودق للأرض وارتعاشات وزعقات .. وقل ما شئت وانتظر من هذا العبد أى شئ ، ... المهم أن يكون من داخله صادقا مخلصا في توجهه ، وعندئذ تلتصق له العذرة فيما يصدر عنه ، نعم .. أنه معذور غاية العذر ، لأن ما أصابه أقوى من أن يحتمله ، ومما يشرب إليه أكبر من محتواه .. وهو بشر وللبشرية حدود في طاقة الاحتمال ، فلا ضير عليه ان نفس عن نفسه بخركة ما أو بصوت ما .. يقول يحيى بن معاذ وهو من كبار الحبيبين :

دققنا الأرض بالرقص   على غيب معانينا
ولا عيب على رقص   لعبد هائم فيكما

وقد منحت هذه اليقظة الذاكرين رهافة في الحس بحيث أصبحنا نتوقع أن يكون العبد في حالة من حالات الحضور ثم يتراعى إلى سماعه بيت من الشعر ربما ينشده أحد المارة عن غير قصد ، وإذا بهذا البيت من الشعر يميز كيان الذاكر هزا عنيفا ، وربما قضى عليه في التو وليست القيمة أنثى لبيت الشعر بل لهذا القدر من الحضور الوجداني اللاهف المشتاق .

ولم يسلم من هذه المواقف كبار الشيوخ ، الذين لم يعد الأمر قاصرا على حركات واختلاجات تنتاب أبدانهم بل ربما غشى عليه ،

أو انخرط في البكاء وقد يصل به الأمر الى أن يصق ويقضى نحوه كان ابراهيم بن آدم مارا في بعض الطرق فسمع رجلا يفتى بهذا البيت :

كل ذنب لك مغفــــــــــــــــو   ر سوى الاعراض عنى
فغشى عليه (١) .

وسمع ذو النون من يقول :

صغير هواك عذبنى   فكيف به اذا احتكتكا
وانت جمعت من قلبى   هوى قد كان مشتركا
أما ترثسى لكتيب   اذا ضحك الخلى بكى

فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض (٢) .

والحارث المحاسبي يسمع من ينشد :

أنا في العريفة أبكى   ما بكت عين غريب
لسم أكن عند خروجي   من بلادى بمصيب
عجبا لى ولتركى   وطننا فيه حبيبي
فقام الحارث يتواجد ويبكي حتى رحمه كل من حضره (٣) .

(١) الكشكول . ص ٧١

(٢) الرسالة . ص ١٧٠

(٣) اللع . ص ٣٦١

وحين سمع سمعون الحب من يقول :
 فليس لى فى سواك حظ فكيفما شئت فامتحنى
 ان كان يـرجو سواك قلبى لا نلت سؤلى ولا التمنى

فأصيب على الفور باحتباس البول(١) .

وأخيرا يحكى السراج أن سبب وفاة أبى الحسين النورى وهو
 من كبار الشيوخ أنه سمع هذا البيت وكان فى حالة هيمان :

لا زلت أنزل من وداك منزلأ

تتحير الأبواب عند نزولـه

فتواجد النورى وهام فى الصحراء حتى وقع فى أجمة قصب وقد
 قطمت وبقي أصولها مثل السيوف ، فكان يمشى عليها وهو يردد
 البيت ، والدم يسيل من رجليه ، ثم وقع مثل السكران فتورمت قدماء
 ومات(٢) .

ولا ينسى الشيخ أن يلفت النظر الى شغله الشاغل فى هذا الكتاب
 وهو نهى الذاكر عن أن يلتفت أو يلاحظ شيئا مما يجرى له أو عليه ،
 بل عليه أن يركز كل همته فيما هو مقبل عليه ، وأن ينغص بكل الوسع
 فى المحتوى الشمولى الذى صير به اليه ، واقتيد له .

ان آية مساكنة لهذه التجليات العظيمة هى بمثابة ارتداد الى
 الذات ، تنجم عنها اثنتينىة غير مطلوبة بالمرأ فى طريق الوحدة والتوحيد ،
 وبكلمات أخرى : غاية الذكر أن يفنى الذاكر فى المذكور ، وكل موعق
 لهذا فهو قاطع طريق .

(١) طبقات السلمى نشر الشرباصى ص ٤٥

(٢) الرسالة . ص ١٥٢

الفصل الرابع (٦) (الشرب)

الشرب ، والرئ ، والكأس ، والخمر ، والسكر .. ونحو ذلك من
 مفردات تكون ما يمكن تسميته بالخمرىات الصوفية .

سؤال يطرح نفسه .. ألم يجد الصوفية لمة أخرى يستعملونها
 فى مثل هذه المقامات الجليلة والأحوال الشريفة ؟

ألا يجدر بهم أن يزيحوا عنهم شبهات قد يلصقها بهم أعدائهم ؟
 اليس ذلك مصدرا لقذائف من لب يصوبها اليهم أهل الشتان ؟

ويزيد الأمر خطرا أن تصدر هذه الكلمات عن شيخ سنى جليل
 يريد أن يصلح بين الشريعة والحقيقة !

وللجواب على ذلك كله نحتاج الى لحظة هدوء ..

ففى رأينا أن هناك جانبين للقضية .. القضية الاولى لغوية
 والثانية قرآنية . فمن ناحية اللغة .. أننا لو فقتشنا فى كل قواميس
 اللغة عن كلمة نطلقها على الصوفى فى حال الفناء لما وجدنا أفضل من كلمة
 السكر ، ولا أدق من لفظ الشرب . فالعبد غائب عن شعوره دون أن
 يحدث مساس فى بشريته ، وهكذا يجنبنا استعمال لفظ السكر مشاكل
 يرفضها الدين الحنيف مثل الامتزاج ، والطلول ، والاتحاد ، وفناء
 البشرية فى الالهوية ونحو ذلك مما نجده فى تصوفات الأمم الأخرى ،
 وهى لو استعملت هنسا لأعطت مساهمىم تمس تزيه الرب سبحانه
 وتعالى - وهذا مرفوض .

العبد قد تاه في فناءه بعد أن انقطعت علاقته عن كل شيء حتى عن أى ذبيبة خفى ينبعث من كيانه الداخلى - كما أشرنا .

وهو قد استجمع همهته كلها في فكرة واحدة ظلت تكبر وتكبر حتى طفت على كل ما عداها في حين أن « كل ما عداها مازال موجودا بذاته ، ولكن لا رسم ولا أثر له هنا في خواطر العبد ، فالتواؤم منعدم بين العالم النفسى للفانى وبين العالم الخارجى المحسوس المحيط به . لأجل هذا نتوقع أن يسقط تمييزه للأشياء ، وأن تتغير حركاته ، وأن تتغلت عباراته ، أو أن يخيم عليه الوجوم التام ، أو أن يصاب بنوبات وارتعادات ..

لا نشك مطلقا في أن لفظة أو اصطلاحا يصلح لنقل هذه الصورة الفريدة عن هذا الكائن البائن ، الكائن هنا هكذا في عالنا ، البائن المفقود عن كل عالنا .. أصلح من لفظة كالشرب والسكر والمخو ونحوها أما القضية القرآنية في هذا الخصوص فهي أن تصوفيه قد تشجعوا وهم يتابعون حديث الخمر والشراب في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ، وكيف يسقى بها أهل الجنة ، وينعمون ، ويتلذذون وكيف يطالغ عليهم بآتية مملوءة بهذه الخمر التي لا غول فيها ولا تائبم ، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وأن .. وأن .

لم يجد الصوفية ضيرا في استلهاهم معانيهم الخمرية من هذا ، وتشجعوا - ومنهم هذا الشيخ السننى الحريرى المنحطف - على اقتباس أفكارهم في وصف الرحلة وهي في قمة مراحلها بهذه الأوصاف . ولسنا في حاجة الى أن ندفع عن توهمات القارىء أن الخمر هنا وهناك ليست من قبيل هذه الخمر الانسانية الكثيفة التي تذهب

بالمعقول ، والتي يحرمها الدين ، والتي يقع صاحبها تحت طائلة الحدود التي أقرتها الشريعة .. هذه بديهية لم تكن بحاجة الى التنبيه لها .

يبقى إذن أنه استعمال لغوى من قبيل المجاز ، سبق به القرآن الكريم وكان ذلك مدخلا للموضوع كله في علوم أرباب الذوق والشوق .

***

ومع ذلك .. ولأهمية الأمر نطوف بالقارىء عبر بعض مصنفات القشيري حتى نستوضح أطراف هذا الموضوع الطريف ، الذى ربما يأخذه لغيف من أعداء التصوف وسيلة للتجهم والتخرص ، وإثارة الويل والثبور ، وهدم المعبد على من فيه !

يقول عن تفسيره الاشارى لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان .. » (١) .

(الخمر ما خامر المعقول ، والخمر حرام والاشارة فيه أن من شرب شراب الغفلة لوجب له البعد عن الحقيقه ، فمن سكر من خمر الدنيا فهو ممنوع من الصلاة ، ومن سكر من خمر الغفلة فهو منجوب عن المواصلات (= الأحوال الموصلة) ، وكما أن من شرب الخمر وجب عليه الحد فكذلك من شرب شراب الغفلة (= عن ذكر الله) فعليه الحد حيث يضرب بسيطات الخوف . وكما أن السكران لا يقام عليه بالحد ما لم يفق فالعسافل لا ينجح فيه الوعظ ما لم ينتبه ، وكما أن مفتاح

(١) سورة المائدة ، آية ٩٠ .

الكبائر شرب الضمر ، فان أصل كل زلة وسبب كل ذلة وبمعد وهجبة ، الخلة عن الله تعالى « لسائف الاشارات تحقيق بسيوني » .

وفي قوله تعالى « يطاف عليهم بكأس من ميمم بيضاء لذة للشاربين » يحدثنا عن هذه اللذة التي تناولها كتابنا فيقول :

(شرابا يوجب الطرب ولا وحشه هناك ، شرابا يحضرهم ولا يسكرهم لانه قال : « ولا هم عنها ينزفون » أى لا تزول عقولهم أو تختل ، شرابا لا يزيل عنهم الحشمة ، ولا يرفع عنهم الهيبة : قوم يشربون بوصف الستر ، وآخرون يسقون في الضور وهم على نعت القرب) ويفصل ذلك في موضع آخر :

(من شرب كأس الصفاء خلص له عن كل شرب ، فلا كدورة في عهده ، فهو في كل وقت صاح عن نفسه خال عن مطالباته ، قائم بلا شغل في الدنيا والآخرة . ومن شرب كأس الولاة عدم فيه القرار ولم يسب سره لحظة لا بالليل ولا بالنهار ، ومن شرب حال اللقاء انس على اندوام ببقائه ، فلم يطلب - مع بقاءه - شيئا آخر لا من عطائه ولا من لقاءه لاستهلاكه عند سطوات الكبرياء) .

(و فائدة الشراب اليوم أن يشغلهم عن كل شيء ، ويريجهم عن الاحساس ، ويأخذهم من قضايا العقل) .

(و من سقاه اليوم شراب مصبته آتسه وشجعه فلا يستوحش في وقته من شيء ، ولا يفسن بروحه في بذلها بشيء ، ومن مقتضى شربه بكأس محبته أن يهود على كل أحد بالكونين من غير تمييز ، ومن آثار شربه : تذلل لكل أحد لأجل محبوبه ، فيكون لأمسفر الخدم تراب القدم ، لا يتحرك فيه للتكبر عرق) .

ولكن هل يصدر عن الشارب شيء يؤخذ عليه ؟

(من مقتضى ذلك الشراب أن يملكه سرور ، ولا يتمالك معه من خلع العذار والقاء فناع الحياء ، وانظار ما هو عليه من الواجيد) .

ولكن (من كان صادقا في توجهه كان محفوظا في تكلفه) .

بمعنى أن يلزم حدود الأدب ، وأن يحترم ما هو عليه في الوقت ، والا يخرج عنه ما يسئ اليه ، وقد سئل الجنيد في ذلك فاجاب « وترى الجبال تصبها جامدة وهي تمر مر السحاب » وهذه حلال التمكنين .. ويزيدها القشيري توضيحا بقوله :

(علامة صفاء الشرب صفاء المعاملات ووفاء المنازل ، ودوام الموصلات والا لما حصل بعدئذ البرى) .

ومعنى العبارة الأخيرة التزام العبادة ، وآداء الشريعة ، والوقوف عند الاحتشام .

وسنتناول قضية الافصاح والكتمان في موضع لاحق ان شاء الله تعالى .

وينهى الشيخ هذا الموضوع بوصفه لهذه اللذة العاتية التي تصطم العبد ، حتى أن المبتدئين يهربون منها الى الخلائق لعدم قدرتهم على احتمال تبعاتها ، فهي ليست لذة ممتعة للأبدان لانها معتقة للأرواح ، انها لذة الخشية والرهبة .. وسبحان ربى وهو يجمع النقيضين ! ومن آيات هذه اللذة كما يقول شيخنا أن « يحتد بصره وبصيرته حتى كأنه يسمع أقدام النمل » .

هذه هي الشفافية المرجوة في هذه المرحلة ، فالمرأة مجلوبة تنعكس عليها صور الكائنات صغيرها وكبيرها • والسمع مرهف لأن كل شيء في هذا العبد أصبح أذنا صاغية تتسمع تسبيح الكون ، وهل كل من في السموات والأرض الا وغارق في التسبيح •• « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » •

هنا بهذه الشفافية يحدث فقه التسبيح ، فقد انجابت كل الموانع والعوارض وأصبح العبد وجها لوجه أمام كائنات ذاكرة لله ، منسدة لفردانيته وخالقيته وعظمته !

الفصل الخامس

(٧) (حَالِ جَمْعِ الْجَمْعِ)

النفس مركز المعلولات ويجب الانتباه من المعركة بينها وبين القلب مركز المحمودات ، فاذا بقيت في القلب من آثار تلك المعركة بمعنى الكدورات فإن المجاهدات والرياضات واستدامة الذكر •• كل ذلك كقيل — بمشيئة الله وفضله — بأن ينقى القلب فيصعد في المراج التدرجي الى منطقة الروح ، وهي ممكن الحب ، وعندها يكون ذكر الجوارح كما أسلفنا •

وهنا يصل بنا الترتيب التصاعدي الى منطفه السر ، والسر وديعة ربانية لدى العبد ، وبه وفيه تتم أشرف الأحوال وأسمائها ، وهي حالة جمع الجمع •• وقيل أن نوضح دلالتها نشرح أولا معنى الجمع ، وخلاصة القول فيها أنها تقابل الفرق ، فما كان من العبد فهو فرق ، وما كان من المنن الالهية فهو جمع •

يكون من العبد تواصل العبودية والذكر وكل ما يطلب من أحوال البشرية من تذلل وخشوع وابتعاد عن 'الملاحظة والمساكنة ، والدعوى والادعاء ونحوها وهذا هو الفرق •

ويكون من الجناب الالهى ابداء المعانى واسداء اللطف والاحسان •• وهذا هو الجمع • ولا بد للعبد من كليهما « فمن لا تفرقة له لا عبودية له فقله : اياك نعبد اشارة الى الفرق وقوله : واياك نستعين اشارة الى الجمع » الرسالة ص ٣٨

وهناك فرق بين من يرى الأعمال من نفسه وبين من ينسبها الى المولى سبحانه ، ويدرك الذاكرون في هذه المرحلة معنى قول شيوخهم : فرق بين من يقول بجهدي أعبدك وبين من يقول بفضلك ولطفك أتقرب اليك .

أما حال (جمع الجمع) فهي فوق هذا : « فمن أثبت نفسه وأمت الخلق ولكن شاهد الكل قائما بالحق فهذا جمع أما اذا كان مختلفا عن شهود الخلق مصطلما عن نفسه مأخوذا بالكليّة عن الاحساس بشئ غير بما ظهر واستولى من سلطان الحقيقة فذاك جمع الجمع . والتفرقة شهود الأغيار لله عز وجل . فجمع الجمع حالة عزيزة تؤدي الى الاستهلاك بالكليّة وفناء الاحساس بما سوى الله عز وجل عند غلبات الحقيقة . وعند هذه الحالة يحدث نوع من الفرق الثاني فيه يرد العبد الى وعيه لأداء الصلاة والفرائض ثم يعاد الى ما كان عليه « الرسالة ص ٣٩ (أنظر آخر هذا الكتاب) .

***

وتكون المناجاة بين العبد وربّه .

وفي البداية يكون دعاء واستغفار .. فيأتي شطاب باللفظ

والاحسان . ولهذا الخطاب جواب .. وهكذا ، حتى يأتي وقت تستولى فيه غلبة الجمع على العبد فلا يستطيع تمييزا بين ما هو واند اليه وبين ما هو صادر منه ، فلذا انطلق تمييز لسانى — عفا من العبد فربما أوقع اللسان — الذى لا يتفهم ولا يتفوق مثل هذه المواقف — في حيرة واندھاش ! ويكون السكون التام عند تجلى الهيبة .

والله سبحانه يحفظ عباده الصادقين من التعرض لثل هذه المواقف حتى لا يفتتن بأصفيائه ، وحتى لا يحدث من الحرج ما يمرضهم للذى .. اذ يقل في الناس من يفقهون تسميح الوالدين . وكان خيرا للمتربصين أن يقرنوا بين هذا التسميح الصادر عن عبد له ارادة وبين بقية الكائنات التى تسمح بحمد الله أثناء الليل وأطراف النهار ولكن دون أن ندري لو ندرك أسرار ولغات هذه الكائنات .

وليس من فرق بين الصالحين الا أن العبد موحد توحيد حالة ، والكائنات موحدة توحيد دلالة .

الفصل السادس

(٨) (حيثما يفتحم الشيطان حصن أرباب الأحوال)

نعرف من تجربتنا أن الشيطان قد يتسرب الى خواطرننا اذ نحن نؤدى الصلاة ، وقد ينجح فى تشتيت أفكارنا أثناء هذه الصلاة مهما ألحنا على طرحة وطرده ، وكما تحتاج الصلاة الى تركيز شديد حتى ندرک معانى ومقاصد ما نقوله أمام الرب سبحانه فى ركوعنا وسجودنا حتى يكون لنا فى النهاية ما وصفه الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بقوله : « ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها » كذلك يحتاج الذكر - حتى فى أقصى درجات الفناء فيه - الى تركيز تام ، وقد نبه القشيري قبل ذلك الى آفات النفس التى قد تعوق ذلك ، وكرر هذا التنبيه مرارا ، ولكنه هنا يخصص فصلا مستقلا لزعيم قطاع الطريق • الشيطان !

وأرى أن هذا الفصل مكتوب بطريقة ممتعة تتبنى على تحليل نفسى دقيق بحيث يصلح أن يقدم لطلابنا فى المدارس والمعاهد نموذجا للنثر الأدبى الفنى الإسلامى • فضلا عما له من قيمة فى تربيتهم الروحية • وقبل أن نعايش نص الكتاب علينا أن نضع بين يدي القارى مقدمة نراها مفيدة له :

أولا : كيف نفرق بين هاجس يأتى من النفس وبين وسواس يأتى من الشيطان ؟

يجب الجندى - سيد الطائفة - على ذلك بقوله : « ان النفس اذا طالبتك بشئ ، الحت ، فلا تزال تعاودك ولو بعد حين حتى تصل الى

مرادها ويحصل مقصودها • اللهم الا أن يدوم صدق المجاهدة • ثم انها تعاودك وتعاودك • وأما الشيطان فاذا دعاك الى زلة فخالفته بترك ذلك فانه يوسوس لك بزلة أخرى لأن جميع المخالفات له سواء • وانما يريد أن يكون داعيا أبدا الى زلة ما ، ولا غرض له فى تخصيص واحد دون واحد » الرسالة ص ٤٧

ثانيا : ما حقيقة دور الشيطان فى نهاية الأمر ؟

ينظر القشيري الى القضية باعتباره متكلمنا أشعريا ، ويذهب فى ذلك الى أن الله سبحانه خالق كل شئ ، وكل شئ فى نظره يشمل الانسان وأكساب الانسان ، فاذا أراد زينا للعبد كان بها ، واذا أراد غير ذلك كان بها أيضا •• اذا لماذا خلق الله الشيطان ؟ وكيف يحمل الانسان وزر ما يصنع الشيطان به اذا كان كل شئ مرجعه الى الله ؟ يجب الشيخ عن ذلك بقوله فى لطائفه : « فقد خلقه - أى الشيطان - ولكن جرده من النفوذ ، فقال سبحانه « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » • فهو عاجز عن مضرتنا ، لأن الحق هو الذى يوصل الينا مضرتنا ولو كان الشيطان قادرا على اغواء الخلق ! كان يمكك على الهداية نفسه ، ومن عجز أن يحافظ على نفسه كان فى اغواء غيره أشد عجزا » •

ويواصل الشيخ رايه فى موضع آخر من لطائفه فيقول :

ان كل عمل الشيطان هو الوسوسة فى صدور الناس ، ولكن ليس فى حوزته ولا فى سلطانه أن يكرههم على شئ • قال تعالى « ربنا ما أظفئته » أى ما أكرهته على كفره ، ولكن فعمل باختياره ما وسوست له •

وهكذا نجد القشيري المتكلم يعود الى اختيار العبد ، ويحصر نطاق عمل الشيطان ، ويريد كل شيء في النهاية الى الله فما أصابك من حسنة فمن الله (فضلا ،) وما أصابك من سيئة فمن نفسك (كسبا وكلاهما من الله سبحانه خلقا . (القشيري المتكلم : بسيوني) .

***

نلخص ما جاء في الكتاب في هذا الموضوع على النحو التالي :

١ - يتلبس وسواس الشيطان بخواطر الحق حتى ينصرف العبد عما هو فيه ، ويظال لقترة في حيرة وارتباك . المقياس هنا هو عرض الأمر على الشريعة ، والأمر والنهي .

٢ - الشيطان لا يأتي على حقيقته بل يلجأ الى التزيين الزائف والمقياس هنا .. القلب الذائر يلفظ ويرفض كل ما يوجعه حتى لو كان التزيين براقا خلايا .. كالأمر بالحج أو طاعة الوالدين .

٣ - يأتي الشيطان ضمن الأصوات الجميلة المسموعة ، وتكون لصوته حلوة قد تفوق حلوة الأصوات الشريفة ولكن القلب لا يستأنس بها بل يستوحش وينفر .

٤ - عندما يكون القلب خاليا أو غير ممتليء تماما بخواطر الحق فقد ينجح الشيطان في الظفر ، وتكون له الغلبة . أما اذا كان عامرا بخواطر الحق .. فان المقياس هنا للرفض هو عدم المشاكلة بل للفسدية ، وعدم الأانس بل الوحشة ، وعدم الانسجام بل السماجة والغشوز .

٥ - وأذن يبقى أن العلاج الوحيد لمشكلات العبد في هذه المواقف هو الاستعاذة واستدامة الذكر ، حتى يكون لديه رصيد كاف

يقف سدا منيما أمام هذا العدو اللعين المتخصص الذي يتسور جدران حصن صاحبها الأحوال الطيبين له ، ويهتته .. ويهوج منه - على الأهل - وقفه مرتبكة تصده عن التقدم ولو لخطوات أو للمطلت .. ولكن مبهات .. فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله ، وهذا يريد اللعين الى جرحه خائبا حسيرا . فان صاحب الأحوال قد أبلى في التيقظ والتأمل والفناء في المذكور بلا حسنة ، ولن ينال منه الشيطان حتى لو استجمع كل نعومة الأفاعي وطراوتها !

وسيقى العبد عائنا منصفا في مهرجان الفكر الذي تتجاوب فيه - مع أناسيد قلبه - جوارحه والكون من حوله .. وهذا هو الفرار الى الله سبحانه ، الكليل بلنجاة من كل طاعوت !

وينهى الشيخ هذه الفقرة بان الأحوال - خلافا للمقامات -
تأتى من عين الجود ، فليست جهودا كسبية كما أسلفنا ، ويعللها بتبلا
طريفا بأنها لو كانت من اجتلابه واكتسابه لما صبر عليها ، ولكنها من
قوة عليا خارجة عنه ، تفرضا عليه شاء أم أبى .

ذلك هو الاستسلام ، وهذه هي أصول هذه التربية الالهية ،
ولأنها كذلك ولأنها تؤدي في النهاية الى ذلك فان العبد يصعب عليه
كثيرا أن يغادر ظلوته ، أو يبتعد عما هو مغمور فيه ، وأن مجرد حصول
ذلك لعلامة لخير كثير أنه قد أصبح مرادا بعد أن كان مريدا ، وأن
الاجتباء الالهى له في الابتداء قد بات يعطى حصاده في الانتباه .
فعلية - أراد أو لم يرد - ألا ينصرف عما صير به اليه .

الفصل السابع

(٩) السكون وإنسقاط التدبير

• أصيبت ساق أبى الخير الأقطع المتوفى سنة نيف وأربعمين
وثلاثمائة بالفرغرينا وأوصى الأهلء بقطعها ، فأشار تلامذته أن تجرى
له الجراحة وهو في غلبات الذكر . . . وهكذا تمت دون أن تخرج منه
آهة واحدة .

• ويقول سيد الطائفة الجنيد سماعا عن السرى السقطى : ان
العبد يبلغ في الذكر الى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يثسر
« الرسالة من ٣٦ » .

• وفي مجلس سماع قام الناس وتعدوا ، وأما الجنيد فبقي
هادئا ساكتا فلما سئل في ذلك قال : وترى الجبال تحسبها جامدة
وهي تمر مر السحاب .

وهكذا نرى أن غلبة الذكر على أهل التمكين تقتضى السكون ،
والسكون كما قلنا من قبل هو جواب السر على خطاب الهيبة . فان
تمكن العبد هكذا انثالت عليه الفيوضات ، وغمرته الأنوار : فهذه
كلها ثمار التوحيد ، بمعنى أن العبد الذى أسقط تدبيره وبقي بتقدير
مولاه قد استسلم أخيرا . . . ولم يعد هناك الا ارادة الواحد لتتصرف
في الموحد . وتلك غاية سامية لا يصل اليها المرء الا بعد جهاد ونضال
ربما استغرقا كل سنوات عمره ولهذا ينصح الشيخ من دخل في طريق
الارادة بان يلازم السكون والا يتحرك فيه جزء منه ويكون أشبه
بالجثة الهامدة الملقاة في البرية ، تهجم عليها الطيور الوحشية بمقدار
ما ترى فيها من فقدان الحركة والنفس !

(١٠) مُطَارِدَةُ النَّوْمِ وَالغَضَلَةُ

هؤلاء قوم وصفهم القرآن الكريم بقوله « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا » -

هؤلاء قوم أحبوا وأرادوا الملازمة لهذا الحب ، ولما أوردتهم الصب موارد اللطف والرحمة والحنانية ، وأظلمهم على أنوار العرفان وجدوا النوم أكبر عقبة تصدهم عن هذه الملازمة ، فهم بشر قبل كل شيء ، والنوم لأبدانهم سبات وراحة ، ولكن الحب الجارف الذي ملأ قلوبهم لقوى من بشريتهم ، فقد ولدوا ميلادا جديداً .. انها حقا مشكلة . وهذا الذي ذكره الشيخ من جلوسه على حجر ناتيء معلق في الهواء بين فضاء شامق وواد سحيق هو محاولة لتبديد جيوش النوم اذا ما أطبقت عليه من كل جانب .

وقل الشيء نفسه في محاولات أمثاله من الشيوخ ، وقد يتبادر اليك احساس بالرتاء الشديد لسمنون المحب الذي كان يجلس على شاطئ دجلة ويديه قضيب يضرب به فخذة - اذا غافلت سنة من النوم حتى بان عظمه وتبدد لحمه وهو يقول :

كان لى قلب أعيش به   ضاع منى فى تقلبه
رب فاردده على فقد   ضاق صدرى فى طلبه
وأغت مادام بى رمتق   ياغيثك المستغيث به (١)

ولكن .. لا عليك من هذا الرتاء لهذا المحب ، فانه يعيش فى أقصى درجات السعادة مع محبوبه ، و لا يريد أن تمر لحظه دون أن يعب من كأس محبته .

(١) طبقات السلسي من ١٩٠ وطبقات الشعراني ج ١ ص ٩٩

ثم استمع الى ما يقصه أبو مقاتل المكي حين دخل على الشبلي فوجده ينتف الشعر من حاجبه بمنقاش فسأله : يا سيدى أنت تفعل هذا بنفسك ويعود اله فى قلبى . فأجابته : ويلىك .. أنا أدخل الأثم على نفسى حتى أحس بما يستتر عنى .

وينشد أحد الوالهيى فى حب مولا هم :

مجرت الورى فى حب من جاد بالنعم

وعفت الكرى شوقا فلم أتم (١)

وينشد ذو النون واصفا المعركة مع النوم فى منتهى الدقه :

أعميت عينى عن الدنيا ورؤيتها

فأنت والروح شىء غير مفترق

اذا ذكرتك وافى مقلتى أرق

من أول الليل حتى مطلع الفلق

وما تطابقت الأجفان عن سنة

الا رأيتك بين الجفن والصدق (٢)

ويروى أبو الحديد :

أمايك أن أقول هلكت وجدا

عليك ، وقد هلكت وجدا

ولو أن الرقباد دنا لطرفى

جلدت جفونها بالدمع جلا

(١) صفة الصفة ج ١ ص ٢٢٢

(٢) صفة الصفة ج ٤ ص ٢١٣

وهكذا يتصل الليل بالنهار والنهار بالليل ، وتتم دائرة الزمان حول هذا الذاكر ، فلا يستطيع التمييز بينهما لغلبة الأنوار الرائعة عليه :

يقول السرى السقطى :

لا فى النهار ولا فى الليل لى فرج

فما أبالى أطال الليل أم قصرا

لانى طول ليلى هائم دنف

وبالنهار آقاسى الهم وانفكرا

وينشد سمنون فى ذلك :

أحن بأطراف النهار صبابه

وفى الليل يدعونى الهوى فاجيب

وأيامنا تفتنى وشوقى زائد

كان زمان الشوق ليس يغيب

الفصل الثامن

(١١) (تنبيه للمبتدئين)

● لم ينس الشيخ وهو يقترب من قمة النهاية فى ترتيب السلوك أن ينفخ أهل الابتداء من المريدين نصيحة غالية ، فهو يعلم بحكم تجربته أن بعضهم قد ترك الطريق حينما اجتهد ثم لم يجد على الفور ثمرة اجتهاده دانية القطوف ، فأراد أن يعرفهم بأن طبيعة هذا الطريق ابتلاء وامتحان من البداية الى النهاية :

ومن تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان

فعلهم أن يصبروا ويثابروا .. فتلك سنة أجزاها المولى سبحانه على أرباب القلوب ، وهم بهذا أرباب استدامة لذكر الله ، وأرباب ثقة فى أن الأرض الموات سرعان ما ينهمر عليه المطر فتنبت من كل زوج بهيج .

استمع اليه وهو يهمس فى آذان المريدين منبها فيقول لهم من واقع تجربته « وهكذا كنت فى الابتداء .. كنت كلما ازددت جهدا أزداد الشيء المقصود عنى بعدا » .

ثم استمعوا الى هذا المرعى العظيم وهو يدفع الاحباط والياس عن المبتدئين فيفتح عيونهم وبصائرهم على الأفاق الرحبة التى تنتظرهم فيقول على الفور فى السطور التالية متحدثا عن النهاية :

« حتى وصلت في النهاية الى موضع كنت ارى فيه بنفاز البصيرة جميع المخلوقات ، وذلك عندها تظهر أموار الحق على السر » والمعنى ارى جميع المخلوقات قلئمة بتوحيد الله سبحانه تهويد دلالة - كما سبق أن ذكرنا .

● ونحيل الى الاستفادة في هذه الفصول الأخيرة من الكتاب الى صياغة جديدة في الشروح والتعليقات ، وذلك بان نكثر من نماذج الشعر الصوفي التي جاءت على السنة الشيوخ ، وهو شعر جميل ليس فيه تعقيدات ، وشعر صادق ليس فيه زيف .. وقد تعمدا أن نأتي به الى هنا حتى نثبت للقارئ صلة التصوف بالفن ، وكيف استطاع الشعر بلقته العاطفية النابضة أن ينقل البنا هذه التجربة .. لعل شبابنا يشفقون بالمزيد من قراءة هذا الشعر الجميل الجليل .. ولهذا سنترك القارئ يصاحب هؤلاء الصوفية الشعراء دون تدخل من جانبنا الا عند الضرورة :

انهم عطاش الى المزيد من مننه ، ولكنه سبحانه يمحطهم الى وصاله : يقول ذو النون : « الله يمحطس صفيه ، والمعبد متلف على الرى ، وفي ذلك ينشد سمنون بن حمزة :

أنت الصبيب الذي لا تشك في خلدي
منه ، فان فقدتك النفس لم تمس
يا ممطشى بومسال أنت واهبه

هل فيك راحة أن صحت يا عطشى (١)

(١) طبقات السلى من ١٨٨

ويقول النورى في حالى التجلى والستر :

إذا تغيت بــــدا وان بــــدا غينى (١)

ولهذا يتكون له مشيئة التصرف ، فكل ما يأتى به الله فهو خير
وصلاح :

فان شئت واصلنى وان شئت لا تصل

فلست ارى قلبى لفيرك يصلح (٢)

ويقول ذو النون في المعنى نفسه :

ففسنا كيف شئت ولا تكلنا

الى تبريرنا إذا المالى (٣)

وتقبل الأنوار بقدر ، وتتجمع سحب الغيث مباشرة ولكنها لا تجود ، فيشتد العطش ، ولكن لا يزحف اليأس ، يقول الشبلى :

أظلت علينا منك يوما غمامة

أضاءت لنا برقاً وأبطأ رشاشها

فلا غيمها يجلو فيأيس طامع

ولا عيشها يأتى فيروى عطاشها

(١) اللبح من ٤١٦

(٢) تاريخ بغداد المجلد التاسع من ٢٢٧

(٣) اللبح من ٢١٨

(ذكر هذان البيتان في اللمع من ٣٢٢ وهما منسوبان في الأغاني
ج ٣ لبشار وفي النجوم الزاهرة ج ٥ لمييار) •

والنتيجة أنهم يمانون على الدوام ، وحتى عند اللقاء والبسط
يتفكرون في الفراق والقبض :

يقول جعفر الخلدی : « تفكرى في مرارة البين يمنعى من التمتع
بحلاوة الوصل ، وتكره عيني أن تقر بقربك مخافة أن تسخن ببعدك ،
فلى عند الاجتماع كبد ترجف ، وعند التناهي مقلة تكف وأقول كما
قال الشاعر :

وما في الدهر أشقى من محب

وان وجد الهوى حنو المذاق

تراه باكيًا في كل حين

مخافة فرقة أو لاشتياق

فيبكي ان ناوا شوقا اليهم

ويبكي ان دنوا خوف الفراق

فتسخن عينه عند التناهي

وتسخن عينه عند التلاقي (١)

وهذا الحب الكبير قادر على جمع المتضادين في القلب الواحد :
وفي ذلك يقول أبو العباس بن عطاء :

جمعت شئين في قلبي له خطر

نوعين ضدين : تبريد وتلهيب

نار تغلقتي والشوق يضرهما

فكيف يجتمعان ؟ روح وتعذيب

وهذا المزج بين الضدين يسبب العناء ، ويتطلب المكابدة ودوام
الذكر حتى يكون الشراب صافيا لا خلط فيه ، يقول الجنيد :

مالي جفيت وكنت لا أجفى

ودلائل الهجران لا تخفى (١)

وأراك تسقيني وتمزجني

ولقد عهدتك شاربى صرفا

ان العبد يعود باللائمة على نفسه ، ويعد نفسه المسئول عن هذا
المزج والتضاد ، فحاشاه أن ينسب التفتيش الى غير ذاته ، لأن المحبوب
أقرب اليه وأعرف به ، وهنا يعود الذاكر الى ذكره ، فيصل ليله بنهاره
حتى ينجح في هذا الامتحان العسير ، يقول سمونون :

ضاعف على بجهدك البلوى

وأبلغ يجهدك غاية الشكوى

واجهد وبالغ في مهاجرتي
واجهر بها في السر والنجوى
فاذا بلغت الجهد في فلم
تترك نفسك غايه قصوى
فانظر .. فهل حال بي انتقلت
عما تحب بحالة أخرى

ويقول :

أنا راض بطول صدك عنى
ليس الا لأن ذلك هو أوانا
في فامتحن بالجفاء صبرى على الود
ودعنى مملقا برجعا

***

تلك هي تجربة هذا الصب الكبير ، قد يبذل العمر كله في سبيلها
ووقفا عليها ، ولكن ثمارها المظيمة تستحق ما هو أطول من العمر .
أليست في جوهرها استثمار للإنسان ؟
وهذه هي شمس الشمس طالعة أبدا في برج العلاء ، فهل هنالك
أروع من مشاهدتها والانصار في أنوارها ؟

الفصل التاسع (١٤) نهايات الأخوال

هنا نصل الى منطقة الصفاء التام ..

ينبغى أن تختفى الشواغل حتى لو كانت مجرد أمنية بالحصول
على ملعقة من السمن في ليلة العيد .

الصفاء التام في خواطر اليقظة والنوم ، لنمى الرؤيا - هي
الأخرى - مرجوة في التمتع بالأحوال والكشوفات .

الصفاء التام في رابطة التواصل التي بين الأستاذ والشيخ ،
وبحيث يرى الشيخ خواطر تلميذه ، وبحيث يطلب منه في لحظة بمينها
أن يجلس على حجر ويردد الذكر ، وتفتتح كوى الضياء ، وتنتال على
التلميذ الأنوار .

الصفاء التام بحيث تتم الأذكار فتؤتى ثمارها في الوقت ، أى تبدأ
من ذكر اللسان فذكر القلب فذكر الجوارح فذكر الكون فذكر السر ..
كل ذلك في لحظات ، مع أننا قد رأينا من قبل أنها أمور ربما لا تتحقق
الا في سنوات ، ولكن - التواصل الحميم بين الشيخ وتلميذه أوقفه
- بإرادة الله - على ان اللحظة مناسبة ، فجاء الأمر بالابتداء وكلفت
النهاية على المرام .. وتلك كرامه من كرامات الشيخ .. نعم كانت
النهاية هي الخلوص التام لذكر الله أثناء الليل وأطراف النهار ، ولم

يتوقف هذا الذكر الا في مرحلة الفرق الثاني حين جاء موعد الصلاة ، فأعيد العبد الى كل الوعي بنفسه حتى يتم ما فرض الله عليه ، ثم أعيد به الى ما كان عليه من جمع الجعم . وعند الصلاة فكر الشيخ في حمل تلميذه - وهو على قدر من الوعي بنفسه - الى القرية .

اما التلميذ فقد صار بدوره نسيخا ، لقد وصل به السكون التام انتظارا لمزيد من الأحوال ، ولكن لم يرد جديد عليه ، لأنه قد وصل فاتصل ، وتلك نهاية الترتيب : وهي حال التمكين .. ثم يعد جديد في الأمر اللهم الا ازدياد تحول البدن يوما بعد يوم .

لأجل هذا نرانا - اتماما للفائدة ان نتحدث عن بعض النقاط الهامة المتصلة بهذا الموضوع :

(1) تعريف بالشيخ ابي الحسن

أشرنا عند ترجمة القشيري في صدر هذا الكتاب الى علاقته الوثيقة بشيخه وملهمه ومثله الأعلى صهره ابي الحسن علي الدقاق ، وكيف كانت صلته به نقطة التحول الأساسي في حياته ، ثم كيف كان له من الشفافية بحيث يحدثه عن خواطره الدفينه . ولا يكاد اسم الدقاق يغيب عنك في كل مصنفات القشيري ، مقرونا بالقاب : الأستاذ ، والشيخ ، والشهيد .. ولهذا يجب علينا أن نعطي القارئ هنا فكرة مقتضبة عن سيرة هذا الشيخ العظيم لأنه الشخصية المحورية في الفصل الأخير الذي نحن بصدده من كتابنا هذا .

يقول عنه عبد الرؤف المناوي صاحب (الكواكب الدرية في تراجم الصوفية) ، هو أبو علي الحسن الدقاق النيسابوري الشافعي ، كان

لسان وقته ، وامام عصره ، فارها في العلم ، مصمود السيرة ، مجهود السريرة ، جنيدي الطريقة ، سرى الحقيقه . أخذ مذهب الشافعي عن القفال والحصري وغيرهما ، وبرع في الأصول ، وفي الفقه ، وفي العربية ، حتى شددت الرحال في ذلك .

ثم أخذ في العمل ، وسلك طريق التصوف ، وأخذ عن النصارياذى . قال ابن شهبة : وزاد عليه حالا ومقاما . وعنه أخذ القشيري صاحب الرسالة ، وله كرامات ظاهرة ، ومكاشفات باهرة . قيل له لم زهدت في الدنيا ، قال : لما زهدت في أكثرها أنفت الرغبة في ألقها . ومن أقواله أيضا : من علامة الشوق تمنى الموت على بساط انعواي فيوسف لما ألقى به في الجب ولما أدخل السجن لم يقل توفنى . ولما تم له الملك والنعمة قال : توفنى . وكان كثيرا ما ينشد :

أحسنت ظنك بالأيام اذ حسنت

ولم تخف شر ما ياتي به القدر

وسالمتك الليالي فاغتررت بها

وعند صفو الليالي يحدث الكدر

وقال : صاحب الحزن يقطع من الطريق في شهر ما لا يقطعه غيره في عام ويروي عنه القشيري في رسالته أن شاه الكرمانى - وهو من كبار الشيوخ - تعود السهر ، فغلبه النوم مرة فرأى الحق سبحانه في النوم ، فكان يتكلف النوم بعد ذلك ففعل له في ذلك فقال :

رأيت سرور قلبى في منامى

فأحببت التمسس وانماها(1)

(ب) الرؤيا

تفسير أهمية الرؤى عند الصالحين في نظرنا يرجع الى أن صفاء الوعى عندهم يصحبه صفاء في اللاوعى ، وكلاهما امتداد لآخر .. ومادام الوعى مشحونا بذكر الله وخشيته ، مقرونا بالمشاهدات والكشوفات أو بالتطلع والتشوق اليها فان ذلك يتسرب الى اللاشعور ، ويشغله ، ونحن نعلم مدى نشاط اللاشعور عند النوم . والخلاصة أن الحياة الروحية تكتمل عند الأصفياء باللاشعور والشعور معا . ولا عجب بعد ذلك أن يتحقق المنام تحققا كليا أو جزئيا ، وتصبح الرؤيا كرامة من الكرامات .

والقشيري يؤمن بالرؤيا ايمانا مستمدا من هذه الرؤى التي ذكرها القرآن الكريم ، والتي وردت عن الرسول ﷺ وعن جيل الصحابة والتابعين ، وعن كبار المشايخ في هذا الطريق - والذين عقد لهم فصلا بلغ نحو عشر وقرات في رسالته ، والى جوار ذلك يؤمن بها من تجربته الشخصية مع استاذة الدقائق نارة ومع نفسه تارة أخرى . ويحدثنا السبكي عنه فيقول (كان قد مرض للقشيري ولد فشق عليه ، فرأى الحق سبحانه وتعالى في المنام فشكا اليه . فقال له : اجمع آيات الشفاء ، واقراها عليه ، واكتبها في اناء واجعل فيه مشروبا واسقه اياه ، ففعل ذلك وعوى الولد) .

وإذا كان القشيري يرى في باب « رؤيا النوم » بالرسالة أن رؤى الحق - سبحانه - في المنام تدل على أن الرائي من أهل الصلاح فان

ابن العماد الحنبلي يروى عنه هذه الرواية : (قال أبو القاسم القشيري رأيت ربي - عز وجل في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه فكان في أثناء ذلك أن قال الرب - تعالى اسمه - أقبل الرجل الصالح ، فالتفت فاذا أحمد الثعالبي مقبلشذرات لذهب ج ٣ ص ٢٣١ .

ونلمح اهتمام القشيري بالرؤى في لطائفه عند تفسير الآيات الكريمة التي وردت فيها الرؤيا . من ذلك قوله (كان سبب بلاء يوسف رؤيا رآها ففترها مع أن أباه أوصاه أن يكتمها عن اخوته : يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك) وكان سبب نجاة رؤيا الملك أظهرها : قال الملك أنى أرى سبع بقرات) .

وفي موضع آخر يقول عند قوله تعالى (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام) : كان السبب في نزولها أن النبي ﷺ رأى في منامه أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين ، ويشتر به أصحابه فلما صدمهم المشركون خامر قلوبهم شيء ، وعاد الى قلوبهم بعض تهمة ، فسكنت قلوبهم فانزل الله هذه الآية (لطائف الاشارات ص ٣٣٢ .

والخلاصة أن الشيخ مهتم بالرؤيا ، وأن هذا الاهتمام سمة من سمات تجربته الذاتية تمتد من تجربته الروحية عبر بحثه ، وتدعوه الى الاهتمام بها والتعميل عليها .

(ج) حال التمكين

هذه هي حال العارفين بالله ، الأولياء ، الموحدين ولكي نتفهمها بدقة نقارن بين أنوار المعرفة بالمقل ثم بالقلب ثم بانروح ثم بالسر

— وعند القشيري زاد عن الباحثين بسر السر أو حرق اليقين — وبين
أنوار الشمعه ثم المصباح ثم البدر ثم الشمس .

فكل نور من واحد منها يطغى على نور ما سبقه . والشمس هنا
لا تغيب أبدا ، والعبد المتمكن معمور بنورها دوماً ، وهذا الدوام
لا يمنع من أن يمضى العبد في الأرض باحثاً في مناكبها عن رزقه المرتبط
مباشرة بالرزاق المنعم الوهاب . . ولا احد سواه ، ولا يمنع من أن
يستريح وينام ، فنومه — كما قلنا — امتداد ليقظته ، وعند الخلوه يكون
اللقاء وتكون القيامة — على حد تعبير القشيري في مصنفاته : وأهم
شيء في حال التمكين هو سكون السر سكونا تاما وبمقدار هذا السكون
لا يحدث التلويح ، ولا يعود العبد للتقليب بين الواردات — كما اوضح :
بل تهدأ حاله عند نقطة معينة ثابتة هي أشبه بما نعرف من ثبات درجة
الغليان للماء أو للسوائل الأخرى ، فالماء النقي لا تزيد درجته عن مائه
مهما امتد وضعه على النار ، وتتغير هذه الدرجة بمقدار الشوائب
فيه .

بهذا التقريب للفهم نستطيع أن نفهم قول القشيري في آخر
كتابه هذا : « وسكن عندي كل ذلك ، والى سنة كاملة ثم تعد لي حالتي
من قوة الحس ، كما أنه لم يرد على البتة شيء يزيد في حالتي
أو ينقص منه » .

ويقارن القشيري بين حالي التلويح والتمكين فيقول في رسالته :
التلويح صفة أرباب الأحوال (أي الذين ما زالوا على الطريق)
أما التمكين فهو صفة أهل الحقائق ، صاحب التلويح يرتقى من حال إلى
حال ، وينتقل من وصف إلى وصف ، ويخرج من مرحل ويحصل في
مربع فاذا وصل . . تمكن ، وأنشدوا :

ما زلت أنزل في وداك منزلا

تتخبر الالباب عند نزوله

صاحب التلويح أبدا في الزيادة ، وصاحب التمكين وصل
ثم اتصل ، وأماره انه اتصل أنه بالكلية عن كليته بطل ، ذلك أن أهل
الحقائق يرتقون عن وصف التاثر بالطوارق ، الرسالة ص ٤٤ ، ٤٥ .
أما عن نحول البدن ، وما يطرا عليه من هزال فيحدثنا العطار
عن السرى السقطي — وهو من كبار الشيوخ — بأنه « قد يبس جلده
على عظمه من حب الله » التذكرة ج ١ ص ٢٧٧ .

ويتحدث السقطي نفسه عن ذلك فيقول :

ولما ادعيت الحب قالت كذبتني

فمالي أرى الأعضاء منك كواسيا

فما الحب حتى يلصق الجلد بالحشا

وتذبل حتى لا تجيب المناديا

وتتحلل حتى لا يبقى لك الهوى

سوى مقله تبكي بها أو تناجيا

(اللمع ص ٣٢١)

تلك سُجون الحب ولواعجه ، وكيف نستكثر ذلك على حب مخلوق

لخالقه بينما المجنون يقول في ليلاه .

ولم يبق الا الجلد والمعظم عاريا

ولا عظمه لي أن دام ما بي ولا جلد

غزنتي جنود الحب من كل جانب

إذا حاق عن جند قفول أتى جندا

ولهذا نجد هؤلاء الصفاة المحيين رغم عذابهم في هذا الحب لا يستطيون عنه فكاكا ، بل يرونه سر وجودهم ، ومبعث سعادتهم •• يقول الحلاج :

مكانك من قلبى هو القلب كله

فليس لخلق في مكانك موضع

وحطتك روحى بين جلدى وأعظمى

فكيف ترانى ان فقدتك أصنع

ويقول أبو حمزة الخراسانى مناجيا ربه :

وتحى محبا - أنت في الحب حنقه

وذا عجب كون الحياة مع الاحتف

ويصر سلطان العاشقين ابن الفارض على هذا فيقول :

قلبى يحدثنى بانك متلفسى

روحى فداك عرفت أم لم تصرف

أى سواء تفضلت فانعمت على ، واحتسبته أم لم تتفضل •

انه الحب الكبير الذى يوقد البدن ولكنه يغذى الروح بهذا الزاد العاطفى النبيل وهو خير لهم من كل أطايب الدنيا وزينتها •

اهم المراجع والمصادر

- مصنفات القشيري - المطبوعه والمخطوطه
- حلية الاولياء - لابي نعيم الاصفهائى
- تذكرة الاولياء - لفريد الدين العطار
- الكواكب الرديه في تراجم الصوفيه - لعبد الرؤوف المناوى
- اللبس - لابي نصر السراج •
- التعرف لمذهب اهل التصوف - للملاباذى
- عوارف المعارف - للسهروردى
- طبقات الصوفيه - لابي عبد الرحمن السلمى
- الطبقات الكبرى - للشمرايى
- دائرة المعارف الاسلاميه - مادة تصوف
- تذكرة الحفاظ - للحافظ شمس الدين الذهبى
- كشف المحجوب - للمهجويرى
- فوت القلوب - لابي طالب المكي •
- تاريخ بغداد - للخطيب البغدائى
- شذرات الذهب - لابن العماد الصبلى
- سفة الصفاة - لابن الجوزى
- طبقات الشافعية - لتاج الدين السبكي
- منازل السائرئين - لابي عبد الله الانصارى المهروى
- وغير ذلك مما ذكر في هوامش الشروح •

الصفحة	م	تحقيق النص وتقويمه	شروح وتعليقات
		الفصل الثالث	الفصل الثالث
٥٣	٥	ذكر الجوارح	ذكر الجوارح ٢٤
		الفصل الرابع	الفصل الرابع
٥٩	٦	الشرب	الشرب ٢٥
		الفصل الخامس	الفصل الخامس
٦٤	٧	حال جمع الجمع	حال جمع الجمع ٢٧
		الفصل السادس	الفصل السادس
٦٩	٨	حينما يقتحم الشيطان حصن	حينما يقتحم الشيطان حصن ٣٨
		أرباب الأحوال	أرباب الأحوال
		الفصل السابع	الفصل السابع
٧٤	٩	السكون واسقاط التدبير	السكون واسقاط التدبير ٤٢
		الفصل الثامن	الفصل الثامن
٧٩	١٠	مطاردة النوم والغفلة	مطاردة النوم والغفلة ٤٤
		الفصل التاسع	الفصل التاسع
٨٤	١١	تنبيه المبتدئين	تنبيه المبتدئين ٤٦
		الفصل العاشر	الفصل العاشر
٨٩	١٢	نهايات الأحوال	نهايات الأحوال ٤٧
			(أ) تعريف بالشيخ أبي الحسن
			(ب) الرؤيا
			(ج) حال التمكين

الصفحة	م	تحقيق النص وتقويمه	شروح وتعليقات
		الفصل الأول	الفصل الأول
٥		تعريف بالكتاب وصاحبه	
٧	١	القيمة العلمية للكتاب	
١٦	٢	صاحب الكتاب	
٢١	٣	نسخة الكتاب	
		البيانات	
		الثاني ص ٢٣ و الثالث	
٥١	٤	تحقيق النص وتقويمه	شروح وتعليقات
		بداية الطريق	بداية الطريق
٥٣	١	التأدب بشيخ	التأدب بشيخ ٢٥
٥٩	٢	الذكر وامتداده	الذكر وامتداده ٢٧
		الذكر - الغيبة والحضور - الفناء والبقاء - النهية والأنس	
		الفصل الأول	الفصل الأول
٦٤	٣	محاذير وعقوبات	محاذير وعقوبات ٣٠
		الواردات - الغفلة - الهمة	
		الفصل الثاني	الفصل الثاني
٦٩	٤	القلب الذائر	القلب الذائر ٣٢
		المصطلم - الهجوم - اليواده	

أهم المصادر والمراجع