

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبحان

للغافل

عليه
صباح
الرمضان

www.

www.

www.

www.

Ghaemiyeh

.com

.org

.net

.ir

أنفال النبي

أسرارها وأنواعها

تأليف

الشيخ الإمام القطب عبد المحسن بن سعيد المرسي الأزدي

(الترجمة ١٦٦٩ هـ)

إعداد

الشيخ أحمد فريد المرزوقي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أنوار النبي صلى الله عليه وآله أسرارها وأنواعها

كاتب:

عبدالحق بن سبعين المرسي الاندسى

نشرت في الطباعة:

دار الافاق العربية

رقمي الناشر:

مركز القائمة باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

5	الفهرس
9	أنوار النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسْرَارُهَا وَأَنْوَاعُهَا
9	إشارة
9	إشارة
11	الإهداء
13	تقديم
15	مقدمة التحقيق
15	إشارة
22	مؤلفات الشيخ ابن سبعين رضي الله عنه والإشكالية فيها
23	دفع الاعتراض على الشيخ
24	الرد على من رمى أهل الحق بالزندقة والكفر
28	قد علمت من جميع ما قررناه:
29	بطلان دعوى وحدة الوجود
29	و ثانياً:مسألة وحدة الوجود.
29	إشارة
30	الأولى منها:وحدة كل موجود على انفراده
30	الثانية:وحدة جميع الموجودات الكونية
34	الثالثة:وحدة الوجود الذي به يتحقق حقيقة كل موجود
36	مراد أهل الله بوحدة الوجود و الوحدة المطلقة
39	مراتب الإيمان والتصديق
43	مسألة الحلول والاتحاد
43	إشارة
45	نصوص القوم في نفيهم للحلول والاتحاد المتوهم في حقهم

77 رسالة في أنوار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

77 اشارة

81 القول على أنواع أنوار رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

91 شرح أنوار الأنوار المحمدية

91 النور الأول

94 النور الثاني

111 النور الثالث

144 النور الرابع

149 النور الخامس

151 النور السادس

158 النور السابع

162 النور الثامن

164 النور التاسع

166 النور العاشر

168 النور الحادي عشر

171 النور الثاني عشر

174 النور الثالث عشر

177 النور الرابع عشر

179 النور الخامس عشر

180 النور السادس عشر

184 النور السابع عشر

187 النور الثامن عشر

191 النور التاسع عشر

191 اشارة

195 موجز في أنواع الكرامات
195 النوع الأول: إحياء الموتى:
196 النوع الثاني: كلام الموتى:
198 النوع الثالث: انغلاق البحر و جفافه:
199 النوع الرابع: انقلاب الأعيان:
200 النوع الخامس: علمهم ببعض الحوادث قبل وجودها، و الاطلاع على ضمائر
200 اشارة
201 الأدلة على علم المؤمن بالغيب و قد دلّ على جوازه العقل، و شهد بوقوعه النقل.
201 أمّا العقل:
201 و أمّا النقل:
208 النوع السادس: طي الأرض لهم من غير حركة منهم:
211 النوع السابع: انفجار الماء لهم:
212 النوع الثامن: كلام الجمادات و الحيوانات لهم:
213 النوع التاسع: إبراء العلل بركتهم:
215 النوع العاشر: طاعة الأشياء لهم:
222 النور العشرون
223 النور الحادي و العشرون
230 النور الثاني و العشرون
234 النور الثالث و العشرون
235 النور الرابع و العشرون
260 النور الخامس و العشرون
261 النور السادس و العشرون
266 النور السابع و العشرون
266 النور الثامن و العشرون
268 النور التاسع و العشرون

270	النور الثلاثون
271	النور الواحد والثلاثون
276	النور الثاني والثلاثون
279	النور الثالث والثلاثون:
285	خاتمة الشرح:
286	فهرس الموضوعات
291	هذا الكتاب
292	تعريف مركز

أنوار النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسْرَارُهَا وَأَنْوَاعُهَا

إشارة

أنوار النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسْرَارُهَا وَأَنْوَاعُهَا

تأليف: عبدالحق بن سبعين المرسي الاندسي

ناشر: دارالآفاق العربية 2007 - مدينة نصر - قاهره - مصر

ص: 1

إشارة

أنوار النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسْرَارُهَا وَأَنْوَاعُهَا

ص: 2

إلى: سيدي و شيوخى و قدوتى، و حبيب قلبى أحد أركان هذه الطريق، و أعلام العلماء بها علما و عملا، و قالا و حالا، صاحب الحقائق الزاهرة، و المعارف الباهرة، و المراتب العلية في منازل القرب، و المعارج الرفيعة إلى محاضرة القدس، و الكشوف الواضحة عن عوالم الغيب، صاحب الإشارات العالية، و الهمم السامية، و الأنفاس الصادقة، له اليد البيضاء في أحكام الولاء، و القدم الراسخ في درجات النهاية، القطب و الغوث الكبير

مصطفى بن عبد السلام الملوي قدس الله سره و نور ضريحه أحمد فريد المزيدي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستوجب لكل كمال، المنعوت بكل تعظيم و جمال.

و الصلاة و السلام على من جمع كل خلق و خلق، فاستوى على أكمل الأحوال، و اختص بجوامع الكلم في الأقوال.

و على من اتتم الناس به في التخلق بأخلاقه و شمائله الحسان، من الآل و الأصحاب و التابعين لهم على مر الزمان.

السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده، هو سيدنا: محمد المختار نور الأنوار، صلوات الله و سلامه عليه.

و على آله الطيبين المكرمين، و صحبه السادة المقربين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فبين يديك أيها القارئ الكريم كتاب فريد في نوعه، جديد في مضمونه، متبحر مصنفه في كشفه و نطقه.

فقد كرس الشيخ ابن سبعين رسالة خاصة: «في أنوار النبي صلى الله عليه و سلم»؛ لأن للنبي أنوارا تختلف باختلاف متعلقاتها و مضافاتها.

و عدة أنواره التي يعددها ابن سبعين ثلاثة و ثلاثون نورا.

فالأول نور العزة، و هو نور الشهادة التي تقال مع شهادة الله.

و الثاني نور الغاية الإنسانية، و هي الإسراء، و الإسراء إلى المسجد الأقصى معناه بلوغ الغاية، الذي وصل به إلى محل الكرويين ثم إلى آخر العمارة الروحانية و الجسمانية.

و الثالث نور الإدراك فإنه أدرك الله و أبصره... إلخ.

و هكذا يستمر ابن سبعين في تعداد أنوار النبي، و يختتمها بقوله إن النبي هو النور المحض.

و لأهمية هذه الرسالة التي قد سبق طبعها مع مجموع رسائل الشيخ المصنف، في باريس سنة 1956 م.

قمت مسارعاً بالتحقيق، و الشرح، حيث الجمع و الترتيب، من كلام المشايخ أمثال:

جعفر الكتاني، و أبو الحسن الحرالي، و أبو البركات الأحمدي، و الموصلي، و الشيخ الأ-كبر، و محمد بن عمر القادري، و الجيلي، و عمر العطار، و السيوطي، و الشيخ القاشاني، و الجامي، و القونوي، و سيدي محمد وفا، و غيرهم كثير، فضلاً عن أنفاس شيخنا سيدي مصطفى عبد السلام، قدس الله أسرارهم.

و قد قمت بالتحقيق و التخريج و التعليق على كثير مما نقلت و ذكرت، و وضعت مقدمة في التعريف و الدفاع عن المصنف و منهج أهل الحقائق.

و الردّ على من اتهمه بالوحدة المطلقة، و الاتحادية، و دفع شبهة تكفير السادة المحققين من أئمة الصوفية كالشيخ المصنف و سيدي ابن عربي و ابن الفارض و القونوي و غيرهم ممن وجه لهم تلك الاتهامات الباطلة.

هذا.. ثم أقول: اللهم صلّ و سلم على سيدنا و مولانا محمد صلاة تتضمن شمول الآمال و تصلح لنا بها جميع الأحوال، و أدخلنا بفضيلتها في حضرة المقربين و على آله و أصحابه إلى يوم الدين، و احشرونا في زمرةهم بلا محنة يا أرحم الراحمين.

كتبه

أحمد فريد المزدي

0101463027

ص: 6

بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبد الحق ابن سبعين هو الإمام شيخ الإسلام القطب الوارث المحمدي سيدي: أبو محمد عبد الحق إبراهيم بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين، الإشبيلي المرسي، الرقوطي الأصل، الصوفي المشهور.

ولد في مرسية بالأندلس سنة 613 هـ.

وهو من أسرة نبيلة وافرة الغنى هي أسرة ابن سبعين التي تذكر بعض المصادر أنها تصعد في نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى مطلع شبابه في الأندلس.

فدرس العربية والآداب بالأندلس، ثم ارتحل إلى سبته، وانتحل التصوف على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم، وجدّ واجتهد، وحال في بلاد المغرب. وهو دون العشرين من عمره.

وأخذ التصوف عن أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن الدهاق.

وأقام أولا في سبته هو وجمع من أصحابه وأتباعه الذين كانوا قد بدءوا يلتفون حوله وهو لا يزال في الأندلس.

فإنه قضى الفترة الخصبة من حياته الروحية في المغرب، وفيها أيضا ألف معظم رسائله، وجرت له المناظرات العنيفة مع فقهاء المغرب من أعداء الفلسفة والتصوف، فظهرت عليهم حجته وخصمهم بمتانة استدلاله وسعة اطلاعه حتى إن أحد تلاميذ ابن سبعين، ولعله يحيى بن محمد بن أحمد بن سليمان قال في رسالة دافع فيها عن أستاذه -وسماها:

«الوراثه المحمدية و الفصول الذاتية»: إن من بين الأدلة على أنه كان لابن سبعين الوراثة المحمدية أن ابن سبعين «كان من بلاد المغرب، و النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين إلى قيام الساعة».

و ما ظهر في بلاد المغرب-هكذا يتابع تلميذه الدفاع-رجل أظهر منه، فهو المشار إليه بالحديث، ثم إن أهل المغرب أهل الحق، وأحق الناس بالحق، وأحق المغرب بالحق علماؤه؛ لكونهم القائمين بالقسط، وأحق علمائه بالحق محققهم وقطبهم، الذي يدور الكل عليه، ويعول في مسائلهم ونوازلهم، السهلة والعريضة، عليه. فهو أي ابن سبعين حق المغرب، والمغرب حق الله تعالى» انتهى.

و شاعت شهرته بالزهد والعلم، فأعجبت به سيدة صالحة ثرية من أهل سبته، وطلبت منه التزوّج منها، فتزوجها. وأقامت له في بيتها زاوية للعبادة.

و يظهر أن شهرة ابن سبعين بالحقائق الإلهية والعلوم العقلية قد استطارت في الآفاق، بدليل ما ورد في مستهل كتاب: «المسائل الصقلية»، وهي المسائل التي كان الإمبراطور فردريك الثاني ملك النورمانديين في صقلية، قد وجهها إلى علماء المسلمين؛ تبكيता لهم فيما ذكر المقري، أو الاستفادة وحب الاستطلاع لما كانت عليه شهرة المسلمين حينئذ بالفلسفة والعلم كما نرى.

وهذه الأسئلة الفلسفية وجّه فردريك الثاني نسخا منها إلى المشرق ومصر والشام والعراق والدروب واليمن، لكن رجعت أجوبة حكماء المسلمين بما لم يرضه فردريك الثاني، فسأل عن إفريقية «تونس» ومن بها، فقيل له: إنها عريّة من هذا الشأن: أي من الفلسفة، وسأل عن المغرب والأندلس، فقيل له: إن بها رجلا يعرف بابن سبعين.

فكتب فردريك للخليفة الرشيد من أولاد عبد المؤمن في أمرها.

فكتب أمير المؤمنين لعامله بسبته، وهو: ابن خلاص، أن ينظر في الرجل المذكور أن يرد الجواب على الأسئلة.

و كان مالك الروم يعنى فردريك قد وجه مع رسوله جملة مال. فاستدعى ابن خلاص الإمام قطب الدين، وأوقفه على الأسئلة بأمر الخليفة، فضحك ابن سبعين وألزم نفسه الجواب.

فدفع له ابن خلاص المال الذي جاء به رسول ملك الروم. فردّه ولم يقبله، وقال: إنما

أجيب عنها احتساباً لله، وانتصاراً للملّة الإسلامية، ثم قرأ قوله تعالى: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى [الأنعام:90] و جاوبه.

فلما بلغ الجواب للملك فردريك أرضاه ووجه بصلة عظيمة فردت عليه كالأولى».

وهذه المسائل الصقلية التي سأل عنها فردريك الثاني علماء المسلمين هي:

المسألة الأولى: عن العالم: هل قديم أو محدث؟.

و المسألة الثانية عن العلم الإلهي: ما هو المقصود منه، وما مقدماته الضرورية إن كانت له مقدمات؟.

و المسألة الثالثة عن المقولات أي شيء هي؟ وكيف يتصرف بها في أجناس العلوم حتى يتم عددها، وعددها عشر، فهل يمكن أن تكون أقل؟ وهل يمكن أن تكون أكثر؟ وما البرهان على ذلك؟. و المسألة الرابعة عن النفس: ما الدليل على بقائها و ما طبيعتها؟.

و يتفرغ عن هذه المسألة الأخيرة سؤال عن أين خالف الإسكندر الإفروديسي أرسطوطاليس.

و يظهر أن المكانة التي نالها ابن سبعين بهذا الجواب قد أوغرت صدور الفقهاء عليه.

فراحوا يتهمونه بالكفر، مما اضطر حاكم سبته، ابن خلاص، إلى طرده منها فسكن في بجاية مدة، فلم يطب له المقام نظراً لإغراء الفقهاء به، و تحريضهم عليه، و حسدهم له من كثرة اتباعه و مريديه، فضلاً عما بدا في كتاباته و أقواله من كلمات غريبة تشم منها رائحة الكفر.

وقد افتروا عليه أنه قال: لقد تحجر ابن آمنة واسعا بقوله: «لا نبي بعدى» فيقال: إنه نفي من المغرب بسبب هذه الكلمة. و هذا الكتاب دليل على كذب هذه الدعوى، و كمال أدبه مع النبي صلى الله عليه و سلم، فما هي إلا دسائس، فكان الله للشيخ ما أصبره على الأذى.

و كان خروجه من المغرب سنة 642 هـ، و هو حينئذ في الثلاثين من عمره.

و معنى هذا أنه أقام بالمغرب حوالي خمس وعشرين سنة، فيها ألف جل كتبه إن لم

يكن كلها، باستثناء كتابه العظيم: «بد العارف» الذي قيل: إنه ألفه و هو ابن خمس عشرة سنة، والله أعلم.

ولا نعرف أنه ألف شيئاً بعد رحلته عن المغرب فيما عدا الرسالة التي بعث بها أهل مكة يبايعون فيها السلطان المستنصر بالله تعالى أبا عبد الله محمد بن سلطان زكريا عبد الواحد بن أبي حفص، ملك إفريقية و ما إليها، تولى الملك في تونس سنة 657 هـ حتى سنة 674 هـ، و على رأسهم شريف مكة أبو نمي محمد الأول الذي كان شريفاً على مكة من شوال سنة 652 هـ إلى صفر سنة 701 هـ، فهذه الرسالة بالبيعة كانت من إنشاء ابن سبعين، و قد سردها ابن خالدون بجملتها في مقدمته.

و ارتحل ابن سبعين حينئذ عن بلاد المغرب فلجأ إلى المشرق. فمرّ بمصر، و أقام بما مدة قصيرة فيها؛ لأن مقصده الأول كان الحج.

فقصده مكة المشرفة، و هناك لقي من شريف مكة، أبي نمي محمد بن أبي سعد الذي أصبح شريفاً على مكة في شوال 652 هـ عطفاً و رعاية، و شاع صيته بين أهل مكة بسبب سخائه، فإن أهل مكة كانوا يقولون عنه: «إنه أنفق فيهم ثمانين ألف دينار» و بسبب علمه و كثرة أتباعه ظل في مكة معتمراً، و يقوم بالحج في موافيته.

و كان أهل مكة يعتمدون على أقواله، و يهتدون بأفعاله.

و اختلف في سفره إلى المدينة، فبعضهم ينكر ذلك؛ لأنه فيما روى أبو الحسن بن برغوش التلمساني، و شيخ المجاورين بمكة، و كانت له به معرفة تامة، و كان إذا قرب من باب من أبواب مسجد المدينة يهراق منه دم كدم الحيض، أو لأنه عاقه الخوف من أمير المدينة عن القدوم إليها.

و يظهر أن ابن سبعين كان بسبب موقفه السياسي مضطراً إلى الإقامة بمكة.

فقد قال حين سئل عن سبب إقامته بمكة: «انحصرت القسمة في قعودي بها، فإن الملك الظاهر يطلبني بسبب انتمائي إلى أشراف مكة، و اليمن صاحبها لي في عقيدة، و لكن وزيره حشوي يكرهني».

وصاحب اليمن كان آنذاك الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر الذي تولى الملك في اليمن في ذي القعدة سنة 647 هـ، حتى رمضان سنة 694 هـ.

فظل ابن سبعين في مكة حتى توفي بها يوم الخميس تاسع شوال سنة 669 هـ.

وقيل: بضع وستين، عن نحو خمسين سنة.

واختلف في سبب وفاته:

فذكر ابن شاکر الکتبی فی «فوات الوفيات» قال: «سمعت عن ابن سبعين أنه فصد يديه، وترك الدم يخرج حتى تصفى» (517/1).

من كلامه:

اعلم أن جميع ما دون في التصوف والحكمة وغير ذلك مما يجري إلى هذا الشأن، وجميع ما سمعت من العلوم المصنون بها، والحكمة الإشرافية، و سر الخلافة، ونتيجة النتائج، كل ذلك في الوجه الأول من وجوه التصوف.

و التصوف تسعة أوجه، و بعدها جبل التحقيق. و بعد الحبل نبدأ بعالم السفر، و بعد السفر تفرع باب التحقيق، و النور المبين، و الهرامسة خاصة علموه، و الكتب المنزلة أفادتهم، و أما الفلاسفة بأجمعهم، و رؤسائهم من المشائين، و رئيس المشائين أرسطو و أتباعه من غير ملة الإسلام: تامسطيوس، و الإسكندر الأفروديسي، و فريريوس القبرسي، و أرسطاليس الصقلي، و أتباعه من ملة الإسلام مثل: الفارابي و ابن سينا و ابن باجه المذكور في آخر القلائد، و القاضي ابن رشد في بعض أمره، و السهروردي مؤلف «حكمة الإشراق» و التلقيحات و النبذ في أكثره، و الغزالي بوجه ما، و ابن خطيب الرّي في بعض صنائعه، و جميع النبهاء فإنهم لم يصلوا إليه لقصورهم عنه، و لأن علومهم و صنائعهم دون ذلك كله، و الله على ما نقول وكيل.

و الصوفية كذلك، إلا السلف الصالح أعني صحابة سيد السادات محمد صلى الله عليه و سلم فإنهم علموه، و معلمهم هو العظيم الذي إذا نظر العارف في شأنه و تتبعه و تصفحه، و تأمله على ما ينبغي و يجمل به، و يصح في حقه علم أن أهل الحق كلهم نقطة من ذكره، و ذرة من قفره.

ص: 11

وقال أيضا: حافظوا على الصلوات، وجاهدوا النفوس في اتباع الشهوات، وكونوا عباد الله أوّابين توابين، واستعينوا على الخيرات بمكارم الأخلاق، واعملوا على نيل الدرجات السنية، ولا تغفلوا عن الأحكام السنية، وخلصوا مخصص الأحوال الإلهية ومهماتها، وذوقوا مفصل اللذات الروحانية ومجملها، ولازموا المودة في الله بينكم، وافعلوا الخير وأصلحوا ذات بينكم، وعليكم بالاستقامة على الطريقة، وقدموا فرض الشريعة على الحقيقة، ولا تفرقوا بينهما فإنهما من الأسماء المترادفة، واکفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذا، وقولوا عليها وعلى أهلها لعنة الله، فإنها حقيقة كما سمى اللديغ سليما وأهلها يهملون حد الحلال والحرام، ويستخفون بأشهر الحج والصوم والأشهر الحرم.

قال تعالى: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [التوبة:30].

قد غلبت عليهم أحكام الجهل، وأكثروا من جمع الأعراض للولد والأهل، وحرّموا مزية الرحمة والعون، وأسعفوا بسيرة أبي جهل وفرعون.

واعلموا أن القريب إليّ منكم من لا يخالف سنة أهل السنة، ويوافق طاعة من له العزة والمّنة، ويؤمن بالحشر والنار والجنة، ويفضل الرؤية على كل نعمة، ويعلم أن الرضوان بعدها أصل كل رحمة، ويطلب الذات بعد الأدب مع الصفات والأفعال، ويغبط نفسه بالمشاهدة في القوم والروح في كامل الأحوال.

وكل مخالف بان منه التخلف والفساد وإن كان من إخوانكم، فاهجره في الله، ولا تلتفتوا إليه، ولا تسلموا له في شيء، ولا تسلموا عليه حتى يستغفر الله العظيم بحضور الكل منكم، ويرضى عن نفسه وحاله وعنكم، ويخرج عن صفاته المذمومة، ويترك نظام دعوته المحرومة.

وأنا أشهد الله أنني قد خرجت عن كل مخالف سخيّف العقل واللسان، ولا نسبة بيني وبينه في الدنيا ولا في الآخرة، فمن زل قدمه يستغفر الله ولا يخدعه قدمه.

واغتبطوا بما أنتم عليه، فما في العصر من يصل إليه، والقوي الذنب منكم لا تقبلوا له توبة إلا بحلق الرأس، ولبس الصوف، والوقوف من المغرب إلى العشاء الآخرة، والصمت.

و من يسمع منكم من يتكلم القبيح في التحقيق وأهله فازجروه واهجروه ووبخوه و ذموه، و تغافلوا عنه و لا تقبلوا بعد ذلك منه.

واعلموا أنه لا حاجة لي في السموات و لا في الأرض، و لا في الدنيا و لا في الآخرة، و لا في الأمل المقدر، و لا في الكون المكون، و لا في النظام القديم، و لا في التعليق الصرف، و لا في الشأن المشار إليه، و لا في الجسوم المقيدة، و لا في الذوات المجردة، و لا في الأعراض المبددة، و لا في الكمالات الممتدة، و لا في الحروف المعتدة إلا في ذات الله، و في ذات من صحبني من أجله.

و السلام على من صلحت نسبته، و استقامت سنته، و رحمة الله تعالى و بركاته!.

و من كلامه رضي الله عنه: من طلب ظفر، و من ظفر ربح، و من ربح تأنس، و من تأنس نشط، و من نشط زاد طلبه، و من زاد طلبه أخرج ما لم يقصده و لا يخطر له على قلب، و هو كماله الأخير، و من حصل له كماله الأخير كان من السعداء، و من كان من السعداء اشتد طلبه، و زاد شوقه، و عاين الذوات المجردة، و كشف له عالم الأمر، و طالع النظام القديم، و من طالع النظام القديم وقف طلبه من حيث عادته و صفاته، و تحرك من حيث خرق عادته و صفاته بجوهره، و من خرج للفعل من كل الجهات شاهد الذات القديمة بتخرب نظام الحادثة حتى من خبر خبرها، و من إشارتها و مشيرها و وحد و ركب التوحيد بالسلب الموجد، و جميع ما يعلم سوى الواحد عزّ و جلّ، و قال: لا إله إلا الله، بالقضية المستقبلية و هو بالماضية و طلبه بالحاضرة.

و من كلامه رضي الله عنه: العقل عند الأشعري غير الروح، و عند الحكيم قولك عقل و قوة مجردة، و نفس ناطقة، أو روح أسماء مترادفة.

و الروح عند علماء الصوفية غير ما ذكر: تارة يطلقونها على الحق الذي قامت به السموات و الأرض، و قيل: هي صفة من صفات الذات، و تارة يطلقون عليها الكلمة، و تارة القضية الجزئية ضابطة النظام فيها كان كل موجود ليست بفيض، و كانت متحدة تعم الأشياء، و ليست باتحاد، و إن كانت ألزم للشيء من ذاته، و ليست بحالة، و إن كانت

جزء ماهية من الشيء المضاف إليها، وإليها يشيرون حيث قولهم: إن في كل شيء سرًّا من سره: جماد في الجمادات، وظهر في النبات، و تحرك في الحيوان، وأعلن في الإنسان.

مؤلفات الشيخ ابن سبعين رضي الله عنه و الإشكالية فيها.

لابن سبعين طريقة غريبة في الكتابة: فكلامه مفكك، قليل الاتصال، حتى قال قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد: «جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر و هو يسرد كلاما تعقل مفرداته، ولا تعقل مركباته».

و كذلك يتسم كلامه بكثرة ما يرد فيه من الغاز و إشارات بحروف أبجد، وله تسميات مخصوصة في كتبه هي نوع من الرموز) كما قال صاحب «عنوان الدراية».

فمن كلامه الغريب مثلا ما يكرره في كتاب «الإحاطة» من عبارة: «إيه!» أو قوله:

«اللّه فقط» و تكرار لكلمة «إيه» اثنتي عشرة مرة في سطر واحد، و استعماله حروف أبجد بطريقة من الصعب استخراجها، كقوله في رسالة «الألواح»: «علمه في الإنسانية إنسان، و في ح ح، و في ن ن، و في ج ج، و في العالمية علم، و في العاقلية عقل».

و من أغرب كلامه الشاطح قوله في ختام «الرسالة الفقيرية»: «السلام على المنكر و المسلم، و العالم و المتعالم، و الغالط و المتغالط».

قلت: فالشيخ ابن سبعين من أهل الاستغراق، و هذا حال من أحوالهم، و لا يتقص ذلك من شأنه فهو وارث محمديّ، و متحقق ربانيّ، و صاحب ذوق نوراني رضي الله عنه.

فمن كتبه و رسائله:

-الكلام على المسألة الصقلية.

-رسالة النصيحة (النورية).

-عهد ابن سبعين.

-الإحاطة.

ص: 14

-بد العارف.

-الرسالة الفقيرية.

-الحكم و المواعظ.

-الرسالة القوسية.

-رسالة في أنوار النبي صلى الله عليه وسلم وأنواعها.

-الألواح المباركة.

-الوصية لتلامذته.

-الرسالة الرضوانية.

-رسالة في عرفة.

-رسالة خطاب الله بلسان نوره.

-نتيجة الحكم.

-الرسالة الإصبعية.

-الكلام على الحكمة.

-حكم القصص.

-رسائل مختلفة.

قال الصفدي: وله عدة رسائل بليغة المعنى فصيحة الألفاظ جيدة منها رسالة العهد...

فذكرها.

دفع الاعتراض على الشيخ

قلت: هذا وإن الشيخ ابن سبعين كثر عليه الاعتراض من علماء أهل الظاهر، و من الذين لم يفهموا كلامه رضي الله عنه.

منهم: ابن تيمية، وابن قيم، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، وابن دقيق العيد، و التقي الحوراني، و الذهبي، و مرعى بن يوسف الكرمي، و ابن ناصر الدمشقي، و ابن الملتن، و غيرهم كثير.

الرد على من رمى أهل الحق بالزندقة و الكفر

و لهذا فقد رماه بعضهم بالكفر و الزندقة، لعدم فهمهم كلامه و ظنهم فيه الاتحادية و وحدة الوجود على وجه الحلولية و الثنوية، و هذا ليس بصحيح.

و طعنوا في المدرسة الصوفية التي منها الشيخ الأكبر و الصدر القونوي و العفيف التلمساني و ابن سبعين و صاحبه محمد بن عبد الرحمن السيوفي، و الششتري، و ابن الفارض، و ابن أبي واصل، و غيرهم كسيدي علي وفا، و ابنه سيدي محمد وفا قدس الله أسرارهم.

و نحن الآن نذكر أولاً: الرد على شبهة التكفير الباطلة:

قال الشيخ الشعراني:

وقد سئل الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه عن: تكفير المتأولين و المتفوهين بالكلام على الذات و الصفات من غلاة الصوفية، فتوقف في الجواب.

وقال: حتى أنظر و أثبت، فإنه دين.

وقال زاهر ابن أحمد السرخسي: لما دنت وفاة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله في داري ببغداد دعاني و من حضر من العلماء، و قال: اشهدوا عليّ بأنني لا أقول بكفر أحد من أهل القبلة؛ لأنني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد، و الإسلام يشملهم و يعتمهم (1).

فانظر كيف سماهم مسلمين، و هذا الإمام الشافعي و الإمام أبو حنيفة و غيرهما يقولون نقبل شهادة من قال بالوعيد، و الخوارج إلا الخطابية، و هم قوم يشهد بعضهم لبعض من غير معرفة إذا اتفقوا في المذهب.

ص: 16

1- انظر: تبیین کذب المفتری لابن عساکر (ص 149).

وكان المزماني أحد أصحاب الإمام الشافعي يمتنع من تكفير أهل الأهواء، ويقول:

إن المسائل التي يقعوا فيها لطاف تدقّ عن النظر العقلي.

وكان إمام الحرمين يقول: لو قيل لنا فصلّوا لنا ما يقتضي التكفير من العبارات مما لا يقتضيه.

قلنا: هذا طمع في غير مطمع؛ فإن هذا بعيد المدرك، وعر المسلك، يستمد من تيار بحار التوحيد، و من لم يحط علما بنهايات الحقائق لم يتحصل من دلائل التكفير على وثائق.

وكان لسان حال أهل التوحيد من الأكابر يقول:

تركنا البحار الزخرات وراءنا فمن أين يدري الناس أين توجّهنا (1)

وكان أبو المحاسن الروياني و علماء بغداد قاطبة يقولون:

لا نكفر أحدا من أهل المذاهب المختلفة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:

«من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا فله ما لنا، و عليه ما علينا (2)».

وقد سأل الشيخ شهاب الدين الأذري: سيدنا و مولانا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله عن تكفير أهل الأهواء و البدع؟

فقال: اعلم يا أخي أن كل مؤمن يستعظم الأمر بالتكفير؛ لأنه أمر هائل عظيم الخطر.

و هو كما قال الله: وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ .

أو من كفر إنسانا فكأنه أخبر عنه أن عاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة أبد الأبد، وأنه في الدنيا مباح الدم و المال، لا يمكن من نكاح مسلمة، و لا يجزّ عليه أحكام أهل الإسلام في حياته و بعد مماته).

ص: 17

1- من كلام الشيخ الأكبر قدّس سرّه.

2- رواه البخاري (153/1)، و النسائي في الكبرى (76/7)، و الطبراني في الكبير (162/2)، و ابن أبي شيبة في المصنف (428/6).

و اعلم يا أخي أن الخطأ في ترك ألف كافر أهون عند الله من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم.

وقد قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم: «لأن يخطئ الإمام في العفو أحب إلى الله من أن يخطئ في العقوبة (1)».

وفي الأثر: «إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام لما سأله أن يا بني بيت المقدس أنه لا يا بني بيتي من سفك الدماء، فقال داود عليه السلام: يا رب؛ ألم يكن ذلك في الجهاد في سبيلك؟! قال: بلى، أليسوا بعبادي؟! فقال: يا رب، اجعل بناء ذلك على يد ولدي سليمان؟ قال:

نعم».

ثم إن تلك المسائل التي يحكم فيها بالتكفير لهؤلاء القوم في غاية الدقة و الغموض؛ لكثرة شعبها و اختلاف قرائنها، و تفاوت دواعيها، و الاستقصاء في معرفة الخطاب من سائر صنوف وجوهه، و الاطلاع على حقيقة التأويل و شرائطه في الأماكن، و معرفة الألفاظ المحتملة التأويل و غير المحتملة، و ذلك يستعدي معرفة طرق اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقها و مجازاتها، و استعاراتها، و معرفة دقائق التوحيد، و عوارضه إلى غير ذلك مما هو متعذر جدًا.

و كثيرا ما يتكلم العارفون بالله تعالى حين تهب على قلوبهم النفحات الإلهية بالكلام الذي لا يفهم العاقل منهم إلا الخطأ و التناقض، فلا يقبله عقله، و كان الأولى له التسليم؛ لأن العلم الخاص بدائرة الولاية يبين العلم الذي عند العقلاء من العلماء، فالأولياء يقرءون علم العلماء؛ لمرورهم على معناه حال السلوك و الترقى عنه، و العلماء بالعكس؛ و ذلك لأن طريق القوم مبني على ما يقرب من طريق المعتزلة و الجبرية في بعض الحالات، و هي حالة شهود غيبة الصفات في شهود وحدة جمال الذات، حتى كأن لا صفات.

فعلم مما قرناه: إنه ليس فوق علم العارفين بالله علم إلا علم الله عز و جل؛ فانهم.

ص: 18

1- رواه الترمذي (33/4)، و مالك في الموطأ (76/3)، و الدارقطني في السنن (84/4)، و ابن أبي شيبة في المصنف (512/5).

و كان الشيخ محيي الدين العربي رحمه الله ينشد كثيرا:

عقد الخلائق في الإله عقائد و أنا علمت جميع ما اعتقدوه

و مراد الشيخ: الاطلاع على ما استندت إليه عقائد الخلق، لا أنه يعمل بجميع عقائدهم مما يخالف السنة؛ إذ كل عارف يلزمه بعد الظهور تحقق الحق، و إبطال الباطل، و إعطاء المراتب حقّها.

و قد قلنا في كتابنا المسمى «بالجواهر و الدرر»: أن من أراد الترقى إلى دائرة الولاية فليسمح من قلبه كل علم كان طريقه العقل و النظر الفكري، فإذا فعل ذلك فقد تعرض لدخول تلك الحضرة و استنشاق هواها، و بعيد على من أمعن النظر و الفكر في علوم النقول حتى انتقشت تلك العلوم و انطبعت في مرآة قلبه أن يشم رائحة من فهم كلام أهل دائرة الولاية؛ لأن الموازين العقلية و ظواهر الموازين الاجتهادية تردّ كثيرا من علوم أهل الله عزّ و جلّ؛ إذ علوم الأولياء فوق طور العقول، و ميزان العقول و الأفكار لا تعمل هناك.

و بالجملة: فمن أقوى دليل على أن ظواهر المشي على الشريعة لا يغني عن علم الحقيقة قول موسى للخضر عليهما السلام: هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا [الكهف: 66]، و لم يكتف بما عنده من علم الشريعة.

ثم تأمل في إنكار السيد موسى على الخضر عليهما السلام علمه الذي آتاه الله له من لدنه، ففي ذلك كفاية لكل معتبر.

و كلام الشيخ محيي الدين العربي و أتباعه و سيدي عمر ابن الفارض و ابن سبعين و غيره غالبه من علوم الخضر عليه السلام.

و قد ذكرت: من علوم الخضر عليه السلام في كتابنا المسمى ب(الجواهر المصون) نحو ثلاثة آلاف علم لا يمكن لغير وليّ أن يخوض فيها، و لا في علم منها، و لا يعرف اسمه، فضلا عن الخوض فيه، فتطلبه؛ فإنه كتاب ما أظن أن أحدا صنّف في الإسلام مثله، فله الحمد على ذلك.

ثم اعلم يا أخي: أن القول بالتكفير يحتاج إلى أمرين عزيزين:

أحدها: تحديد المعتقد، وهو صعب من جهة الاطلاع على ما في القلب، وتخليصه مما يشوبه.

الثاني: أن الحكم بأن ذلك كفر صعب من جهة صعوبة علم الكلام، وموضع استنباطه، وتمييز الحق فيه من غيره كما تقدم، وإنما يحصل ذلك لرجل جمع صحة الذهن، ورياضة النفس، حتى خرج عن الميل إلى الهوى، والتعصب، بالكيفية بعد الامتلاء من علوم الشريعة و أسرارها، وقلّ أن يوجد مثل هذا، وإذا كان الإنسان يعجز عن تحرير اعتقاده في نفسه فكيف يقدر على تحرير اعتقاده غيره في هذا الزمان الذي صار الناس فيه من كثرة النكد الواقع لهم فيه يشكون في وقت مستهلّ شهورهم وأعيادهم في مدينة مصر مع كثرة ما فيها من العلماء والصلحاء وأكابر الناس؟! نسأل الله اللطف.

فالقول بتكفير شخص معين بما فهمه العلماء من كلامه في غاية الصعوبة؛ لتعلقه بالمعتقد الباطن، مع أنه يشترط في القول بالتكفير اعتراف قائله بما أضمره في قلبه، و هيهات أن يحصل.

و أما البيئة فلا تكفي في ذلك؛ لأنها لا تتعلق إلا بالأمر الظاهرة، لا بما طريقه الفهم.

و إذا رأينا كتاباً أوله: (بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين) والشهادتان، وختمه صاحبه بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين ذلك كلام مغلق لا يفهم منه شيء أحسن الظن به وتركناه، مع أن جميع ما في كتب القوم لا يتعلق شيء منه بأحكام الشريعة المطهرة، ولا يرد شيء منها، ولا يأمر أحداً بترك وضوء ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صيام، ولا حجّ، ولا جهاد، ولا غير ذلك مما يهدم تركه الدين أبداً.

ثم أن الغالب على أهل الأهواء والبدع إنما هو التقليد والانتفاء إلى مذاهب أكابرهم على طريقة عوام الفقهاء من عين إحاطة بكنه ذلك المذهب، وما هو مستمدّ منه من الكتاب أو السنة أو الحقيقة أو المجاز، والقول بتكفير مثل هؤلاء يجرّ إلى فساد عظيم؛ لعسر تشخيص الكفر وعدم الإيمان في قلب شخص تسمعه يقول: أشهد لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

قد علمت من جميع ما قرناه:

إن جميع الأئمة المتقدمين قد مالوا إلى ترك التكفير لأحد من المسلمين، فبهذا هم يا أخي اقتده، ولا تغترّ بقول مجازف يوهمك التعصب للدين، ويحط على عقائد كمل

العارفين، ويخرجهم عن دائرة الإسلام جهلا و ظلما و حسدا و عدوانا.

فقد كان العارف بالله أبو تراب النخشي (1) يقول: إذا ألف العبد الإعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله، ولذلك كان أهل الله عزّ وجلّ لا يشتغلون قطّ بالردّ على أحد من أهل الإسلام مقالته في الله عزّ وجلّ، أو في شيء استنبطه من أحكام الشريعة، عكس ما عليه أهل الجدل، وإنما شأن أهل الله أن يبحثوا عن مستند كل قول في العالم، من أين أخذه صاحبه، وما ذا استند ذلك القول إليه من حضرات الأسماء الإلهية؛ فإنه محال أن يوجد في العالم قول الآن إلا وهو مستند إلى حقيقة إلهية، فليس عند أهل الله أن أحدا يغلط في الأحكام الشرعية، إنما يغلط في وجه النسب؛ لأن حكم الله معصوم حتى بذلك القول من الله عزّ وجلّ، فأهل الله يأخذون تلك المسألة التي غلط فيها صاحبها، فيجعلونها في موضعها، كما قصّ الله علينا ذلك في شأن موسى والخضر عليها السلام؛ فإن الخضر لما أخبر موسى بتأويل أفعاله تبين أن ما فعله الخضر كان في محله، فلاهل الله الاطلاع على منزع جميع النحل والملل والمذاهب اطلاقا عامّا، فما تظهر نحلة من متحل ولا ملة من الملل في الله أو في أحكامه ما تناقض منها و ما اختلف إلا و يعلمون من أين أخذت، فينسبونها إلى واضعها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

فتحفظ يا أخي: من تجريح عقائد أحد المسلمين، و احم سمعك و لسانك و قلبك، و لا تحكم بخروج أحد من الإسلام إلا إن ترك ما به دخل، فقد نصحتكم، و السلام.

و الحمد لله ربّ العالمين، و صلّى الله على سيّدنا محمّد و على آله و صبحه و سلّم تسليما كثيرا، اللهمّ، آتة الوسيلة و المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، و أدخلنا في شفاعته، آمين (2).

بطلان دعوى وحدة الوجود

و ثانيا: مسألة وحدة الوجود.

إشارة

قال الشيخ الكتاني: ذكر المتكلمون على وحدة الوجود أن هاهنا وحدات ثلاثا:

ص: 21

1- نسبة إلى نخشب بلدة بما وراء النهر، و كان شيخ عصره بالاتفاق، جامع بين العلم و الدين و الزهد و التصوف بلا شقاق، صحب حاتما الأصم و الخواص و الطبقة و كتب الحديث الكثير، و تفقّه على مذهب الشافعي، و أخذ عنه أحمد بن حنبل و ابن الجلاء و آخرون من الأجلّاء.

2- انظر: الميزان الذرية المبينة لعقائد الفرقة العلية (ص 135) بتحقيقنا.

الأولى منها: وحدة كل موجود على انفراده

ومعناها أن كل فرد من أفراد الموجودات الظاهرة والباطنة من حيث هو له من الله تعالى وجه خاص يلقي إليه منه ما يشاء لا يشاركه فيه أحد وله منه أيضا وجهة معينة وصفة مخصوصة لا تكون لغيره بها يتميز عن غيره من سائر المخلوقات وهذه الوجهة هي حقيقته المختصة به وصفته المخصوصة.

قال في «الفتوحات» في الفصل الخامس عشر من الباب الثامن والتسعين ومائة ما نصه: وأما الله تعالى فهو مع كل شيء فلا يتقدمه شيء ولا يتأخر عنه شيء وليس هذا الحكم لغير الله تعالى ولهذا له إلى كل موجود وجه خاص لأنه سبب كل موجود وكل موجود لا يصح أن يكون اثنين، انتهى.

يشير إلى هذه الوحدة وإن شئت زيادة بيان لها فقل إنه ما من عين مخلوقة إلا ولها من الله خاصية وعلامة تميزها عن غيرها من كل ما خلقه الله من الأعين من ابتداء الوجود إلى انتهائه كما أن لها منه مادة مخصوصة لا يشاركها فيها عين أخرى، وإن قلنا: إن هذه العين مثل هذه كزيد مثلا مثل عمرو أو هذه الحبة من البر أو غيره مثل هذه فما هي مثلية حقيقية إذ كل واحد منهما لا بد له من مميز يدرك ذلك من خالطه المخالطة الخاصة أو تأمله كذلك أو فتح الله عين بصيرته وذلك المميز هو وجهه المختص به وهو حقيقته الخاصة وصفته المخصوصة فهذه هي وحدة كل موجود.

الثانية: وحدة جميع الموجودات الكونية

من حيث جملتها وهي وحدته صلى الله عليه وسلم ومعناها أن العالم كله من أوله إلى ما لا نهاية له منه شيء واحد بالذات أعني نورانيته واحدة وحقيقة متحدة متضمنة لجميع الحقائق وهي نورانيته صلى الله عليه وسلم وحقيقته المفاضة من الذات العلية فيضانا متحدا بالفيض الأقدس أولا- في العلم ثم بالفيض المقدس ثانيا في العين والخارج وما لها من التفاصيل والوجوه والقيود والاعتبارات والخيلات العارضة لا يعددها ولا يكثرها كالذات الواحدة الإنسانية فإنها حقيقة واحدة لا يكثرها ويعددها ما لها من الأعضاء والحواس الظاهرة والباطنة وإن كانت متعددة، وهذا معنى ما بلغنا عن بعضهم من أنه كان يقرر وحدة الوجود فيه صلى الله عليه وسلم وكان بعض أشياخنا ممن جمع بين الظاهر والباطن يومئ إليها فيقول: إذا رأى إنسانا مقبلا عليه أي إنسان كان مرحبا بالنور المحمدي حتى صار يلقب بهذا اللقب فيقال له: النور المحمدي وكان يشير بذلك إلى أن الأكوان كلها إنما هي

مظاهرة صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ و أنواره المتحدة بالذات، و إن تعددت بالاعتبارات، و أن وجوده إنما هو بوجوده صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ و إمداده المستمد من الحضرة العلية التي هي حضرة الأحدية.

و في «الجامع» لأبي عبد الله محمد بن المشري نقلاً عن شيخه أبي العباس التيجاني قال:

الحقيقة المحمدية هي الكون بأسره فلورفع الحجاب لم تر إلا الحقيقة المحمدية بارزة وحدها عليها أفضل الصلاة و السلام انتهى.

يريد أنها سارية فيه كسريان الماء في العود الأخضر بحيث لو زال هذا السريان لصار عندما محضاً في الحال قبل المال و لو زالت هذه المظاهر التي هي الحاجة عنها لم تر إلا هي بارزة وحدها و إلى هذه الوحدة يشير في «الفتوحات» عقب ما مرّ عنه في الوحدة قبلها بقوله: و هو واحد فما صدر عنه إلا واحد فإنه في أحدية كل واحد و إن وجدت الكثرة فبالنظر إلى أحدية الزمان الذي هو الظرف، فإن وجود الحق في هذه الكثرة في أحدية كل واحد فما ظهر عنه إلا واحد، فهذا معنى لا يصدر عن الواحد إلا واحد و لو صدر عنه جميع العالم لم يصدر عنه إلا واحد فهو مع كل واحد من حيث أحديته، و هذا لا يدركه إلا أهل الله، و تقوله الحكماء على غير هذا الوجه و هو مما أخطأت فيه، انتهى منه بلفظه.

و قد ذهب الأشاعرة و المتكلمون إلى جواز استناد آثار متعددة لمؤثر واحد بسيط لأنهم قائلون بأن جميع الممكنات المتكثرة كثرة لا تحصى مستندة بلا واسطة إلى الله تعالى مع كونه منزهاً عن التركيب و الحكماء منعوا هذا أعني جواز استناد الآثار المتعددة إلى المؤثر البسيط الواحد الحقيقي من جميع الجهات، و قالوا: إنه لا يجوز أن يستند إليه إلا أثر واحد، و قالوا في معنى ما صدر عن الواحد إلا واحد أن الحق تعالى ما خلق إلا واحداً و هو العقل الأول، و العقل الأول أوجد الفلك الأول بمادته و صورته و نفسه الناطقة المدبرة له و أوجد العقل الثاني ثم العقل الثالث أوجد فلكه و مادته و صورته و نفسه و العقل الثالث، و هكذا إلى العقل العاشر، ثم خلق العقل العاشر العناصر الأربعة، و المواليد الثلاثة بأنواعها الكثيرة و نفوسها و قواها، و غير ذلك إلى ما شاء الله. هذا ما قالوا.

و حمل الأكثرون كلامهم هذا على الظاهر من إثبات فاعل و مؤثر غير الله تعالى عما لا يليق به و حقق المحقق الدواني في بعض رسائله أن تحقيق مذهبهم أنه لا فاعل في الوجود إلا الله تعالى و بين ذلك بالبيان الشافي فليُنظر.

وأهل الله تعالى يقولون معنى ما صدر عن الواحد إلا واحد أن وجوده تعالى في أحدية كل واحد وأنه مع كل واحد من حيث أحديته كما قاله الشيخ الأكبر، وأنه ما صدر عن الحق تعالى إلا واحد وهو الوجود المفاض من الذات العلية فيضانا متحدا والعقل الأول وغيره من سائر الموجودات سواء في هذا الوجود المفاض كما قاله غيره.

وقال العارف الجامي في «الدرة الفاخرة الملقبة بحط رحلك» في ترجمة القول في صدور الكثرة عن الوحدة: الظاهر أن الحق ما ذهب إليه الحكماء من امتناع صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي ولذا وافقهم الصوفية المحققون في ذلك لكن خالفوهم في كون المبدأ الأول كذلك فإنهم يثبتون له تعالى صفات ونسبا تغايره عقلا لا خارجا كما سبق فيجوزون أن يصدر عنه باعتبار كونه مبدا للعالم كثرة من حيث كثرة صفاته واعتباراته وأما من حيث وحدته الذاتية فلا يصدر عنه إلا أمر واحد من تلك الصفات والاعتبارات أي وهو نسبة العموم والانسباط للوجود المفاض المعبر عنه بالعماء قال وبواسطته يلحقه سائر الاعتبارات وبواسطة كثرة الاعتبارات كثرة وجودية حقيقية انتهى منه بلفظه.

وقال صدر الدين القونوي في رسالة «مفتاح الغيب» في ترجمة فصل شريف يشتمل على علم غزير خفي لطيف ما نصه: الوجود في حق الحق عين ذاته وفي من عداه أمر زائد على حقيقته وحقيقته كل موجود عبارة عن نسبة تعينه في علم ربه أزلا وتسمى باصطلاح المحققين من أهل الله عينا ثابتة.

وفي اصطلاح غيرهم ماهية والمعدوم الممكن والشيء الثابت ونحو ذلك والحق سبحانه من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه إلا واحد لاستحالة إظهار الواحد غير الواحد وإيجاده من كونه واحدا أكثر من واحد لكن ذلك الواحد عندنا هو الوجود العام المفاض على أعيان الممكنات ما وجد منها وما لم يوجد مع سبق العلم بوجوده وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود عند الحكيم المسمى بالعقل الأول وبين سائر الموجودات وليس كما يذكره أهل النظر من الفلاسفة بأنه ما ثم عند المحققين إلا الحق والعالم، والعالم ليس بشيء زائد على حقائق معلومة لله تعالى أولا كما أشرنا إليه من قبل متصفة بالوجود ثانيا فالحقائق من حيث معلوميتها وعدميتها لا توصف بالجعل عند

المحققين من أهل الكشف و النظر أيضا؛ إذ المجمعول هو الموجود فما لا وجود له لا يكون مجعولا، و لو كان كذلك لكان للعلم القديم في تغير معلوماته فيه أزلا أثر مع أنها غير خارجة عن العالم بها، فإنها معدومة لا نفسها، لا ثبوت لها إلا في نفس العالم بها، فلو قيل بجعلها لزم إما مساواتها للعالم بها في الوجود، أو أن يكون العالم بها محلاً لقبول الأثر من نفسه في نفسه، و ظرفا لغيره أيضا، و كل ذلك باطل؛ لأنه قاذح في صرافة وحدته سبحانه أزلا، و قاض بأن الوجود المفاض عرض لأشياء موجودة لا معدومة، و كل ذلك محال من حيث أنه تحصيل للحاصل، و من وجوه آخر لا حاجة إلى التطويل بذكرها فافهم، فثبت أنها من حيث ما ذكرنا غير مجعولة، و ليس ثمة وجودان كما ذكر بل الوجود واحد، و هو مشترك بين سائرهما مستفاد من الحق سبحانه و تعالى.

ثم إن هذا الوجود الواحد العارض للممكنات المخلوقة، ليس بمغاير في الحقيقة للوجود الحق الباطن، المجرد عن الأعيان و المظاهر، إلا بنسب و اعتبارات، كالظهور و التعيين و التعدد الحاصل له بالاقتران، و قبول حكم الاشتراك، و نحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر انتهى المراد منه بلفظه، و قد نقله ببعض حذف منه الجامي في «الدرة الفاخرة».

و في «لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» في الكلام على الأمر الوجداني ما نصه:

هو المشار إليه بقوله تعالى: **وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاٰحِدَةً كَلِمَةً بِٱلْبَصَرِ [القمر: 50]**، و أمره الواحد عبارة عن تأثيره الوجداني بإفاضة الوجود الواحد المنبسط على الممكنات القابلة للظاهرة به، و المظهرة إياه متعددا متنوعا بحسب ما اقتضته حقائقها المتعينة في العلم الأزلي، و ذلك لأن الحق من حيث وحدة وجوده لا يصدر عنه إلا واحد؛ لاستحالة إيجاد الواحد من كونه واحدا ما هو أكثر من واحد إلا أن أرباب النظر العقلي من الفلاسفة، يرون أن ذلك الواحد هو العقل الأول، و على قاعدة الكشف هو الوجود العام، و ينبغي أن تعلم أنه ليس المراد بالعموم أنه كلي، لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، فإن ذلك مما لا يصلح أن يكون موجودا في الأعيان، بل المراد بالعموم اشتراك جميع الممكنات في أنه هو المفاض عليها، المضاف إليها ما وجد منها، و ما لم يوجد مما سبق العلم بوجوده، و هذا

الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود المسمى بالعقل الأول، وبين سائر الموجودات؛ إذ ليس ثم إلا الحق و العالم، العالم ليس بأمر زائد على حقائق معلومة الحق أولا متصفة بالوجود ثانيا انتهى منه بلفظه.

وقد تعرض في «جواهر المعاني» في الفصل الثالث من الباب الخامس نقلا عن شيخه أبي العباس التجاني لإيضاح هذه الوحدة، وبيانها على مذهب القوم، وإبطال ما قاله أهل الظاهر من إحالتها، وإبطال ما ألزمه لمن قال بها، وهو أنها تستلزم تساوي الشريف والوضيع، واجتماع المتنافيين والضدين إلى غير ذلك مما قالوه.

وحاصل كلامه: إن العالم الكبير كذات الإنسان في التمثيل، وهي إذا نظرت إليها وجدتها متحدة مع اختلاف ما تركبت منه في الصورة والخاصية، وما ذكره لا يلزم؛ لأنه وإن كانت الخواص متباعدة، والأحكام مختلفة، فالأصل الجامع لها ذات واحدة كذات الإنسان، سواء بسواء، وأيضا فلوحده وجه ثان وهو اتحاد ذاته في كونه مخلوقا لله تعالى، وأثرا لأسمائه وصفاته، فلا يخرج فرد من أفراد هذا العالم عن هذا العالم عن هذا الحكم، وإن اختلفت أنواعه، فإن الأصل الذي برز عنه واحد، ووجه ثالث، وهو اتحاد وجوده من حيث فيضان الوجود عليه من حضرة الحق فيضانا متحدا، ثم اختلفت خواصه وأجزاؤه بحسب ما تفصل ذلك الوجود، فإنه يتحد في عين الجملة، ويفترق في حال التفصيل. راجع كلامه، وراجع أيضا كتاب «الجامع» لابن المشري، فإنه تعرض فيه أيضا لهذه الوحدة وبيانها نقلا عن شيخه المذكور.

الثالثة: وحدة الوجود الذي به يتحقق حقيقة كل موجود

وهي وحدة الحق سبحانه، ومعناها أن الوجود من حيث هو حقيقة واحدة، وهي لله تعالى وحده لا مشارك له فيها، فهو الموجود على الإطلاق، ووجود هذه الكائنات إنما كان باستنادها إليه، واستمدادها منه، واستنشاقها لروائح الوجود من وجوده، وإشراق شعاع وجوده عليها، فهي موجودة بهذا الوجود الذي له تعالى لا بوجود آخر ثان، فلم تكن غيرا من كل وجه؛ لأن الغير في عرفهم هو الذي يكون له الوجود من ذاته، ويتصور أن يكون له بنفسه قوام، وهي وجودها ليس من ذاتها، ولا يتصور أن يكون لها قوام بنفسها.

وقد قال الشيخ الأكبر في كتاب «التجليات» له: من لم يكن له وجود من ذاته فمنزلة منزلة العدم، وهو الباطل قال: وهذا من بعض الوجوه التي بها يمتاز الحق تعالى عن الخلق، وهو كونه موجودا أعني وجوده من ذاته انتهى.

كما أنها ليست عينا لما بين التقييد والإطلاق من تقابل التضاد، وعليه فإثبات الوجود لها توهم؛ لأنه يتوهم الجاهل بحالها، وحققتها أن لها وجودا وفي الحقيقة ونفس الأمر ما ثم إلا وجوده تعالى؛ لأن به ظهرت الأشياء كلها، ولذا قيل:

هذا الوجود وإن تعدد ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم

أنتم حقيقة كل موجود بدا ووجودها ذي الكائنات توهم

في باطني من نوركم ما لو بدا أفتي بسفك دمي الذي لا

ولو أنني أبدي سرائر جودكم قال العواذل ليس هذا مسلم

وفي «الإحياء» في كتاب التوحيد والتوكل في الكلام على قول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

ما نصه: أي كل ما لا قوام بنفسه، وإنما قوامه بغيره، فهو باعتبار نفسه باطل، وإنما حقيقته، وحقيقته بغيره لا بنفسه، فإذا لا حق بالحقيقة إلا الحي القيوم الذي ليس كمثلته شيء، فإنه قائم بذاته، وكل ما سواه قائم بقدرته، فهو الحق وما سواه باطل انتهى.

وقال القاشاني في «لطائفه» في مبحث التحقيق ما نصه (1):

التحقيق هو رؤية الحق بما يجب له من الأسماء الحسنى، والصفات العلى، قائما بنفسه، مقيما لكل ما سواه، وأن الوجود بكمالات الوجود: أي التي هي القوى والمدارك، إنما هو له تعالى بالحقيقة والأصالة، ولكل ما سواه بالمجاز والتبعية، بل تسميته بغيره غير أو سوى مجاز أيضا؛ إذ ليس معه غير، بل كل ما يسمّى غيرا، وإنما هو فعله، والفعل لا قيام له إلا بفاعله، فليس هو بنفسه، ليقال فيه غيرا وسوى، فكان مرجع التحقيق أن ليس في الوجود).

ص: 27

إلا عين واحدة، قائمة بذاتها، مقيمة لتعيناها، التي لا يتعين الحق بها؛ لاستحالة الانحصار عليه أو التقييد، فهو تعالى الظاهر في كل مفهوم، و الباطن عن كل فهم، إلا عن فهم من قال: إن العالم صورته و هويته، فلهذا صار صاحب التحقيق، لا يثبت العالم ولا ينفيه: أي لا يثبت العالم إثبات أهل الحجاب، ولا ينفيه نفي المستهلكين، فافهم. انتهى منه بلفظه.

مراد أهل الله بوحدة الوجود و الوحدة المطلقة

فهذا المعنى هو مراد أهل الله بوحدة الوجود، و بالوحدة المطلقة و غير ذلك من العبارات التي يذكرها العارفون من أهل التحقيق، و ليس مرادهم المعنى الفاسد الذي عند أهل الزندقة و الإلحاد، و قد أنكرته عليهم علماء الأمة، و قد كشف عن هذا الشيخ عبد الغني النابلسي في رسالة له سماها: «إيضاح المقصود عن معنى وحدة الوجود» (1).

و في «الحكم العطائية» (2): الكون كله ظلمة: أي عدم صرف بالنظر إلى أصله، و حقيقة ذاته، قال: و إنما أناره يعني أظهره، و أزال ظلمة عدم عنه ظهور الحق فيه: أي تجليه عليه أو لا بأنوار الإيجاد، و توجهه إليه ثانيا بما يقوم به، و يدوم به وجوده من أنواع الإمداد، فلم يكن وجوده لنفسه و ذاته حتى يعد وجودا مستقلا، و إنما كان وجوده تعالى، و بظهور هذا الوجود في الأشياء ظهرت، و بإشراق شعاعه عليها أشرفت على حسب ما تقتضيه طبائعها و قابليتها، و استعداداتها الثابتة في العلم، ثم قال في الحكم، فمن رأى الكون و لم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده أعوزه وجود الأنوار، و حجت عنه شمس المعارف بسحب الآثار يعني أن من نظر إلى الكون، و لم يشهد الحق تعالى ببصيرته فيه، أو عنده أو معه كما هو حال أهل التوسط الذين يرون الله في الأشياء، أو عندها أو معها و يقولون: ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله فيه أو عنده أو معه أو يشهده قبله، كما هو حال أهل الشهود و العيان الذين يرون الأشياء بالله، و يقولون: ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله قبله أو يشهده بعده، كما هو حال أهل الدليل و البرهان الذين يرون الله بالأشياء، و يقولون: ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله بعده، كان معدودا من أهل الظلام، محجوبا عن الله تعالى

ص: 28

1- طبعت بدار الآفاق العربية، القاهرة.

2- الحكمة رقم (320).

بسحب الكون أو الجهل والغافلة والآثام، و من شهده في كل شيء أو عنده أو معه أو قبله أو بعده أو فيه، وعنده و معه و قبله و بعده كان من أهل الأنوار، و ممن لم تتحجب عنهم شمس المعرفة بسحب الآثام، و من زال عنه الوهم و العناء، و كان في مقام المحو و الفناء، و غلب عليه شهود الوجود الحق الحقيقي، الذي به كل شيء موجود يرى الله وحده، و لذا ينفي ما عداه، و لا يثبت شيئاً سواه، و يقول: ما رأيت شيئاً سوى الله.

و من قول بعضهم في الدار غيره ديار و قول آخر سوى الله و الله ما في الوجود و يقول عما سواه أنه ظل، و أنه خيال، و أنه سراب، و أنه هالك، و أنه مضمحل زائل أو لا وجود له أصلاً، و هو صادق في ذلك كله؛ لأن وجود ما سوى الحق إنما هو بالفرض و التقدير، أو الوهم و التخيل، و الوجود الحق الحقيقي إنما هو وجوده تعالى، و وجود ما عداه بوجوده لا بوجود آخر، مما عداه ليس له من نفسه وجود أصلاً، فهو بالنظر إلى نفسه عدم صرف، و بالنظر إلى إشراق شعاع الوجود المطلق عليه كالظل له تابع له، و التحقق بهذا المعنى هو زبدة التوحيد، و عمدة أهل التفريد، و في ذلك يقول قائلهم:

الله قل و ذر الوجود و ما حوى إن كنت مرتادا بلوغ الكمال

فالكل دون الله إن حقيقته عدم على التفصيل و الإجمال

و اعلم بأنك و العوالم كلها لولاه في محو و في اضمحلال

من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال

فالعارفون فنوا و لما يشهدوا شيئاً سوى المتكبر المتعال

و رأوا سواه على الحقيقة هالكاً في الحال و الماضي و الاستقبال

و قد حكى عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول ما رأيت شيئاً إلا و رأيت الله قبله.

و عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما رأيت شيئاً إلا و رأيت الله بعده.

و عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: ما رأيت شيئاً إلا و رأيت الله معه.

و عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: لا نعبد ربا لم نره يعني لم نشهده.

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان الله ولا شيء معه، وكان الله وحده بلا شيء» (1).

وفي «الإحياء» في كتاب المحبة والشوق في ترجمة بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى ما نصه:

وأما من قويت بصيرته ولم تضعف منته: أي قوته، فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله تعالى، ولا يعرف غيره، ويعلم أنه ليس في الوجود إلا الله تعالى، وأفعاله أثر من آثار قدرته، فهي تابعة له فلا وجود لها بالحقيقة دونه، وإنما الوجود للواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلها، ومن هذه حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل، ويذهل عن الفعل من حيث أنه سماء وأرض وحيوان وشجر، بل ينظر فيه من حيث أنه صنع الواحد الحق، فلا يكون نظره مجاوزا له إلى غيره، كمن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه، ورأى فيها الشاعر والمصنف، ورأى آثاره من حيث أنه أثره لا- من حيث أنه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض، فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف، وكل العالم تصنيف الله تعالى، فمن نظر إليه من حيث أنه فعل الله، وعرفه من حيث أنه فعل الله وأحبه من حيث أنه فعل الله، لم يكن ناظرا إلا في الله، ولا عارفا إلا- بالله، ولا محبا إلا لله، وكان هو الموحد للحق الذي لا يرى إلا الله، بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه، بل من حيث أنه عبد الله، فهذا هو الذي يقال فيه: إنه فني في التوحيد، وإنه فني عن نفسه أيضا، وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا ففنينا عنا، وبقينا بلا نحن. انتهى منه، وقد نقله السيوطي أيضا في «تأييد الحقيقة العلية».

وفي كلام بعض العارفين أبي المحققون أن يشهدوا غير الله، لما حققهم به من شهود القيومية، وإحاطة الديمومية.

وقال بعضهم: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع؛ فإنه لا غير معه حتى أشهده معه.

ومن كلام مولانا عبد السلام بن مشيش لوارثه أبي الحسن الشاذلي: حدد بصر الإيمانه.

ص: 30

1- سيأتي تخريجه والكلام عليه.

تجد الله تعالى في كل شيء، وعند كل شيء، ومع كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، وفوق كل شيء، وتحت كل شيء، وقريبا من كل شيء، ومحيطا بكل شيء بقرب هو وصفه، وبحيطة هي نعتة... إلى آخر ما قال.

وقال بعض العارفين: الحق تعالى منزّه عن الأين والجهة والكيف والمادة والصورة، ومع ذلك لا يخلو منه أين ولا مكان ولا كم ولا كيف ولا جسم ولا جوهر ولا عرض؛ لأنه للطفه سار في كل شيء، ولنورانيته ظاهر في كل شيء، وإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيف، غير متقيد بذلك، ومن لم ير هذا ولم يشهده فهو أعمى البصيرة، محروم من مشاهدة الحق انتهى.

و من كلام القطب سيدي علي وفا رضي الله عنه:

هو الحق المحيط بكل شيء هو الرحمن ذو العرش المجيد

و النور المبين بغير شكه هو الرب المحجب في العبيد

هو المشهود في الأشياء يبدو ويخفيه الشهود عن الشهيد

هو العين العيان لكل غيب هو المقصود من بيت القصيد

جميع العالمين له ظلال سجود له في القريب وفي البعيد

و هذا القدر في التحقيق كاف فكف النفس عن طلب المزيد

مراتب الإيمان والتصديق

و اعلم أن الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجوده أولا، وبوحدانيته ثانيا، وبتصافه بصفات الكمال الثلاثة به ثالثا، وبتقديسه عن سمات الحوادث رابعا، وهذا التصديق له مراتب ذكر في «القوت» و«الإحياء» أنها ثلاثة وهي في الحقيقة تسعة لأن كل مرتبة من المراتب الثلاث منقسمة إلى ثلاثة، وذكر الغزالي في آخر كتابه «إلجام العوام» ستة منها وهي أقسام المرتبتين الأوليين، وأما المرتبة الثالثة فذكرها بأقسامها في كتابه «مشكاة الأنوار»، ونحن إن شاء الله تعالى نذكر خلاصة المرتبتين الأوليين مع التوسع في المرتبة الثالثة؛ لأنها المقصودة هنا.

فبقول المرتبة الأولى: مرتبة إيمان العوام، وهو إيمان التقليد المحض.

وفيه ثلاث مراتب لأنه:

1- إما أن يكون مستندا إلى السماع ممن حسن فيه الاعتقاد بسبب كثرة ثناء الخلق عليه كالعلماء والأولياء.

2- أو إلى أمانة يظنها العامي دليلا كالقرائن الشاهدة له.

3- أو غير مستند إلى شيء أصلا كأن يسمع القول فيناسب طبعه و أخلاقه فيبادر إلى التصديق به لمجرد موافقته لطبعه.

وهذه أضعف التصديقات لأنه فيما قبله استند إلى دليل ما وإن كان ضعيفا.

المرتبة الثانية: مرتبة إيمان المتكلمين و هو الإيمان الممزوج بنوع من الاستدلال وفيها أيضا ثلاث مراتب لأنه:

1- إما أن يكون حاصلًا بالبرهان المحرر المستقصي لشروطه بأصوله و مقدماته.

2- أو بالأدلة الرسمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق بها لاشتهارها بين أكابر العلماء و شناعة إنكارها.

3- أو بالأدلة الخطابية التي جرت العادة باستعمالها في المحاورات و المخاطبات الجارية في العادات.

المرتبة الثالثة: مرتبة إيمان العارفين، و هو المشاهد بنور اليقين وفيها أيضا ثلاث مراتب.

الأولى: مشاهدة أن الوجود كله لله و أنه لا شريك له فيه أصلا لأن كل ما سواه إذا اعتبرت ذاته فهو من حيث ذاته لا وجود له بل وجوده مستعار من غيره، و لا قوام لوجود المستعار بنفسه بل بغيره و نسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض فإذا انكشفت هذه الحقيقة للعبد بنور اليقين علم أن الوجود كله له تعالى لا مزاحم له فيه أصلا و أن نسبه لغيره مجاز لا حقيقة.

الثانية: ترقى أصلها من حضيض المجاز إلى ارتفاع الحقيقة و استكملوا معراجهم فأروا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله و أن كل شيء هالك إلا وجهه أزلا و أبدا لا

ص: 32

يتصور فيه إلا ذلك لا أنه يصير هالكا في وقت من الأوقات لأن كل ما سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم صرف، وإذا اعتبرت من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول فهو موجود لا من وجهه وذاته، بل من الوجه الذي يلي موجدته فيكون الموجود هو وجه الله فقط وحينئذ فلكل شيء وجهان وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه فهو باعتبار وجه نفسه عدم، وباعتبار وجه ربه موجود، فإذا لا موجود إلا الله ووجهه كما قال:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [القصص: 88] يعني فليس بهالك.

وهؤلاء يفتقروا لقيام القيامة ليسمعوا نداء الباري لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبدا، ولم يفهموا من معنى قوله الله أكبر أنه أكبر من غيره حاش الله إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يكون أكبر منه، بل ليس لغيره رتبة المعية، بل رتبة التبعية، بل ليس لغيره وجود إلا من الوجه الذي يليه، فالوجود وجهه فقط، فمحال أن يكون أكبر من وجهه، بل معناه أكبر من أن يقال له أكبر بمعنى الإضافة والمقايضة، وأكبر أن يدرك غيره كنهه كبريائه نبيا كان أو ملكا بل لا يعرف كنهه إلا هو تعالى.

الثالثة: أهلها بعد ما عرجوا إلى سماء الحقيقة، ولم يروا في الوجود تحقيقا إلا الواحد الحق وأفعاله، لكن منهم من كان له هذا الحال عرفانا علميا، ومنهم من صار له ذلك ذوقا حاليا، وانتفت عنهم الكثرة بالكلية استغرقوا في الفردانية المحضة واستلبت فيها عقولهم، فصاروا كالمبهوتين فيها، ولم يبق فيهم متسع لذكر غير الله، ولا لذكر أنفسهم أيضا، فلم يكن عندهم إلا الله، فسكروا سكرا وقع دون سلطان عقولهم، فقال أحدهم: أنا الحق.

وقال الآخر: سبحاني ما أعظم شاني (1).

وقال الآخر: ما في الجبة إلا الله.

وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى، فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في الأرض عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد، بل يشبه الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط عشقه: أنا من أهوى، ومن أهوى أنا.

ص: 33

1- انظر: روضة الحبور و معدن السرور لابن الأطناني (ص 80) بتحقيقنا.

و هذه الحالة إذا غلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحالة فناء، بل فناء الفناء لأنه فني عن نفسه، وفني عن فئاته، فإنه ليس يشعر بنفسه في تلك الحال، ولا بعدم شعوره بنفسه، ولو شعر بعدم شعوره كان قد شعر بنفسه و تسمى هذه الحالة بالنسبة إلى المستغرق بها بلسان المجاز اتحادا و بلسان الحقيقة توحيدا و انظر: «مشكاة الأنوار» لأبي حامد الغزالي، و «شرح الإحياء» للشيخ مرتضى الزبيدي في أول نصفه الثاني و في مبحث السماع.

وفي «لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» للقاشاني بعد ما ذكر فيه الاتحاد و أنه يطلق و يراد به عدة معاني ما نصه: و منها أن يراد بالاتحاد جميع الموجودات في الوجود الواحد من غير أن يلزم من ذلك ما يظن من انقلاب الحقائق أو حلول شيء في شيء، بل المراد من ذلك أن كل ما سوى الحق سبحانه لا- حقيقة له إلا بالحق سبحانه بمعنى أن الوجود الذي صار به كل موجود موجودا إنما هو الوجود الواجب، و هذا منكر عند أرباب العقول المحجوبة بظلمة الأكوان، فإنهم لا يشاهدون وجهه تعالى في الأشياء لوقوفهم معها، و إلى وحدة الوجود المشترك بين جميع الماهيات المتكثرة أشار الأكابر بقولهم الوحدة للوجود و الكثرة للعلم أي للمعلومات فإنها هي التي كثرت الوجود الواحد المظهر لها بها انتهى منه بلفظه.

و فيها أيضا ما نصه: وحدة الوجود، يعني به عدم انقسامه إلى الواجب و الممكن و ذلك أن الوجود عند هذه الطائفة ليس ما يفهمه أرباب العلوم النظرية من المتكلمين و الفلاسفة، فإن أكثرهم يعتقد أن الوجود عرض، بل الوجود الذي ظنوا عرضيته هو ما به تحقق حقيقة كل موجود، و ذلك لا يصح أن يكون أمره غير الحق عز شأنه انتهى المراد منه بلفظه أيضا.

وقال السعد في شرح المقاصد بعد أن أبطل الحلول و الاتحاد ما نصه: و هاهنا مذهبان آخران يوهمان الحلول و الاتحاد و ليسا منه في شيء.

الأول: السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله، و في الله استغرق في بحر التوحيد و العرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته و صفاته في صفاته و يغيب عن كل ما سواه و لا يرى في الوجود إلا الله، و هذا الذي يسمونه الفناء في التوحيد، و إليه يشير الحديث الإلهي:

«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به (1)».

و حينئذ فربما صدرت منه عبارات تشعر بالحلول والاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك الحال، وتعذر الكشف عنه بالمقال، ونحن على ساحل التمني نغترف من بحر التوحيد بقدر الإمكان، ونعترف بأن طريق غيرنا فيه العيان دون البرهان.

الثاني: إن الواجب هو الوجود المطلق وهو واحد لا- كثرة فيه أصلاً وإنما الكثرة في الإضافات والتعينات التي هي بمنزلة الخيالات و السراب إذ الكل في الحقيقة واحد يتكرر على الظاهر لا بطريق المخالطة والانضمام ويتكرر في النواظر لا بطريق الانقسام ولا حلول هنا و لا اتحاد لعدم الاثنينية والغيرية انتهى على نقل شارح الإحياء والله أعلم. انتهى.

مسألة الحلول والاتحاد

إشارة

قلت: مسألة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود قد كثر فيها الكلام من العالم والجاهل، فكثر الكلام، وتخبط الآراء، وتنازعت، وبمجرد إطلاق لفظ وحدة الوجود يتوهم الجاهل القول بالحلول والاتحاد، ونسبها ظلماً وعدواناً الكثير من الجهلة قديماً إلى سيدنا الشيخ الأكبر و أكابر الأولياء: كالشيخ سيدي عبد الكريم الجيلي، والشيخ القوني، والشيخ ابن سبعين، والشيخ ابن الفارض، وغيرهم رضي الله عن جميعهم، وتبعهم على ذلك أتباعهم من المتأخرين.

وإن شئت قلت: أعوانهم في تلك الجهالة، وكان مدخلهم إلى هذه النسبة و تلك الاعتراضات وتجروهم على ما يجهلونه من علوم الأولياء نظروهم إلى علوم القوم باعتبار أنها علوم فلسفية، مصدرها الفكر والعقل، وكانهم لم يسمعوا قول الله تعالى:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ [البقرة: 282]، ولا قوله تعالى: فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا [الكهف: 65]، و لا- قوله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف: 108]، و لا- قوله تعالى: وَلَكِنْ كُنُوا رَبَّانِيْنَ [آل عمران: 79]، و لا قوله: وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا [السجدة: 24].

ص: 35

ولا ما روي عن أبي جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: «لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة».

قلت: وما في هذه الصحيفة؟ الحديث، ولا ما روي في البخاري: حدثنا إسماعيل قال:

حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: «حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم»، ولم يبلغهم مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يقرر اختصاص الحق سبحانه لمن شاء من عباده بما شاء من عطاياه، سواء كان المعطى محسوساً أم معنويّاً كالعلم بالله والفهم في كتابه، فراحوا ينكرون كل ما يجهلونه، وكانهم أحاطوا بما عند الله، أو تحكموا على الله في ألا يعطي أحداً من خلقه إلا بعد أن يستأذنهم، ولا يفهم أحداً في كتابه إلا بما فهموه هم بفهمهم السقيم لا غير، فسبوا ولعنوا أولياء الله، وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ [النور: 15]، وجعلوا يستشهدون بأقوال أهل الكفر المستشرقين الذين ما أرادوا بالإسلام والمسلمين خيراً قطّ على أئمة الهدى المسلمين، فينسبون العلم اللدني الوارد ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله تارة إلى المسيحية، وتارة إلى الفلسفة اليونانية، وأخرى إلى الاستنباطات العقلية تبعا لهؤلاء المستشرقين، الذين أدركوا حقيقة علوم التصوف، وما لها من العظمة بحيث يعجز غير المسلمين عن الإتيان بشيء منها، وكيف لا وهي من السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم متلقاة، وأن التصوف الإسلامي منذ عهد الصحابة إلى الآن السبب الأقوى والفعال في دخول جموع الناس في دين الله أفواجا، وهذا ما يشهد به التاريخ، فراحوا ينسبونها إلى أنفسهم أو إلى عقل وفكر كما مرّ محاولين بذلك التقليل من شأن العلم في قلوب المسلمين، ولكن هيهات هيهات: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [الصف: 8] ببعض من النظريات التي يكذبها التاريخ، وتأباها عظمة الدين الخاتم:

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا [الكهف:

[104].

ص: 36

فترى دافع المتقدمين إلى الإنكار: الحقد، والحسد، وحب السمعة، والمتأخرين: الجهل الذي ملأ قلوبهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أصلاً [الأعراف: 179] فتراهم يتقلون أقوال إخوانهم الذين يمدونهم في الغي دون أدنى معرفة بالدليل الذي استند إليه العلماء بالله، ولا يستبرئ لدينه فيبحث عنه، بل أخذوا يكررون و يرددون الأقوال المنكرة في حق سادات الأمة المحمدية ورثة الأنبياء تلك الأقوال العارية بالطبع عن دليل القوم، وكان الأحق بهم قبل أن يؤذنه الله بمحاربه بايذائهم لأوليائه أن يأخذوا العلم من أهله؛ وخصوصاً أن علوم القوم موضوعها العقائد المتعلقة بمعرفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، و تلك أمور محلها القلب، فلا اطلاع عليها إلا لصاحبها.

و لا تظن يا أخي أن علوم القوم خالية عن تأييد الشرع، أو عارية عن الدليل، كما صورها هؤلاء الجهلة، بل الحق الذي لا مرية فيه أنه لا توجد عقيدة قررها القوم في كتبهم إلا وهي محاطة بالدليل الشرعي، والمتبع لأقوالهم نفعا لله بهم يجدها مصحوبة بالدليل.

فتبراً لدينك يا أخي، وإياك أن تعترض على أحد من العلماء بالله بجهلك في أمر جهلته من كلامهم، أو أن يكون لك أي نسبة تربطك بهذا الاعتراض فالأمر جدّ وليس بالهزل.

وانظر كيف نسبوا إلى الله في تسميتهم، بل و حقيقتهم في قول: أولياء الله، أو العلماء بالله، أو العارفين بالله، قال تعالى: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [يونس: 62]، فما عادت في الحقيقة إلا ما نسب لله؛ فانتبه من رقتك.

واعلم أنني ما ذكرت لك تلك المقدمة في هذا الموضوع إعلاماً مني بأن واحداً من العلماء بالله يقول بالحلول أو الاتحاد معاذ الله، ولكن لأوضح لك حقيقة الخلاف، والله يتولى هداك وهو حسبنا ونعم الوكيل.

نصوص القوم في نفيهم للحلول و الاتحاد المتوهم في حقهم

و إليك نصوص ما ذكره ساداتنا العلماء بالله في نفيهم للحلول و الاتحاد المتوهم في حقهم الشريف فأقول و بالله التوفيق:

قال سيدنا في «الفتوحات» في باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول؛ فإن القول

بالحلول مرض لا يزول، و من فصل بينك و بينه فقد أثبت عينك و عينه، ألا ترى قوله:

«كنت سمعه الذي يسمع به»، أثبتك بإعادة الضمير إليك ليدلك عليك، و ما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل و الفضول فإنه أثبتك حالا و محلا، فمن فصل نفسه عن الحق فنعم ما فعل.

وقال في باب الأسرار أيضا: الحادث لا يخلو عن الحوادث، لو حلّ بالحادث القديم لصحّ قول أهل التجسيم، فالقديم لا يحلّ و لا يكون محلا، و من ادعى الوصل فهو في عين الفصل اه.

وقال في هذا الباب أيضا: أنت أنت، و هو هو، فإيّاك أن تقول كما قال العاشق: «أنا من أهوى و من أهوى أنا»، فهل قدر هذا أن يرد العين واحدة؟ لا و الله ما استطاع فإنه جهل، و الجهل لا يتعقل حقًا، و لا بدّ لكل أحد من غطاء ينكشف عند لقاء الله.

وقال في الباب التاسع و الخمسين و خمسمائة بعد كلام طويل: و هذا يدلّك على أن العالم ما هو عين الحق، و لا حلّ فيه الحق؛ إذ لو كان عين الحق أو حلّ فيه لما كان تعالى قديما و لا بديعا انتهى.

وقال في الباب الثاني و التسعين و مائتين: من أعظم دليل على نفي القول بالحلول و الاتحاد أنك تدرك عقلا أن الشمس هي التي أفاضت على القمر النور، و أن القمر ليس من نور الشمس شيئا مشهودا؛ لأنها لم تنتقل إليه بذاتها، و إنما القمر محلا لها، فكذلك العبد ليس فيه شيء من خالقه، و لا حلّ فيه اه.

وقال في الباب الرابع عشر و ثلاثمائة: لو صحّ أن يرقى الإنسان عن إنسانيته و الملك عن ملكيته و يتحد بخالقه تعالى لصحّ انقلاب الحقائق، و خرج الإله عن كونه إلها، و صار الحق خلقا، و الخلق حقًا، و ما وثق أحد بعلمه، و صار المحال واجبا، فلا سبيل إلى قلب الحقائق أبدا اه.

وقال في الباب الثامن و الأربعين: لا يصحّ أن يكون الخلق في رتبة الحق تعالى أبدا، كما لا يصحّ أن يكون المعلول في رتبة العلة اه.

وقال سيد الطائفة الجنيد رضي الله عنه: التوحيد أفراد القدم عن الحدوث.

وقال سيدي عبد القادر الأمير رضي الله عنه في «مواقفه» في حديث مسلم: «إن الحق تعالى يتجلى لأهل المحشر... إلخ»: وفرقة تقرّه في الدنيا والآخرة: أي التحول المذكور في الحديث من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ولا تولّد، مع اعتقاد:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: 11]، وهم العارفون بالله تعالى أهل التجلي والشهود في الدنيا اه (ص 353).

وقال أيضا: الموقف الثلاثون: قال لي الحق: «أ تدري من أنت؟ فقلت: نعم، أنا العدل الظاهر بظهورك، والظلمة المشرقة بنورك. فقال لي: عرفت؛ فالزم، وإياك أن تدعي ما ليس لك، فإن الأمانة مؤداة والعارية مردودة، واسم الممكن منسحب عليك أبدا، كما هو منسحب عليك أزلا» اه.

ثم قال في شرح حديث (كنت سمعته): وإنما هي الأحكام العدمية التي ظهر الوجود الحق بها لا غير، ولا اتحاد كما يفهمه العميان، ولا تأويل كما يقول صاحب الدليل والبرهان اه.

وقال في الكلام على حديث «ما وسعني.. إلخ»: قلب العارف الكامل المحقق الواصل يصير عين معروفة، وعين ما حققه، مع بقاء التمييز: إله ومألوه، ربّ وعبد اه.

وقال سيدي علي بن وفا نفعنا الله به: إنما كانت القلوب السليمة تحنّ إلى التنزيه أكثر من التشبيه لأن التنزيه هو الأصل، والتشبيه إنما هو تنزّل للعقول، ومن شأن الذات الإطلاق لذاتها، وتساوي النسب لصفاتهما؛ فاعلم ذلك، ونزه ربك عن صفات خلقه اه.

وقال سيدي أيضا: المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم: فناء مراد العبد في مراد الحق تعالى، كما يقال: بين فلان و فلان اتحاد، إذا عمل كل منهما بمراد صاحبه.

ثم أنشد:

ص: 39

وعلمك أن كل الأمر أمرى هو المعنى المسمى باتحاد

وقال سيدي أيضا:الاتحاد لفظ يطلق ويراد به أعلى درجات قرب العبد من الرب.

وانظر يا أخي رحمك الله إلى ما قاله هؤلاء السادات في الحلول والاتحاد؛ كي تعلم حقيقة مرادهم بتلك اللفظة، على فرض وقوعها في كلامهم، هو استخدام اللفظ ليس إلا، و دليلي فضلا عما ذكرته من نفي القوم لذلك:قال سيدي علي رضي الله عنه:(إن الاتحاد لفظ) ولم يقل معنى أو حقيقة،فاعلم تلك الأقوال، وعص عليها بالنواجذ، واجعلها أساسا تحمل عليه كلام القوم.

وانظر قول الشيخ الشعراني:وعندي أن هؤلاء القائلين بالاتحاد كلهم لم يصح لهم اتحاد قط إلا بالوهم، وانظر كلامهم تجده من أوله إلى آخره لا يبرح من الثنوية، فإنه لا بد من مخاطب و مخاطب.

وفي كلامه رضي الله عنه ما يغني عن التعليق من نفي تلك الاعتقادات المتوهمة،وقولي المتوهمة إنما هو بالنظر للمنكر، فإننا إذا أمعنا النظر في كتابات المعترضين على أقوال الكمال رضي الله عنهم نجدها منصبة حول معنى غير مقصود بالمرّة للقائل، ولو ذكرت للقائل معنى تلك المقولة بتفسير المنكر لها؛ لكان من أول المنكرين لها و أشد الناس اعتراضا عليها، فإذا تلك العقائد المعترض عليها ليس لها وجود إلا في عقل المنكر، فإنه اعترض على ما فهمه هو، لا على حقيقة المراد باللفظ.

فإذن الخلاف ليس في المعاني، وإنما هو خلاف نشأ عن استخدام تلك الألفاظ، و دليلي في ذلك ما ذكرته لك من أقوال هؤلاء الأئمة، فخذ تلك القواعد و احكم عليهم بمقتضى قولهم تجدهم جميعا أقرب الخلق إلى الله و إلى رسوله صلى الله عليه و سلم و أعرفهم بالله و رسوله صلى الله عليه و سلم.

فإن قلت: فكيف العمل في تلك الأقوال الكثيرة المشحونة باستخدام تلك الألفاظ الموهمة؟!

أقول لك: بعد ما تقدم ذكره من القول إن لم تستطع قبول تلك الأقوال و لم تفهم المعنى الموافق للشرع الذي هو يقينا مراد القائل فتأولها بما يوافق الشرع، فإن الكتب

الفقهية و الشرعية مليئة بالتعارض و الترحيحات و تأويل الأقوال و الأدلة المتعارضة، فقس على ذلك و الله هو الموفق.

واعلم يا أخي أني لم أذكر لك جميع كلام القوم في نفي الحلول و الاتحاد و وحدة الوجود المتهمة و إنما ذكرت لك طرفاً منه، فإنهم تبهوا عليه كثيراً فاختر يا أخي لنفسك، و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله [الإنسان:30].

و والله لا ينسب القول بالحلول أو غيره من القبائح إلى القوم بعد ما ذكرناه من كلام إلا معاند مكابر، فحمل كلامهم على مرادهم لا غير، و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل، و السلام.

بحث في رد شبه المنكرين على السادة المتحققين:

قال ربنا سبحانه و تعالى: وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء:36].

قال الكلبي: لا تقل ما ليس لك به علم.

وقال البيضاوي: لا- تتبع ما لم يتعلق به علمك تقليداً أو رجماً بالغيب؛ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلاً [الإسراء:36]: أي كل هذه الأعضاء كان عنه سؤالاً.

قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: يسأل الله العباد فيما استعملوها، و في هذا زجر عن النظر إلى ما لا يحل، و الاستماع إلى ما يحرم، و إرادة ما لا يجوز، كذا ذكره الواحدي.

وقال ربنا سبحانه و تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا [الأحزاب:69].

قال البيضاوي: فأظهر براءته من مقولهم يعني: مواده و مضمونه، و ذلك أن قارون حرّض امرأة على قذفه بنفسها، فعصمه الله تعالى، أو اتهمه ناس بقتل هارون عليه السلام لما خرج معه إلى الطور، فمات هناك، فحملته الملائكة، و مروا بهم حتى رأوه غير مقتول،

وقيل: أحياه الله تعالى، فأخبرهم ببراءته، أو قذفوه بعبث في بدنه من مرض أو أدرة لفرط تسترته حياء، فأطلعهم الله على أنه بريء، وكان عند الله وجهها ذا قرابة ووجاهة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً [الأحزاب:70]، قاصدا إلى الحق، يصليح لكم أعمالكم [الأحزاب:71]، يوفقكم للأعمال الصالحات، أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها، ويغفر لكم ذنوبكم، ويجعلها مكفارة باستقامتكم في القول والعمل، ومن يطع الله ورَسُولَهُ في الأوامر والنواهي فقد فاز فوزاً عظيماً، يعيش في الدنيا حميدا، وفي الآخرة سعيدا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت (1)» رواه البخاري ومسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: «من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار: أي رجع عليه (2)» رواه البخاري ومسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: «من ققى مسلما بشيء يريد به شينه: أي عيبه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال (3)».

وقال صلى الله عليه وسلم: «من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال (4)».

وفي تفسير البيضاوي قال صلى الله عليه وسلم: «من ققى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج (5)». و الردغة بسكون الدال وفتحها والغين المعجمة: الوحل).

ص: 42

1- رواه البخاري (2376/5)، ومسلم (69/1)، وأبو داود (322/3)، والترمذي (110/4)، والنسائي في الكبرى (394/4).

2- رواه مسلم (69/1)، والبخاري في الأدب المفرد (155/1)، وأحمد (166/5).

3- رواه الطبراني في الكبير (194/20)، وابن المبارك في الزهد (239/1).

4- رواه أبو داود (270/4)، وأحمد (441/3).

5- رواه أبو داود (305/3)، وأحمد (176/2)، والبيهقي في الكبرى (82/6).

وقال صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ: «من أكل برجل مسلم أكلة: أي بأن يغتابه عند عدّوه، أو يسبّه عنده، فيطعمه بسبب ذلك فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، و من كسا ثوبا برجل مسلم: أي بأن يغتابه أو يسبّه عند عدّوه فيكسوه بسبب ذلك فإن الله يكسوه مثله من جهنم، و من قام برجل مسلم مقام سمعه: أي يقول أنه مراني، وأقواله و أفعاله رياء لأجل عدّوه فإن الله تعالى يقوم له مقام سمعة و رياء يوم القيامة (1)». رواه النسائي.

قال صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ: «إياكم و الظن؛ فإنّ الظنّ أكذب الحديث، و لا تجسّسوا و لا تنافسوا (2)» رواه البخاري و مسلم.

وقال صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ: «حسن الظنّ من حسن العبادة (3)» رواه النسائي و الترمذي و أبو داود:

أي اعتقاد الخير و الصلاح في حق المسلمين عبادة حسنة من جملة العبادات.

قال الشيخ مجد الدين رحمه الله تعالى: لا يجوز أن ينكر على القوم ببادي الرأي؛ لعلّ مراقبتهم في الفهم و الكشف، و لم يبلغنا عن أحد منهم أنه أمر بشيء يهدم الدين، و لا نهى أحدا عن الوضوء و لا الصلاة، و لا غيرها من فروض الإسلام و مستحباته، إنما يتكلمون بكلام يدقّ عن الأفهام، و كان يقول: قد يبلغ القوم في المقامات و درجات العلوم إلى المقامات المجهولة و العلوم المجهولة التي لم يصرّح بها كتاب و لا سنّة، و لكن أكابر العلماء العالمين قد يردون ذلك إلى الكتاب و السنّة بطريق دقيق لحسن استنباطهم و حسن ظنّهم بالصالحين، و كان يقول: كما أعطى الله تعالى الكرامات للأولياء التي هي فرع المعجزات، فلا بدع أن يعطيهم من العبادات ما يعجز عن فهمها فحول العلماء.

و كان شيخ الإسلام المنخزمي رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز لأحد من العلماء).

ص: 43

1- رواه أبو داود (270/4)، و أحمد (229/4).

2- رواه البخاري (1009/3)، و مسلم (1985/4)، و أبو داود (280/4)، و أحمد (245/2).

3- رواه أبو داود (298/4)، و أحمد (304/2)، و ابن حبان (399/2).

الإنكار على الصوفية إلا إن سلك طريقهم، ورأى أفعالهم، وأقوالهم مخالفة للكتاب والسنة، وإما بالإشاعة عنهم، فلا يجوز الإنكار عليهم، ولا سبهم، وأطال في ذلك، ثم قال: وبالجملة: فأقل ما يحق على المنكر حتى يسوغ له الإنكار على أقوالهم، أو على أفعالهم، أو على أحوالهم أن يعرف سبعين أمراً، ثم بعد ذلك يسوغ له الإنكار منها غوصه في معرفة معجزات الرسل عليهم السلام على اختلاف طبقاتهم، وكرامات الأولياء على اختلاف طبقاتهم، ويؤمن بها ويعتقد أن الأولياء يرثون الأنبياء في جميع معجزاتهم إلا ما استثني منها.

ومنها: اطلاعه على كتب تفسير القرآن سلفاً وخلفاً؛ ليعرف أسرار الكتاب والسنة، ومنازع الأئمة المجتهدين، ويعرف التفسير والتأويل وشرائطه، ويتبحر في معرفة لغات العرب في مجازاتها واستعادتها حتى يبلغ الغاية.

ومنها: كثرة الاطلاع على مقالات للسلف والخلف في معنى آيات الصفات وأخبارها، ومن أخذ بالظاهر، ومن أول، ومن دليله أرجع من الآخر.

ومنها: تبخره في علم الأصوليين، ومعرفة منازع أئمة الكلام.

ومنها: وهو أهمها معرفة اصطلاح القوم فيما عبروا عنه من التجلي الذاتي والصورى، وما هو الذات وذات الذات، ومعرفة حضرات الأسماء والصفات، والفرق بين الحضرات، والفرق بين الأحدية والواحدية، ومعرفة الظهور والبطون، والأزل والأبد، وعالم الغيب والكون، والشهادة والشئون، وعالم الماهية والهوية، والسكر والمحبة، ومن هو الصادق في السكر حتى يسامح، ومن هو الكاذب حتى يؤاخذ وغير ذلك، فمن لم يعرف مرادهم كيف يحل كلامهم، أو ينكر عليهم بما ليس هو من مرادهم انتهى.

وقد شرح الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بعض أبيات من تائية الشيخ عمر بن الفارض، وقدمها إلى الشيخ أبي مدين؛ ليكتب عليهم إجازة، فكتب له على ظاهرها: ما أحسن ما قال بعضهم:

سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب

ثم أرسلها إلى الحافظ، فتنبّه الشيخ لأمر كان عنه غافلاً، ثم أذعن لأهل الطريق، وصحب لله الشيخ أبا مدين حتى مات رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.

ونقل الإمام القزويني في كتابه «سراج العقول» عن إمام الحرمين: أنه سئل عن كلام الصوفية، فقال: لو قيل لنا: فقولوا ما يقتضي التكفير من كلامهم مما لا يقتضيه لقلنا هذا طمع في غير مطمع؛ لأن كلامهم بعيد المدرك وعين المسلك، يعترف من تيار بحر التوحيد، ومن لم يحط علماً بنهايات الحقائق لم يحصل من دلائل التكفير على وثائق، كما أنشد بعضهم في هذا المعنى:

تركنا البحار الزّاحرات وراءنا فمن أين يدري الناس أين توجّهنا

وسئل شيخ الإسلام تقي الدين السبكي عن حكم غلاة المبتدعة وأهل الأهواء والمتفوّهة بالكلام على الذات المقدّسة؟ فقال: اعلم أيها السائل أن كل من خاف من الله عزّ وجلّ استعظم القول بالتكفير لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ التكفير أمر هائل عظيم الخطى؛ لأن من كفر شخصاً فكأنه أخبر أن عاقبته في الآخرة الخلود في النار أبد الأبد، وأنه في الدنيا مباح الدم، والمال لا يملك مسلّماً، ولا تجري عليه أحكام المسلمين في حياته ولا بعد مماته، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم، وفي الحديث: «لأن يخطئ الإمام في العفو أحبّ إلى الله تعالى من أن يخطئ في العقوبة (1)».

ثم أن تلك المسائل التي يفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض؛ لكثرة سعتها، واختلاف قرائنها، وتفاوت دعاويها، والاستقصاء في معرفة الخطأ من سائر صنوف وجهه، والأطلاع على حقائق التأويل وشرائطه في أماكنه، ومعرفة دلائله في التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك مما هو متعذر على أكابر علماء عصرنا، فضلاً عن غيرهم، وإذا كان الإنسان يعجز عن تحرير معتقد في عبارة فكيف يحزرها اعتقاد غيره من عباراته! فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرّح بالكفر، واختاره ديناً، وجحد الشهادتين، وخرج).

ص: 45

1- رواه البيهقي في الكبرى (238/8).

عن دين الإسلام، وهذا نادر وقوعه؛ فالأدب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء و البدع و التسليم للقوم في كل شيء قالوه مما لا يخالف صريح النصوص انتهى.

و ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في «مقدمة الطبقات» قال: أخبرني الشيخ أمين الدين الإمام بجامع «الغمري» بمصر أن شخصا وقع في عبارة موهمة للتكفير، فأفتى علماء مصر بتكفيره، فلما أرادوا قتله قال السلطان: هل بقي أحد من العلماء لم يحضر؟ فقالوا:

نعم، الشيخ جلال الدين المحبي أشاج المنهاج، فأرسل السلطان وراءه فحضر، فوجد الرجل في الحديد بين يدي السلطان، فقال الشيخ: ما لهذا؟ فقالوا: كفر. فقال: ما مستند من أفتى بكفره؟ فبادر الشيخ صالح.

وقال: قد أفتى والدي شيخ الإسلام الشيخ سراج الدين البلقيني في مثل ذلك بالتكفير.

فقال الشيخ جلال الدين المحلي: يا والدي أ ترى أن يقتل رجل مسلم موحد يحبّ الله و رسوله بفتوى أبيك؟! حلّوا عنه الحديد. فجزّوه، فأخذ الشيخ جلال الدين بيده، و خرج و السلطان ينظر فما تجرّأ أحد أن يتبعه.

و كان الشيخ محيي الدين العربي قدس سرّه يقول كثيرا: ما تهبّ على قلوب العارفين نفحات إلهية، فإن نطقوا بها جهّلهم بها كملّ العارفين، و ردّها عليهم أصحاب الأدلّة من أهل الظاهر، و غاب عنهم أن الله سبحانه و تعالى كما أعطى أولياءه من الكرامات التي هي فرع المعجزات فلا بدع أن ينطق أسنتهم بالعبادات التي تعجز العلماء عن فهمها.

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: و من شكّ في هذا القول فلينظر في كتاب «المشاهد» (1).

أو كتاب «عنقاء مغرب» (2) للشيخ محيي الدين. ه.

ص: 46

1- هو المشاهد القدسية من أعظم كتب الشيخ، و قد حققناه لأول مرة مع شرحه الفخم العظيم للست عجم بنت النفيس البغدادية العامية الأمية، و هو تحت قيد الطبع بدار الكتب العلمية.

2- قد شرحها أكثر من واحد، كالشيخ الداموني، يسر الله لنا تحقيقه.

أو كتاب «الشعائر» (1) لسيدى محمد وفا.

أو كتاب «خلع النعلين» (2) لابن قسي.

فإن أكبر العلماء لا يكاد يفهم منه معنى مقصودا لقائل أصلا؛ بل خاصّ بمن دخل مع ذلك المتكلم حضرة القدس، فإنه لسان قدسيّ لا يعرفه إلا الملائكة، أو من تجرّد عن هيئة البشرية، أو أصحاب الكشف الصحيح.

وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول بعد اجتماعه على الشيخ أبي الحسن الشاذلي و تسليمه للقوم: من أعظم الدليل على أن طائفة الصوفية قعدوا على أعظم قواعد الشرع و أساسه ما يقع على أيديهم من الكرامات و الخوارق، و لا يقع شيء قطّ من ذلك لفقيه إلا إن سلك طريقهم كما هو مشاهد.

وكان الشيخ عز الدين قبل ذلك ينكر على القوم و يقول: و هل لنا طريق غير الكتاب و السنة؟ فلما ذاق مذاقهم و قطع سلسلة الجدل بكراسة الورع صار يمدحهم كل المدح، و لما اجتمع الأولياء و العلماء في وقعة الفرنج بالمنصورة قريبا من ثغر دمياط جلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام و الشيخ مكين الدين الأسمر و الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد و أضرابهم و قد قرأ بعضهم عليهم رسالة القشيري، و صار كل واحد يتكلم، إذ جاء الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس سرّه فقالوا له: نريد أن نسمعنا من معاني هذا الكلام. فقال: أتم مشايخ الإسلام، و كبراء الزمان، و قد تكلمتم فما بقي لكلام مثلي موضع. فقالوا: لا بدّ من ذلك. فحمد الله، و أثنى عليه، و شرع يتكلّم، فصاح الشيخ عز الدين من داخل الخيمة، و خرج ينادي بأعلى صوته: هلمّوا إلى هذا الكلام القريب العهد من الله تعالى، رحمة الله عليهم أجمعين.

و ذكر الإمام الغزالي في «الإحياء» عن بعض العارفين أنه كان يقول: من لم يكن لهه.

ص: 47

1- و هو شعائر أهل العرفان، تحت قيد الطبع بتحقيقنا.

2- و هو من الكتب المهمة في الحقيقة المحمدية، أتم الله لنا تحقيقه، و رزقنا سر العلم و فضله.

نصيب من علم القوم يخاف عليه من سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق به والتسليم لأهله إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق مما نسب المنكرون إلى الشيخ محيي الدين والشيخ عمر بن الفارض وغيرهما القول بالحلول والاتحاد.

قال الشيخ عبد الغني الشامي رحمه الله تعالى: وحاشاهم من ذلك؛ بل حاشا أدنى مريد سالك في طريق الصوفية الصادقين إلى يوم القيامة من خطور ذلك في بالهم، أو من إمكانه عندهم، وكيف أمر مستحيل عند المتمسكين بالعقول من علماء الكلام وغيرهم فما بالك بالذين هم أعلى منهم من المتمسكين بالإيمان، والفتح، والكشف، والإلهام بعد القيام بحسن المعاملة الشرعية في الظاهر والباطن من غير بدعة مع الإخلاص، واليقين، والزهد، والورع، وإن أشبهت كلماتهم على غير أهل طريقهم، وفهم منها علماء الإنكار المنكبون على الدنيا قبائح المفهومات، فإن الأعمال بالنيّات، ولكل امرئ ما نوى، والمرء عدو ما جهله:

وكم من عائب قولاً صحيحاً وأفته من الفهم السقيم

ولعمري: لو يفهم ذلك علماء الظاهر لعذرتهم في أمرهم؛ فإنهم يعتقدون كما تعتقد العوام من أن الله تعالى موجود، وكل مخلوق من مخلوقاته موجود أيضا سبحانه وتعالى، والوجود عندهم جنس عام مشترك بين القديم وبين الحوادث، وإنما يتميز القديم عن الحوادث بالقدم في ذاته وصفاته، وتتميز الحوادث بالحدوث من العدم في ذواتها وصفاتها وفي حال وجودها هي مشاركة للقديم، تعالى في الوجود العام المطلق وهم يعلمون ما ذا يترتب على اعتقادهم هذا؛ لأنهم أهل عقول وأفكار، فإذا قيل لهم يلزم على قولكم هذا تركت الحق سبحانه وتعالى من عام و خاص كبقية الماهيات الحادثة انتحلوا بعقولهم جواباً أسكتوا به خصمهم، وبقوا على اعتقادهم ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح، فإن الحلول على الحق سبحانه وتعالى في الحوادث يتصور عندهم عقلاً فيحتاجون إلى إقامة الدليل على استحالته و امتناعه، ويتكلمون في ذلك كما بسط الكلام عليه في كتب علم الكلام، وأما عند المحققين من أهل الله تعالى أصحاب الأذواق الوجدانية فلا يتصور الحلول عندهم أصلاً، فلا يحتاجون إلى إبطاله؛ لعدم تصوره عندهم، وعدم خطوره في بالهم؛ فإن وجود

الحق تعالى وجود حقيقيّ ليس بمفهوم لهم أصلا، وإنما عندهم التصديق به على المغيب، ووجود الحوادث أثر من آثار قدرته، وذلك بالنسبة إلى وجوده تعالى عدم صرف، فكيف لوجود يحلّ في العدم حاشا وكلا! وإذا بطل الحلول بطل الاتحاد بالأولى، وكل الضلالات التي تفهمها علماء الظاهر من كلام المحققين من أهل الله تعالى، ويشنّعون بها عليهم بين العوامّ والجهّال؛ لتنقص رتبهم عندهم، ويحظون بالرفعة في الدنيا، والله يؤتي ملكه من يشاء والله ذو الفضل العظيم انتهى كلامه.

وقال الشيخ محيي الدين قدس سرّه في «عقيدته الصغرى»: تعالى الله أن تحلّه الحوادث أو يحلّها.

وقال في «عقيدته الوسطى»: اعلم أن الله تعالى واحد بالإجماع، ومقام الواحد يتعالى أن يحلّ فيه شيء، أو يحلّ هو في شيء، أو يتحد بشيء.

وقال في الباب الثالث من «الفتوحات»: اعلم أنه ليس في أحد من الله شيء، ولا يجوز ذلك عليه بوجه من الوجوه.

وقال في «باب الأسرار»: لا يجوز لعارف أن يقول: أنا الله، ولو بلغ أقصى درجات القرب، وحاشا العارف عن هذا القول حاشاه، إنما يقول: أنا العبد الذليل في المسير والمقيل.

وقال في الباب التاسع وستين ومائة: القديم لا يكون محلاّ قَطّ للحوادث، ولا يكون حالا في المحدث.

وقال في باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول؛ فإن القول بالحلول مرض لا يزول.

وقال فيه أيضا: الحادث لا يخلو عن الحوادث، ولو حلّ بالحادث القديم لصحّ قول أهل التجسيم، فالقديم لا يحلّ ولا يكون محلا، ومن ادّعى الوصل فهو في عين الفصل.

وقال فيه أيضا: اعلم أن العاشق إذا قال: أنا من أهوى ومن أهوى أنا فإن ذلك كلام بلسان العشق والمحبة لا بلسان العلم والتحقيق، ولذلك يرجع أحدهم عن هذا القول إذا صحا من سكرته.

وقال في الباب الثاني و التسعين و مائتين: من أعظم دليل على نفي الحلول و الاتحاد الذي يتوهمه بعضهم أن تعلم عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء، و أن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها، و إنما كان القمر مجلى لها، كذلك العبد ليس فيه من خالفه شيء و لا حلّ فيه.

وقال في الباب التاسع و الخمسين و خمسمائة بعد كلام طويل: و هذا يدل على أن العالم ما هو عين الحق، و لا حلّ فيه الحق؛ إذ لو كان عين الحق أو حلّ فيه لما كان تعالى قديما و لا بديعا.

وقال أيضا في الباب الثاني و السبعين و الثلاثمائة بعد كلام طويل: و بالجملة، فالقلوب به هائمة، و العقول فيه حائرة. ثم قال: و بذلك ظهرت عظمتة سبحانه و تعالى.

وقال الشيخ عمر بن الفارض قدس سرّه في قصيدته نظم السلوك (1):

و كيف و باسم الحقّ ظلّ تخلّقي تكون إذا جيف الضلال مخيفتي

و ها دحية و افي الأمين نبينا بصورته في بدء وحي النبوة

أ جبريل قل لي كان دحية إذ بدا لمهدى الهدى في صورة بشرية

و في علمه عن حاضرته مزية بماهية المرئي من غير مرية

يرى ملكا يوحى إليه و غيره يرى رجلا يدعي إليه بصحبته

ولي من أتمّ الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي

و في الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر و لم أعد عن حكمي كتاب و سنة

قلت: فكذب و الله و افترى من نسب القول بالحلول و الاتحاد إلى الشيخ محيي الدين و الشيخ عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنهما، و هذه نصوصهما تكذب هذا المفترى، و الله أعلم.

ص: 50

1- انظر: شرح تائية ابن الفارض الكبرى للشيخ القيصري (ص 72) بتحقيقنا، طبع العلمية.

قال الفاضل المحقق ابن حجر في «شرح الهمزية»: «واعلم أن من الكفر الصريح ما حكي عن بعض الكراميّة: أن الولي غير النبي قد يبلغ درجة النبوة.

وعن بعض المتصوفة الجهلة: إن الولاية فوق رتبة النبوة، وأن الولي قد يبلغ حالة يسقط عنه فيها التكليف.

قال الغزالي: «وقتل الواحد من هؤلاء خير من قتل مائة كافر؛ لأن ضرر أولئك أشدّ في الدين، وليس من أولئك العالمان العارفان المحققان الوليان الكبيران المحيوي ابن العربي، والسراج ابن الفارض وأتباعهما بحقّ خلافاً لمن زلّ فيهم قدمه، وطغى قلمه إلا أن يكون أراد بما قاله الذبّ عن اعتقاد ظواهر عباراتهم المتبادرة عند من لا يحيط باصطلاحهم انتهى.

قال الشيخ عبد الغني الشامي رحمه الله تعالى: «وأما قول الشيخ الأكبر أنه تعالى أوجد الأشياء وهو عينها فهو مبنيّ عنده على اصطلاحه في معرفة الأشياء ومعرفة الحق سبحانه وتعالى؛ فإن الأشياء كلها عنده مجردّ تقديرات و تصويرات قائمة به تعالى الذي هو مقدرها ومصورها لا- مبنيّ ذلك على اصطلاح غيره من أن الأشياء كلها أعراض وأجسام مستقلة بنفسها في الوجود لها الاستناد العقلي إلى الحق تعالى بالإيجاد؛ فإن الوجود في اصطلاح الشيخ الأكبر واحد، وهو: الوجود الحقيقي لله تعالى حقيقة ولغيره بطريق المجاز الذي هو استعمال الشيء في غير ما هو له، فالأشياء كلها عنده يقال لها: موجودات بطريق المجاز، والوجود المنسوب إليها نسبة مجازية عدم محض، وإنما الوجود الحقيقي الذي هو مستعمل فيما هو له إنما هو وجود الله تعالى، و اصطلاحه هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، قال الله سبحانه وتعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [القصص: 88]: أي ذاته.

وقال سبحانه وتعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [الرحمن: 26، 27]: أي ذاته سبحانه وتعالى، وذاته سبحانه وتعالى هو الوجود الحقيقي الواحد الأحد، الحق المطلق المنزه عن مشابهة كل شيء، والأشياء كلها هي الهالكة

الفانية في حد ذاتها، وقال صَلَّى اللهُ عليه و سلم: «كان الله و لا شيء معه، و هو الآن على ما عليه كان (1)».

و قال صَلَّى اللهُ عليه و سلم: «أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل (2)».

و الباطل خلاف الحق، و الله سبحانه و تعالى هو الحق، و الأشياء كلها هي الباطل، فكل شيء عينه من حيث الوجود القائم به ذلك الشيء، و ذلك الشيء غيره سبحانه و تعالى من حيث الصورة و الشبيبة الهالكة الفانية، فصدق حينئذ عند العارف أنه تعالى أوجد الأشياء و هو عينها: أي عين وجودها التي هي موجودة، و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل انتهى.

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه «اليواقيت و الجواهر»:

و مما أنكره المتعقبون على الشيخ بحسب الإشاعة قولهم: أن الشيخ محيي الدين يقول بفساد قول لا إله إلا الله، و ذلك كفر.

و الجواب بتقدير صحة ذلك عنه: إن المراد أن الحق سبحانه و تعالى ثابت في الألوهية قبل إثبات المثبت، و من كان ثابتا لا يحتاج إلى إثباتك؛ إذ ما ثمة من تثبت ألوهيته من الخلق حتى ينفي، و إنما تعبد الله المؤمن بذلك على سبيل التلاوة؛ ليأجره الله على ذلك، و حاشا الشيخ أن يصرح بفساد قول لا إله إلا الله هذا لا يقوله عاقل؛ لأنها من القرآن العظيم؛ فافهم.

و من ذلك دعوى المنكرات الشيخ يقول في كتبه مرارا: لا موجود إلا الله.

و الجواب: أن معنى ذلك بتقدير صحته عنه: أنه لا موجود قائم بنفسه إلا هو سبحانه و تعالى و ما سواه قائم بغيره، كما أشار إليه:

(ألا كل شيء ما خلا الله باطل).

ص: 52

1- رواه البخاري (1166/3)، و الحكيم الترمذي في النوادر (104/4)، و ذكره العجلوني في كشف الخفا (171/2) بنحوه.

2- رواه البخاري (1395/3)، و مسلم (1768/4)، و الترمذي (140/5)، و أحمد (248/2).

و من كان حقيقته كذلك فهو إلى العدم أقرب؛ إذ هو وجود مسبق بعدم، وفي حال وجوده متردد بين وجود وعدم لا- يخلص لأحد الطرفين، فإن صحَّ أن الشيخ قال: لا موجود إلا الله، فإن ذلك عند من تلاشت عنده الكائنات حين شهوده الحق سبحانه وتعالى بقلبه كما قال أبو القاسم الجنيد: من شهد الحق لم ير الخلق.

و من ذلك دعوى المنكرات، الشيخ محيي الدين جعل الحق تعالى الخلق واحدا في قوله في بعض نظمه:

فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده

و الجواب: بتقدير صحته عنه أن معنى يحمدني: يشكرني إذا أطعته كما في قوله:

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ [البقرة: 152].

و أما قول الشيخ: ويعبدني: أي يطيعني بإجابة دعائي، كما قال تعالى: لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ [يس: 60]: أي لا- تطيعوه، وإلا فليس أحد يعبد الشيطان كما يعبد الله تعالى؛ فافهم.

وقد ذكر في الباب السابع والخمسين وخمسمائة من «الفتوحات المكية» بعد كلام طويل ما نصّه: وهذا يدلُّك صريحا على أن العالم ما هو عين الحق؛ إذ لو كان عين الحق تعالى ما صحَّ كون الحق بديعا انتهى، والله أعلم.

و من ذلك دعوى المنكر بأن الشيخ يقول بقبول إيمان فرعون، وذلك كذب وافتراء على الشيخ.

فقد صرَّح الشيخ في الباب الثاني والستين من «الفتوحات»: بأن فرعون من أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الآبدين، و الفتوحات من آخر مؤلفاته؛ فإنه فرغ منها قبل موته بنحو ثلاث سنين.

قال شيخ الإسلام الخالدي: و الشيخ محيي الدين بتقدير صدور ذلك عنه لم ينفرد به، بل ذهب جمع كثير من السلف إلى قبول إيمانه؛ لما حكى الله تعالى عنه أنه قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين، وكان ذلك القول آخر عهده بالدنيا.

وقال أبو بكر الباقلاني: قبول إيمانه هو الأقوى من حيث الاستدلال، ولم يرد لنا نص صريح أنه مات على كفره انتهى.

و دليل جمهور السلف و الخلف على أنه آمن عند اليأس، وإيمان أهل اليأس لا يقبل، و الله أعلم انتهى.

قال الفاضل بن حجر في «الزّواجر»: فإن قلت: قد قال الإمام العارف المحقق محيي الدين بن العربي في «فتوحاته»: بصحة الإيمان عند الاضطرار، وأن فرعون مؤمن.

قلت: هذا كلام مقرر، وإن كنا نعتقد جلالة قائله فإن العصمة ليست إلا للأنبياء.

و لقد قال الإمام مالك وغيره: ما من أحد إلا مأخوذ من قوله و مردود عليه إلا صاحب هذا القبر: يعني النبي صلى الله عليه و سلّم، على أنه قد نقل عن بعض كتب ذلك الإمام أنه قد صرح فيها بأن فرعون مع هامان و قارون في النار، و إذا اختلف كلام العام فيؤخذ منه بما يوافق الأدلة الظاهرة و يعرض عمّا خالفها انتهى.

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه «اليواقيت»: و من ذلك دعوى المنكر أن الشيخ يقول: بإباحة المكث للجنب في المسجد، فإن صح ذلك عن الشيخ فهو موافق فيه لابن عباس و الإمام أحمد بن حنبل، و هو مذهب الإمام المزني و جماعة من التابعين و الفقهاء.

فقول المنكر: إن الشيخ خالف في ذلك الشريعة و أقوال الأئمة المجتهدين مردود.

و من ذلك دعوى المنكر أن الشيخ يقول: إن الولي أفضل من الرسول.

و الجواب: أن الشيخ لم يقل ذلك، و إنما قال: اختلف الناس في نبوة النبي و ولايته أيهما أفضل؟ و الذي أقول به: إن ولايته أفضل لشرف المتعلق به، و دوامها في الدنيا و الآخرة بخلاف الرسالة؛ فإنها تتعلق بالخلق، و تنقضي بانقضاء التكليف انتهى.

و وافقه على ذلك عز الدين بن عبد السلام، فالكلام في رسالة النبي مع ولايته لا في رسالته، و نبوته مع ولاية غيره؛ فافهم.

و بقي مسائل كثيرة نسبت للشيخ، وسيأتي بيان أنها افتراء وكذب على الشيخ، منبوذة في مباحثها، وفي المثل السائر، ويعيا المداري في طريق المخالف، والله أعلم، انتهى ما ذكره في كتاب «اليواقيت والجواهر».

وقد ذكر رحمه الله تعالى بيان افتراء تلك المسائل على الشيخ في مباحثها، فلا تطول الكلام بذكرها.

وسئل الإمام النووي عن الشيخ محيي الدين فقال: تلك أمة قد خلت، ولكن الذي عندنا أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله تعالى، ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم، ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق.

وقال رحمه الله تعالى في «شرح المذهب»: وإذا أول كلامهم فيؤول إلى سبعين وجها، فإن لم يقبل كلامهم تأويلا منها فليرجع على نفسه باللوم، ويقول: يحتمل كلام أخيك المسلم سبعين وجها، ولا تقبل منه تأويلا واحدا ما ذاك إلا تعنّد وتعقّب انتهى.

ثم العجب العجيب والأمر الغريب ممن تجرأ على خرق إجماع المسلمين، ووقع في حضرة إمام العارفين، وشيخ شيوخ العالمين صاحب القدم من القدم، غوث البرية، قطب العرب والعجم، من خضعت له الرقاب، وشهدت بسلطنته الأقطاب، بحر العلم اللدني، مولانا الشيخ محيي الدين عبد القادر الكيلاني، روح الله تعالى أروحا بنفحات روحه، وفتح أفعال قلوبنا بمفاتيح فتوحه، ولا زالت رحمة الرحمن قياضة على روحه في كل حين وأن، آمين.

وزعم أن قوله رضي الله تعالى عنه وقدّس روحه: قدمي هذا على رقبة كل وليّ لله، قاله بحظّ نفس وهوى كامن، وحاشاه ثم حاشاه من ذلك؛ بل إذا كان كامنا في باطنه يظن أن أصفياء الله تعالى مثله منطوون على خبث الضمائر، ومتصفون بالصفات الرذائل، نعوذ بالله العظيم من الخذلان، وسوء الظن بأولياء الله أهل العرفان.

ولقد صدق من قال:

وإذا رأى الإنسان نقصا إنّما مرآته تجلي عليه بحاله

ص: 55

فإن من قَرَّب هذا التقريب و عرف هذا التعريف و مَكَّن هذا التمكين و صرَّف هذا التصريف و خضع له رقاب أكابر الأولياء هذا الخضوع و رجع إليه العارفون بالله تعالى هذا الرجوع و زفَّته العناية هذه الزفات المشعرة بعظيم جلالته و ضرب له الوجود بمعازف السرور عند رؤية طلعتة و رقص الكون جميعه طربا لظهور ولايته و حمل بين يديه علم القطبية و تَوَجَّ بتاج الغوثي، و ألبس خلعة التصريف العام النافذ في جميع الوجود و مشت أكابر الأولياء من الصديقين و البدلاء تحت ركابه بأمر الملك المعبود و اشتهرت في الجود كراماته و جمعه بين علمي الظاهر و الباطن يستحيل أن يكون قال ذلك بحظ نفس و هوى كامن، و الله سبحانه و تعالى يقول في محكم آياته: **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ [الأنعام:124]**، كيف و قد أجمع على فضله و علمه و جلاله قدره الخاص و العام من زمنه إلى هذه الأيام! بل قد ذكر العلماء الأعلام أن كراماته قربت من التواتر بين أهل ملة الإسلام، فيكون صدور هذا القول عنه امتثالا لأمره، و يكون ذلك الأمر تنويها بفضله، و بيانا لعلو شأنه، و تعريفا للجاهل بكبر قدره، و إرشادا إلى التعلُّق به، و التوسل برفيع جاهه، و غير ذلك من المصالح.

و قد روي في كتاب «مناقبه» من طرق كثيرة بروايات شهيرة عن جماعة من المشايخ الأكابر و العلماء الأفاضل و الأخيار الثقات.

و اشتهر و استفاض حتى في الجهات البعيدة أنه قال في مجلسه و هو على الكرسي يتكلم على الناس: قدمي هذه على رقبة كل وليٍّ لله، و كان في مجلسه حينئذ عامة مشايخ العراق، و روي أنهم كانوا نحو من خمسين شيخا،

و روي نيفا و خمسين شيخا، منهم:

الشيخ أبو النجيب السهروردي.

و الشيخ قضيب البان الموصلي.

و الشيخ أبو السَّعود أحمد بن أبي بكر العطاء.

و غيرهم من المشايخ الأكابر المعدودين.

ص: 56

وروي من طرق كثيرة عن خلائق من الأولياء أنه لم يبق أحد من الأولياء في ذلك الوقت من الحاضرين و الغائبين في جميع آفاق الأرض إلا حنى له رقبتة إلا رجلا بأصبهان؛ فإنه لم يفعل، فسلب حاله.

وروي أن الشيخ أبا النجيب السهروردي طأ رأسه حتى كاد يبلغ الأرض، وقال:

على رأسي على رأسي على رأسي، قالها ثلاث مرات، وكان من جملة من حنى له رقبتة من الغائبين الكبار المشهورين: الشيخ أبو مدين المغربي، و الشيخ عبد الرحيم القناوي، و الشيخ أحمد بن أبي الحسين الرفاعي رضي الله عنهم أجمعين.

فأما الشيخ أحمد الرفاعي: فرووا عنه أنه كان جالسا يوما برواقه بأمة عبدة، فمدّ عنقه و قال: على رقبتى، وفي رواية أنه قال: و حميد منهم، فسئل عن ذلك، فقال: قد قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله.

و أما الشيخ أبو مدين المغربي: فرووا عنه أنه حنى رأسه يوما و هو بين أصحابه، و قال:

و أنا منهم اللهم إني أشهدك و أشهد ملائكتك أني سمعت، و أطعت. فسأله أصحابه عن ذلك؟ فقال: قد قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله، فأرخوا ذلك و هم في المغرب، ثم جاء المسافرون من العراق، و أخبروا أن الشيخ عبد القادر الكيلاني قال ذلك في الوقت الذي أرخواه.

و أما الشيخ عبد الرحيم القناوي: فرووا عنه أنه مدّ عنقه يوما بقنا، و قال: صدق الصادق المصدوق. فقيل له: و من هو؟ فقال: الشيخ عبد القادر الكيلاني قد قال: قدمي هذا على رقبة كل وليّ لله، و تواضع له رجال الشرق و المغرب، فأرخوا ذلك الوقت، ثم جاء الخبر بذلك في ذلك الوقت.

وروي بأسانيد كثيرة من طرق متعددة عن جماعة من كبار المشايخ أنه لم يقل ذلك إلا بأمر.

منهم: الشيخ عدي بن مسافر الأموي قال: إنما وضعت الأولياء كلهم رءوسهم

لمكان الأمر، ألا ترى الملائكة لم يسجدوا لآدم عليه السلام إلا لورود الأمر عليهم.

و منهم: والشيخ أبو سعيد القليوي قال: قالها بأمر لا شك فيه، وهي لسان القطيئة.

و منهم: الشيخ علي الهيتي: لما قال الشيخ عبد القادر مقالته تلك صعد إليه فوق الكرسي، وأخذ قدمه، وجعلها على عنقه، ودخل تحت ذيله، فقال له أصحابه: فلم فعلت ذلك؟ فقال: لأنه أمر أن يقولها، وأذن له في عزل من أنكرها عليه من الأولياء، فأردت أن أكون أول من سارع إلى الانتقاد له.

و منهم: الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرفاعي قيل له: هل قال الشيخ عبد القادر:

قدمي هذا على رقبة كل وليّ لله بأمر أو بلا أمر؟ قال: بلى قالها بأمر.

و منهم: الشيخ أبو محمد القاسم قال: لما أمر الشيخ عبد القادر بقول: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله رأيت الأولياء بالمشرق والمغرب واضعين رءوسهم تواضعا إلا رجلا بأرض العجم فإنه لم يفعل، فتوارى عنه حاله.

و منهم: الشيخ حياة بن قيس الحرّاني قال: قد غشنا زمان مديد في ظلّ حماية سيئات الشيخ عبد القادر الكيلاني وشربنا كنوسا هنيئة من مناهل عرفانه، ولقد كان النفس الصادق يصدر عنه، فيسقط من شعاع نوره في الآفاق استطارة النار، فيقتبس منه الأسرار أصحاب الأحوال على قدر مراتبهم، ولما أتاه الأمر بقول: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله زاد الله جميع الأولياء نورا في قلوبهم، وبركة في علومهم، وعلوا في أحوالهم بسبب وضعهم رءوسهم.

و روي بأسانيد صحيحة متعددة كثيرة عن جماعة من الشيوخ الكبار أنهم أخبروا عنه أنه سيقول مقالته تلك قبل أن يقولها بسنين كثيرة، بعضهم قال ذلك بنحو مائة.

منهم: الشيخ عبد الله الجوني روى عنه الشيخ الإمام أبو يعقوب يوسف بن أيوب الهمداني قال: سمعت شيخنا أبا أحمد عبد الله بن علي الجوني سنة أربع وستين وأربعمائة يقول: أشهدت أنه سيولد بأرض العجم مولود، له مظهر عظيم بالكرامات، وقبول تام عند الكافة، و يقول: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله، ويندرج الأولياء في وقته تحت

قدمه ذلك الذي يشرق به زمانه، و ينتفع به من رآه.

و منهم: الشيخ تاج العارفين أبو الوفاء قال لمن حضره لما أتى الشيخ عبد القادر لزيارته و هو شاب: قوموا لوليّ الله، وربما يمشي إليه في وقت خطوات، و كان الشيخ عبد القادر يتكرّر إليه، فلمّا تكرّر منه قوله: قوموا لوليّ الله قال له أصحابه في ذلك، فقال لهذا الشاب وقت إذا جاء افتقر إليه فيه الخاص و العام، و كآني أراه قانلاً ببغداد على رءوس الأشهاد و هو محقّ: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله، فتوضع له رقاب الأولياء في عصره؛ إذ هو قطبهم، فمن أدرك منكم ذلك الوقت فليلزم خدمته.

و منهم: الشيخ عقيل المنيحي (1) قدّس سرّه سنل عن القطب في وقته؟ فقال: هو في وقتنا هذا بمكة مخفيّ لا يعرفه إلا الأولياء، و سيظهر هنا، و أشار إلى العراق.

و هو شريف يتكلّم على الناس ببغداد، يعرف كراماته الخاص و العام، و هو قطب وقته، يقول: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله، و تضع له الأولياء رقابهم، و لو كنت في زمانه لوضعت له رأسي، ذلك الذي يفتح الله به من صدق بكراماته من سائر الناس.

و منهم: الشيخ على بن وهب البخاري قدّس سرّه قال: إن الله تعالى قد نور الوجود بظهور رجل اسمه عبد القادر، مظهره في العراق، يقول ببغداد: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله، و يقرّ أولياء عصره بفضله.

و منهم: الشيخ حمّاد الدبّاس قدّس سرّه قال الشيخ أبو النجيب عبد القادر السهروردي: كنت عند الشيخ حمّاد بن مسلم الدبّاس ببغداد سنة ثلاث و خمسمائة، و الشيخ عبد القادر يومئذ في صحبته، فجاء، فجلس بين يديه متأدّباً، ثم قام، فسمعت الشيخ حمّاد يقول بعد قيام الشيخ عبد القادر لهذا العجمي: قدم تعلقوني وقتها على رقاب الأولياء في ذلك الوقت، و ليؤمرنّ أن يقول: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله، و ليقولنّ).

ص: 59

1- نسبة إلى منحة من قرى دمشق بالغوطة، و قيل: المنيجي: نسبة على منبج، و انظر: معجم البلدان لياقوت (205/5)، و الطبقات الكبرى للشعراني (117/1)، و الكرامات للنبهاني (153/2).

و لتوضعن له رقاب الأولياء في زمانه.

وقد سبق قول الغوث في قصة ابن السقاء، و مما أخبر به جماعة من المشايخ الكبار أهل الكشف و الأنوار و المعارف و الأسرار قدس الله تعالى أرواحهم عن هيئة الحال، لما قال الشيخ عبد القادر ذلك المقال.

منهم: الشيخ أبو سعيد العز بن أحمد القيلوي قال: لما قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله تجلّى الحق سبحانه و تعالى على قلبه، و جاءت خلعة من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم على يد طائفة من الملائكة المقربين و البهاء بمحضر من الأولياء من تقدّم منهم و من تأخّر، الأحياء بأجسادهم، و الأموات بأرواحهم، و كانت الملائكة و رجال الغيب حاقّين بمجلسه، واقفين في الهواء صفوفًا حتى انسدّ الأفق بهم، و لم يبق وليّ لله تعالى في الأرض إلا حنى عنقه.

و منهم: الشيخ بقا بن بطوقدّس سرّه قال: لما قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله قال الملائكة: صدقت يا عبد الله.

و منهم: الشيخ عدي بن مسافر الأموي قدّس سرّه، و الشيخ أحمد الرفاعي قدّس سرّه روى عن الشيخ عدي أنه لما ذكر بين يديه الشيخ عبد القادر قال: بخ بخ، ذلك قطب الأرض، وضع ثلاثمائة وليّ لله، و سبعمائة غيبي، ما بين جالس في الأرض و ما ز في الهواء، ممتدة أعناقهم له في وقت واحد حين قال: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله.

قال الراوي: فعظم ذلك عندي، ثم بعد مدة أتيت أم عبيدة؛ لأزور الشيخ أحمد بن الرفاعي، فذكرت له ما سمعت من الشيخ عدي، قال: صدق الشيخ عدي.

و منهم: الشيخ ماجد، و الشيخ مطر قدّس سرّهما روي عن الشيخ ماجد أنه قال: لما قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله لم يبق لله وليّ في الأرض في ذلك الوقت إلا حتى عنقه تواضعا له، و اعترافا بمكانته، و لم يبق ناد من أندية صالحى الجن من جميع الأقطار في الآفاق في ذلك الوقت إلا و فيه ذكر ذلك، و قصدته و فود صالحى الجن من جميع الأقطار مسلمين عليه، و تابّين على يديه، و ازدحموا في بابه.

قال الراوي: فأتينا إلى الشيخ مطر؛ لزيارته و في أنفسنا أعظام ما سمعناه من الشيخ ماجد، فلما دخلنا عليه رحّب بنا.

وقال: صدق أخي الشيخ ماجد فيما أخبركم به عن الشيخ عبد القادر.

و منهم: الشيخ مكارم قدّس سرّه قال: أشهدني الله عزّ وجلّ أنه لم يبق أحد ممن عقد له الولاية في أقطار الأرض أدناها وأقصاها إلا شاهد علم القطبية محمولاً بين يدي الشيخ عبد القادر، وتاج الغوثية على رأسه، ورأى عليه خلعة التصريف النافذ في الوجود وأهله ولاية وعزلاً معلمة بطرازي الشريعة والحقيقة، وسمعته يقول: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله، ووضع رأسه، وذلّ قلبه له في وقت واحد حتى الأبدال العشرة.

قال الراوي: قلت: من هم؟ قال: الشيخ بقا بن بطو، والنهر ملكي، والشيخ أبو سعيد القليوي، والشيخ علي بن الهيتي، والشيخ عدي بن مسافر الأموي، والشيخ موسى الزولي، والشيخ أحمد الرفاعي، والشيخ عبد الرحمن الطفسونجي، والشيخ محمد بن عبيد البصري، والشيخ حياة بن قيس الحرّاني، والشيخ أبو مدين المغربي قدّس الله تعالى أرواحهم أجمعين.

و منهم: الشيخ خليفة قدّس سرّه، وكان كثير الرؤيا للنبي صلّى الله عليه وسلّم.

روى عنه الشيخ أبو القاسم بن أبي بكر بن أحمد بن أبي السعادات البندنجي أنه قال:

رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: يا رسول الله، قد قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله. قال: صدق الشيخ عبد القادر، كيف لا وهو القطب وأنا أراعاه!

فهذه نبذة يسيرة مما يتعلق بقول الشيخ عبد القادر قدّس سرّه مقالاته المذكورة، وقد أضربت عن أشياء كثيرة مما يتعلق بذلك و مما يدل على عظمة فضله و جلاله قدره، ضربت و حذفّت الأسانيد للاختصار، ولا حاجة إليها أيضاً؛ لكثرة ما في ذلك من الأشهار، وقد ذكر بعض أهل العلم أن كراماته قربت من التواتر يعني: قرب حصول العلم بوجودها من العلم القطعي الحاصل بكثرة الرواة البالغين حدّ التواتر المعروف؛ لكثرة المخبرين عنها.

وبالجملة: فهذا الذي ذكرته من فضله، وإن عظم فهو قطرة من بحر فضائله، أو غبار من رمال ساحله.

وقد روي بالسند الصحيح عن الشيخ أبي الرضا محمد بن أحمد بن داود البغدادي المعروف بالمقيّد قال: كنت كثيرا ما أتوقع من أسئلة عن شيء من صفات القطب، فدخلت أنا والشيخ أبو الخليل أحمد بن أسعد بن وهب بن علي المقري إلى جامع الرّصافة، فوجدنا فيه الشيخ أبا سعيد القيلوي، والشيخ على الهيتي، فسألت الشيخ أبا سعيد عن ذلك؟ فقال: إلى القطب انتهت رئاسة هذا الأمر في وقته، وعنده تحط رحال جدالة هذا الشأن.

قلت: فمن هو هذا؟ قال: هو الشيخ عبد القادر الكيلاني، فلم أتمالك أنا، و ثبت، و وثبوا كلّهم؛ لنحضر مجلس الشيخ عبد القادر، ولا تقدّم منا أحد ولا تأخر ولا تفرّقنا وما ممّا إلا من يشتهي أن يسمع شيئا في هذا المعنى، فوافيناه يتكلم، فلما استقر بنا المجلس قطع كلامه، وقال: إني للواصف أن يبلغ وصف القطب ولا مسلك في الحقيقة إلا وله فيه مأخذ مكين، ولا درجة في الولاية إلا وله فيها موطن ثابت، ولا مقام في النهاية إلا وله فيه قدم راسخ، ولا منزلة في المشاهدة إلا وله منها مشرب هنيء لا يشقى جلسه، ولا يغيب شهوده، ولا يتوارى عن حاله بشر تابع له حدّ ينتهي إليه، و وصف ينحصر فيه، و تكلف يجب عليه.

ثم أنشد بعد كلام طويل في ذلك من غير ترنّم ولا أغان:

ما في الصبابة منهل مستعذب إلا ولي فيه الألدّ الأطيب

أو في الوصال مكانة مخصصة إلا و منزلتي أعزّ وأقرب

وهبت لي الأيام رونق صفوها فحلا مناهلها و طاب المشرب

و غدوت مخطوبا لكلّ كريمة لا يهتدي فيها اللبيب و يخطب

أنا من رجال لا يخاف جلسهم ريب الزمان و لا يرى ما يرهب

قوم لهم في كلّ مجد رتبة علوية و بكلّ جيش موكب

أنا بلبل الأفراح أملاً دوحها طربا و في العلياء بان أشهب

أضحت جيوش الحبّ تحت مشيتي طوعا و مهما رمته لا يعزب

أصبحت لا أملا ولا أمنية أرجو ولا موعودة أترقب

ما زلت أرتع في ميادين الرضا حتى وهبت مكانة لا توهب

أضحى الزمان كحلة مرقومة تزهو ونحن لها الطراز المذهب

أفلت شمس الأولين وشمسنا أبدا على فلك العلا لا تغرب

ثم قال: كل الطيور تقول ولا تفعل، والبازي يفعل ولا يقول، ولأجل هذا صار أكف الملوك سدته، فقال إليه الشيخ أبو منصور بن المبارك الواعظ المعروف بجراة.

وأنشد يقول:

بك الشهور تهنا و المواقيت يا من بألفاظه تغلو اليواقيت

الباز أنت فإن تفخر فلا عجب و سائر الناس في عيني فواخيت

و أشم من قدميك الصدق مجتهدا لأنه قدم في نعله الصيت

فقام الشيخ علي بن الهيثمي وقبل قدم الشيخ عبد القادر، قال: فكتبنا المجلس عندنا و حفظنا ما وقع فيه.

قال الموصلي: وقد أول بعض العلماء قوله قدس سره:

قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، فقال: المراد بذلك شريعتي و علمي الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه و سلم، كما يقال: القدم على القدم: أي العلم على العلم، والله أعلم.

قال اليافعي في كتابه «نشر المحاسن»:

اعلم وققنا الله تعالى و إياك لفهم الحق و أتباعه و جعلنا جميعا ممن انتفع به و نفع الغير بانتفاعه أن القوم وردوا بحرا ليس له ساحل، و كل أحد من المنكرين عليهم من ذلك المورد ما حل، و بما فيه من جواهر المعارف و الأسرار و الحكم جاهل، و سقوا بكووس الوصل راح المحبة التي لم يشم ريحها من لم يقض من قتل نفسه بحبه، فأخذ ينكر عليهم من لم يعرف تلك الجواهر التي لا يعرفها إلا من هوفي ذلك البحر ماهر؛ و ذلك لجبهله بالأسرار التي في تلك المعارف، و الرّاح التي في تلك المغارف.

فإن الشَّطْح الصادر عنهم منه ما وقع منهم في حال السكر و الغيبة بواردات الأحوال، و السكر سبب مباح يسقط التكليف بالشرع بالشرط المعروف في كتب الفقه، و منه ما صدر منهم على سبيل الحكاية عن الله عز و جلّ.

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي في «عوارف المعارف»:

و ما يحكى عن أبي يزيد قوله: (سبحاني ما أعظم شاني) أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله عز و جلّ.

قال: و هكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله: (أنا الحق) (1).

و ممن قال أن هذا القول صدر عنه في حال السكر الشيخ عبد القادر الكيلاني، و منه ما أمر واه، فصدر عنهم امثالاً للأمر، و يكون ذلك الأمر تنويهاً بفضلهم، و بيانا لعلوه.

ص: 64

1- قلت: و قيل لأبي القاسم الجنيد قدس الله روحه: إن أبا يزيد يسرف في الكلام. قال: و ما بلغكم عن إسرافه في كلامه؟ قيل يقول: «سبحاني سبحاني ما أعظم شاني». فقال الجنيد: إن الرجل مستهلك في شهود الإجلال، فنطق بما استهلكه؛ لذهوله في الحق عن رؤيته إيّاه، فلم يشهد إلا الحق تعالى، فنطق به، و لم يكن من علم ما سواه و لا من التعبير عنه ضمناً من الحق به، أ لم تسمعوا مجنون بني عامر لما سئل عن اسم نفسه؟ فقال: ليلي، فنطق بنفسه، و لم يكن من شهوده إيّاه فيه، و قيل له: من أنت؟ قال: أنا من ليلي و من ليلي أنا. و انظر: روضة الحبور و معدن السرور في مناقب الجنيد و أبي يزيد طيفور (بتحقيقنا). و قال الشيخ أبو النصر السراج رحمه الله: و قد قصدت بسطام فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن هذه الحكاية فأنكروا ذلك، و على تقدير صحة ذلك، فنقول: قوله سبحاني سبحاني على معنى الحكاية عن الله عز و جلّ أنه يقول: سبحاني سبحاني لأننا لو سمعنا رجل يقول: لا إله إلا أنا فاعبدني، لا يختلج في قلوبنا شيء غير أن نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن، أو هو يصف الله بما وصف به نفسه، و كذلك لو سمعنا دائماً أبا يزيد و غيره و هو يقول: سبحاني سبحاني، لم نشك أنه يسبح الله و يصفه بما وصف به نفسه. و كذا قال: الشيخ شهاب الدين السهروردي في العوارف: و ما يحكى عن أبي يزيد قوله: سبحاني حاشا لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله تعالى. قال: و هكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله أنا الحق. و انظر: كتابنا في الإمام الجنيد قدس سره.

شأنهم، و تعريفًا للجاهل بكبر قدرهم، وإرشادًا إلى التعلّق بهم، والتوسل برفيع جاههم، وغير ذلك من الصالح، ومن ذلك قول الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس سرّه:

«قدمي هذه على رقبة كل وليّ لله».

و شطحات المشايخ كثيرة جدًّا، فكل ما بلغك عن أحد منهم من شطح فاحمله على أحد المحامل المذكورة على حسب ما يليق بحاله تسلم و تغنم إن شاء الله تعالى انتهى.

ص: 65

أنوار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسرارها وأنواعها تأليف الشيخ الإمام القطب عبد الحق بن سبعين المرسى الأندلسي (المتوفى سنة 669 هـ) إعداد الشيخ أحمد فريد المزيدي

ص: 67

رسالة في أنوار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إشارة

قال الشيخ ابن سبعين قدس الله سره:

الحمد لله الذي بنوره يعلم ويعبد، وبحضوره يعرف ويشهد، الذي خلق النيرات و النجوم المسخرات، وأودع الأرواح سر عهده الأول الأوصل، وذكرها صورة المفارق للمواد، وجعل القلوب مظاهر ملكه الأكمل، وزينها بالعلوم والعقل المستفاد، وجعل طريقة خليله إبراهيم عليه السلام بما ظهر من الأنوار لعالم الإنسان، وطريقة حبيبه محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما بطن من الأسرار، وخصه بمقام الإحسان فكان ذلك مريداً وكان هذا مراداً، ثم إنه مات وصحفت صحفه كما صحفت صحف موسى، وهذا بالصد توفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعاشت شريعته، والذي كان مبدداً في حياته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجتمع بعد مماته، ولا تركته العناية حتى جعلت من الرسل من يتبعه وهو عيسى عليه السلام.

فلما أبصرت هذه العناية الكبرى، وحققت أن كل درجة بالنظر إلى درجته هي النعمة الصغرى حتى عظم أمره في الدنيا، وأكبر أمره هي في الأخرى.

وإذا أبصرت من آياته ما أبصرت نبيته، ثم أتت بعدها أخرى اجتمعت في نفسي، ونزعت بالجملة إلى حضرة جلالته حتى إنني غبت بذلك عن حسي، وأهملت معاشرته جنسي، واشتدّ بالغلو في صلواته أنسي.

قلت عن غائب عينه إرساله وزاجر أكده إجلاله:

يا أيها الإنسان! والمراد بهذا الجنس وله أقصد بالخطاب ولا- أبالي على أي حال كان فإن الحقائق إذا تعينت، ونور الله إذا كان مظهره الأفضل هو به على الوجه الأكمل والقدر الأوصل.

قيل فيه بحسب الطاقة: فمن مسلم ومن ضده ومن عاش ومن مبصر ومن موف ومن مقصّر من ذلك، ومن مقتصد، ومن مطفف، ومن مجتهد.

وقد خرج بنا الكلام إلى غير الذي قصدناه بالقصد الأول، وبالقصد أيضا كان.

فترجع فنقول:

يا هذا المسلم النور قد استولى و تراكم بالعرض، وزاد حتى غلب الكمية و الكليات بل الخطوط المتوهمة، حتى إنه يفوت ما يقال و ما يتوهم و ما يعلم و يقدر، و لا تلحقه لمبالغة الإعياء، و الناس في تصوره على أنحاء و على مراتب، و يقدر نصيب كل، و عادة الله تعالى في عباده أن ما من عليم إلا- و فقه عليم، و ما من حكيم إلا و فقه من هو منه أحكم، و فوق الكل أحكم الحاكمين العليم الحكيم، ثم انقسم اعتقاد الجهال على أربعة أقسام.

و الذي يرجع إلى حاصل ما يعتقدون و يقولون فيه، أعني في نور النبوة و المقام المحمدي على أنحاء.

فترك الكلام على المخالف لنا إلى موضوع آخر، و نتكلم على مراتب أمته صلى الله عليه و سلم، و خصوصا على المعنى الحاصل المعلوم منهم، من حيث النار هذه و من طالع ظهورها.

فنقول: هم أربع درجات، و بينهما طبقات دون كذا، و عند كذا منها بالنسبة إلى كل واحد، فالذي في الدرجة الأولى هو الذي يقول: أنا أعتذر و أستخرج في ذلك العجائب، و أصرف الأمور إلى مراتبها الأولى.

و الثاني الذي يتلوه في الدرجة الثانية هو القائل: ما هذه إلا مصيبة أو شبهة يثقب فيها مع المخالف لنا في المسألة، لكنه إنا لله و إنا إليه راجعون.

و الثالث الذي بينهما هو القائل: هذا ينبغي أن يكتفم و لا يتكلم به؛ فإنه يخاف مما يعود على العوام به.

و الرابع هو الذي يقول: هذه مصيبة أصيب بها عين الإسلام، و يا لها من كائنة ما أصعبها، و كأنها ثانية لنفخة الصعق أو هي أختها، هذه مبطله، هذه قاصمة الظهر، هذه غير هينة.

و الذي يجد الأسف و لا يعلل هو يمتد في الأولى إلى الثانية، و الذي يضحك و لا يعلم ما أمره في ذلك بالجملة، و كأنه غير معتبر عنده إلا من حيث أنه يقول إذا سمع القول فقط، و ما يشعر النفس بأمر يوهم أو يحرك، و هذا يمتد مع الثانية إلى الثالثة، و الذي يقول هذه

ص: 70

من الشروط، وإذا كان الله يفعل هذا بحبيبه فما يفعل بغيره، يفعل ذلك من قبل الموعدة.

والجميع من ذكر يضحك منهم العلم، وتبكي عليهم المعرفة (1)، ويهملهم التمكين (2)، ويحملهم التحقيق (3).

فاعلم أنت وأهل الدرجات أن نور السموات والأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مظهره ومشكاة مصباحه ووحية زيتونة زيتها، ثم هو نفسه نور الله، وكذا وحيه ومعجزاته وآياته، ومجموعة ما قال في ذلك وبعد نور النبوة واتصافه بها.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في جسمي ونوراً في شعري (4)»، وتتبع جوارحه كلها كذلك.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: «واجعلني نورا».

ثم كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل زمان فرد، والقرآن من أسمائه النور، وكان يتلوه وعليه أنزل بالملك تارة، وتارة من حيث روعه الداخل، ثم طلب الرفيق الأعلى عند موته، ومحل الأنوار وروحه هناك يتنعم، فهذه أنوار معها أنوار، وأنوار بعد أنوار وقبل أنوار، ثم أنوار لا- نهاية لها، ثم نور الله الذي لا يحد ولا يكتف، لا يفوته في روحه وعقله وحسه وخياله وجميع مواد الباطنة والظاهرة، ثم أنوار آيات تلحق بذاته ينبغي أن يقال لا نهاية لأنواره.

ثم إذا نظر إلى مضافها وإلى مشارها بالجملة وإلى جملة ما هو عليه لا- ينبغي للعاقل إلا- أن يقول: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [المائدة: 54].

ص: 71

1- قال سيدي محمد وفا: المعرفة هي أعلى مراتب العلم الثلاثة؛ لاستغناء موصوفها في حصول ما تعلق به عن إعمال النظر الصحيح، وهذا هو حق اليقين، وحققتها: وجود ينتفي معه وهم مرجوح وظن راجح والشك المتساوي، وغايتها: تعلق العلم بمعلوم ذاتي لموصوف مغايرة من عين واحدة الذي لا يستقل غيره بنفسه دونه اه.

2- قال سيدي محمد وفا: التمكين: رسوخ القدم في حضرات الفعل.

3- التحقيق: هو ما يحصل معه القطع الذي يستحيل معه وجود النقيض، وحقيقته: وجدان وجود في كشف يستحيل معه الستر الموجب لتوهم الغيب، وغايته: بلوغ يوجب الوقفة؛ لاستحالة توهم مطلوب سيحصل انتهى.

4- رواه الترمذي (482/5).

وبعد هذا كله لو سمعت من المحققين من أمته: ما هي الأنوار؟ وإلى كم تنقسم؟ وما المراد بها؟ وما عالمها وكونها؟ هي عندهم عوالم الاتصال الثلاث، والكمال الثاني، وبعد هذا كلامهم فيها.

وفي التجليات هو المطلب الأقصى للمباحث، والمتأله بالأمر الخاص العزيز، ولهم ما هو أعلى، فكيف لسيدهم الذي هو السبب لذلك كله، وهو الصورة المفيدة لذلك، ومما يصلون إليه حتى أنهم يضحكون من الأنوار العقلية التي يشعر بها اصطلاح الحكماء! وكذلك يعللون مراتب المثل المعلقة بعد الطبيعة بالجملة، وأنوار التولد والاستدلال، وغير ذلك بالكلية، والأنوار الحادثة في النفوس الجزئية، وكذلك يسخرون بالأنوار المضافة بعد علم الثالوجي (1)، علم الوحدة، وعلم أحكام التوحد هناك.

ولهم في الأنوار جملة مقاصد ما هي قبيل من يذكر عندهم، فإن أضعف أنوارهم عواشق الأفضل ممن تقدم.

فاعلم أنني قلت ذلك لكي تتنبه.

وأما أنوار المقامات والأسماء عندهم ثم الأنوار الباطنة والخلافة الآلية (2)، ونور الإحاطة، ونور التقدير المثالي، ونور التعرض الذي يصحب لصاحبه السكينة، ثم نور الله الذي إذا فرض دائرة وضعية كان الحق المحض ذات المقدر الواقف.

فاعلم يا هذا من يكون الضعيف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجد أن هذا عين المحبوب الأعز عنده، ثم يطلب له بيان حال مجده، إن كان يريد أن يبين ذلك ببرهان فهو صاحبه بالجملة، وإن كان يريد أن يبين البين فهو يتحرك في سلسلة جنونه، وينوع السخف، ويقسم أشخاص فنونه، وإن كان على جهة أن يقال هذا يقول: وهذا ينطق بكذا، ويروم أن يحمد، فقد قصم ظهر قوله: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق:18]، فمن أمر من أجله رجال الله ألا يرفعوا أصواتهم، فكيف يسمح به أن يتهم أن يدبر بغيرم.

ص: 72

1- أي علم الإلهيات.

2- آلي أي: إلهي من تجلي الحق تعالى ولا نهاية للتجلي فلا نهاية للعلم.

مجده الإلهي؟! أعوذ بالله من الحرمان، التوبة يا غير خبير! التوبة يا غبي الذات! التوبة يا غافل! التوبة يا غالط! التوبة يا جاهل! التوبة يا ضعيف المجموع! و سلام على من اتبع الهدى.

القول على أنواع أنوار رسول الله صلى الله عليه و سلم

اعلم أن أنواره صلى الله عليه و سلم تختلف باختلاف متعلقاتها و مضافاتها، و من حيث الأقل و الأكثر، و الأشد و الأضعف، هذا بالنظر إلى نوع النوع لا أنها تنقص أو تضعف من حيث أنها أنوار إلا بأمر يلحقها في نفس الأمر.

فمن ذلك:

- نور عزته.

- ثم نور الغاية الإنسانية.

- ثم نور الإدراك.

- ثم نور النبوة.

- ثم نور النشأة.

- ثم نور السابقة.

- ثم نور التشريف.

- ثم نور التدلل.

- ثم نور التركيب.

- ثم نور المولد.

- ثم نور الخلقة.

- ثم نور التربية.

- ثم نور الانتقال.

- ثم نور النهاية.

- ثم نور التضمن.
- ثم نور العادة.
- ثم نور التسخير.
- ثم نور الاتباع.
- ثم نور اللواحق.
- ثم نور الجاه.
- ثم نور الخطابة.
- ثم نور المقايسة.
- ثم نور التفضيل.
- ثم نور الإحاطة.
- ثم نور الحصر.
- ثم نور الكشف.
- ثم نور التزكية.
- ثم نور المكانة الكبرى.
- ثم نور الانفراد.
- ثم نور الذكر و العلامة.
- ثم نور العلانية.
- ثم نور الخصوصية في أول حاله.
- ثم نور الخير المحض.
- ثم نور اللواء.
- ثم نور العبودية.

فأما النور الأول: وهو نور العزة: فهو نور الشهادة التي تقال مع شهادة الله: هذا كشف عن عزته عند الله، ومنها أيضا في جملة أحكام أمته صلى الله عليه وسلم فيها يتبع كالتشهد في الصلاة والآذان.

و أما الثاني: وهو نور الغاية الإنسانية: فهو شأنه الذي كان ليلة الإسراء، فإن الأنبياء خير البشر جاز عليهم في السموات، ثم تركهم وقطع عوالم الملاء.

فهذه نورانية كشف بها أنه وصل الغاية وبلغها ثم وصل إلى محل الكروبيين ثم إلى أكثر ثم إلى آخر العمارة الروحانية والجسمانية.

و أما النور الثالث: وهو نور الإدراك: فإنه أدراك الله وأبصره على أي نوع كان وعلى أي مذهب إن كانت العلمية أو الأخرى ثم كان يبصر من خلفه صلى الله عليه وسلم كما كان يبصر من أمامه، وأيضا إدراك الجنة قبل موته.

و أيضا كوشف عن الذي في قبره يعذب، وأيضا كشف له عن الجنة في عرض الحائط.

و أيضا أبصر الملك على صورته التي خلق فيها ثم على أنحاء بعد ذلك هذا نور كشف له عن أعز المدركات كلها.

و أما النور الرابع: وهو نور النبوة: فهو ما له ظهر من الآيات و ما تحدّى به من المعجزات، ثم ما أدرك من النوع الأكمل. هذا كشف له به عن مقام النبوة وأظهر الله به قدره ومكانه.

و أما النور الخامس: وهو نور النشأة: فهو الذي كشف له مكانته و عناية الله به و حفظه و ما فعلت الملائكة به و تطهيره و شق بطنه و اتصافه بما يجب و كونه كان يتيما محفوظا حتى إن أمه الأولى حدثت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في بطنها و عند ولادته تعنى و بعدها و أمه أعني أم تربيته كذلك كانت تقول إذا أكلت الطعام المختلف فيه لا يشرف لبنها. و جملة الأمر كان مجموع قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و أما النور السادس: وهو نور السابقة: فكونه في الأول أريد بذلك، فإنه قد أخبر أنه سيد ولد آدم، و كان و كل ذلك عن الله، و خبر الله لا يتغير، و كذلك علمه لا يتبدل

و أيضا كونه قال: «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين» فكشف له هذا الطين أنه كان مشتهر ما بين الأنبياء في الأزل قبل الكون و أظهر أنه نبي، و هو ممكن الوجود و قبل كونه و هذه أيضا سابقة ثانية، و كذلك اسمه في اللوح إذا أرادت الملائكة ترحم عباد الله و تدعو الله فيهم لكي يدفع أو يرفع عنهم العذاب النازل-قصده و توسلوا له به.

ذكر ذلك ابن شوع و رفعه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

و أما النور السابع: و هو نور التشريف: فهو النور الذي كشف له عن الخصوصية الملكوتية و رسم اسمه مع اسمه في اللوح و كتب بالنور.

و أما النور الثامن: و هو نور التدلل: كشف له عن مقام القرب و هو قوله تعالى: **ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى [النجم: 8] لأمر.**

و أما النور التاسع: و هو نور التركيب: فهو الذي انكشف له به عن الغاية العظمى في التوحيد فإنه كان إذا فكر في الموجودات ثم في النظام القديم ثم في سر القدر ثم في الأمور العالية كان يغان على قلبه إذا ركب هذه المعلومات العزيزة.

و أما النور العاشر: و هو نور المولد: فإنه كشف له عن سعادة مولده بالبرهان الفلكي الإلهي السماوي فإنه كان له نصبة عجيبة لم يبصر قط في أيام العالم مثلها ثم ظهر يوم مولده في الآفاق مائة معجزة منها خمود نار فارس و انشقاق إيوان كسرى و زلزلة أبداد الهنود.

و أما النور الحادي عشر: و هو نور الخلقة: فكان صلى الله عليه و سلم يظهر بين عينيه النور الذي لا يخفي على أحد حتى إن من العرب من كان يغنيه في إيمانه عن طلب المعجزة و الآية منه.

و مع ذلك أيضا النور في تبسمه و في جبينه كما حدثت عائشة رضي الله عنها. و في موضوعه كله. و لما كلامه و أفعاله و حركاته كل أكوانه و ما ظهر من خلقه، و ما بطن من مجموعة أنوار هذا في أصل وضعه. و كيف، و هو أيضا قد قال اللهم اجعلني نورا بعد ما عدد أجزاء بدنه صلى الله عليه و سلم و هذا كشف له أنه النور بل نور النور الروحاني و الجسماني.

و أما النور الثاني عشر: و هو نور التربية: فما كشف له عن العناية الحافظة له و العصمة

الإلهية التي لا يشترط فيها العقل و أسباب التكليف و العلامات مثل السحابة التي كانت تظله، و ما ظهر في بنيان البيت و مصارعتة لأبى جهل هذه كلها أنوار كاشفة لأمر خارقة للعادة.

و أما النور الثالث عشر: و هو نور الانتقال: فهو النور الذي كان يبصر في عين أبيه و أمه، و ما سمع في ذلك بعد ما حملت به أمه، و كونه صلى الله عليه و سلم و رث ذلك منهم بعد ولادته صلى الله عليه و سلم و انتقاله من الظهر الظاهر إلى الظهر الطاهر و حكى أبو الفضل عياض أنه كان كل من تقدم من آباءه صلى الله عليه و سلم إذا أوقع في الرحم ما أودع الله تعالى في ظهره من نطفة المصطفى صلى الله عليه و سلم يجد الفراغ و الكسل و تختل عليه أحواله كلها حتى جاهه في الناس، هذا بالنظر إلى مكانه الأول و هذا النور كشف له عن نورانية نطفته صلى الله عليه و سلم.

و أما النور الرابع عشر: و هو نور النهاية: فهو نور الله تعالى الذي ختم به النبوة و انتهى الأمر عنده، و صور التكميل بالجملة. و هذا أظهر له صلى الله عليه و سلم أنه خير الرسل. فإنه نسخ ما ظهر أنه صاحب نهاية الأمور الذي يرجع إليه و الكامل الذي لا يمكن أن يزداد فيه و لا ينقص منه.

و أما النور الخامس عشر: و هو نور التضمن: فهو الذي كشف له به أن الذي كان عليه أسهل و أكمل من الذي سلكه أبوه إبراهيم عليه السلام فإن هذا كان في أمره كالمختار المحبوب و أبوه كالتائب المجتهد. و قصة انتقال إبراهيم عليه السلام تعلمك بالحال.

و أما النور السادس عشر: و هو نور التسخير: فهو كشف له صلى الله عليه و سلم أنه الغاية في السموات و الأرض و أن القمر انشق له و الكواكب سخرت لحفظ نظام ملته و تلك أيضا معجزة ظهرت في مدة ملته صلى الله عليه و سلم و هي باقية و غفل عنها كثير من الناس و هي الشهب التي ترسل على الشياطين. و ما ذلك إلا بركة كتابة و لأجل موضوعه و كذلك الملائكة من تسخير و خدمته، فإنها تكتب فضائل أمته صلى الله عليه و سلم و قاتلت معه صلى الله عليه و سلم، و إلى الآن أولياء أمته في منادمتهم و مخاطبتهم مشافهة، و كذلك الصور الروحانية كلها.

و هذا نور كشف له أنه المدلل في السموات و الأرض، و في كل العوالم.

و أما النور السابع عشر: و هو نور العادة: فإنه أظهر في أيام الدنيا و أيام العالم و أيام الدين من العدل و صلاح الأحوال و سياسة المنزل و التدبير المحمود، فأظهر له أنه الحكيم الأعظم.

و أما النور الثامن عشر: و هو نور الأتباع: فما ظهر لهم من النصر بالسنان فإنهم استفتحوا بلاد الكفر من بعده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و ما فتح اللهُ به و ما ظهر على رجال أمته من الكرامات على العلماء من العلوم على أئمتها.

و بالجملة ظهر أن الأمر فيه مع الأنبياء و الرسل هو الأمر فيهم مع علماء و الملل و الدول.

و قوله: وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [البقرة: 143] فهي ذلك الآية.

و أما النور التاسع عشر: و هو نور اللواحق: فما بعده من الآيات التي أخبر به و ما أيضا في العالم من العجائب فهي له حتى فضائل أمته فإنها هي فضائله.

فإن قلت: لا تحصر كراماتهم و علومهم، فقد قلت: لا نهاية لمعجزاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هو فإنه الأصل في ذلك. و الذي يفيد الكرامة بتبعيته هو الكامل. حتى أن هذا النوع باتباعه يترجح على المعجزة الحاضرة معه، فإن تلك يازاء تكذيبه و لضرورة المعاند، و هذه من عند الله على جهة الإكرام ثم هي أيضا مركبة بزيادة أمر محمود و هذا أظهر له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصل كل فضل و سعادة و عناية.

و أما النور العشرون: و هو نور الجاه: فهو كشف له أنه واحد الله في التخصيص و الشفاعة تدل على ذلك و أشباهها.

و أما النور الحادي و العشرون: و هو نور الخطابة: فكونه كيف له أنه الذي أوتي جوامع الكلم.

و أما النور الثاني و العشرون: و هو النور الذي سمّيته نور المقايسة: فهو كشف له أنه إذا جمع في الذهن جميع الأنبياء و الرسل في تقديره لفضلهم.

و دليله أنه أعلم الخلق بالله، و الدرجة التي هناك لا تقاس بما بعدها، و إن تعددت فإن المجموع لا يقوم منه ما يساوى، فإن الذوات لا تتحد، فاعلم.

و أيضا إذا قلنا: إنه أفضل من إبراهيم فالمرتبة أو الدرجة التي يفضلها بها أي شيء يقاس بها لا بد لها من تنظير تنظر معها، ثم سلمنا أنه أرفع الأنبياء منزلة في الجنة، و الكل دونه فلا ينفع ما عظم و اجتمع، فإنه مع ما هم فيه ينظر إليهم من تحت.

فاعلم ذلك و لا تقس الأمر فيه بالمحسوس، فتقول: هو صاحب ألف درهم في التمثيل، و هم من مجموع الكل منهم، و إن كان لكل واحد منهم مائة جملة.

قيل: ما الأمر الذي نحن فيه هذا يشابهه، فإنك هناك تقيس الأمر بقدره و هي درجة عند الله، فاعلم.

و أما النور الثالث و العشرون: و هو نور التفضيل: فهو يكشف له صلى الله عليه و سلم على قدره بالنظر إلى الرسل عليهم السلام، و مقر له بأنه سيد ولد آدم عليه السلام.

و قول الله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فنحن في الأمم مثله هو في الأنبياء و الرسل عليهم السلام.

و أما النور الرابع و العشرون: و هو نور الإحاطة: فهو يكشف له أنه عين المعنى المجموع الذي إليه تصل العناية العلمية و العملية، و مع كل محمود محترم يشار إليه فهو الذي أحاط بها، و جميع ما تفرق في الأنبياء اجتمع به و له و لأمته و في ملته صلى الله عليه و سلم.

و أما النور الخامس و العشرون: و هو نور الحصر: فهو النور الذي يكشف له عن الخواص عن المراتب و عن المنامات حتى عن أقصر ما يمكن.

فإذا قدرنا أنه نالها لا يجد أحد بعده ما يطلب مثل ما تقول يتيمة الدهر عند الملك لا يملكها أحد معه كذلك القول فيه، فله الوسيلة و الدرجة الرفيعة، فهذا هو الحصر فإنه الذي ملك الأوفى من الكل.

و أما النور السادس و العشرون: و هو نور العلامة و الدلالة: فهو الذي كشف له صلى الله عليه و سلم صورة منتظرة و معتبرة، فإن الكتب نطقت به، و كذلك الصنائع العلمية كلها حتى الكهانة.

و من علاماته أيضا صَلَّى الله عليه و سلّم ما ظهر عليه صَلَّى الله عليه و سلّم حتى خاتم النبوة الذي بين كتفيه صَلَّى الله عليه و سلّم و ما كان قط لأحد؛ ثم علامات صدقه المتأخرة.

و هذا يكشف له أنه كذلك وحده.

و مما ينبغي أن يقال لأهل الكتاب: هذا نبينا صَلَّى الله عليه و سلّم، قد أخبرنا عن أمور قد ظهرت بعده، حتى إن من بعض أتباعه لو تحدّى بها لم يعلم حدود رسوله وجد الصواب في قطع الخصم و أنتم ما الذي أخبركم به هذه أنواره.

و أما النور السابع و العشرون: و هو نور الخصوصية: فهو الذي يكشف له أنه لا مقام أمامه و لأمر ما بعده و السعادة الإلهية فإنه نال ما منعه الغير في السعادة.

و أما النور الثامن و العشرون: و هو نور الخير المحض: فهو الذي يكشف له عن كمال ما ظهر منه و ما بطن له، فإنه في نومه معصوم الخيال، و في ذلك العلوم، و في قيامه و يقظته لا ينطق عن الهوى، و في عقله فلم تغلب قط شهوته عقله:

فإن علم الكتاب و الفضائل على ما ينبغي، و علم إذا أفرط في ذلك حتى قال الله تعالى:

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ [الأحزاب: 34]، قيل: من السنّة.

و أما النور التاسع و العشرون: فهو نور اللواء: و هو النور الذي يكشف له أنه ينشر مجده في القيامة.

و أما النور الثلاثون: و هو نور الانفراد: فهو الذي يكشف أنه صَلَّى الله عليه و سلّم خبر متبوع.

قال تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران: 110] فمتبوعها خير متبوع.

و أما النور الواحد و الثلاثون: و هو نور العبودية: فهو يكشف له عن الإضافة الخاصة التي هي نفس المنعم فقط.

قال الله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [الإسراء: 1].

وأما النور الثاني والثلاثون: وهو نور التزكية: فهو يكشف له كونه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة الله على العالمين.

وأما النور الثالث والثلاثون: وهو نور المكانة الكبرى: فهو الذي يكشف له عن جلاله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التكميل وفي التحديد وفي التتميم، وعوالم غير هذه ومعنى غير هذا كله.

وأيضاً كون بعض أمته يتجلى لله خاصة وللناس عامة، وهذه مرتبة أعلى مما ذكر، وبهذا يكشف له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أمر ما عند العقول منه ما تفرض مقدمة، ولا تضع قضية، ولا تتقل مخاطبة صناعية وهنا يجب الإمساك عليه فاعلم ذلك كله، وكيف كشف له حتى إن أموراً قلَّ وجودها في الملائكة، فكيف في غيرهم! وهذا كشف لنا أنه في عوالم غير هذه، وبقي في ذلك.

قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [الأنبياء: 107].

فاعلم ولا تقل يا من هو من أهله إلا أنه هو النور المحض، وله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

كملت والحمد لله رب العالمين

النور الأول

وهو نور العزة:

فهو نور الشهادة التي تقال مع شهادة الله: هذا كشف عن عزته عند الله.

ومنها أيضا في جملة أحكام أمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها يتبع كالشاهد في الصلاة والأذان.

*قلت: وعزة الله بعزته في قوله: **وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ** [المنافقون: 8].

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ بتيسير أسباب العزة، وهي: الاستقامة المحمدية الأزلية.

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ فقد ألقى الله عليه أستار العزة الإلهية.

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ: أي الامتناع و جلاله القدر.

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ: أي العزيز، ومعناه: الذي لا نظير له في خلق الله تعالى.

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ: أي له روح العزة؛ لأنه مظهر كمالات العزيز الحكيم، ورسوله الذي هو القلب لا مرسل إلى القوى، كالسلطان إلى الجنة، ولا بد للخليفة من العزة الذاتية والإضافية.

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ: أي و للمؤمنين الذين أعزهم الله بعزة نفسه و بعزة رسوله، فإنهم حزب الله الغالبون، وإنهم الجند المنصورون، فلهم الفعل الذي هو عين العزة، ولأعدائهم الانفعال الذي هو عين الذلة، فالمؤمنون في درجة الذكورة وإن كانوا إناثا، و المنافقون و الكافرون في درجة الأنوثة وإن كانوا ذكورا، فعليك بالتشبه بالذكور حتى تكون مذكرا حقيقيا.

وقال الشيخ الأكبر في كتاب «التجليات» في الكلام على تجلي العزة ما نصه:

ما لك و للحق تعالى أية مناسبة بينك وبينه، وفي أي وجه تجتمع، أترك الحق للحق، فلا يعرف الحق إلا الحق، يقول الحق: وعزة الحق لا عرفت نفسك حتى أجليك لك، وأشهدك إياك، فكيف تعرفني، تأدب فما هلك امرؤ عرف قدره، واقتد بالمهتدين من عباده انتهى.

وقال فيه أيضا: في تجلي بأي عين تراه من زعم أنه يدركه على الحقيقة فقد جهل،

وإنما يدركه المحدث من حيث نسبته إليه، كما علمه من حيث نسبته إليه.

وقال الشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي، تلميذ الشيخ الأكبر وربيته، في رسالة له سماها «مفتاح الغيب» ما نصه:

ولما كان الحق تعالى من حيث حقيقته في حجاب عزه لا نسبة بينه وبين ما ستره، كما سبق التنبيه عليه، كان الخوض فيه من هذا الوجه، والتشوق إلى طلبه تضييعاً للوقت، وطلباً لما لا يمكن تحصيله، ولا الظفر به إلا بوجه جلي، وهو أن وراء ما تعين به أمر به ظهر كل متعين لذلك.

قال سبحانه بلسان الرحمة والإرشاد: وَيَذَرُكُمْ اللَّهُ نُفُسَهُ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ [آل عمران: 30]، فمن رأفته أن اختار راحتهم، وحذرهم عن السعي في طلب ما لا يحصل، لكن لهذا الوجود الحق من حيث مرتبته عروض و ظهور في نسب علمه التي هي الممكنات، ويتبع ذلك العروض والظهور أحكام وتفصيل وآثار بها تتعلق المعرفة التفصيلية، وفيها ومنها يفهم الكلام، وأما ما وراء ذلك فلا لسان له، ولا خطاب يفصله، بل الإعراب عنه يزدده إعجاباً، والإفصاح إبهاماً على ما ستعرفه إن شاء الله تعالى. انتهى منه بلفظه.

ومثله للعارف بالله الجامي قدس سره في شرحه لتقش الفصوص الذي سماه نقض النصوص فراجع.

وفي التعريفات للسيد الشريف الجرجاني ما نصه:

حجاب العزة هو العمى والحيرة؛ إذ لا تأثير للإدراكات الكثيفة في كنه الذات، فعدم نفوذها فيه حجاب لا يرتفع في حق الغير أبداً انتهى.

وفي كتاب «اللمع الأفقية» وهو كتاب التراجم للشيخ الأكبر في ترجمة المنة ما نصه:

حجاب العزة لا يرفع، ولا يمكن أن يرفع، وآخر حجاب يرفع رداء الكبرياء عن وجهه في جنة عدن، كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال القطب سيدي عبد الكريم الجيلي في كمالاته في الكلام على اسمه تعالى (الواسع)

ما نصه: والإنسان الكامل ولو عرف أنه هو الله، وتحقق بما تحقق به من الأسماء والصفات، فإنه لا يبلغ غاية الكنه الذاتي، ولا يستوفيه بوجه من الوجوه.

ولهذا قال الصديق الأكبر: العجز عن الإدراك إدراك.

وقال سيد المقربين، وخاتم المرسلين: «لا أحصي ثناء عليك (1)».

وقال تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ [الأنعام: 91] يعني المقربين والكمّل، المحققين من الأنبياء والمرسلين، ومن دونهم من الأولياء والصدّيقين، وسائر المؤمنين والكافرين جميعاً ما قدروا الله حق قدره، بل هو فوق ما عرفوه، وقدره وراء ما قدروه فافهم. انتهى منه بلفظه.

وقال الشيخ الأكبر في شرحه لترجمان الأشواق:

كل من الخلق واقف خلف حجاب العزة الأحمى، وعند هذا الحجاب تنتهي علوم العالمين، ومعرفة العارفين، ولا يصح لأحد أن يتعدى هذا الحجاب ولو كان من أكابر الأحياء.

وقال سيدي علي بن وفا رحمه الله: جلّت ذات الحق تعالى أن تدخل تحت إحاطة علم أو إدراك انتهى.

قلت: وذكروا أن الحقيقة المحمدية من ورائها حجاب العزة، وهو حجاب الكبرياء والعظمة الذي لا ينخرق لأحد ثمة، وحينئذ فهما نوران حاجبان للخلق عن رؤية تجليات الحق: نور العزة الذي هو نور الكبرياء والعظمة، ونور الحقيقة المحمدية وهو الثاني.

والحقيقة أيضاً دونها حجب الأنوار، فلا مطمع لأحد في الوصول إليها، ولا في تخطي الحجب المشرفة عليها، وعليه فتجليات الحق تعالى له صلّى الله عليه وسلّم كلها من وراء حجاب الكبرياء والعظمة، الذي هو وصف من أوصاف ذاته المعظمة).

ص: 84

1- رواه مسلم (352/1).

و هو نور الغاية الإنسانية:

فهو شأنه الذي كان ليلة الإسراء، فإن الأنبياء خير البشر جاز عليهم في السموات، ثم تركهم و قطع عوالم الملاً.

فهذه نورانية كشف بها أنه وصل الغاية و بلغها، ثم وصل إلى محل الكرويين، ثم إلى أكثر ثم إلى آخر العمارة الروحانية و الجسمانية.

*قلت: قال الشيخ جعفر الكتناني رضي الله عنه:

قال الشيخ الأكبر في الفتوحات في الباب الثامن و التسعين و مائة في الفصل السابع و الثلاثين ما نصه:

لما أراد الله تعالى كمال هذه النشأة الإنسانية جمع لها بين يديه، و أعطاهها جميع حقائق العالم، و تجلّى لها في الأسماء كلها، فحازت الصورة الإلهية و الصورة الكونية، و جعلهما روحاً للعالم، و جعل أصناف العالم له كالأعضاء من الجسم للروح المدبر له، فلو فارق العالم هذا الإنسان مات العالم، كما أنه إذا فارق منه ما فارق كان فراقه لذلك الصنف من العالم كالخدر لبعض الجوارح من الجسم فتتعطل تلك الجارحة؛ لكون الروح الحساس النامي فارقها كما تعطل الدنيا بمفارقة الإنسان، فالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه، فلما كان له هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته، فصحت له الخلافة و تدبير العالم و تفصيله انتهى.

و منها: إنه مخلوق من ذات الله بلا واسطة، كما في الحديث الذي يذكره أرباب الكشف و هو: «أنا من الله و المؤمنون مني (1)» و هذا لم يكن لغيره.

و في حق سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى قَوْلِهِ: لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا أَي: عجائب ملكنا و ملكوتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لتلك الآيات

ص: 85

1- ذكره العجلوني في كشف الخفا(1/237).

فالضمير في (إنه) يعود عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما هو المتبادر من الآية.

وذكره الشيخ الأكبر في «فتوحاته» فقال: إنه أسري به فرأى الآيات، وسمع صريف الأقدام، فكان يرى الآيات و يسمع فيها ما حظه السماع، و هو الصوت انتهى.

وقال في حقه أيضا: لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى [النجم: 18] يعني الآية الكبرى و هي حقيقته عليه السلام؛ إذ لم يخلق الله آية هي أكبر منها ولا أفخر ولا أعجب، كيف و هو أول المخلوقات، ولأجلها و منها تفرعت الكائنات.

وقيل: معناه الآيات العظام: أي الآيات التي هي أكبر الآيات و أعظمها و أجلها، دفعا لما يتوهم من أنه إنما اطلع على الآيات الصغار، و كيف و هو أفضل الخلق و أكرمهم على الله تعالى، فالمناسب لقدره كبار الآيات لا صغارها، مما لم يكشف لأحد سواه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فإنه لما أسري به أثنه ملائكة السماوات فما فوقها خاضعة طائعة، و أظهر الكل الانقياد له و الدخول تحت حكمه و ولايته، و جاءت لدعوته الأشجار و الأحجار و الحيوانات العجم، و كلمته بلسانها و سجدت له، و انقادت لأمره.

أسرى به ليلا من المسجد الحرام الأدنى، و عرج به إلى السماوات، و زاد به إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، و كلمه كفاحا تكليما، و أمده من العلوم الدنية و الكونية بما لا يخطر ببال أحد، و لا هو حاصل في أمنيته، و تتمها بالقطرة التي قطرت على لسانه ليلة الإسراء من بحر العلم الأزلي، و بيده الكريمة التي وضعها بين كتفيه تميما.

و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و الترمذي في التفسير في سورة (ص)، و اللفظ له و لأحمد و المروزي في كتاب «الصلاة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أتاني الليلة ربي»، و في رواية أحمد: «أتاني ربي عزّ و جلّ الليلة في أحسن صورة- أحسبه يعني في المنام- قال كذا في الحديث و في رواية أحمد- أحسبه يعني في النوم- فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملاء؟ قال: قلت: لا».

قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي - أو قال نحري - فعلمت ما في السموات وما في الأرض، ثم قال: يا محمد، هل تدري فيم يختصم الملا؟ قال: قلت: نعم (1)». الحديث.

وقد أخرجه الترمذي (2) من حديث سلمة بن شبيب و عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس به ثم قال: قال أبو عيسى: يعني نفسه، وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا.

ثم أخرجه ثانيا من حديث محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام يعني الدستوائي، حدثني أبي عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت لبيك ربي و سعديك قال: فيم يختصم الملا؟ قلت: ربي لا أدري فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين المشرق والمغرب... (3)» الحديث.

وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل و عبد الرحمن بن عائش عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم أخرج ثالثا من حديث محمد بن بشار: حدثنا معاذ بن هاني، حدثنا أبو هاني الشكوري، حدثنا جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام: أي و هو منظور الحبشي، عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك السكسكي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات غداة عن صلاة الصبح، حتى كدنا نترأى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلّى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه و تجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته، قال لنا: على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل، فتوضأت و صليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى انشغلت، فإذا أنا بربي تبارك و تعالى في أحسن صورة، فقال: يا).

ص: 87

1- رواه أحمد (368/1).

2- رواه الترمذي (366/5).

3- رواه الترمذي (367/5).

محمد، قلت: لبيك رب، قال: فيم يختصم الملاء؟ قلت: لا- أدري، قالها: ثلاثاً، قال: فرأيتُه، وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلَّى: أي انكشف و ظهر، و بدا لي كل شيء، يعني من العوالم العلوية و السفلية مطلقاً، كما هو ظاهره و عرفت: أي عرفته عياناً- كما قاله ابن حجر الهيثمي في شرح المشكاة- فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي، قال: «فيم يختصم الملاء، قلت: في الكفارات... (1)» الحديث.

ثم قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدَّثنا خالد بن الجلاج، حدَّثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه و سلَّم... فذكر الحديث.

و هذا غير محفوظ هكذا، ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه و سلَّم.

و روى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش، عن النبي صَلَّى الله عليه و سلَّم، و هذا أصح، و عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صَلَّى الله عليه و سلَّم انتهى.

قلت: حديث ابن عباس من طريق أيوب عن أبي قلابة أخرجه أيضاً أحمد في مسنده من روايته عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب به.

و من طريق قتادة عن أبي قلابة أخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده من رواية هشام الدستوائي عنه.

وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قتادة أخطأ فيه، و أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، و فيه سياق آخر و زيادة غريبة فقال: حدَّثنا أحمد بن عيسى التميمي، حدَّثنا سليمان بن عمر بن سيار، حدَّثني أبي عن سعيد بن زربي، عن عمر بن سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال:).

ص: 88

1- رواه الترمذي (368/5).

قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتَ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ؟ فَقُلْتُ: لَا يَا رَبِّ، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيْ فُوجِدَتْ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَارَاتِ، وَتَقِلُّ الْأَقْدَامَ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَانْتَظَرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلِمَاتِ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ، فَقَالَ: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ نُضِعْ عَنكَ وَزْرَكَ، أَلَمْ أَفْعَلْ بِكَ، أَلَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: فَأَفْضِنِي إِلَيَّ بِأَشْيَاءَ لَمْ يُؤْذَنَ لِي أَنْ أَحْدِثْكُمْوهَا، قَالَ:

فذلك قوله في كتابه: ثُمَّ دَنَا إِلَى قَوْلِهِ: مَا رَأَى [النجم: 11:8]، فجعل نور بصري في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي (1).

أورده ابن كثير في تفسيره وقال: إسناده ضعيف، والسيوطي في الدر المنثور.

و حديث معاذ أخرجه أيضا من طريق جهضم بن عبد الله بالسند السابق أحمد في مسنده، وذلك بنحو من رواية الترمذي هذه، وفيه أيضا: «فتجلى لي كل شيء وعرفت»، ومن عنده أورده ابن كثير في تفسيره.

وقال عقبه: هو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط، وهو في السنن من طرق، قال: وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به، وقال: حسن صحيح انتهى.

قلت: وبكون الرؤية هنا منامية يرتفع إشكال قوله: «في أحسن صورة»؛ لأن الرائي قد يرى غير المتشكل متشكلا، والمتشكل بغير شكله، على أن الصوفية رضوان الله عليهم ذكروا أن الحق تعالى يتجلى لخلقه على طريق التنزل منهم إليهم في الصور كلها من غير حلول، ولا كيفية، ولا لا تغير عما هو عليه في ذاته العلية من التنزيه، وعدم المثلية، مستدلين على ذلك زيادة على ما كوشفوا به منه بأدلة نقلية.

وفي المرقاة لعلي القاري الحنفي قال: سمعت شيخنا الشيخ عطية السلمى ناقلا عن شيخه أبي الحسن البكري أن لله تعالى تجليات صورية مع تنزه ذاته الأحدية عن المثلية).

ص: 89

قال: وبهذا يندفع كثير من المتشابهات القرآنية والحديثية انتهى.

و حينئذ فما ورد في الكتاب أو السنة من التنزيه مصروف إلى الذات الهوية، وما ورد فيهما من التشبيه مصروف إلى الصور التي يقع التجلي فيها، والله أعلم.

وقد أخرج حديث معاذ المذكور محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، وابن خزيمة، والحاكم في صحيحيهما، والرويانى، والطبراني في الكبير، وابن مردويه، والدارقطني، وابن عدي، وغيرهم.

وأفاد غير واحد من الحفاظ أنه حديث قوي صحيح، وحديث عبد الرحمن بن عائش بالياء وبالهمز، ويقال له: عياش، أخرجه جماعة ممن نذكره قريباً.

وأخرجه أيضاً من غيرهم محمد بن نصر في كتاب «الصلاة»، والطبراني في السنة، والحكيم الترمذي في النوادر، وأفاد في «الإصابة» في ترجمة عبد الرحمن بن عائش هذا أن رواية الوليد بن مسلم بالتصريح بسماع ابن عائش من النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن خزيمة، والدارمي، والبغوي، وابن السكن، وأبو نعيم، من طرق إليه أعني إلى الوليد، وأنه لم ينفرد بالتصريح المذكور، بل تابعه فيه حماد بن مالك الأشجعي، والوليد بن يزيد البيروتي، وعمار بن بشر، وغيرهم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أخرجه رواية الأول وهو حماد: البغوي وابن خزيمة من طريقه عن جابر.

ورواية الثاني وهو ابن يزيد: الحاكم، وابن منده، والبيهقي من طريق العباس ابنه عنه عن ابن جابر والأوزاعي.

ورواية الثالث وهو عمار: الدارقطني في كتاب الرؤية من طريقه عن ابن جابر.

قلت: وفي الجمع في مسند عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال ابن عساكر: له حديث واحد عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال قائل: ما رأيت أسفر وجهها منك الغداة، فقال: ما لي وقد رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد فيم يختصم الملاء؟ قلت: لا أعلم، فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض، ثم تلا: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ [الأنعام: 75] الحديث (1)».

قلت: وفي الجمع في مسند عبد الرحمن بن عايش الحضرمي قال ابن عساكر: له حديث واحد عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي، قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال قائل: ما رأيت أسفر وجهها منك الغداة، فقال: ما لي وقد رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد فيم يختصم الملاء؟ قلت: لا أعلم، فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض، ثم تلا: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ [الأنعام: 75] الحديث (1)».

رواه ابن منده والبغوي والبيهقي في السنن وابن عساكر انتهى.

وأخرج الذهبي في طبقات الحفاظ في ترجمة محمد بن المبارك الصوري من طريق عبد الله الدارمي عنه عن الوليد، عن ابن جابر، عن خالد بن اللجلاج، سمعت عبد الرحمن بن عايش، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «رأيت ربي في أحسن صورة، قال: فيم يختصم الملاء؟ قلت: أنت أعلم يا رب، فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماء وما في الأرض، وتلا: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انتهى.

وأخرج البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» في باب ما ذكر في الصورة من طريق الوليد بن يزيد البيروتي، قال: حدثنا ابن جابر قال: وحدثنا الأوزاعي أيضا قال: حدثنا خالد بن اللجلاج، قال: سمعت عبد الرحمن بن عياش الحضرمي يقول: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال له قائل: ما رأيتك أسفر وجهها منك الغداة، فقال: ما لي وقد تبدا لي ربي في أحسن صورة، فقال: فيم يختصم الملاء يا محمد؟ قال: قلت: أنت أعلم أي رب، قال: فيم يختصم الملاء يا محمد؟ قلت: أنت أعلم أي رب، فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء والأرض، وتلا: هذه الآية: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ [الأنعام: 75].

قال: فيما يختصم الملاء يا محمد؟ قلت: في الكفارات رب.. الحديث (2)».

وأفاد في الإصابة أيضا رواية بشر بن بكر التي أشار إليها الترمذي، وهي التي لم يقع فيها تصريح بالسماع، أخرجها الهيثم بن كليب في مسنده، وابن خزيمة، والدارقطني من طريقه عن ابن جابر، عن خالد بن اللجلاج، سمعت عبد الرحمن بن عايش يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ه.

ص: 91

1- رواه الطبري في التفسير (247/7).

2- تقدم تخريجه.

قلت: وفي المشكاة عن عبد الرحمن بن عائش قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتَ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَائِكَةُ؟ قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا فَوَجَدَتْ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، فَعَلِمَتْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَتَلَا: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ [الأنعام: 75].

رواه الدارمي مرسلًا انتهى.

قال ابن حجر الهيتمي في شرحها في معنى (فعلت ما في السماوات والأرض): أي جميع الكائنات التي في السماوات، بل وما فوقها، كما يستفاد من قصة المعراج، والأرض هي بمعنى الجنس: أي وجميع ما في الأرضين السبع، بل وما تحتها، كما أفاده إخباره عليه السلام عن الثور والحوت اللذين عليهما الأرضون كلها. انتهى على نقل صاحب المرقاة.

وزاد ويمكن أن يراد بالسماوات: الجهة العليا، والأرض: الجهة السفلى، فيشمل الجميع، ثم ذكر أنه لا بدّ من التقييد في هذا، وله المراد ما أعلمه الله به، فما فيهما قال:

وذكر يصح إطلاق الجميع كما هو الظاهر انتهى.

قلت: جميع من أدلته التقييد في التخصيص، واللفظ يفيد العموم، وهناك ما يعرضه، ويدل على بقائه على عمومه كرواية: «فتجلى لي كل شيء وعرفت».

ورواية: «وعلمني كل شيء»، ولا مانع من عمومه لا شرعا ولا عقلا، مجرد استبعاد العقول القاصرة المحصورة لذلك لا يفيد في هذا الباب، كما هو واضح لأولي الأبواب، والله أعلم.

وأفاد في الإصابة أيضا أن عبد الرحمن بن عايش قال: هذا مختلف في صحبته.

فقال ابن حبان: له صحبة.

والبخاري: له حديث واحد إلا أنهم مضطربون فيه.

و ابن السكن يقال له: صحبة، وذكره في الصحابة محمد بن سعد، و البخاري، و أبو زرعة الدمشقي، و أبو الحسن بن سميع، و أبو القاسم البغوي، و أبو عروبة الحارثي، وغيرهم.

وقال أبو حاتم الرازي و الترمذي: لم يسمع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راجعها في ترجمته.

وفي الاستيعاب وأسد الغابة: لا تصح له صحبة؛ لأن حديثه مضطرب.

قلت: و من المحدثين من روى هذا الحديث عنه عن رجل من الصحابة من غير تعيين.

أخرج أحمد و الطبراني عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: خرج علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات غداة و هو طيب النفس، مسفر الوجه، فسألناه فقال: و ما يمنعني و أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي و سعديك، قال: فيم يختصم الملاء؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، حتى تجلّى لي ما في السماوات و ما في الأرض، قال: ثم قرأ: وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ [الأنعام: 75] (1).

قال في الخصائص الكبرى: له طرق و هو مطول انتهى.

قلت: و في تلاوته للآية المذكورة إشارة إلى أنه كشف له عن الملكوت و الأسفل، و أرى ما فيهما، كما وقع ذلك لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، و المناسب لمقامه عليه السلام أن يكون كشفه أكمل، و ما اطلع عليه من ذلك أجلى و أتم و أفضل، فيكون قد تجلّى له جميع ما في الكون حتى رآه و علمه علما تفصيليًا، و لا مانع من ذلك لا عقلي و لا شرعي، و ربنا قدير على كل شيء، و نبه أهل لكل خير صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقد قال البيهقي في كتاب «الأسماء و الصفات» بعد إخراج حديث ابن عياش هذا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلا واسطة ما نصه:

هذا حديث مختلف في إسناده، فروي هكذا، و رواه زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد بن جابر: أي و هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر السابق عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عياش، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

و رواه جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، م.

ص: 93

1- تقدم.

عن عبد الرحمن بن عياش الحضرمي، عن مالك بن يوخامر، عن معاذ بن جبل، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ورواه موسى بن خلف العمي عن يحيى: أي ابن أبي كثير، عن زيد: أي ابن سلام، عن جده ممطور، وهو أبي سلام، عن أبي عبد الرحمن السكسكي، عن مالك بن يوخامر، عن معاذ.

وقيل فيه غير ذلك.

قلت: أفاد في الإصابة أن طريق زهير بن محمد أخرج له أحمد في مسنده قال: ولكن رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره، وهذا منه وإن طريق جهضم بن عبد الله أخرجها أحمد وابن خزيمة والرويانى والترمذي والدارقطني وابن عدي وغيرهم، وإن طريق موسى بن خلف أخرجها الدارقطني وابن عدي، ونقل عن أحمد أنه قال: هذه الطريقة أصحها.

قال الحافظ: فإن كان الأمر كذلك فإنما روي هذا الحديث عن مالك أبو عبد الرحمن السكسكي، لا عبد الرحمن بن عائش، ويكون للحديث سندان: ابن جابر عن خالد عن عبد الرحمن بن عائش، ويحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي عبد الرحمن عن مالك عن معاذ، قال: ويقوي ذلك اختلاف السياق بين الروايتين انتهى.

ثم قال البيهقي عقب ما مرّ عنه: ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس وقال فيه:

أحسبه يعني في المنام، ورواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس.

قلت: رواية أيوب تقدم أنه أخرجها أحمد والترمذي، ورواية قتادة الترمذي وأبو يعلى.

قال في الإصابة: ورواه أيوب عن أبي قلابة مرسلا، لم يذكر فوجه أحد، أخرج الترمذي وأحمد، وكذا أرسله بكر بن عبد الله المزني عن أبي قلابة، أخرج الدارقطني، ورواه سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة، فخالف الجميع قال: عن أبي أسماء عن ثوبان، وهي رواية أخطأ فيها سعيد بن بشير، وأشد منها خطأ رواية أخرجها أبو بكر النيسابوري في الزيادات من طريق يوسف بن عطية، عن قتادة، عن أنس، وأخرجها

ثم أخرج البيهقي بسنده إلى البخاري قال: عبد الرحمن بن عائش الحضرمي له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه، وهو حديث الرؤية.

قال الشيخ: أي البيهقي: وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة، وأحسن طريق فيه طريق جهضم بن عبد الله، ثم رواية موسى بن خلف، وفيهما ما يدل على أن ذلك كان في المنام انتهى.

قلت: بعد ما نقل في الإصابة عن ابن السكن أنه ليس لعبد الرحمن بن عائش حديث غير هذا، وذكر أنه سبقه إلى ذلك البخاري، ولكن ليس في عبارته تصريح، قال عقب ذلك: قلت: وقد وجدت له حديثاً آخر مرفوعاً، وله حديث ثالث موقوف، ثم ذكر الأول راجعاً، ثم هذا الحديث وارد أيضاً عن جماعة آخرين من الصحابة غير الأربعة المذكورين، معاذ و ابن عباس و عبد الرحمن بن عائش متصلًا أو مرسلًا، والرجل من الصحابة، فأخرج الطبراني في السنة، و ابن مردويه عن جابر بن سمرة مرفوعاً: «إن الله تجلّى لي في أحسن صورة، فسألني فيم يختصم الملاء؟ قلت: يا رب، ما لي به علم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فما سألتني عن شيء إلا علمته..»

الحديث (1)».

و أخرج أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: «رأيت ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، فقلت: لبيك ربي و سعديك ثلاث مرات، قال: هل تدري فيم يختصم الملاء؟ قلت: لا فوضع يده بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي، ففهمت الذي سألتني عنه، فقلت: نعم يا رب..» الحديث».

و أخرج أيضاً و الشيرازي في الألقاب عن أنس قال: «أصبحنا يوماً فأتنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرنا فقال: أتاني ربي البارحة في منامي في أحسن صورة فوضع يده بين ثديي و بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمني كل شيء..» الحديث».

ص: 95

قلت: وهذه الرواية رواية: «فتجلى لي مع كل شيء وعرفت»، يفيدان أنه أعلم بكل شيء، وأطلع على كل شيء مما يتعلق بأمر العوالم كلها دنيا وأخرى.

وأخرجه أيضا محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة مرفوعا: «أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فقلت: لبيك و سعديك، قال: فيم يختصم الملا؟ قلت: لا أدري فوضع يده بين ثديي، فعلمت في مقامي ذلك ما سألتني عنه من أمر الدنيا والآخرة...»

الحديث».

قلت: وهو يفيد أن السؤال وقع عن أشياء عديدة، منها ما يتعلق بأمر الدنيا، ومنها ما يتعلق بأمر الآخرة، وإن لم يخبر أصحابه بها كلها.

وأخرج البزار والطبراني في السنة، و محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، عن ثوبان قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال: «إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا؟ قلت: لا أعلم يا رب، قال: فوضع كفيه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي ما بين السماء والأرض، فقلت: نعم يا رب يختصمون في الكفارات والدرجات (1)... الحديث».

وأخرج البزار أيضا عن ابن عمر مرفوعا: «إني صليت في مصلاه فضرب على أذني، فجاءني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة...» الحديث ذكره السيوطي في خصائصه الكبرى مختصرا فيه على هذا القدر.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الرحمن الجمحي المكي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجلى لي في أحسن صورة، فسألتني فيم يختصم الملا؟ قلت: ربي لا علم لي به، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فما سألتني عن شيء إلا علمته (2)». م.

ص: 96

1- رواه أحمد (378/5)، والدارمي (170/2)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (49/5)، والرويان في مسنده (429/1)، والطبراني في الكبير (141/20)، والحكيم الترمذي في النوادر (120 3).

2- تقدم.

فهؤلاء أيضا ستة من الصحابة: جابر بن سمرة، وأنس، وأبو أمامة، و ثوبان، وابن عمر، ومعهم واحد من التابعين وهو عبد الرحمن الجمحي.

و ذكر في الجمع ممن ورد عنه من الصحابة أبا رافع، و طارق بن شهاب البجلي الكوفي، و كانت له رؤية، و لم يسمع من النبي صلى الله عليه و سلم على ما قال أبو داود، و أبا عبيدة بن الجراح و نص كلامه:

«أتاني الليلة ربي تبارك و تعالى في أحسن صورة-أحسبه قال في المنام-فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملاء؟ قلت: لا، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات و ما في الأرض..» ثم ذكر بقية الحديث.

و قال في تخريجه: عبد الرزاق، و أحمد، و عبد بن حميد، و الترمذي، و قال: حسن غريب، و محمد بن نصر في كتاب «الصلاة» عن ابن عباس، و الترمذي، و الطبراني في الكبير، و ابن مردويه عن معاذ بن جبل، و الطبراني في الكبير، و ابن مردويه عن أبي أمامة، و الطبراني في الكبير، و ابن مردويه عن أبي رافع، و الطبراني في الكبير، و ابن مردويه عن طارق بن شهاب، و الطبراني في السنة، و ابن مردويه عن جابر بن سمرة، و الحكيم، و الطبراني في السنة، و ابن مردويه عن أبي هريرة، و الطبراني في السنة، و ابن مردويه عن أنس، و الطبراني في السنة، و الخطيب عن أبي عبيدة بن الجراح، و الحكيم، و الطبراني في السنة، عن عبد الرحمن بن عياش الحضرمي، و أحمد عنه عن بعض الصحابة، و الحكيم، و البزار، و الطبراني في السنة عن ثوبان انتهى.

و هاهنا في هذا الحديث رواية فيها بعد ذكر الوضع، فعلمت علم الأولين و الآخرين، ذكره غير واحد من المعبرين و صححوها، و لم أقف الآن لشدة القصور في بعض الكتب على من خرّجها من الأئمة الحفاظ في كتابه.

و ممن ذكره العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه: «الجواهر و الدرر» و حديثها على ما قال: «أتاني الليلة آت من ربي -قال: و في رواية: أتاني ربي عز و جلّ - فوضع أصابعه بين ثديي حتى وجدت برد أنامله، فعلمت علم الأولين و الآخرين».

ثم ذكر أنه سأل شيخه سيدي علي الخواص عن المراد بهذا الحديث: هل العلم عام لجميع ما علمته أمته من معقول و منقول في فقه أو نحو أو أصول أو غير ذلك؟ فقال له:

نعم، هو شامل لجميع ذلك، قال: فقلت له: فما المراد بالأولين و الآخرين؟ فقال: من تقدمه من الأمم، و من تأخر من أتباعه إلى يوم القيامة، راجعه.

وفي «الفتوحات المكية» في الباب الرابع و الثلاثين بعد ما ذكر أن لله تعالى عبادا خرق لهم العادة في إدراكهم العلوم، فمنهم من جعل له إدراك ما يدرك بجميع القوى بقوة البصر خاصة، و آخر بقوة السمع، و هكذا جميع القوى، ثم بأمر عرضية خلاف القوى من ضرب و حركة و سكون، و غير ذلك ما نصّه:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي، فعلمت علم الأولين و الآخرين».

فدخل في هذا العلم كل معلوم معقول و محسوس مما يدركه المخلوق، فهذا علم حاصل لا عن قوة من القوى الحسية و المعنوية، فلهذا قلنا: إن ثم أشياء آخر خلاف هذه القوى تدرك به المعلومات انتهى.

وقال ابن حجر المكي في شرح الهمزية لدى قوله لك ذات العلوم ما نصه: أكثر علوم نبينا صلى الله عليه و سلم تتعلق بالمغيبات بدليل: «فعلمت علم الأولين و الآخرين» انتهى.

و تقدّم في كلام الشيخ سيدي عبد الغني النابلسي في شرح الفصوص و صفه بالصحة أيضا، و قد أشار إليه من قال:

إن تك فاتح الخيرات طرّا فإنك قد ختمت المرسلينا

لوم الآخرين عليك قصت و قد أوتيت علم الأولينا

كما أشار إلى حديث: «أنا مدينة العلم و على بابها (1)» من قال أيضا:

قلبي بمنجد نازل بقبابي فيها مليح سيد الأعراب).

ص: 98

1- رواه الديلمي في الفردوس (36/1)، و الحاكم في المستدرک (137/3).

عرضت عليه كنوز الأرض فلم علما بأن مصيرها لذهاب

وإذا سألت عن العلوم فإنه لمدينة مفتوحة الأبواب

وقد ذكر غير واحد أنه وقع هذا الوضع مرة أخرى ليلة الإسراء، ففي كتاب لأبي الحسن علي بن غالب، تكلم فيه على أحاديث الحجب نقلاً عن أبي الربيع بن سبيع في شفاء الصدور، عن ابن عباس قال: قال علي: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن علم لا يعلمه جبريل، ولا ميكائيل، أعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمه ربه ليلة الإسراء، ثم ذكر الحديث.

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أتاني جبريل وكان السفير بي إلى ربي، إلى أن انتهى إلى مقام، ثم وقف عند ذلك فقلت: يا جبريل، في مثل هذا المقام يترك الخل خله؟ فقال: إن تجاوزته احترقت بالنور» إلى أن قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم: «و سألتني ربي فلم أستطع أن أجيبه. فوضع يده بين كتفي بلا تكيف ولا تحديد، فوجدت بردها بين ثديي، فأورثني علم الأولين والآخرين، و علمني علوما شتى، فعلم أخذ عليّ العهد بكتمانه؛ إذ علم أنه لا يقدر على حملة أحد غيري، و علم خيرني فيه فكننت أسر إلى أبي بكر و إلى عمر و إلى عثمان و إليك يا أبا الحسن، و علمني القرآن، فكان جبريل عليه السلام يذكرني به، و علم أمرني بتبليغه إلى العام و الخاص من أمتي، و لقد عاجلت جبريل عليه السلام في آية نزل عليّ بها، فعاتبني ربي و أنزل عليّ: وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَ حُجَّتْ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً [طه:

[114]]. انتهى المراد منه.

وقد نقله في المواهب اللدنية في المقصد الخامس في الإسراء و المعراج من قوله: (أتاني جبريل) إلى آخره، لكنه جعله من حديث ابن عباس، فأوهم أن ابن عباس رواه بلا واسطة، و ليس كذلك.

وقال في آخره: رواه في كتاب شفاء الصدور كما ذكره ابن غالب، و العهدة في ذلك عليه انتهى.

ص: 99

وقال الحافظ الشامي في معراجہ (1) بعد نقله لكلام صاحب المواهب: هذا و هو كذب بلا شك انتهى.

فجزم ببطلانه مع نقل غير واحد له من أهل الله وغيرهم، و ممن نقله الشيخ الأستاذ المربي القطب أبو زين العابدين سيدي المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي، ثم الوافي في نزهة الراوي، و بغية الحاوي في الباب الخامس منه في بدء الوحي و الإسراء، و ربك أعلم بما في نفس الأمر.

و في «روح البيان» لدى قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ [الإسراء: 1] الآية أثناء كلامه على قصة الإسراء ما نصه:

قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سألني ربي فلم أستطع أن أجيبه، فوضع يده بين كتفي بلا تكييف و لا تحديد، قال: أي يد قدرته؛ لأنه سبحانه منزّه عن الجارحة، فوجدت بردها فأورثني علم الأولين و الآخرين، و علمني علوما شتى، فعلم أخذ على كتمانته؛ إذ علم أنه لا يقدر على حملة غيري، و علم خيرني فيه، و علم أمرني بتبليغه إلى العام و الخاص من أمتي و هو الإنس و الجن.

قال: و هذا التفصيل يدل على أن العلوم الشتى هذه العلوم الثلاثة، كما يدل عليه الفاء و هي زائدة على علوم الأولين و الآخرين، فالعلم الأول من باب الحقيقة الصرفة، و الثاني من باب المعرفة، و الثالث من باب الشريعة، انتهى منه بلفظه.

وقال العلامة ابن زكري في شرحه لصلاة ابن مشيش ما نصه: جميع علوم النبيين و المرسلين تنزلت فيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما يدل عليه قوله: «أورثني ربي علم الأولين و الآخرين».

و في شرح البردة للزركشي عن ابن عباس أنه عليه السلام لما ولد قال في أذنه رضوان خازن الجنان: أبشر فما بقي لنبى علم-: أي بكسر فسكون- إلا قد أعطيته، فأنت أكثرهم علما، و أشجعهم قلبا انتهى.

و هذا الذي نقله عن ابن عباس ذكر في المواهب اللدنية أنه رواه الحافظ أبو بكر بنم.

ص: 100

1- يقصد الصالحي صاحب سبل الهدى و الرشاد، في الآيات البينات، و الآيات العظيمة، و الله أعلم.

عائذ في كتابه «المولد» قال كما نقله عنه الشيخ بدر الدين الزركشي في شرح بردة المديح، قال في شرح المواهب: وهذا أرسله ابن عباس، و مرسل الصحاح وصل في الأصح وحكمه الرفع؛ إذ لا مجال للرأي فيه انتهى، والله أعلم.

وأخرج أحمد وأبو داود في سننه، واللفظ له، والحاكم في المستدرک، والبيهقي، والطبراني في الكبير عن المقدم بن معديكرب الكندي مرفوعاً: «ألا-إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن (1)» الحديث.

أخرجه أبو داود في باب لزوم السنة من كتاب السنة، وأخرجه الترمذي أيضاً في أبواب العلم لكن لا بهذا اللفظ، وأورده الحافظ ابن حجر في أول لسان الميزان بلفظ: «ألا إني أوتيت الكتاب»، ومثله معه: «ألا إني أوتيت القرآن»، ومثله معه.

وذكر بقية الحديث ثم قال: حسنه الترمذي، وصححه الحاكم والبيهقي انتهى.

وأورده بعضهم من عند أبي داود وابن حبان من حديث المقدم أيضاً بلفظ: «ألا إني أوتيت الكتاب وما يعدله.. الحديث».

ومعناه: أنه صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن العظيم بما اشتمل عليه من الأحكام الظاهرة، والعلوم المتكاثرة التي يمكن أن تدرك منه لأهل العلم الظاهر بالوجوه المعروفة، والطرق المألوفة، ومثلها معها من الأحكام التي لم يصرح بها فيه، والعلوم التي لا يدركها منه أكثر العلماء، وإن كان يمكن أن تستنبط منه بوجه غير مألوف، وأمر غير معروف، لمن أمده الله بعلومه اللدنية، أو تقول معناه أنه عليه السلام أوتي القرآن العظيم بعلومه وأسراره وخواصه، وجميع ما يشتمل عليه من تصريح أو تلويح أو رمز أو إشارة، ومن ظاهر وباطن الباطن إلى غير ذلك من كل ما يمكن أن يعلمه منه البشر والخلق من غيره صلى الله عليه وسلم، وأوتي أيضاً مثل ذلك وما يعدله من علوم آخر، وأحكام مختصة به، ومعارف وأسرار لا يحاط بها، انفراد بها صلى الله عليه وسلم ولم يؤت لها أحد سواه، أخذها صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى بلا واسطة شيء، ويمكنه أخذها).

ص: 101

1- رواه أبو داود (200/4)، وأحمد في مسنده (130/4).

و استنباطها من القرآن أيضا؛ لكونه جامعا لعلوم الأولين و الآخرين، ولكن بفهم اختص به، وإلهام خاص لم يحصل لغيره، و الأول أقرب إلى الأفهام، و الثاني أنسب و أليق بالمقام، و الله أعلم.

النور الثالث

و هو نور الإدراك:

فإنه أدرك الله و أبصره على أي نوع كان و على أي مذهب إن كانت العلمية أو الأخرى، ثم كان يبصر من خلفه صلى الله عليه و سلم كما كان يبصر من أمامه.

و أيضا إدراك الجنة قبل موته.

و أيضا كوشف عن الذي في قبره يعذب.

و أيضا كشف له عن الجنة في عرض الحائط.

و أيضا أبصر الملك على صورته التي خلق فيها، ثم على أنحاء بعد ذلك.

هذا نور كشف له عن أعز المدركات كلها.

*قلت: قوله: (الإدراك) فمطلق الإدراك؛ اسم لحقيقة اتصال المدرك بالمدرك و هو كالجنس، و العلم، و المعرفة، و التعقل، و الإحساس بالسمع و البصر و سائر القوى و الآلات كلها ألقاب، و صفات لمطلق الإدراك يحدث و يتعين بحسب تقييده بالآلات المتوسطة من المدرك و المدرك و بحسب المراتب و المحال التي يقع فيها الإدراك فيتقيد لديها.

و يندرج فيه: المعرفة، و العلم، و التعقل، و الفكر، و التصور، و الفهم، و الإحساس بالحواس الظاهرة و الباطنة على اختلاف ضروبها و طبقاتها؛ و هو حقيقة التصور و أقسامه محصورة فيما نذكر:

و أولها من وجه أدراك الخلق بالخلق في الخلق؛ أعني: إدراك ما يسمّى مخلوقا بمثله في مثله على اختلاف القوى و المدارك التي يحصل بها.

الإدراك الآخر إدراك الخلق بالحق في الخلق الآخر، و إدراك الخلق في الحق الآخر إدراك

الخلق بالحق في الحق، فيكون حينئذ مرآة لحقائق الخلق لا- للخلق الآخر إدراك الحق بالخلق في الخلق الآخر إدراك الحق بالحق في الخلق الآخر إدراك الحق بالخلق في الخلق.

و هذا بعد تجاوز مقامات المعرفة و التوحيد التي من جملتها رؤية الحق بالخلق في الحقن و هذا الذي أخبرت عنه، إدراك الحق بالحق في الخلق هو المترجم عنه ب«كنت سمعه و بصره» (1).

و فوقه ما هو عكس الأول و هو أن يصل العبد بعد استهلاك كثرته في وحدة الحق غلبة حكم ما به الاتحاد على حكم ما به الامتياز من الأمور التعددية؛ سمع الحق و بصره و سائر صفاته الذاتية الوجدانية الحقيقية، فيسمع بما به يبصر بما به ينطق بما به يسعى بما به يعقل، و إليه الإشارة بقوله صلى الله عليه و سلم.

«إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده».

و فوقه مقام الجمع بين الأمرين و الواصفين المذكورين، و فوقه مقام أحدية الجمع و له الجمع بين كل ما ذكره دون الحصر فيه و صفا و حكما، فيرى بذاته و يسمع بذاته، كالحق في مرتبة غناه الذاتي مع قطع النظر عما أوجد، فظهر فيه أو به، فيستغنى عن السوى، كان السوى من كان، فافهم.

و حينئذ يكون مثلا و يكون على الصورة تماما، فيكون مقتضى ذاته الظهور و التلبس.

ص: 103

1- رواه البخاري (2284/5). قلت: و أما معناه عند أكابر القوم فقد ورد فيه: قال سيدي علي وفا قدس سره: معنى: «كنت سمعه...» إلى آخره... أن ذلك الكون الشهودي مرتب على ذلك الشرط، الذي هو حصول المحبة، فمن حيث الترتيب الشهودي جاء الحدوث المشار إليه بقوله (كنت سمعه)، لا من حيث التقرير الوجودي. و قال الشيخ قدس سره في الباب الثامن و الستين: المراد ب«كنت سمعه و بصره» إلى آخره: انكشاف الأمر لمن تقرب إلى تعالى بالنوافل، لا أنه لم يكن الحق سمعه قبل التقرب، ثم كان الآن تعالى الله عز و جلّ عن ذلك، و عن العوارض الطارئة. قال: و هذه من أعز المسائل الإلهية اه.

بكل ما ذكر بحسب المراتب و الدرجات، لا- بحسب من ذكر من أرباب المدارك التقييدية، فيستوعب و لا يتعين بوصف يعرف و يحدّ به؛ لانحصاره فيه حكما أو عينا.

وقوله: (ثم كان يبصر من خلفه صلّى الله عليه و سلّم كما كان يبصر من أمامه).

و أخرج مالك في الموطأ في العمل في جامع الصلاة و أحمد و الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: «أ ترون»، و في رواية قال: «هل ترون قبلتي هاهنا - أي مقابلي و مواجهتي في جهة القبلة فقط- فوالله ما يخفى عليّ خشوعكم و لا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري» (1).

و أخرج مسلم و اللفظة له النسائي و ابن خزيمة في صحيحه عنه أيضا قال: «صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان أ لا تحسن صلاتك، أ لا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه، إني و الله لأبصار من وراء كما أبصر من بين يدي، و لفظ ابن خزيمة في آخره: «إنكم ترون أنني لا أراكم: أي و الله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي» (2).

و أخرج عبد الرزاق في جامعه و الحاكم في المستدرک، و أبو نعيم من حديثه أيضا مرفوعا: «إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي» (3).

و أخرج أحمد و عبد الرزاق بسند صحيح من حديثه أيضا: «و الذي نفسي بيده إني لأنظر- زاد في رواية في الصلاة- إلى من ورائي، كما أنظر إلى من بين يدي فسووا صفوفكم، و أحسنوا ركوعكم و سجودكم» (4).

و في رواية لأحمد: «إني أنظر- أو قال: إني لأنظر- ما ورائي كما أنظر ما بين يدي...» الحديث.

ص: 104

1- رواه البخاري (408).

2- رواه مسلم (423) و النسائي (495/1).

3- رواه ابن حبان في الصحيح (250/14).

4- رواه أحمد (505/2).

و أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «إني أراكم من وراء ظهري».

و أخرج أحمد و الشيخان و النسائي عن أنس مرفوعا: «أتموا الرُّكُوع و السُّجود، فو الذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم و إذا ما سجدتم (1)» هكذا ذكره السيوطي في الجامع عازيا له لمن ذكر.

و قد أخرجه البخاري في مواضع منها في باب الخشوع في الصلاة و لفظه فيه و هو لمسلم أيضا: «أقيموا الركوع و السجود فوالله إني لأراكم من بعدي»، و ربما قال: «من بعد ظهري إذا ركعتم و إذا سجدتم».

و منها في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، و ذكر القبلة، و لفظه فيه عن أنس بن مالك قال: صلّى بنا النبي صلّى الله عليه و سلّم صلاة ثم رقى المنبر فقال في الصلاة و في الركوع: «إني لأراكم من ورائي كما أراكم يعني من أمامي».

و منها في باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف و لفظه فيه حدّثنا أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم و تراصوا فإني أراكم من وراء ظهري (2)».

و قد عزى في الجمع هذا اللفظ للبخاري و النسائي، و ابن حبان في صحيحه عن أنس.

و منها في الترجمة قبل هذه و لفظه فيها: «أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري».

و أخرجه أيضا مسلم في الصلاة بألفاظ منها قوله عن أنس أن نبي الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «أتموا الركوع و السجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم و إذا ما سجدتم».

قال: و في حديث سعيد: «إذا ركعتم و سجدتم».

و منها قوله عن أنس قال: صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، و لا بالسجود، و لا».

ص: 105

1- رواه البخاري (7278)، و مسلم (425)، و النسائي (216/2).

2- رواه البخاري (253/1).

بالقيام، ولا-بالانصراف، فإني أراكم أمامي و من خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيتم لضحكتم قليلا، و لبيكتم كثيرا، قالوا: و ما رأيتم يا رسول الله، قال:

رأيت الجنة و النار (1)».

رؤيته عليه السلام لأصحابه من وراء ظهره رؤية حقيقية، ثم الرؤية المذكورة في هذه الأحاديث مذهب الجمهور، و هو الصواب المختار أنها على ظاهرها، و أنها رؤية حقيقية، و إدراك حقيقي، اخصص به صلى الله عليه و سلم، انخرقت له فيه العادة، و على هذا عمل البخاري، فإنه أخرج هذا الحديث في علامات النبوة، و كذا نقل عن أحمد و غيره خلافا لمن حمل الرؤية فيه على الرؤية القلبية، و هي رؤية البصيرة، و إن صح أو على العلم إما بوحى بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، و إما بإلهام بأن يلهمه الله تعالى حالتهم و هيأتهم، فإن ذلك بخلاف ما تظاهرت عليه الظواهر التي لا يحيلها عقل، و لا يعارضها شرع، و لو كان المراد العلم لم يقيد بقوله: (من وراء ظهري).

و منهم من حملها على أنه كان يلتفت يمينا و شمالا التفاتا يسيرا، لا يلوي فيه عنقه، يدرك به حال من وراءه، و لا يخفى ما فيه من التكلف و العدول عن الظاهر بلا موجب مع ما فيه من ارتكاب ما لا يليق بالمقام، و قد أنكره أحمد على قائله، و الظاهر أنها كانت من غير عضو و لا مقابلة، و لا شيء مما جرت به العادة بناء على مذهب أهل الحق، و هم أهل السنة من أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص، و لا مقابلة، و لا شعاع، و لا تتوقف على ضوء، و لا على قرب، كما لا تتوقف على الآلة المخصوصة التي هي العين، و إنما هذه أمور عادية يجوز عقلا حصول الإدراك مع عدمها، و لذا حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، خلافا لأهل البدع بوقوفهم مع العادة.

و جوز بعضهم كونها برؤية عينية، و إنه انخرقت له فيهما العادة أيضا، و صحح آخرون كونها بعين خلف ظهره يرى بها من ورائه، لا يحجبها الثياب و لا- غيرها، و بعض المتكلمين أن تكون بإدراك خلق له في القفا أعم من كونه في بنية أم لا أخذا من قوله في بعض الروايات: «إني لأبصار من قفايا كما أبصر من بين يدي».

ص: 106

وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما، لا يحجبهما أيضا ثوب ولا غيره، قاله مختار بن محمود الحنفي الزاهدي شارح القدوري من الحنفية.

ورده أبو الفضل قاسم بن سعيد العبباني قائلا هذا مع ما وصف به من كمال الخلقة يشين، ولو أن إنسانا كانت له عينان في قفاه لكان أقبح شيء، وخيال غيره هو قول مرغوب عنه بل ساقط، و نازع بعضهم فيه، وفي القولين قبله بأنها تحتاج لتوقيف من الشارع.

ورواية: (من قفايا) ليست نصا في المراد.

وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته، كما تنطبع في المرأة، فترى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم، ورد بأنه يحتاج أيضا إلى توقيف، و ظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة.

ويؤيده ما أخرجه الحميدي في مسنده، وابن المنذر في تفسيره، والبيهقي عن مجاهد في قوله تعالى: وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ [الشعراء: 219]، قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه (1).

ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الظاهر، ومذهب أهل الباطن، و محقق أهل الباطن، ونقل عن مجاهد أيضا وعن جمع من المتقدمين، وعلوه بأنه إنما كان يبصر من خلفه؛ لأنه كان يرى من كل جهة؛ لأنه كان كله نورا، وقد ثبت مثله لكثير من خواص أمته، و ما ذاك إلا بما أمدهم الله به من نور مشكاته المفاض عليهم.

وفي الفتوحات في الباب التاسع والستين في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ما نصه:

اعلم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كله وجه بلا قفا، فإنه قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إني أراكم من خلف ظهري»، فأثبت الرؤية لحاله و مقامه، فثبتت الوجهية له، و ذكر الخلف و الظهر لبشريته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنهم ما).

ص: 107

1- رواه الخلال في السنة (99/1)، و ابن حبان (250/14)، و انظر: تفسير الطبري (124/19)، و القرطبي (144/13)، و ابن كثير (353/3).

يرون رؤيته و يرون خلفه و ظهره صَلَّى الله عليه و سَلَّم، و لما ورثته صَلَّى الله عليه و سَلَّم في هذا المقام، و كانت لي هذه الحالة:

كنت أصلي بالناس بالمسجد الأزهر بمدينة فاس، قلت: و هو المعروف الآن بمسجد عين الخيل، قال: فإذا دخلت المحراب أرجع بذاتي كلها عينا واحدا، فأرى من جميع جهاتي كما أرى قبلي، لا يخفى على الداخل و لا الخارج، و لا واحد من الجماعة حتى إنه ربما يسهو من أدرك معي ركعة من الصلاة، فإذا سلمت و رددت وجهي إلى الجماعة أدعوا أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته فيخل بركعة، فأقول له: فاتتك كذا و كذا، فيتم صلاته و يتذكر، فلا يعرف هذه الأشياء، و لا هذه الأحوال إلا من ذاقها، انتهى منها بلفظها.

و في نزهة الزاد و بغية الحاوي للعارف بالله القطب سيدي المختار بن أحمد الكنتي في الباب الخامس في بدء الوحي و الإسراء ما نصه:

ثبت عنه صَلَّى الله عليه و سَلَّم أنه لما حمل على الرفرف و التمتع بصره جعل يرى بجميع بدنه، فيرى من أمامه كما يرى من خلفه، و كما يرى عن يمينه و شماله، و ذلك بأن صار كله بصرا، فحينئذ تأهل أن يرى ربه لما أمده به من وضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها على فؤاده، فعلم بذلك علوما شتى، ثم قطرت نقطة العلم على قلبه و فؤاده، فازداد علما على علم، انتهى المراد منه بلفظه.

و قال العارف الحفني في حاشيته على الجامع الصغير في الكلام على رواية: أتوا الركوع و السجود ما نصه:

قوله لأراكم أي: رؤية إدراك و كشف قلبي، فلا تتوقف على وجود البصر، و لا على وجود الضوء، فهو خرق للعادة.

قال: و هذا الإدراك حاصل له صَلَّى الله عليه و سَلَّم من حين رأى ربه ليلة الإسراء بعين بصره، و ما قيل:

(كان له صَلَّى الله عليه و سَلَّم حدقتان في ظهره) رد بأن ذلك مشوه للخلقة، و قد كان سيدنا موسى يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء مسيرة عشرة أيام، و قيل: فراسخ من حين كلمه الله تعالى، ثم قال: فذاك الإدراك ليس بحدقتين في ظهره، كسم الخياط لا- يحجبهما الثياب، كما قال بعضهم فإنه لا أصل له؛ إذ هو مشوه، و ليس هذا خاص بالصلاة انتهى.

وفي فيض التقدير في حديث: «أتموا الصفوف» ما نصه: قال في المطامح في أبي داود عن معاوية ما يدل على أن هذا كان في أواخر عمره.

ولذا قال عياض: كان ذلك له بعد ليلة الإسراء كما كان موسى يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء من عشرة فراسخ بعد ليلة الطور، انتهى منه بلفظه.

قال الشيخ جعفر الكتاني: وعياض ذكر هذا في الشفاء في فصل وفور عقله صلى الله عليه وسلم من الباب الثاني فراجع.

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنهما أنها سئلت عن هذا الإدراك، فقالت: «زيادة زاده الله إياها في حجته»، وهو بضم الهاء، يعني في معجزته.

وضبط بعضهم لها وهو بفتحها على أن معناه أن هذه الزيادة إنما وقعت له في آخر عمره في حجة الوداع، غير صحيح.

مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد ذكروا من جملة فوائد هذه الأحاديث مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حالة الصلاة، كما أنه كان يراقبهم في غيرها من الأحوال سرًا وعلانية، ظاهرًا وباطنًا، غيبة و حضورًا، وقد كان على قدمه في هذا كبار العارفين والأولياء، حتى كان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كثيرًا ما يقول لأصحابه على كرسيه: إني أراكم كالزجاجات.

وكم من مرید أراد أن يرتكب بعض المحرمات وهو غائب عن شيخه، فخرج عليه ومنعه من ذلك، وقضاياهم في هذا كثيرة:

منها: إنه وقع لعارف أن مریده أراد الزنا بامرأة، فلما همّ سمع صوت شيخه من بلاد بعيدة يقول له: هكذا تفعل يا فلان، ففرّ هاربا.

ووقع لآخر مع مریده في نظير هذا أنه ما شعر إذ هم إلا والشيوخ قد لطمه لطمه أذهبت بصره، فخرج وأمر من جاء به إلى الشيخ، فقال: ادع الله لي أن يرد بصري، فإني تائب إلى الله تعالى، فقال: نعم، ولكن لا تموت إلا أعمى، فدعى له فردّ عليه بصره، ثم عمي قبل موته بثلاثة أيام.

و وقع للشيخ أبي الغيث بن جميل اليميني أنه كان له تلميذ بالعجم فهمم بالزنا بامرأة فضربه الشيخ بقبابه مع زجر و غضب بحضرة الفقراء، فلم يدروا ما الخبر، حتى قدم الشخص العجمي بقبباق الشيخ بعد شهر تائباً.

أمّنا الله تعالى بمدد أوليائه، و منّ علينا بسلوك سبيل أصفياه آمين.

وقد حكى بقى بن مخلد عن عائشة أنه صلّى الله عليه و سلّم كان يبصر و يرى في الظلمة، كما يبصر و يرى في الضوء، و هذا أخرجه عنها البيهقي، و ابن عدي، و ابن عساكر، و إسناده ضعيف.

و أخرج البيهقي أيضاً في الدلائل عن ابن عباس قال: كان النبي صلّى الله عليه و سلّم يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء، و هو أيضاً ضعيف ضعفه غير واحد، لكنه حسن بشواهده، و ما اشتهر من خبر لا أعلم ما وراء جداري.

قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه في فيض القدير في الكلام على حديث: «أتموا الصفوف» لا أصل له.

قال في الفيض و يعرض وروده: فالمراد به أنه لا يعلم الغيب إلا باطلاعته تعالى. انتهى و راجع ما تقدّم في هذا الخبر، و الله الهادي و المرشد بمنّه (1).

و أخرج أحمد و الشيخان و الترمذي و قال: حسن صحيح، و النسائي، و أبو عوانة، و ابن حبان في صحيحه عن جابر مرفوعاً قال: سمعت النبي صلّى الله عليه و سلّم يقول:

«لما كذبني قريش قمت في الحجر، فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته و أنا أنظر إليه» (2).

و في هذا انكشاف الأشياء له صلّى الله عليه و سلّم عند التوجه و الالتفات إليها بحقائقها و أحوالها و متعلقاتها، و نظره بعين البصر و البصيرة إليها بحيث لا يغيب عن نظره شيء منها، و هذا واقع لغيره من أولياء الله تعالى، فكيف به صلّى الله عليه و سلّم الذي كل نوال من نواله، و كل خير و فضل).

ص: 110

1- انظر: فيض القدير (243/2).

2- رواه البخاري (4433).

في العالمين منه، و من أياديه و أفضاله.

و أخرج الطيالسي و ابن أبي شيبه و أحمد و الحميدي و البخاري في مواضع منها علامات النبوة، و مسلم في الفتن، و العدني، و ابن حماد في الفتن، و أبو عوانة، و الحاكم في المستدرک، عن أسامة بن زيد، قال: أشرف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ على أطم من أطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر (1)»

و في رواية: «إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر».

و في أخرى: «إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر (2)».

فائدة: يجوز رؤية الشيء و سماعه قبل وجوده للأنبياء و الأولياء.

قلت: و بهذا الحديث و نحوه استدلل الصوفية على جواز، بل وقوع رؤية الشيء و سماعه قبل وجوده للأنبياء و الأولياء، بناء على ما هو المتبادر من هذا الحديث أنها رؤية بصرية، و قضايا الأولياء في رؤيتهم بل و سماعهم للأشياء قبل وجودها لا تنحصر كثرة، و من ثم أطبقوا على رؤيته تعالى، و سمعه للمعدوم الممكن الذي علم أنه سيوجد مخالفين في ذلك للمتكلمين في قولهم: إن السمع و البصر إنما يتعلقان بالموجودات، و المراد بها كل ما له تحقق في الخارج فقط، و لا يتعلقان بالمعدوم ممكنا كان أو مستحيلا.

و من أدلة الصوفية في هذا قوله تعالى: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَ اللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا [المجادلة: 1].

فإن قولها إنما كان فيما لا يزال، و تعلق سمعه و بصره إنما هو في الأزل.

و قد قال العلامة ابن زكري في بعض تقايبه التي قيدها على الصغرى للسنوسي:

ما قاله الصوفية هو المتعين؛ لأن تعلقهما تعلق انكشاف، فيلزم على تخصيصه بالموجود حال وجوده بعده في الأزل انتهى.

ص: 111

1- رواه البخاري (1779) و مسلم (2885).

2- رواه البخاري (1317/3).

نقله الشيخ جسوس في شرح عقائد الرسالة، وفي بعض أجوبة الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي، لما ذكر له اعتراض بعض المتأخرين على ما وقع لأبي طالب المكي: أي في «قوت القلوب» من التصريح بتعلق سمع الله تعالى وبصره بالموجودات والمعدومات قبل وجودها، وإن مثله وقع في المواقف النفرية الصوفية: أي و وقع أيضا للشيخ الجليل القصري مؤلف: «شعب الإيمان في شرح الأسماء» قال:

لا- يخفى على ما في اعتراضه على هذا الولي من سوء الأدب، بل الواجب التسليم لأولياء الله تعالى فيما خفي علينا علمه من كلامهم؛ إذ ليس يستوي من ينظر في النور و من ينظر في الظلمات. انتهى نقله العارف الفاسي في حواشيه على شرح الصغرى، والله أعلم.

وأخرج أحمد و الترمذي في أبواب الزهد و قال: حسن غريب، و ابن ماجه و الحاكم في المستدرک، و الضياء المقدسي في المختارة، و أبو الشيخ في العظمة، و أبو نعيم، و ابن منيع عن أبي ذر رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إني أرى ما لا ترون، و أسمع ما لا تسمعون، أظت السماء، و حق لها أن تتط ما فيها موضع أربع أصابع إلا و ملك واضع جبهته ساجدا لله، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبيكتم كثيرا، و ما تلذذتم بالنساء على الفرش و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تعضد (1)».

و أخرج الطبراني في الكبير، و الضياء، و ابن أبي حاتم في التفسير، و أبو الشيخ في العظمة، و أبو نعيم عن حكيم بن حزام، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم في أصحابه إذ قال لهم:

«أ تسمعون».

و في لفظ: «هل تسمعون».

و في آخر «تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما تسمع من شيء، قال: إني لأسمع أطيظ السماء و ما تلام أن تتط ما فيها موضع شبر».

ص: 112

1- رواه الترمذي (556/4)، و أحمد في المسند (173/5)، و ابن ماجه (1402/2).

وفي رواية: «قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم (1)».

وأخرج ابن منده، وابن عساكر عن عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أبيه مرفوعاً:

«هل تسمعون ما أسمع أطلت السماء، وحق لها أن تنط ليس منها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راعع أو ساجد (2)».

وتقدم من حديث سيدنا العباس عند البيهقي وغيره أنه عليه السلام كان وهو في المهد يسمع وجبة القمر: أي سقطته حين يسجد تحت العرش.

ذكره السيوطي في خصائصه وغيره.

وفيها أيضاً أنه عليه السلام كان يسمع حفيف أجنحة جبريل وهو بعد في سدرة المنتهى، ويشم رائحته إذا توجه بالوحي إليه، وذكر ذلك أيضاً الشعراني في «كشف الغمة» ناقلاً له عن خط شيخه جلال الدين السيوطي.

قلت: وهذا أعني رؤية الإنسان للأشياء البعيدة عنه جداً في الأرض بَرًا وبحراً، وفي السماء أو ما فوقها، وسماعه لها وشمه لرائحتها لا ينكر، فإنه واقع لأولياء الله كثيراً، فكيف به عليه السلام.

وفي «الفتوحات» في الباب الثاني وثلاثمائة ورد في حديث نبوي صحيح عند أهل الكشف وإن لم يثبت طريقه عند أهل النقل لضعف الراوي، ولقد صدق فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا تزيد في حديثكم، وتمريح في قلوبكم، لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع (3)» انتهى.

قلت: وهو طرف من حديث أخرجه أحمد، وابن جرير الطبري، ولفظ ابن جرير فيه:

«لولا تمريح قلوبكم، وتزيدكم في الحديث، لسمعتم ما أسمع». وتقدم لفظ أحمد وما في الحديث من الكلام، فليراجع.

ص: 113

1- رواه الطبراني في الكبير (201/3).

2- رواه ابن عساكر في تاريخه (381/52).

3- رواه أحمد (266/5).

وفي المواهب اللدنية من خصائصه عليه السلام أنه كان يبلغ صوته وسمعه ما لا يبلغه صوت غيره ولا سمعه، قال شارحها: فقد كان يخطب فتسمعه الهوائف في البيوت، ويسمع أطيط كما السماء مر بسط ذلك في شمائله انتهى.

وانظر إلى ما أخرجه البيهقي وأبو نعيم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوم الجمعة على المنبر، فقال للناس: اجلسوا، فسمعه عبد الله بن رواحة، وهو في بني علم، فجلس في مكانه وفيه معجزة وكرامة، وكأنه فهم أن الخطاب عام في حق من بلغه الصوت، ولو كان خارجا عن المسجد النبوي، ولو بعيدا منه، ولذلك جلس امتثالا وأدبا، وكان القرينة على ذلك بلوغ الصوت له بطريق المعجزة الخارقة للعادة، وإن لم يظهر لجلوسه هو في مكانه فائدة، فقد تكون موجودة ولا يطلع عليها؛ إذ قد تخفى في بعض الأوامر والنواهي، ولذلك يحكم الفقهاء على ما خفيت فيه بأنه تعبدية، والله أعلم.

وانظر أيضا إلى ما ورد من قول سيدنا عمر بن الخطاب أثناء خطبته يوم الجمعة لسارية ابن زعيم الدؤلي، وكان قد أمره على جيش وسيره إلى فارس، وذلك سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، فرآهم من المدينة وهو يخطب، وقد جعل العدو عليهم كميناً على يسار الجبل:

يا سارية الجبل، الجبل، يعني خذ طريق الجبل واحذر كمين العدو، ورفع صوته فألقى الله ذلك في أسماع سارية وأصحابه، وكانوا بنهاوند بلد بأقصى العراق جنوبي همدان، بينها وبين المدينة أكثر من مسيرة شهر، فعدلوا إلى الجبل، ففتح الله عليهم وهي قضية مشهورة، أخرجها الواقدي وسيف في الفتوح، والبيهقي في الدلائل، واللالكائي في شرح السنة، وابن الأعرابي في كرامات الأولياء، وابن مردويه، وغيرهم.

راجع الإصابة في ترجمة سارية المذكور.

وفي لطائف المنن: إن القطب الحلبي الحافظ أفرد لطرقتها جزءاً.

قال بعضهم: وكان هذا في حياة سارية، فلما مات في مصر دفن أيضا في قلعة الجبل، فكانه امتثل قول عمر بعد وفاته أيضا.

راجع الرحلة الكبرى لسيدني عبد الغني النابلسي.

وفي العهود المحمدية في عهد الاستعداد لوقوف عرفة ما نصه:

إن لله تعالى رجالا يسمعون كلام من بينهم وبينه مسيرة ثلاثين ألف سنة، وراثه إبراهيمية قال: وقد وقع لي في ابتداء أمري أنني كنت أسمع كلام من في أقطار الأرض من الهند والصين وغيرهما، حتى إنني كنت أسمع كلام السمك في البحار المحيطة، ثم إن الله حجب ذلك عني، وأبقى معي العلم كي لا أنكر مثل ذلك على أحد.

وكان سيدي أحمد بن الرفاعي يتكلم على الكرسي بأمر عبيدة، فيسمعه من حوله من القرى، والله على كل شيء قدير انتهى.

وقد ذكر بعض الكبار أنه انخرق لسمعه صلى الله عليه وسلم وبصره وشمه وإدراكه ولمسه وسائر حواسه جميع الكون، وسائر المملكة الربانية، وأنه يرى منها ما شاء متى شاء، ويسمع ويسمع ويشم ويشم ويلمس ويتناول، ويأخذ ويعطي، كذلك ويحول ويتصرف، ويفعل ما شاء على الوجه الذي شاء، وأذن له فيه، ولا ينحجب عنه شيء، أو يمتنع منه أيًا كان، إذا أَرَادَهُ عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ، وَأَيِّ وَصْفٍ فِي الْمَمْلَكَةِ كُلِّهَا عَمُومًا.

قلت: والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب والحكايات المنقولة عن أهل الله تعالى تشهد بذلك، وتأمل ما تقدم عن الشيخ عبد السلام الأسمر أن الله تعالى أطلع على جميع الكائنات، وكشف له عن ملكوت السماوات والأرض والجنة وما فيهما ظاهرا وباطنا.

وعن سيدي أحمد بن الرفاعي من أنه صحب ثمانمائة ألف ممن يأكل ويشرب ويروث وينكح، وأنه لا يكمل الرجل حتى يصحب هذا العدد، ويعرف كلامهم وصفاتهم وأسماءهم وأرزاقهم وآجالهم، ولا تستقر نطفة في فرج أنثى إلا وينظر إليها، ويعلم بها، وأمثال هذا عن الأولياء كثير، وهم قطرات أو جداول من بحار علمه ومعرفته، وما أطلع الله عليه وأراه إياه، بل ما نالوا ذلك إلا منه، ولا اغترفوه إلا من بحر الطام الذي لا حد له ولا نهاية، والعقول كلها لا تتسع لإدراك ماهيته وحقيقته، والله ذو الفضل العظيم والمن على ما يشاء من خلقه، لا رب سواه سبحانه وتعالى.

وقوله: (إدراك الجنة قبل موته).

أخرج مالك في الموطأ وأحمد والشيخان: البخاري في العلم والطهارة والكسوف والاعتصام والاجتهاد والسهو، ومسلم في الصلاة، وغيرهم من حديثها أيضاً في صلاة الكسوف، واللفظ لمسلم قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلّت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد.. ما من شيء لم أكن رأيتُهُ إلا قد رأيتُهُ في مقامي هذا حتى الجنة والنار» الحديث.

ولفظ مالك في الموطأ، والبخاري في باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وفي باب: من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل من كتاب الطهارة:

فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيتُهُ في مقامي هذا حتى الجنة والنار، الحديث (1)».

وفي أخرى للبخاري في العلم في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال: «ما من شيء لم أكن رأيتُهُ إلا رأيتُهُ في مقامي هذا حتى الجنة والنار (2)».

وفي أخرى لأحمد عنها: «أيها الناس إنه لم يبق شيء لم أكن رأيتُهُ إلا وقد رأيتُهُ في مقامي هذا».

وفي هذه الرواية أنه قال: «أيها الناس إنكم لن تسألوني عن شيء حتى قام رجل فقال:

من أبي؟ قال: أبوك فلان الذي كان ينسب إليه (3)».

وفي أخرى له: «لقد أدنيت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لأتيتكم بقطف من قطافها، ولقد أدنيت مني النار حتى قلت: يا رب وأنا معهم (4)» الحديث.

وأخرج الشيخان والنسائي من حديث عائشة في صلاته أيضاً: «لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته» (5).

ص: 116

1- رواه البخاري (358/1، رقم 1005) ومالك (188/1)، رقم (447).

2- رواه البخاري (44/1)، رقم (84).

3- رواه أحمد (354/6).

4- رواه أحمد (351/6).

5- رواه البخاري (44/1)، ومسلم (601/2)، والنسائي (131/3).

وفي رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم والنسائي: «وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا-أي: عنقودا- من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم-أي: يكسر ويزاحم- بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب (1)».

وأخرج مالك في الموطأ، وأحمد، والشيخان، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، وابن جرير من حديث ابن عباس في صلواته أيضا قالوا: «يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت-وفي رواية: تكعكت- فقال: إني رأيت-وفي لفظ للبخاري: رأيت- الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته-وفي رواية: ولو أصبته- لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت-وفي رواية: ورأيت- النار فلم أر منظرا قط-وفي رواية: فلم أر منظرا كالיום قط-أفطع، ورأيت أكثر أهلها النساء... الحديث (2)».

وأخرج مسلم واللفظ له، وابن جرير الطبري من حديث جابر بن عبد الله قال:

كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر الحديث.

وفيه أنه عليه السلام قال: «إنه عرض عليّ كل شيء تولجونه-وفي رواية ابن جرير:

توعدونه-فعرضت عليّ الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته-أو قال: تناولت منه قطفا فكثرت يدي عنه-وعرضت عليّ النار، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار (3)» الحديث.

وأخرج أحمد ومسلم واللفظ له من حديثه أيضا قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)» الحديث.

وفيه أنه عليه السلام قال: «ما من شيء توعدونه إلا قد رأيت في صلواتي هذه، وقد جيء».

ص: 117

1- رواه البخاري (406/1)، ومسلم (619/2).

2- رواه البخاري (1003) ومسلم (907)، ومالك (444)، وأحمد (298/1)، والنسائي (1/578) وابن حبان (96/7).

3- رواه مسلم (266/2)، (903).

4- رواه مسلم (631/2).

بالنار و ذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، و حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، و إن غفل عنه ذهب به، و حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها و لم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً، ثم جيء بالجنة و ذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، و لقد مددت يدي و أنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيت في صلاتي هذه (1)».

و لابن خزيمة من حديث سمرة بن جندب قال: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم و آخرتكم (2)».

و لأحمد من حديثه أيضاً: «إني و الله لقد رأيت منذ قمت أصلي لكم ما أنتم لاقون من أمر دنياكم و آخرتكم (3)».

و لفظ البيهقي في سننه الكبرى من حديثه: «و الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم و آخرتكم (4)» الحديث.

و أورده السيوطي في جامعه الكبير في (يا أيها الناس) و قال فيه: «فقد أريت في مقامي و أنا أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم و آخرتكم».

ثم عزاه لتخريج أحمد و أبي يعلى و ابن خزيمة و الطحاوي و ابن حبان و ابن جرير و الطبراني في الكبير و الحاكم في المستدرک و البيهقي في السنن و الضياء المقدسي عن ثمره و لفظ رواية الطبراني في الكبير عنه:

«ما رأيت من شيء في الدنيا له لون و لا نبئت به في الجنة و لا في النار إلا و قد صور لي من قبل هذا الجدار منذ صليت لكم صلاتي هذه، فنظرت إليه مصوراً في جدار المسجد (5)».

و أخرج أحمد و النسائي و ابن جرير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال:).

ص: 118

1- رواه مسلم (623/2).

2- رواه ابن خزيمة في صحيحه (326/2).

3- رواه أحمد (16/5).

4- رواه البيهقي في الكبرى (339/3).

5- رواه أحمد (16/5)، و الروياني (70/2)، و الحاكم (479/1)، و ابن حبان (102/7)، و البيهقي في الكبرى (339/3)، و الطبراني في الكبير (189/7).

«انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث.

وفيه: «و الذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها، ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم..»

الحديث (1)».

ولفظ أحمد: «أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا كسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد، فو الذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة حتى لو أشاء لتعاطيت بعض أعصانها، و عرضت على النار حتى إنني لأظفنها خشية أن تخشاكم..»

الحديث (2)».

وفي لفظ آخر له وللنسائي قال: فلما صلى قال: «عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها، و عرضت علي النار، ف جعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، و رأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، و رأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج فإذا فطن له قالوا: هذا عمل المحجم، و رأيت فيها امرأة طويلة سوداء، تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها و لم تسقها، و لم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت (3)» الحديث.

وفي حديث أحمد عن المغيرة بن شعبة: «إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي فرأيت فيها صاحب المحجن، و الذي بحر البحيرة و صاحبة حمير صاحبة الهرة (4)».

ففي هذه الأحاديث رؤيته للجنة و النار و ما فيهما، و عرضهما عليه كما تعرض الأشياء و الرعية على الملوك لمعرفة، و تفقد أحوالها، و رؤيته لكل شيء لم يكن رآه قبل، و لكل شيء وعد به هو أو وعدت به أمته، و لكل شيء تلاقيه أمته في دنياها و آخرتها، و لكل شيء رآه في الدنيا، و أنبئوا به في الجنة و النار.

ص: 119

1- رواه النسائي (574/1).

2- رواه أحمد (159/2).

3- رواه النسائي (138/3).

4- رواه أحمد في المسند (245/4).

وفي الحديث الأول أنه علم كم خزنة النار، وحملة العرش، وأنه أوتي فواتح الكلم و خواتمه: أي أوائله و أواخره و جوامعه: أي أسراره التي جمعت فيه.

و الكلم يحتمل أن يراد به خصوص الكلام العربي، وأن يراد به كل الكلام من جميع اللغات التي لبني آدم، أو التي لسائر الخلائق من جنّ و إنس و ملك و حيوان و غيرها، وهو أظهر لمعرفته بلسان الكل، وبعثته له على القول المرتضى، و الله أعلم.

وقد ذكر المحققون من العلماء أن رؤيته عليه السلام للجنة و النار في صلاة الكسوف هي رؤية عين، بأن رفعت الحجب بينه و بينها حتى رأهما رؤية حقيقية، و طويت المسافات بينه و بينهما حتى أمكنه أن يتقدّم إلى الجنة، و أن يتأخر عن النار، و لا مانع من هذا و هو الأقرب، و الأشبه بظاهر الحديث و يؤيده ما ذكره، و يأتي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى من أن الأنبياء عليهم الصلاة و السلام إذا قالوا: رأينا الجنة أو النار أو غير ذلك، فالمرئي لهم هو الحقيقة دون المثال، بخلاف الولي.

و يؤيده أيضا ما وقع في بعض الروايات المذكورة، من أنه تناول من الجنة عنقودا، و في الرواية الأخرى: إنه أراد أن يأخذ منها قطفا، و هو اسم لكل ما يقطف، و ما وقع في بعضها أيضا من أنهما دنتا أو أدنيتا منه، و أنه جعل ينفخ خشية أن يغشاهم حر النار.

و منهم من حمل الرؤية (1) فيهما على رؤية المثال، و أنهما مثلتا له و صورتا في قبلة المسجد، كما تنطبع الصورة في المرآة، فرأى جميع ما فيهما، و استدللّ له بحديث أنس الآتي، و هو في الصحيح: «لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة و النار ممثلتين في قبلة هذا الجدار».

و في رواية: «و الذي نفسي بيده لقد عرضت عليّ الجنة و النار أنفا في عرض هذا الحائط و أنا أصلي، فلم أر كالיום في الخير و الشر». ة.

ص: 120

1- الرؤية: المشاهدة بالبصر، لا بالبصيرة. حيث كان الإبصار من النشأة العاجلة أو الآجلة. قال الكلبي صلوات الله عليه و سلامه: (أرني أنظر إليك) و لم يقل: أشهدني، فإنه المشاهدة بالبصر كانت حاصلة له حين طلب الرؤية.

وفيه أن هذه قصة أخرى وقعت له في صلاة الظهر، ولا مانع أن يرى الجنة و النار مرتين بل مرارا عديدة على صور مختلفة.

و منهم من حملها على العلم، وأن الله عز و جلّ زاده الآن من العلم بحالهما تفصيلا لم يكن له قبل؛ ليزداد بذلك خوفه و رجاؤه و علمه، و هو أضعف مما قبله، بل في غاية البعد.

وفي شرح ابن أبي جمرة لمختصره لصحيح البخاري في الكلام على حديث أسماء السابق في الوجه الثالث ما نصه:

قوله عليه السلام: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيت في مقامي هذا»، فيه دليل على أنه عليه السلام لم يكن يرى من الغيب جميعه في الزمن المتقدم قبل هذا الموطن إلا البعض، وأنه في هذا الموطن تكملت له الرؤية لتلك الأشياء كلها، ثم تردّد في أنه أخبر بجميع الغيوب، أو بما يحتاج به الإخبار إلى أمته، و ما يخصه عليه السلام في ذاته المكرمة، أو مما أكرمه الله للاطلاع عليه، واستظهر الثاني منهما.

ثم قال في الوجه الخامس: فيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى؛ إذ إنه عليه السلام رأى في هذه الدار في هذا الزمن اليسير ما لم يره ليلة المعراج في العالم العلوي، و مشاهدة الملكوت، و فيه دليل على أن القدرة لا تتوقف في شيء ممكن؛ لأنه عليه السلام رأى في هذا الزمن اليسير أمورا عظام، ثم عقلها جميعا مع إبقاء أوصاف البشرية عليه.

ثم قال في الوجه السادس: قوله عليه السلام: «حتى الجنة و النار»، هذا اللفظ محتمل لوجهين:

الأول: أن يكون عليه السلام أراد أن يخبرهم بأنه عاين كل ما يلقون بعد خروجهم من هذه الدار حتى يستقروا في الجنة أو النار.

الثاني: أن يكون عليه السلام أراد أن يخبرهم بعضهم بعضهم ما رأى من أمور الغيب بذكر الجنة و النار، تنبيها على ذلك؛ لأن الجنة قد روي أن سقفها عرش الرحمن، و النار في أسفل سافلين تحت البحر الأعظم: أي الذي عليه قرار الأرضين، فإذا رأى هذين الطرفين، فمن باب أولى أن يرى ما بينهما، انتهى منه بلفظه.

وقال الكرماني في قوله: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيت» ما نصه:

فإن قلت: هل فيه دلالة على أنه صَلَّى اللهُ عليه و سلم رأى في هذا المقام ذات الله تعالى؟

قلت: نعم إذ الشيء يتناوله، والعقل لا يمنعه، والعرف لا يقتضي إخراجه انتهى.

وعبارته في «إرشاد الساري» في كتاب العلم: «ما من شيء لم أكن أريته» بضم الهمزة: أي مما تصح رؤيته عقلاً، كرؤية الباري تعالى، و يليق عرفاً مما يتعلق بأمر الدين وغيره «إلا رأيت»: رؤية عين حقيقة حال كوني في مقامي انتهى.

وقال الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق قوله: «في مقامي» يجوز أن يكون المراد به المقام الحسي وهو المنبر، ويجوز أن يكون المراد به المقام المعنوي، وهو مقام المكاشفة والتجلي بالحضارات الخمسة، التي هي عبارة عن حضرة الملك والملكوت والأرواح، والغيب الإضافي، والغيب الحقيقي، فإنه البرزخ الذي له التوجه إلى الكل، كنقطة الدائرة بالنسبة إلى الدائرة، صلوات الله عليه وسلامه، ونفحنا من نفحات قدسه بمتابعته انتهى.

وقوله: (وأيضاً كشف له عن الجنة في عرض الحائط).

قد تكررت رؤيته عليه السلام للجنة والنار بقطة و مناماً، ودخوله لهما وإخباره عما فيهما كثيراً، وكثرت الأحاديث الواردة في ذلك.

أخرج أحمد و البخاري في عدة مواضع منها في النكاح، و الترمذي عن عمران بن حصين، و أحمد عن عبد الله بن عمرو، و أحمد، و مسلم، و الترمذي، عن أنس، و أبو داود الطيالسي و هناد و مسلم و النسائي عن ابن عباس، و ابن منده و أبو نعيم عن عبد الرحمن بن حارثة ابن السلمي عن جده رفعوه: «أطلعت في الجنة -يعني ليلة الإسراء أو في النوم أو بالوحي أو بالكشف بعين الرأس أو بعين القلب لا في صلاة الكسوف و لا كما قيل - فرأيت أكثر أهلها الفقراء، و أطلعت في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء» (1).

وفي رواية لعبد الله بن الإمام أحمد في زيادات المسند عن ابن عمرو ابن العاص: س.

ص: 122

1- رواه البخاري (4902) و أحمد (716/4) و الترمذي (716/4) عن عمران بن حصين، و أحمد (173/2) عن عبد الله بن عمرو، و أخرجه مسلم (2737) و أحمد (234/1) و النسائي في الكبرى (399 5/) و الطيالسي في مسنده (112/1) عن عبد الله بن عباس.

«فرايت أكثر أهلها الأغنياء والنساء».

ورواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ: «أطلعت في النار فرايت أكثر أهلها النساء وأطلعت في الجنة فرايت أكثر أهلها الفقراء» (1).

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أسامة بن زيد مرفوعاً: «قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجدد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء» (2).

وأخرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: «رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه -يعني أمعاءه- في النار، وكان أول من سيب السوائب».

زاد في رواية: «و بحر البحيرة».

وأخرج أحمد والبخاري في عدة مواضع، ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة، وابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر مرفوعاً: «بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته، فوليت مدبراً». فبكى عمر وقال: أ عليك أغار يا رسول الله (3).

وأخرج ابن عساكر عن أنس مرفوعاً: «أدخلت الجنة فرفع لي قصر فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فما منعني أن أدخله إلا غيرتك».

قال أبو بكر بن عياش راويه عن حميد عن أنس: فقلت لحميد: في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا بل في اليقظة (4).

وأخرج البخاري من حديث جابر مرفوعاً: «رأيتني دخلت الجنة، فإذا أنا بالرّميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصراً بفنائها».

ص: 123

1- رواه أحمد (297/2).

2- رواه البخاري (6181)، ومسلم (2736).

3- رواه البخاري (3070)، ومسلم (2395)، وأحمد (339/2)، وابن ماجه (107).

4- رواه ابن عساكر في تاريخه (147/44).

جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر» الحديث (1).

وأخرج أحمد و الترمذي و ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه و هو بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فدعا بلالا فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة إنني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي» الحديث (2).

وأخرج أحمد و الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قال نبي الله صلى الله عليه و سلم لبلال عند صلاة الفجر: «حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة؛ فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» الحديث (3).

و لفظ البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» الحديث (4).

وأخرج الترمذي و الحاكم و صححه و تعقب عن أبي هريرة أيضا مرفوعا: «رأيت جعفرًا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين» (5).

وأخرج الطبراني في الكبير عن جابر مرفوعا: «رأيت خديجة على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغوفيه و لا نصب»، و إسناده صحيح، و اقتصر من اقتصر على حسنه تقصير.

وأخرج النسائي و الحاكم في المستدرک عن أنس مرفوعا: «دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان، كذا لكم البر، كذا لكم البر (6)»: أي له قال: هذه الدرجة بسبب بره لأمه.

ص: 124

1- رواه البخاري (3476).

2- رواه الترمذي (620/5)، و أحمد (355/5) و ابن خزيمة (213/2).

3- رواه مسلم (2458)، و أحمد (333/2).

4- رواه البخاري (1098).

5- رواه الترمذي (654/5).

6- رواه الحاكم في صحيحه (229/3)، و النسائي في الكبرى (65/5) عن عائشة.

وإسناده صحيح كما في الإصابة.

وأخرج أحمد و مسلم و النسائي عن أنس مرفوعاً: «دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: الخميصاء بنت ملحان يعني أم سليم الأنصارية».

وأخرج البخاري و الترمذي و قال: حسن صحيح، و ابن حبان في صحيحه عن أنس أيضاً مرفوعاً: «بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ-المجوف- قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله-قال- ثم ضرب بيده إلى طينة، فاستخرج مسكاً ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيماً (1)».

وأخرج ابن عساكر في تاريخه بسند جيد عن عائشة مرفوعاً: «دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين».

وأخرج الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعاً: «دخلت الجنة فرأيت على بابها: الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر (2)».

وأخرج الطبراني في الكبير عن أوس بن أوس الثقفي مرفوعاً: «بينما أنا جالس إذ جاءني جبريل فحملني فأدخلني جنة ربي، فبينما أنا جالس إذ جعلت في يدي تفاحة فانفلقت التفاحة بنصفين، فخرجت منها جارية لم أر جارية أحسن منها حسناً، و لا أجمل منها جمالاً، تسبح تسبيحاً لم يسمع الأولون و الآخرون بمثله، فقلت: من أنت يا جارية؟ قالت:

أنا من الحور العين، خلقني الله تعالى من نور عرشه، فقلت: لمن أنت؟ فقالت: أنا للخليفة المظلوم عثمان بن عفان (3)».

وخرجه الملائي في سيرته من حديث أنس، و خيشمة بن سليمان من حديث عقبة بن عامر الجهني.

راجع «الرياض النضرة».

ص: 125

1- رواه الترمذي (449/5).

2- رواه الطبراني في الكبير (249/8).

3- رواه الطبراني في الكبير (219/1).

وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله خبّرني بما رأيت في الجنة ليلة أسري بك؟ فقال: يا ابن الخطاب، لو لبست فيكم ما لبس نوح في قومه ألف سنة أحدثكم كما رأيت في الجنة لما فرغت منه...» الحديث ذكره السيوطي في الجامع في مسند علي.

وهو يدل على أن ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار، والعالم العلوي والسفلي، شيء يسير جدًا، بل أقل من القليل بالنسبة لما يعلمه، وأطلع عليه من أحوال ذلك.

وأخرج الحاكم في المستدرک عن أنس قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة فمدّ يده ثم أخرجها فسألناه عن ذلك؟ فقال: إنه عرضت عليّ الجنة، فرأيت فيها أغصان دالية، قطوفها دانية، فأردت أن أتناول منها شيئاً، وعرضت على النار فيما بينكم وبينى حتى رأيت ظلي و ظلکم فيها (1)».

وأخرج أيضاً عن ابن مسعود رفعه: «إنه عرضت عليّ الجنة، فرأيت فيها دالية قطوفها دانية، فأردت أن أتناول منها شيئاً، فأوحى إليّ أن استأخر، فاستأخرت، وعرضت عليّ النار فيما بينكم وبينى حتى رأيت ظلي و ظلکم فيها، فأومأت إليکم أن استأخروا، فأوحى إليّ أن أقرهم... الحديث».

وأخرج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدمنا معه، ثم تناول شيئاً ليأخذه، ثم تأخر فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه؟ قال:

إنه عرضت عليّ الجنة و ما فيها من الزهرة و النضرة، فتناولت منها قطفاً من عنب لا تیکم به، فحیل بينى و بينه، و لو أتیتکم به لأکل منه ما بین السماء و الأرض لا ینقص منه».

ذكره ابن كثير في تفسيره.

وأورده في الجمع من عند أحمد، وعبد بن حميد، وأبي يعلى، والشاشي، والضياء عن).

ص: 126

1- رواه الحاكم في المستدرک (503/4).

جابر بلفظ: «عرضت عليّ الجنة بما فيها من النضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض ولا ينقص، ثم عرضت عليّ النار، فلما وجدت سفعا تأخرت عنها» الحديث.

وأخرج أحمد، والحاكم في المستدرک، والضياء المقدسي من طريق الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه مرفوعا: «عرضت عليّ الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت قطفا من عنبها لآتيكم به، ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه، فحيل بيني وبينه، وعرضت عليّ النار، فلما وجدت حر شعاعها تأخرت» الحديث (1).

وأخرج مسلم من حديث أنس أنه عليه السلام قال: «والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيتم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا». قالوا: وما رأيتم يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار» (2).

وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وقال: حسن صحيح، واللفظ له والنسائي والحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل، وابن جرير، وابن مردويه عن حذيفة بن اليمان قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني ليلة الإسراء- بدابة طويلة الظهر ممدودة هكذا خطوه مدّ بصره، فما زايل ظهر البراق حتى رأيا الجنة والنار ووعدا الآخرة أجمع ثم رجعا عودهما على بدئهما قال: ويتحدّثون أنه ربطه لم يفرّ منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة (3)».

وفي لفظ عن حذيفة أنه حدّث عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما زايل البراق حتى فتحت له أبواب السماوات، فرأى الجنة والنار ووعدا الآخرة أجمع، ثم عاد».

ولفظ ابن مردويه كما في الدر المنثور: «فأري ما في السماوات وما أري في الأرض...»

الحديث».

ص: 127

1- رواه أحمد (352/3) والحاكم في المستدرک (647/4).

2- رواه مسلم (426).

3- رواه الترمذي (307/5).

وفي الجمع للسيوطي: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل، يضع حافره حيث منتهى طرفه، فلم نزائل ظهره أنا و جبريل حتى أتيت بيت المقدس، ففتحت لي أبواب السماء، ورأيت أبواب الجنة والنار».

رواه أحمد وابن أبي عمير وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والضياء عن حذيفة انتهى.

وأخرج أحمد والبخاري في عدة مواضع منها في الصلاة والرقاق والفتن والاعتصام، ومسلم في المناقب في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي في التفسير، والنسائي في الرقائق، وغيرهم، واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أموراً عظاماً ثم قال: «من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول:

«سلوني سلوني؟» قال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال:

«النار» فقام عبد الله بن حذافة، فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك حذافة»، ثم أكثر أن يقول: «سلوني سلوني؟»، فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسلاً، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أولي؟» والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار أنفاً في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي فلم أر كاليوم في الخير والشر (1)».

هكذا أورده في باب ما يكره من كثرة السؤال من كتاب الاعتصام، وساقه أيضاً بنحوه في باب وقت الظهر من كتاب الصلاة، وأورده في باب التعوذ من الفتن من كتاب الفتن بلفظ عن أنس رضي الله عنه قال:

سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: «لا تسألوني عن شيء إلا بيئته لكم».

ولفظ رواية مسلم: «لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم»، فلما سمع ذلك القوم أرموا و رهبوا أن يكون بين يديه أمر قد حضر).

ص: 128

ثم قال البخاري في روايته عن أنس: فجعلت أنظر يمينا و شمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال:

«أبوك حذافة»، ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، نعوذ بالله من سوء الفتن، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: «ما رأيت في الخير و الشر كالיום قط، إنه عرضت لي الجنة و النار حتى رأيتهما دون الحائط».

و في رواية مسلم: «لم أر كالיום قط في الخير و الشر، إني صورت لي الجنة و النار فرأيتهما دون هذا الحائط».

و أورده البخاري أيضا في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، و لفظه فيه عن أنس ابن مالك قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد، ثم قال:

«لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة و النار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أر كالיום في الخير و الشر ثلاثا».

و في لفظ لمسلم في الفضائل عن أنس بن مالك: بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: «عرضت علي الجنة و النار، فلم أر كالיום في الخير و الشر، و لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا» الحديث.

و قد ذكره السيوطي في جامعه الصغير من عنده، فقال شارحه المناوي في «فيض القدير» ما نصه: [\(1\)](#)

و قد تجلّى له صلى الله عليه و سلم الكون كله، و زويت له الأرض بأسرها، فأري مشارق الأرض و مغاربها، و كل ذلك عند اندراج المسافات في حقه انتهى.

قلت: و قوله: (في عرض هذا الحائط) العرض بضم العين: الجانب.

و قيل: الوسط.

و قيل: الجهة.)

ص: 129

1- انظره في الفيض: (312/4).

وعرض الجنة و النار عليه في الحائط يحتمل أن يكون حقيقة، وأنه عليه السلام رآهما من ذلك الموضع، كما يقال: رأيت الهلال في منزلي في الطاق، والمراد من موضع الطاق، ويدل له قوله في الحديث الآخر: «فتناولت منها قطفا من عنب»، لكن هذه رؤية أخرى في صلاة الكسوف غير هذه الرؤية أنها في صلاة الظهر، ويحتمل أن يكون مجازا من باب التمثيل، وأنه ضرب له صلى الله عليه وسلم مثلهما، وشرح له أمرهما بأمر أريه في الحائط وجهته ويدل عليه رواية مثلث لي، وصورت لي، والقدرة صالحة لكليهما.

وقد قال الأبي في شرح مسلم قال القرطبي: ظاهر أحاديث الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنة حقيقة؛ لتناوله العنقود، و النار؛ لتأخره مخافة أن يصيبه لهبها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت فيها فلانا وفلانا.

وظاهر هذه الأحاديث يعني أحاديث صلاة الظهر أنها صورت له صلى الله عليه وسلم، ولا إحالة في ذلك، كما تصور الأشياء في الأجسام الصقيلة، فإن قلت: الحائط ليس بصقيل، قيل:

الصقالة شرط عادي لا عقلي، فيجوز أن تنخرق له العادة فتمثل له في الحائط انتهى.

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيت في مقامي هذا حتى الجنة و النار» الحديث (1).

و الأخبار كثيرة متواترة حتى لا يكاد أن يرتاب فيها أحد من المسلمين و السلام.

انتهى.

وقوله: (كوشف عن الذي في قبره يعذب).

وأخرج أحمد و ابن حبان في «صحيحه» عن أبي أمامة: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على قبرين، فقال: «إنهما ليعذبان الآن و يفتنان في قبريهما. قالوا: و حتى متى هما يعذبان؟ قال: غيب لا يعلمه إلا الله، و لو لا تمزج قلوبكم و تزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع».

ذكره بهذا اللفظ في «جمع الجوامع» و عزاه لمن ذكر، و ذكره المنذري في «الترغيب».

ص: 130

1- رواه البخاري (86)، و مسلم (905).

بلفظ آخر، وقال: رواه أحمد و اللفظ له و ابن ماجه كلاهما من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم، يعني ابن عبد الرحمن الشامي عنه، يعني عن أبي أمامة.

قلت: و لفظ أحمد: حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا معان بن رفاعة، حدّثني علي بن يزيد قال: سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال: «مرّ النبي صلّى الله عليه و سلّم في يوم شديد الحرّ نحو بقيع الغرقد، قال: فكان النَّاس يمشون خلفه قال: فلما سمع صوت النَّعال وقر ذلك في نفسه، فجلس حتى قدّمهم أمامه؛ لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر، فلما مرّ ببيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين -قال- فوقف النبي صلّى الله عليه و سلّم فقال:

«من دفنتم هاهنا اليوم؟» قالوا: يا نبي الله فلان و فلان. قال: «إنّهما ليعذبان الآن و يفتنان في قبريهما». قالوا: يا رسول الله، فيم ذلك؟ قال: «أمّا أحدهما فكان لا يتنزّه من البول، و أمّا الآخر فكان يمشي بالتميمة». و أخذ جريدة رطبة فشققها ثم جعلها على القبرين قالوا: يا نبي الله، و لم فعلت؟ قال: «ليخففنّ عنهما». قالوا: يا نبي الله و حتى متى -يعني إلى متى يعدّ بهما الله؟ قال: «غيب لا يعلمه إلاّ الله». قال: «و لو لا تمزيع قلوبكم أو تزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع» (1).

و علي بن يزيد هذا اختلف فيه، و وثقه ابن معين و الجوزجاني و الترمذي و صحح له، و قال العجلي: ثقة يكتب حديثه، و ليس بالقوي.

و ابن ماجه رواه في باب من كره أن يوطأ عقباه من أبواب قصر العلم و العلماء، إلا أنه اقتصر على صدره إلى قوله: من الكبر.

و قوله: (لئلا- يقع في نفسه شيء من الكبر) معناه في نفس من وقع له مثل هذا؛ لأنه عليه السّلام معصوم، فهو من التنبيه على ضعف حالة البشر، و أنهم محلّ للآفات كلها إلا من عصمه الله تعالى.

و أيضا أبصر الملك على صورته التي خلق فيها.

مرتبة عالم المثل و هي عبارة عن الأشياء الكونية المركبة اللطيفة التي لا تقبل التجزئة و التبعض و لا الخرق و الالتئام).

ص: 131

1- رواه أحمد في المسند (266/5).

وقال في «نقش النصوص»: «العالم المثالي هو عالم روحاني من جوهر نوراني، شبيه بالجواهر الجسماني في كونه محسوساً مقداريًا، و بالجواهر المجرد العقلي في كونه نورانيًا، وليس بجسم مركب مادي، ولا- جوهر مجرد عقلي؛ لأنه برزخ وحد فاصل بينهما، وكل ما هو برزخ بين الشئيين لا بدّ وأن يكون غيرهما، بل له جهتان يشبه بكل منهما ما يناسب عالمه، إلا أن يقال: إنه جسم نوراني في غاية ما يكون من اللطافة، فيكون حدًّا فاصلاً بين الجواهر المجردة اللطيفة و بين الجواهر الجسمانية المادية الكثيفة، وإن كان بعض من هذه الأجسام أيضا ألطف من بعض، كالسماوات بالنسبة إلى غيرها، فليس بعالم عرضي كما زعم بعضهم؛ لزعمه أن الصور المثالية منفكة عن حقائقها، كما زعم في الصور العقلية، والحق أن الحقائق الجوهرية موجودة في كل من العوالم الروحانية والعقلية والخيالية، ولها صور بحسب عوالمها انتهى.

وقال آخرون: عوالم المثال عالم لطيف بالنسبة إلى الأجرام، كثيف بالنسبة إلى الأرواح، فهو برزخ بين عالمي المجردات والأجسام؛ لتجرده عن المواد، كالمجردات، و امتداده كامتداد الأجسام، غير قابل للفصل والوصل، مثل قبول هذه الأجسام.

وقال: هذه العبارات واحد، سمي بالعالم المثالي؛ لكون أول مثال صوري لما في الحضرة العلمية الإلهية من صور الأعيان والحقائق، و لكونه مشتقاً على صور ما في العالم الجسماني من عرش و كرسي و سماوات و أرضين، و ما في جميعها من الأملاك وغيرها، و ليس هناك معنى من المعاني الممكنة، و لا روح من الأرواح إلا و له صورة مثالية مطابقة لما هو عليه؛ إذ لكلّ منها نصيب من الاسم الظاهر، و كل ما له وجود في العالم الحسي هو في العالم المثالي دون العكس.

ولذلك قال أرباب الشهود: إن العالم الحسي بالنسبة للعالم المثالي كحلقة ملقاة في ببداء، لا نهاية لها، و الأصل في وجوده الكتاب و السنّة و الكشف الصحيح.

أما الكتاب: فقولته تعالى: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا [مريم: 17].

و أما السنّة: فأحاديث كثيرة، منها قوله في حديث بدء الوحي في البخاري وغيره:

«وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول (1)».

واستدلّ البيهقي لذلك بما أخرجه الشيخان عن عائشة أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول».

قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيتُه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنّ جبينه ليتفصد عرقاً (2).

فهذا الحديث ونحوه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من حالته المعروفة إلى حالة تستلزم الاستغراق والغيبية عن الحالة الدنيوية، حتى ينتهي الوحي ويفارقه الملك.

قال السراج بن البلقيني: هي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت، فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي الوحي، ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت كثير من الأحوال، خصّ الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي الله فيه وحيه، المشتمل على كثير من الأسرار، وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره، اطلاع على كثير من الأسرار، وذلك مستمدّ من المقام النبوي، ويشهد له حديث: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (3)» انتهى.

ويشهد له حديث مجيء الملك بسورة (اقرأ) حيث قال: «فغطّني حتّى بلغ منّي الجهد (4)»: أي بلغ الغط مني غاية وسعي.

ومنه الغط في الماء، وكأنه أراد ضمني وعصرني، أخرجه الشيخان.

ص: 133

1- رواه البخاري (3043)، ومسلم (2333)، والترمذي (3634)، والنسائي (147/2)، ومالك في الموطأ (202/1)، وأحمد في المسند (158/6).

2- رواه البخاري (2/1).

3- رواه البخاري (38/9)، ومسلم (52/7)، وأبو داود (416/4) والترمذي (123/9).

4- رواه البخاري (22/1)، ومسلم (97/1).

و حديث: «فأخذ بحلقي (1)»: أي ضمنني و خنقني، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بسند حسن.

و أما الكشف فأجمع العارفون بالله على إثباته كشفاً و شهوداً خلافاً لمن أنكره مستدلاً على إنكاره بطريق النظر و العقل، ثم هو عند من أثبتته قسمان: قسم يشترط في إدراكه القوة المتخيلة، المتصلة بنشأة الإنسان، فلا يدرك إلا بها، و يذهب بذهابها، و يسمّى مثلاً مقيداً، و مثلاً متصلًا، و هو نوعان: نوع مقيد بالنوع، و نوع غير مقيد به، و لكنه مشروط بحصول غيبة و فتور ما في الحس، كما في الواقعات المشهورات للصوفية، و أول ما يراه الأنبياء عليهم الصلاة و السلام من الوحي إنما هو الصور المثالية المرئية في النوم و الخيال، ثم يترقون إلى رؤية الملك في المثال المطلق أو المقيد في غير حال النوم، لكن مع فتور في الحس.

و قسم لا يشترط فيه ذلك، أعني القوة المتخيلة، فيحصل بدونها، و لا يذهب بذهابها، و يسمّى مثلاً مطلقاً، و مثلاً منفصلاً، و هو حضرة ذاتية قابلة دائماً للمعاني و الصور، فتجدها بخاصيتها لا يكون غير ذلك.

و من هذا القسم الثاني و هو المطلق الصور المرئية في المرايا و نحوها من الأجسام الصقيلة، و تشكل الملك كجبريل عليه السلام بمثل صورة دحية الكلبي أو غيره، و الأنبياء و الأولياء بمثل أشكالهم العنصرية، و تصور الأعمال الصالحة بصور حسنة جميلة، و السيئة بصور ظلمانية قبيحة، و الأنبياء و الكمل أكثر ما يرون الأشياء و يشاهدونها في حضرة المثال المطلق، و كل ما يرى فيها لا بدّ أن يكون حقاً مطابقاً للواقع: أي للصورة الخارجية من غير اختلال، و من ثم لا يحتاج فيها إلى تعبير بخلاف حضرة المثال المقيد، فشأنها أن يعبر عن الصورة الممثلة فيها إلى المعاني المقصودة منها، فمن ثم تحتاج إلى التعبير في الغالب، و هو الجواز من صورة ما رأى إلى أمر آخر، و هو المعنى المراد بها).

ص: 134

1- رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص 216، 215).

و هو نور النبوة:

فهو ما له ظهر من الآيات، وما تحدّى به من المعجزات، ثم ما أدرك من النوع الأكمل. هذا كشف له به عن مقام النبوة، وأظهر الله به قدره و مكانه.

*قلت: قال ابن دحية: النبي: يهمز و لا يهمز، فالنبي بلا همزة معناه: الرفيع الشأن، العالي الأمر، أخذ من النبوة: وهي ما ارتفع من الأرض، و من جعله من النبا بهمزة؛ لأنه ينبى عن الله تعالى، أي: يخبر، فهو منبئ، أو لأنه تنبأ هو بالوحي، وقد همزه نافع في جميع القرآن، وقال العباس بن مرداس السلمي:

يا خاتم النبء إنك مرسل بالحقّ كلّ هدى السبيل هداكا

إنّ الإله بنى عليك محبة من خلقه و محمّدا سمّاكا

و هذا البيت، و الاشتقاق، و قراءة أهل المدينة تثبت فيه الهمزة، و ترك همزة على التخفيف، فمن جعل التخفيف فيه لازما، و هو قراءة الأكثرين قال: في جمعه، أنبياء، مثل تقيّ و أتقياء، و وصيّ و أوصياء.

قال النحوي، العالم أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل في كتاب: «الاشتقاق» له:

و سمعت عليّ بن سليمان يقول: الأولى في العربية في «نبي» ترك الهمز، و يدل على ذلك القرآن، و ذلك قوله عز و جلّ: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ [آل عمران: 112]، فهذا جمع غير مهموز، كما يقال: صفيّ و أصفياء، و لو كان مهموزا لقلت في جمعها: نباء، كما تقول: كرماء في جمع كريم.

و لم يأت القرآن الكريم بنبا، و إنما جاء في شعر عباس بن مرداس.

وقيل: النبي «الطريق» سمّي بذلك لأنه «الطريق» إلى الله، و سمي رسل الله أنبياء لأنهم «الطريق» إلى الله، إلا أن كل رسول نبي، و ليس كل نبي رسولا P لأن الرسول هو المرسل للأمة من قبل الله عز و جل، داعيا إليه، و صادعا بالدلالة عليه، و مرشدا إلى كليات المصالح العامة التي يستقيم بها نظام الدنيا، و ينال الفوز الأكبر في العقبى، ناسخا بشرعته لشرعة

من تقدمه من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، وهو مخاطب من الله جلّ جلاله، ومخبر عنه إما بواسطة الملك كفاحا، وإما من وراء حجاب صراحا، وهو سماع الكلام القديم كما سمعه موسى صلى الله عليه وسلم بنص القرآن العظيم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنص الحديث الكريم.

و الوحي على ضروب: فمنه هذا، ثم وحي رسالة بواسطة ملك، و وحي تلقى بالقلب كما ذكر عن داود عليه السلام، والرسول يعمّ البشر و الملائكة، والنبى يخصّ البشر، وقد جاء بذلك القرآن العظيم.

و أما النبى فهو المبلّغ عن الله عز و جلّ للأمة التى هو من جملة شيعة رسولها، و أتباعه ما يؤمر بتبليغه إليها من بشارة و نذارة إما بالهام، أو منام، أو مخاطبة بعض الملائكة الكرام عليهم السلام، و ليس له نسخ شيء من شرعة من تقدمه.

و أما قوله جل من قائل: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ [الفتح:29].

و كذلك: وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ [آل عمران:144].

و كذلك: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ [الأحزاب:40].

و قول عيسى: وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ [الصف:6].

وَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ [محمد:2].

فإنما أراد جلّ و علا تعريفه بالاسم؛ ليعلم من جحدته أن أمره و كتابه هو الحق، و لأنهم لم يعرفوه إلا بمحمد و لو لم يسمه لم يعلم اسمه من الكتاب العزيز، مع أن اسمه مشتق من اسم الله عز و جلّ كما مدح به:

و شقّ له من اسمه ليجلّه فذو العرش محمود و هذا محمد

و لم يواجهه فى القرآن العظيم باسمه؛ بل ناداه فيه بالنبوة و الرسالة.

و ناداه باللفظ: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ [المزمّل:1].

و يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ [المدثر:1].

و ناداه بالرمز بقوله جلّ من قائل: طه [طه:1].

وقال الحرالي: النبوة الخاصة به صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ هي نبوة الرفعة المشتقة من نبوة الأرض، وهو ما ارتفع منها، فلرفعته في وجوه الرفعة كلها عروجا و تدليا رفعة إحاطة لا رفعة اختصاص كان صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ نبي النبوة التي هي علو، و علت نبوته عن أن تكون خبرا من النبأ؛ لاستغناؤه بالعلم عن الخبر، و لذلك و الله أعلم لما قيل له: يا نبيء الله (بالهمزة) قال: «لست بنبيء الله؛ أنا نبيء الله (1)»، فبين اختصاصه بنبوة العلو و الرفعة، و تنزهه عن نبوة النبأ و الإخبار، الذي هو حظ من لا علم له بما نبيء به.

فلما علمه الله ما لم يكن يعلم كان صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ نبيء علو، لما انتهى إليه علمه إلى الغاية الجامعة المحيطة فكان العالم بالحق الأعلم بالله، كانت نبوة تماما، فكان النبيء المكمل بما يشير إليه الدوم كلمة (ال).

فإذا أطلق اسم النبيء اختص به هو صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ، و لإقيل: نبيء بني إسرائيل، و نبيء بني فلان.

فهو النبيء المحيط النبوة، الذي كل النبوة من نبوته، السابق في النبوة، كما قال صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ:

«كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين (2)»، و هو صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ النبيء بما أوحى إليه ربه ما أوحى بلا واسطة ملق و لا مبلغ، المنتهي في النبوة إلى جمع علو السمع، و العين المنتهية إلى الوجد العليء الذي هو به نور كله، قلبه و قبره و شعره و بشره و لحمه و عظمه و دمه، حتى كان صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ طاهر الدم طاهر جميع الفضلات بما هو نور كله، فهو النبيء مطلقا في ذاته نور، و في بيانه إنارة.

قال السبكي: أرسل للخلق كافة من لدن آدم، و الأنبياء قبله بعثوا بشرائع معينات، فهو نبي الأنبياء، و أرسل إلى الجن بالإجماع و إلى الملائكة في أحد القولين، رجحه السبكي.

زاد المازري: و إلى الجمادات و الحيوانات و الحجر و الشجر، و بعث رحمة للعالمين حتى).

ص: 137

1- رواه السديلمي في الفردوس (420/3)، و ابن عدي في الكامل (437/2)، و ذكره الذهبي في الميزان (376/2)، و ابن حجر في لسان الميزان (5/4).

2- ذكره المناوي في فيض القدير (54/5)، و العجلوني في كشف الخفا (169/2)، و القاري في المصنوع (142/1)، و المباركفوري في تحفة الأحوذى (56/10).

الكفار بتأخير العذاب عنهم، ولم يعاجلوا بالعقوبة كسائر الأمم المكذبة، وبأن الله أقسم بحياته وأقسم على رسالته، وتولى الرد على أعدائه، وخاطبه بلطف ما خاطب به الأنبياء، وقرن اسمه باسمه في كتابه، وفرض على العالم طاعته والتأسي به فرضا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناء، ووصفه في كتابه عضوا عضوا، ولم يخاطبه في القرآن باسمه، بل: يا أيها النبي يا أيها الرسول، وحرّم على الأمة نداءه باسمه.

وكره الشافعي أن نقول في حقه: (الرسول) بل (رسول الله)؛ لأنه ليس فيه من التعظيم ما في الإضافة، وفرض على من ناجاه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة ثم نسخ ذلك، ولم يره في أمته شيئا يسوؤه حتى قبضه بخلاف سائر الأنبياء، وبأنه حبيب الرحمن، وجمع له بين المحبة والخلة، وبين الكلام والرؤية، وكلمه عند سدرة المنتهى، وكلم موسى على الجبل، قاله ابن عبد السلام.

وجمع بين القبلتين والهجرتين، وجمع له بين الحكم بالظاهر والباطن معا، ونصر بالرعب مسيرة شهر أمامه وشهر خلفه، وأوتي جوامع الكلم، وأوتي مفاتيح خزائن الأرض على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس، وكلم بجميع أصناف الوحي، عد هذه ابن عبد السلام.

وهبط عليه إسرائيل ولم يهبط على نبيّ قبله، عد هذه ابن سبع، وجمع له بين النبوة والسلطان، عدّ هذه الغزالي في الإحياء.

وأوتي علم كل شيء إلا الخمس التي في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [لقمان: 34].

وقيل: إنه أوتيها وأمر بكتمها، والخلاف حار في الروح أيضا، ويّين له أمر الدجال ما لم يبين لأحد، ووعد بالمغفرة، وهو يمشي حيا صحيحا.

قال ابن عباس: ما آمن الله أحدا من خلقه إلا محمدا.

قال: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ [الفتح: 2].

وقال الله تعالى للملائكة: وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكْ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ [الأنبياء: 29].

وقال عمر بن الخطاب: «والله ما تدري نفس ما ذا مفعول بها، ليس هذا إلا للرجل الذي قد بين له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر» صلى الله عليه وسلم، أفردته الحاكم، ورفع ذكره؛ فلا يذكر الله جلّ جلاله في أذان و لا خطبة و لا تشهد إلا ذكر معه، و عرض عليه أمته بأخـرهم حتى رأهم، و عرض عليه ما هو كائن في أمته حتى تقوم الساعة.

قال الأسفراييني: و عرض عليه الخلق كلهم من لدن آدم فمن بعده، كما علم أسماء كل شيء، و هو سيد ولد آدم (1)، و أكرم الخلق على الله، فهو أفضل من سائر المرسلين، و جميع الملائكة المقرّبين، و كان أفرس العالمين، عد هذه ابن سـراقة، و أيد بأربعة وزراء:

جبريل و ميكائيل و أبي بكر و عمر، و أعطي من أصحابه أربعة عشر نجيباً، و كل نبي أعطي سبعة، و أسلم قرينه، و كان أزواجه عونا له، و أصحابه أفضل العالمين إلا النبيين و كلهم يجتهدون.

و لهذا قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم (2)»، و مسجده أفضل المساجد، و بلده أفضل البلاد بالإجماع، فيما عدا مكة على أحد القولين فيها و هو المختار، و تربتها مؤمنة، و غبارها يطفئ الجذام، و نصف أكراش الغنم فيها، مثل ما عليها في غيرها من البلاد، و لا يدخلها الدجال و لا الطاعون، و صرف الحمى عنها أول ما قدمها، و نقل حماها إلى الجحفة، ثم لما أتاه جبريل بالحمى و الطاعون أمسك الحمى بالمدينة، و أرسل الطاعون إلى الشام، و لما عادت الحمى إلى المدينة باختياره إياها لم تستطع أن تأتي أحدا من أهلها، حتى جاءت و قفت ببابه و استأذنته فيمن يبعثها إليه، فأرسلها إلى الأنصار (3)، و أحلت له مكة ساعة من نهار، و حرم ما بين لابتي المدينة.

وقال المازري و القاضي عياض: لا تقتل حيات المدينة التي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذار، و الحديث الوارد في إيدان الحيات خاص بها، و يسأل عنه الميت في قبره، و استأذن ملك).

ص: 139

1- رواه مسلم (59/7).

2- ذكره المناوي في فيض القدير (297/6).

3- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (305/2).

الموت عليه و لم يستأذن على نبي قبله، و البقعة التي دفن فيها أفضل من الكعبة و من العرش، و يحرم التكني بكنيته، و التسمي باسمه محمد، و التسمي بالقاسم؛ لئلا يكنى أبوه أبا القاسم، حكاهما النووي في شرح مسلم (1)، و يجوز أن يقسم على الله به (2)، و ليس ذلك لأحد، ذكر هذه ابن عبد السلام، و لم تر عورته قط، و لورآها أحد طمست عيناه، و ذكر المازري في توثيق عرى الإيمان من خصائصه: أنه لخواص الأنبياء و أنه نبي الأنبياء، و أنه ما من نبي إلا و له خاصة نبوة من أمته إلا و في هذه الأمة عالم من علمائها يقوم في قومه مقام ذلك النبي في أمته و ينحو منحاه في زمانه، و لهذا ورد: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل (3)».

و ورد: «أن العالم في قومه كالنبي في أمته (4)».

و من خواصه أن سماه الله عبد الله و لم يطلقها على أحد سواه و إنما قال: إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا [الإسراء:3]، نِعَمَ الْعَبْدُ [ص:30].

و من خواصه: أنه ليس في القرآن و لا غيره صلاة من الله على غيره، فهي خصيصة اختصه الله بها دون سائر الأنبياء انتهى.

النور الخامس

و هو نور النشأة:

فهو الذي كشف له مكانته و عناية الله به و حفظه، و ما فعلت الملائكة به و تطهيره، و شق بطنه، و اتصافه بما يجب، و كونه كان يتيما محفوظا حتى إن أمه الأولى حدثت عنه صلى الله عليه و سلم أنه كان يسبح في بطنها و عند ولادته تعنى و بعدها و أمه أعني أم تربيته كذلك

ص: 140

1- رواه البخاري (226/4)، و مسلم (169/6).

2- رواه ابن ماجه (441/1).

3- ذكره المناوي في فيض القدير (384/4).

4- رواه الديلمي في الفردوس (373/2)، و ذكره العجلوني في كشف الخفا (318/2).

كانت تقول: إذا أكلت الطعام المختلف فيه لا يشرف لبنها.

و جملة الأمر كان مجموع قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

*قلت: قال الشيخ الكتاني: جرت المشيئة الإلهية الأزلية بإيجاد الإنسان الكامل أولاً وبالذات من الذات الأحادية، وجعله أصلاً و منبعاً لجميع العوالم الخلقية، ومادة ممددة لكل ذرة من ذرات البرية، فكان منه الأمر والخلق، وكل جمع وفرد، ومنه المبدأ وإليه المنتهى وفيه كل ما يرام ويشتهى والمفاض عليه سر الذات والمحل بحلي الصفات، والمسمى بالأسماء العلية، والمخلوق على الصورة الجليلة البهية، والمعلم بلا واسطة، والمقرب بدون رابطة، والمعنى دون غيره حقيقة بالخطاب، والمنزل عليه أصالة كل ما أنزل من كتاب.

فهو رسول الرسل و نبي الأنبياء، هو المبعوث إلى كل من تقدم أو تأخر من الأمم و سائر البرية و جميع الأصفياء و المعطى جزاماً و الخليفة، المفوض إليه أمر العوالم كلها وفاقاً بين محمديين من أهل الله لا خلافاً، أشرف الموجودات مكانة و مكاناً، و أعلاها و أسماها منزلة و منزلاً و أولها، أدار الله عليه رحى مخلوقاته، و جعله قطب فلك جميع مصنوعاته، فكان لهذا العالم الكوني القطب الأصلي و الأب الحقيقي لكل موجود منه فرعي أو أصلي، و القطبية لغيره بحكم النيابة عنه و العارية، و الكل في قبضته و تحت ولايته الممتدة و السارية.

وقد غسل قلبه صلى الله عليه وسلم بعد ما شقّ بماء النسيم في طست من ذهب مملوء ثلج؛ فهو أنقى الخلق و أتقاه، استخرج قلبه صلى الله عليه وسلم ملكان عظيمان أجلّ الملائكة، فشقاه، فاستخرجاه منه علقة سوداء، فطرحها، ثم غسل قلبه و بطنه بذلك الثلج حتى أتقياه.

و رأت أمه حين وضعت نورا خرج منها أضواء له قصور بصري، و لم تجد في حملها به ما تجده النساء من المشقة، و إنما عرفت حملها به بإخبار ملك أتاها بين النوم و اليقظة، و بشرها بأنها حملت بسيد هذه الأمة و نبيها، مع ارتفاع حيضتها، و انتقال النور الذي كان في وجه عبد الله والده إلى وجهها.

و حصلت ليلة مولده إرهاصات كثيرة منها:

خمود نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام.

وارتجاج إيوان كسرى حتى انشقّ وسقطت منه أربع عشرة شرافة.

وغيض بحيرة ساوة.

و تنكس جميع الأصنام، وكذا انتكست عند الحمل به.

و مات أبوه عبد الله و أمه حامل به على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء.

ولهذا كان المسمّى له بمحمد، والعاق عنه بشاة يوم سابع ولادته: جده عبد المطلب صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

النور السادس

وهو نور السابقة:

فكونه في الأول أريد بذلك، فإنه قد أخبر أنه سيد ولد آدم، وكان و كل ذلك عن الله، وخبر الله لا يتغير، وكذلك علمه لا يتبدل و أيضا كونه قال: «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين»، فكشف له هذا الطين أنه كان مشتهر ما بين الأنبياء في الأزل قبل الكون و أظهر أنه نبي، و هو ممكن الوجود و قبل كونه، و هذه أيضا سابقة ثانية.

و كذلك اسمه في اللوح إذا أرادت الملائكة ترحم عباد الله و تدعو الله فيهم لكي يدفع أو يرفع عنهم العذاب النازل-قصدوه و توسلوا له به. ذكر ذلك ابن شوع و رفعه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

*قلت: قال الشيخ الكتاني: روى مسلم في المناقب، و أبو داود في السنة عن أبي هريرة:

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، و أنا أول من ينشق عنه القبر، و أنا أول شافع و أول مشفع (1)».

و حديث أحمد، و الترمذي في المناقب و قال: حسن صحيح، و ابن ماجه عن أبي سعيد

ص: 142

الخدري: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى، وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع وشفيع ولا فخر (1)».

و حديث الدارمي، والترمذي مختصرا وقال غريب عن أنس مرفوعا:

«أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شفيعهم إذا حسبوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا (2)».

وفي رواية: «أيسوا الكرامة، والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور».

و حديث الطبراني في «الكبير» عن عبد الله بن سلام: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تشق عنه الأرض ولا فخر، وأول شافع وشفيع، لواء الحمد بيدي يوم القيامة تحتي آدم فمن دونه».

و حديث الديلمي عن ابن عباس: «وأنا سيد الأولين والآخرين من النبيين ولا فخر».

و حديث البيهقي في «فضائل الصحابة»، والحاكم في «المستدرک» وصححه وتعقب:

«أنا سيد العالمين».

و حديث الدارمي بسند رجاله ثقات، والبخاري في «تاريخه»، والطبراني في «الأوسط» والبيهقي، وأبي نعيم عن جابر، وابن عساکر في «تاريخه» عن أبي هريرة: «أنا قائد المرسلين ولا فخر» الحديث (3).

و حديث أبي الحسن القطان في «المطولات»، وابن عساکر قال في: «الجمع»: «وسنده حسن».

ص: 143

1- رواه أحمد في المسند (2/3)، والترمذي (587/5).

2- رواه الدارمي (39/1)، والترمذي (585/5).

3- رواه أحمد في المسند في مسنده (137/7)، وابن ماجه (1443/2)، والترمذي (586/5)، والحاكم في المستدرک (88/4).

عن حذيفة: «ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة وأنا أول من يفتح له باب الجنة».

و حديث أحمد، و الترمذي، و ابن ماجه، و الحاكم في «المستدرک» و البيهقي، و ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي بن كعب: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين و خطيبهم و صاحب شفاعتهم غير فخر (1)».

و حديث الطبراني في «الكبير»، و الضياء عن جابر، و الحاكم و صححه و تعقبه عن عائشة، و الدارقطني في «الأفراد» عن ابن عباس: «إذا كان يوم القيامة كان لواء الحمد معي، و كنت إمام المرسلين و صاحب شفاعتهم».

و حديث سعيد بن منصور و سمويه و الضياء المقدسي عن جابر: «أنا سيد النبيين و لا فخر».

و حديث ابن النجار عن أم كرز: «أنا سيد المرسلين إذا بعثوا، و سابقهم إذا وردوا، و مبشرهم إذا أيسوا، و إمامهم إذا سجدوا، و أقربهم مجلسا إذا اجتمعوا، أتكلم فيصدقني، و أشفع فيشفعني، و أسأل فيعطيني».

و حديث الطبراني، و البيهقي في «الدلائل» و عياض في «الشفاء» عن ابن عباس: «و أنا أتقى ولد آدم و أكرمهم على الله و لا فخر (2)».

و حديث الترمذي و قال: حسن غريب و الدارمي و أبي نعيم عنه أيضا: «و أنا أكرم الأولين و الآخرين و لا فخر (3)».

و حديث الحاكم في «المستدرک»، و ابن عساكر عن عبادة بن الصامت: «إني لسيد الناس يوم القيامة و لا فخر و لا رياء، و ما من الناس من أحد إلا و هو تحت لوائي يوم القيامة (4)».

ص: 144

1- رواه الحاكم في مستدرکه (83/1)، و الطبراني في الكبير (184/2).

2- رواه الطبراني في الكبير (56/3).

3- رواه الترمذي (587/5)، الدارمي (39/1).

4- ذكره الهيثمي في زوائده (376/10) و قال: رواه الطبراني و إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة و بقية رجاله ثقات.

و حديث الديلمي عن جابر: «أنا أشرف الناس حسبا و لا فخر، و أكرم الناس قدرا و لا فخر.. الحديث (1)».

و حديث الطبراني في «الكبير»، و ابن النجار في «تاريخه» عن عمر:

«إن الجنة حرّمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، و حرّمت على الأمم حتى تدخلها أمتي (2)».

و حديث ابن أبي حاتم في «تفسيره» و أبي نعيم في «الدلائل» من طرق عن قتادة عن الحسن، عن أبي هريرة و ابن سعد عن قتادة مرسلا: «كنت أول النبيين في الخلق و آخرهم في البعث».

و في رواية: «أول الأنبياء خلقا و آخرهم بعثا».

و حديث أحمد، و البخاري في «تاريخه الكبير»، و أبي نعيم و البغوي و ابن السكن و ابن سعد، و الطبراني، و الحاكم، و صححه، و البيهقي عن ميسرة الفجر، و البزار، و الطبراني، و أبي نعيم من طريق الشعبي عن ابن عباس، و ابن سعد عن عبد الله بن أبي الجعداء التميمي أو الكناني: «كنت نبيا و آدم بين الروح و الجسد».

و حديث الترمذي و قال: حسن صحيح غريب.

و الحاكم و البيهقي و أبي نعيم عن أبي هريرة قال: «قالوا: يا رسول الله، متى و جبت لك النبوة؟ قال: و آدم بين الروح و الجسد (3)».

و حديث أحمد، و ابن حبان، و الحاكم، و البيهقي، و الطبراني، و البزار، و أبي نعيم عن العرياض بن سارية: ر.

ص: 145

1- رواه الديلمي في الفردوس (45/1).

2- رواه الطبراني في الكبير (63/3).

3- رواه الحاكم في المستدرک (665/2)، و الترمذي (585/5)، و قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، و في الباب عن ميسرة الفجر.

«إني عبد الله و خاتم النبيين (1)».

وفي لفظ: عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، «وإن آدم مجندل في طينته (2)».

و حديث أحمد، وأبي يعلى عن جابر، وأبي نعيم عن عمر بن الخطاب: «و الذي نفس محمد بيده لو أن موسى كان حيًّا»- زاد في رواية اليوم- ما وسعه- أي ما جاز له- «إلا أن يتبعني».

و حديث أحمد، وأبي داود، و ابن حبان في «صحيحه»، و البيهقي في «شعب الإيمان»، عن جابر: «أ متهوكون أنتم كما تهوكت اليهود و النصارى؟ لقد جئتم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا أتباعي (3)».

و حديث أحمد أيضا و البزار عنه: «و الله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني (4)».

و حديث الدارمي عنه أيضا: «و الذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه و تركتموني لضللتكم عن سواء السبيل، و لو كان حيًّا و أدرك نبوتي لا تبعني (5)».

و حديث ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قال: «لما قرب الله موسى إلى طور سيناء نجيا قال: أي رب هل أحد أكرم عليك مني قربتني نجيا و كلمتني تكليما؟ قال: نعم محمد أكرم علي منك (6)».

و حديث النسائي عنه أيضا: أنه عليه السلام صعد المنبر و قال: «أيها الناس أي أهل الأرض».

ص: 146

-
- 1- رواه أحمد في المسند (127/4)، و الحاكم في المستدرک في مستدرکه (453/2) و قال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.
 - 2- رواه ابن عساکر في تاريخه (168/1).
 - 3- رواه البيهقي في شعب الإيمان (200/1).
 - 4- رواه أحمد في المسند (338/3)، و الهيثمي في زوائده (174/1) و قال رواه البزار و عند أحمد بعضه و فيه جابر الجعفي و هو ضعيف أتهم بالكذب.
 - 5- رواه الدارمي (126/1).
 - 6- رواه البيهقي في شعب الإيمان (271/5).

تعلمون أكرم على الله عز وجل؟ فقالوا: أنت (1)» أخرجه في القسامة.

و حديث مسلم عن أبي هريرة و حذيفة و حديثه معا في الشفاعة: وفيه قول إبراهيم عليه السلام: «إنما كنت خليلا من وراء وراء»: أي من وراء مرتبة الحبيب التي هي المرتبة الحائلة بين الرب و جميع الخلق (2).

و حديث الحاكم في «تاريخه» عن أبي بن كعب: «و الذي نفسي بيده إن إبراهيم لي يرغب في شفاعتي (3)».

و حديث مسلم عن أبي بن كعب: إن الله تعالى قال له عليه السلام في مسألة ترديده في قراءة القرآن على حرف و على حرفين و على سبعة أحرف: «و لك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها، قال: فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، و أخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام (4)».

إلى غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الباب، كالأحاديث الواردة بأن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعته، و يكون على دينه و ملته، و الواردة في تمني غير واحد من المرسلين أن يكون من أمته و أتباعه المختصين به و زمرة، فإنها كلها تؤذن بأنه نبي الأنبياء، و رسول الرسل، و سيدهم، و إمامهم، و زعيمهم، و أخصهم، و أقربهم، و أعرفهم بالله، و أعلمهم به، و أولاهم بالكرامة، و أحقهم بالفخامة و الزعامة، فيكون باسم الخلافة أولى و أحق، و لكل كرامة من الله لخلقه أسرع و أسبق، و الخلفاء قبله و بعده نوابون عنه، و تابعون له، و لهذا لم يبعث إلى الخلق عامة إلا هو خاصة صلى الله عليه و سلم، و مما يؤذن بذلك أيضا ما ذكره غير واحد من المحققين من أن السجود الواقع لآدم عليه السلام من الملائكة إنما كان من أجل ما أكرم به في صورته الآدمية من الظهور بالسمة المحمدية و في الفتوحات المكية سجود الملائكة لآدم إنما كان لأجل الصورة لا لأن علمهم الأسماء انتهى.

ص: 147

1- رواه النسائي (227/4).

2- رواه مسلم (187/1).

3- رواه ابن عساكر في تاريخه (330/7).

4- رواه مسلم (561/1)، رقم (820).

و هو محتمل لأن يريد به الصورة الإلهية أو المحمدية أو هما معا وفي «الطبقات الشعرانية» في ترجمة أبي المواهب الشاذلي أنه كان يقول: كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام إشارة لتواضع الصغير للكبير، وإظهارا للكرامة بظهور صورته بسمه محمد صلى الله عليه و سلم، وذلك أن رأس آدم ميم، ويديه حاء، وسرته ميم، ورجليه دال، وكذا كان يكتب في الخط القدي، م انظر تمامه.

و ذكر آخرون أنه إنما كان من أجل ما كان في جبهته و جبينه من نور سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم، و يرحم الله القائل:

يا بني الزهراء لا لاقيتم أبد الآباد سوء من أحد

سرکم لاح بمعنى آدم فلذا كل إليه قد سجد

وفي «الفتوحات المكية» في الباب العاشر بعد ما ذكر فيها أنه ثبت له صلى الله عليه و سلم السيادة و الشرف على أبناء جنسه من البشر، و أن الذين تقدموا على زمن ظهوره كانوا في العالم نوابه من آدم إلى آخر الرسل، و هو عيسى عليه السلام لو كان موجودا بجسمه من لدن آدم إلى زمن وجوده لكان جميع بني آدم تحت حكم شريعته إلى يوم القيامة حسنا، و إنه الملك و السيد على جميع بني آدم، و إن جميع من تقدمه كان ملكا له و تبعاء، و الحاكمون فيه نواب عنه، و إن هذا إذا كان الملك عبارة عن الأناسي خاصة، فإن نظرنا إلى سيادته صلى الله عليه و سلم على جميع ما سوى الحق كان ملكه و سيادته على جميع الخلق ما نصه:

فالإنسان آخر موجود من أجناس العالم، فإنه ما ثم إلا ستة أجناس، و كل جنس تحته أنواع، و تحت الأنواع أنواع، فالجنس الأول: الملك، و الثاني: الجان، و الثالث: المعدن، و الرابع: النبات، و الخامس: الحيوان، و لما انتهى الملك و تمهد و استوى كان الجنس السادس:

جنس الإنسان، و هو الخليفة على هذه المملكة، و إنما وجد أخيرا ليكون إماما بالفعل حقيقة لا بالصلاحية و القوة، فعند ما أوجد عينه لم يوجد إلا واليا سلطانا ملحوظا ثم جعل له نوابا حين تأخرت نشأة جسده، فأول نائب كان له و خليفة آدم عليه السلام ثم ولده و اتصل النسل، و عين في كل زمان خلفاء إلى أن وصل زمن نشأة الجسم الطاهر المحمدي صلى الله عليه و سلم، فظهر مثل الشمس الباهرة، فاندرج كل نور في نوره الساطع، و غاب كل حكم في

حكّمه، وانتقادت جميع الشرائع إليه، وظهرت سيادته التي كانت باطنة، فهو الأول والآخِر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. انتهى المراد منه.

وقد تقدّم قبل هذا تمام كلامه في هذا المرام انتهى.

وفي الفتوحات المكية في الباب الثالث والسبعين في الجواب عن السؤال السادس والسبعين من أسئلة الحكيم الترمذي، وهو ما لواء الحمد بعد أن ذكر أنه حمد الحمد، وهو أتم المحامد وأسناها وأعلاها مرتبة، وإنه سمى لواء لأنه يلتوي على جميع المحامد، فلا يخرج عنه حمد، وإنه لا يكون إلا بالأسماء، و آدم عليه السلام عالم بجميعها كلها في المقام الثاني من مقامه صلّى الله عليه وسلّم ما نصه:

فكان قد تقدّم لمحمد صلّى الله عليه وسلّم علمه بجوامع الكلم، والأسماء كلها من الكلم، ولم تكن في الظاهر لمحمد صلّى الله عليه وسلّم عيناً، فيظهر بالأسماء؛ لأنه صاحبها، فظهر ذلك في أول موجود من البشر وهو آدم عليه السلام، فكان هو صاحب اللواء في الملائكة بحكم النيابة عن محمد صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه تقدم عليه بوجوده الطيني، فمتى ظهر محمد صلّى الله عليه وسلّم كان أحق بولايته ولوائه، فيأخذ اللواء من آدم يوم القيامة بحكم الأصالة، فيكون آدم فمن دونه تحت لوائه صلّى الله عليه وسلّم، وقد كانت الملائكة تحت ذلك اللواء في زمن آدم، فهم في الآخرة تحته، فتظهر في هذه المرتبة خلافة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الجميع انتهى.

النور السابع

وهو نور التشريف:

فهو النور الذي كشف له عن الخصوصية الملكوتية، ورسم اسمه مع اسمه في اللوح وكتب بالنور.

*قلت: قال الشيخ أبو عبد الله المكي: ولهذا الاسم الكريم يعني محمداً إشارات لطيفة من حيث صورته ومادته: أي من جهة حروفه المادية، ومن جهة هيئته الصورية.

أما الأول: فلما اشتمل عليه في اعتبار حروفه من ميم الملكوت الأجلّي، وحاء الحياة والحفظ الذي به، وفيه كتب العلم الأسنى، وميم الملكوت الباطني في ميم الملك الظاهر، ودال الدوام منه، والاتصال الماحية لوهمي الانقطاع والانفصال.

ص: 149

و أما الثاني: فإن صورة هذا الاسم على صورة الإنسان؛ فالميم الأولى رأسه، و الحاء جناحاه، و الميم الثانية بطنه، و الدال رجلاه، و الإنسان صغير و كبير كما هو في مصطلح القوم انتهى.

للعلماء في تفسير الملك و الملكوت عبارات حاصلها أن الملك هو: التصرف في الأمر، و في تحقيقه كلام يطلب من محله، و الملكوت: عظم الملك؛ لأنه مبالغة فيه كالرهبوت، و لهذا فسر الملك بعالم الشهادة، و الملكوت بعالم الغيب، و هو عالم الأمر.

وقيل: الملك: ما يدرك بالحس، و الملكوت: ما لا يدرك به.

و ذكر بعضهم عبارة أسط من هذه فقال: عالم الملك: عالم الشهادة، و يقال: عالم الخلق، و هو عالم الأجسام و الجسمانيات، و يكون بقدرة الله تعالى بعضه من بعض، و بتضمنه التغيير، و عالم الملكوت عالم الغيب، و يقال له: عالم الأمر، و هو عالم الأرواح و الروحانيات، و هو ما أوجده الله تعالى بالأمر الأزلي بلا- تدريج، و بقي على حالة واحدة من غير زيادة و لا نقصان، و الجبروت عالم الأسماء و الصفات الإلهية، يعني صفات العظمة و العلو.

وقيل: هو عالم بين العالمين يشبه أن يكون في الظاهر من عالم الملك، فجبر بالقدرة الأزلية بما هو من عالم الملكوت.

و أما الحاء: فقد تقدم أنه يمكن أن تكون إشارة إلى الحكم و الحكمة و الحلم.

و أما الدال: فيمكن أن تكون مشعرة بالدلالة كما سبق، و مظاهر الدلالة الكبرى أربعة: و هي: العلم المأمور في الأزل بكتابة الكائنات، و اللوح المحفوظ، و أمين الوحي، و مبلغه للخلق عليهما أفضل الصلاة و أزكى التسليمات، و لا يعارض ما ذكرناه هنا ما أسلفناه؛ لأن المقام مقام التماس نكات، و النكات لا تتزاحم، فكل ما بدا و ظهر للفهم من وجه اللطائف المناسبة لا يبعد و لا يستنكر، و أما هيئته فحركة الميم الأولى هي الضمة التي هي أقوى الحركات، يناسبها قوة ذلك الملك، و ظهور سلطانه، و إشارته في قوله تعالى:

وَ يَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا [الفتح: 3].

وفي نحو: وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ [الصف:8].

وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ [التوبة:32].

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ [الفتح:28].

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ [الإسراء:81].

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا [غافر:51].

كَتَبَ اللَّهُ لِأَعْلَبِ بْنِ أَنَا وَرُسُلِي [المجادلة:21].

و حركة الحاء هي الفتحة، و كم فتح الله بحكمه و حكمته و حلمه قلوبا عميا، و آذانا صمًا، و مناسبة فتح حاء الحكم لضمة ميم الملك، تظهر بأدنى توجه.

و حركة الميم الثانية: الفتحة المؤيدة بالتشديد المشعر بتأكد ملك الآخرة؛ لبقائه و استمراره، و عزة آثاره، و عدم تناهي أسرارته، و أما ملك الدنيا فهو و إن قوي سلطانه و ظهر إيمانه معرض للزوال بزوال محله، فكأنه نموذج بل مقدمة للثاني، و تقدم كلام الشيخ أبي عبد الله المكي في فصل معاني حروف الاسم المكرم فلا تغافل عما فيه.

و أما الدال: فمورد للحركات الإعرابية، و كذا للسكون إذا تجرد الاسم عن العوامل اللفظية و المعنوية، أو وقف عليه، و هذا يناسبه توارد واردات الدلالات الملكية و الإلهامية، و تنوع أنواع النعيم في دوام التنعيم، و مراتب التعظيم في دار التكريم، و سكون أشرف وارده بأعظم الموارد، و لا شبهه في التجرد حينئذ من طوارق العوارض الدنيوية، و الدنيا دار الأكدار، و الجنة دار القرار، فإن قبلت أن سكون الميم الثانية يسبب الإدغام يناسبه الإشارة إلى السكون البرزخي، و إلى أن البرزخ هو المنزلة الثانية الكائنة بين الدارين، الفاصلة بين المقامين، فلا بأس، و أي بعد لفهم يلتمس من سر ذلك المقتبس، و أن تدعني و خيالي، فقد رضيت بحالي، فاطو عني بيانك و بديعك، لا أسمع صنيعك، ما أنت طيببي، خلني و حبيبي، لا زال هيامي يتجدد، و غرامي يتأكد، و فؤادي يتوقد.

إذا ذكر اسم محمد هنالك تقوم القلوب على أقدام الخدمة، و تطرق رءوس العقول؛ مهابة لتلك الحرمة، و تذرف عيون الأرواح حنينًا إلى تلك النعمة، و تسبح الملائكة تعظيمًا

لتلك النعمة، وتطمئن العوالم لعموم تلك الرحمة، أول من وحّد نور محمد، قارن في أشهد، إذ هو أحمد، سيد من يحمده، أشرف من يحمده، صدا الجوانح، من نداءه صائح، والشوق صادح، والبدر لائح.

أشرق البدر علينا من ثنّيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

قال بعض أرباب التسليك: الناظرين إلى مدارج الإيقاظ لا إلى إعراب الألفاظ وكسر ققص طبعك يكشف لك الغطا، ألق للأكوان سمعك تسمع كل شيء.

قال الجلال السيوطي في الخصائص: و من خصائصه أن الله تعالى قرن اسمه باسمه في كتابه عند ذكر طاعته و معصيته و فرائضه و أحكامه و وعده و وعيده؛ تشريفاً و تعظيماً.

قال تعالى: وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الأنفال: 1].

وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ [التوبة: 71].

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ [الحجرات: 15].

بِرَاءةٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ [التوبة: 1].

وَ أَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ [التوبة: 3].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ [الأنفال: 24].

شَاقُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ [الحشر: 4].

وَ مَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ [الجن: 23].

يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ [المائدة: 33].

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَا رَسُولِهِ [التوبة: 16].

مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ [التوبة: 29].

قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ [الأنفال: 1].

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ [النساء: 59].

وقوله: ما آتاهمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ [التوبة:59].

أَغْنَاهُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ [التوبة:74].

كَذَّبُوا اللهُ وَرَسُولُهُ [التوبة:90].

أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ [الأحزاب:37] انتهى.

النور الثامن

و هو نور التدلل:

كشفت له عن مقام القرب و هو قوله تعالى: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى لِأَمْرٍ.

*قلت: قال الشيخ القاشاني في القرب: هو القيام بالطاعة، و القرب: هو دنو العبد من الله تعالى بكل ما يعطيه من السعادة، لأقرب الحق العبد، فإنه من حيث دلالة: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ [الحديد:4]، عليه قرب عام سواء كان سعيدا، أو شقيا، فكل عبد، في كل وقت، تحت حكومة الأسماء الإلهية قرب، من حيث تجلي اسم إلهي و بعد من حيثية اسم آخر، فالقريب من المضل فلا- بعيد من الهادي، و العكس، فكل اسم يعطي قربا، فالسعادة ترجع إلى هذا القرب المصطلح عليه، و قد يكون للحق قرب خاص من العبد زائد على قربه العام.

كما قال تعالى لموسى و أخيه عليهما السلام: قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى، فإن هذه المعية، معية العناية بالحفظ و الكلاءة، لا المعية العامة، فقرب العبد من الحق بكل ما يعطي من السعادة يتبع له قربا خاصا من الحضرات بالحقية، كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عن ربه تعالى: «من تقرب إليّ شبرا تقربت إليه ذراعا، و من تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا، و من أتاني يسعي أتيته هرولة».

و القرب على قسمين: علمي، و عملي.

فالعلمي: أعلاه العالم بتوحيد الألوهية، و هو على نوعين نظري، و شهودي.

و العملي: على نحوين:

قرب بأداء الواجبات: وهو القرب الفرضي كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ربه تعالى: «ما تقرب المقربون بأحب إليّ من أداء ما فرضته عليهم».

وقرب نفلي: كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ربه تعالى: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت له سمعا و بصرا». و مداد العمل المقرب:

إما من الباطن إلى الظاهر، فأعمه و أتمه الإيمان.

و إما من الظاهر إلى الباطن، فأعمه و أتمه الإسلام.

و إما من القلب الجامع بين الظاهر و الباطن، فأعلمه و أتمه الإحسان.

فمقتضى القرب النفلي: تجلي الحق للعبد متلبسا القابلية المحدودة.

و مقتضى القرب الفرضي: تجلي الحق له، و ظهور العبد بحسب الحق، غير محدود، و لا متناه.

فالتمييز بين قوسي الحقانية و العبدانية في القرب المفرط إن كان خفيا يعبر ب«قاب قوسين».

و إن كان أخفى يعبر عنه ب«أو أدنى».

و من هنا قال قدس سره: و قد يطلق على حقيقة: «قاب قوسين»، فالتجلي بحكم هذا القرب، إن كان في مادة و صورة، تتبعها القرب في النسبة المكانية، في مجلس الشهود، و إن كان في مجلس الشهود، و إن كان في غير مادة، كان قرب المنزلة و المكانة، كقرب الوزير من الملك.. فافهم.

و قال الشيخ محمد بن عمر القادري: اعلم أن قاب قوسين مقام القرب الأسمائي باعتبار التقابل بين الأسماء في الأمر الإلهي المسمى دائرة الوجود كالإبداء و الإعادة و النزول، و الفاعلية، و القابلية، و هو الاتحاد بالحق مع بقاء التمييز و الاثنية، المعبر عنه بالاتصال، و لا أعلى من هذا المقام إلا مقام أو أدنى لارتفاع الاثنية، الاعتبار به و التمييز

هناك بالفناء المحض، وطمس الكلي للرسوم كلها تنبيه في تفسير الآية، ثم دنا: أي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الله تعالى وترقى عن مقام جبريل بالفناء في الوحدة، والترقي عن مقام الروح.

وفي هذا المقام قال جبريل عليه السلام: «لو دنوت أنملة لاحتقرت (1)» إذ وراء مقامه ليس إلا الفناء في الذات، والاحتراق بسبحات الجمال لا- سبحات الجلال؛ لأن سبحات الجلال هي أنوار تجليات الصفات، وسبحات الجمال هي أنوار تجليات الذات، والاحتراق بالجمال، فتدلى: أي مال إلى الجهة الإنسيّة بالرجوع من الحق إلى الخلق حال البقاء بعد الفناء، والوجوب الموهب الحقاني، فكان قاب قوسين: أي كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقدار دائرة الوجود الشاملة لكل المنقسمة بخط موهوم إلى قوسين، باعتبار الحق والخلق، والاعتبار هو الخط الموهوم القاسم للدائرة إلى نصفين، فباعتبار البداية والتداني يكون الخلق هو القوس الأول الحاجب للهوية في أعيان المخلوقات وصورها، والحق تعالى هو النصف الأخير، وباعتبار النهاية والتدلي، فالحق هو القوس الأول الثابت على حاله أزلا وأبداً، والخلق هو القوس الأخير الذي يحدث بعد الفناء بالوجود الجديد الذي وهب له.

وهذا ما دامت الاثنينية أو أدنى من مقدار القوسين بارتفاع الاثنينية الفاصلة الموهومة لاتصال أحد القوسين بالآخر، وتحقق الوحدة الحقيقية في عين الكثرة بحيث تضمحل الكثرة فيها وتبقى الدائرة غير منقسمة بالحقيقة، وهذا نهاية الولاية.

فما أكمل نبينا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما أسعدنا به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فله الحمد والمنة على هذا النبي الكريم الذي شرف الأكوان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لائحة سدرة المنتهى شهود الخلائق الكونية، وقاب قوسين شهود: (الرفائق الأسمائية) أو أدنى شهود الذات، ورؤيتها شهود لا أكمل منه.

النور التاسع

وهو نور التركيب:

فهو الذي انكشف له به عن الغاية العظمى في التوحيد، فإنه كان إذا فكّر في

ص: 155

1- رواه أبو نعيم في الحلية (55/5).

الموجودات، ثم في النظام القديم، ثم في سر القدر، ثم في الأمور العالية كان يغان على قلبه إذا ركب هذه المعلومات العزيزة.

*قلت: قال الشيخ جعفر: ولهذا قال عليه السلام: «ليغان على قلبي، فأستغفر الله (1)»: أي لتتراكم الأنوار والمعارف على قلبي، وتكثر التجليات الذاتية والصفاتية على باطني ولبي بسبب ترقّي في المعارج العرفانية والكمال، وارتقاء على ما هو أعلى وأوسع في الحال، فأستغفر الله مما كنت فيه قبل ذلك، وأتوب إليه مما أسلفته من التقصير هنالك.

وقد نقل الشيخ زروق في بعض شروحه على الحكم العطائية أن أبا الحسن الشاذلي اجتمع بالنبي صَلَّى الله عليه وسلّم وقال: يا رسول الله إنك قلت: «إنه ليغان على قلبي؟» قال: نعم، قال:

ما هذا الغين؟ فقال صَلَّى الله عليه وسلّم:

«هو غين أنوار لا غين أغيار يا مبارك» فسّماه مباركا وأجابه بهذا الجواب.

وفي اللطائف للقاشاني في الكلام على الغيون بعد ما ذكر أنه يراد بها تجليات الذات الأقدس ما نصه:

تكاد الذي يغطي قلبه صَلَّى الله عليه وسلّم ويغسله إنما هو تجليات ذاتية متظاهرة فكان لقوة حقيقتها، وغلبة أحديتها تمحو حطم بشريته، وتمحو أثر خلقيته، بحيث لا تبقى أثرا ولا رسما، بل تذهب العين في العين بالكلية فلهذا يستغفر الله: أي يطلب الغفر والستر خوفا من غلبة أحكامها عليه، وتظاهر آثارها؛ لئلا يهمل حكم نبوته، وكمال وسطيته، ولئلا يظهر أثر ذلك للخلائق فيعبد، أو يقال فيه كما يقال في عيسى وعزيز عليهما السلام انتهى.

ومثله ذكره أيضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن محمد سعد الدين الفرغاني في شرحه لتائية ابن الفارض الكبرى، وهو أول شارح لها، ووفاته في حدود سنة سبعمائة، وفي كلام غير واحد من الأكابر أن الترقّي المذكور له صَلَّى الله عليه وسلّم غير مقصور على حالة الحياة الدنيوية، بل هو موجود في حياته البرزخية، وفي الموقف، وفي الجنة، لا ينقطع ما دام ملك الله موجودا، فخرج من هذا أن علمه صَلَّى الله عليه وسلّم ومقامه وكماله يقبل الزيادة دائما وأبدا.

ص: 156

وإن غايات كمالاته وعلومه و مراتبه و ارتقائه لا - حد لها و لا انتهاء، بل هو دائم الترقّي بما لا يطلع عليه و يعلم كنهه إلا الله تعالى، و إن الترقّي الحاصل له صلّى الله عليه و سلّم هو في الذات الإلهية و كمالاتها و أسرارها و علومها لا في غير ذلك.

و ذكر بعضهم أنه عليه السّلام كان يزداد علما بجزئيات الأسماء الإلهية و الكوائن الجزئية التي لا تتناهى قال: لأن الكائنات لا تزال تظهر كل آن بالتجلّي الإلهي، و كل تجلّ له اسم إلهي يخصه يظهر من الغيب؛ إذ لا تكرار في التجلّي للوسع الإلهي، فلهذا كان صلّى الله عليه و سلّم لا يزال يزداد علما مع الآتات دنيا و برزخا و آخرة و إن كان عالما بما لا يتناهى إجمالا.

و في عبارة: إن الترقّي حاصل له في مدارج الجزئيات الداخلة تحت أجناس الكمالات المتعلقة بإكمال الدين و الشفاعة للمذنبين، الحاصلة له صلّى الله عليه و سلّم على الكمال قبل وفاته؛ لأن جزئياتها و أشخاصها لا تنتهي إلى غاية كنعيم أهل الجنة فليتأمل.

النور العاشر

و هو نور المولد:

فإنه كشف له عن سعادة مولده بالبرهان الفلكي الإلهي السماوي، فإنه كان له نصبة عجيبة لم يبصر قط في أيام العالم مثلها، ثم ظهر يوم مولده في الآفاق مائة معجزة:

منها: خمود نار فارس، و انشقاق إيوان كسرى، و زلزلة أبداد الهنود.

*قلت: بيان مولده الشريف: اختلفوا في عام ولادته، فالأكثر أن عام الفيل، بل حكى الاتفاق عليه، و المشهور أنه ولد بعده بخمسين يوما.

و الصواب: إنه بمكة بالعشب، و المشهور أنه بالمسجد المشهور الآن بالمولد، و كان بعد طلوع فجر يوم الإثنين، ثاني عشر شهر ربيع الأول على المشهور، و قيل: ثامن، و انتصر له كثيرون، قيل: و هو قول أكثر المحدثين، و وافق مولده بالشهور الشمسية ليسان، و ما أحسن ما قيل في حقه:

يقول لنا لسان الحال منه و قول الحق يعذب للسميع

فوجهي و الزمان و شهر و ضعي ربيع في ربيع في ربيع

ص: 157

وقال الإمام أحمد بن المبارك في كتابه الإبريز: سألت شيخنا القطب الغوثي سيدي عبد العزيز الدباغ، وقع خلاف بين أهل السنة في وقت ولادته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ففي بعض الروايات: ولد ليلا، وفي بعضها ولد نهارا، فعلى أي الروايتين نعتد؟.

فقال: على كلّ منهما يعتمد، وأنه لا خلف بينهما حقيقة، بل هو لفظي، وذلك أن ابتداء الوضع كان من أول السدس الأخير، وانهائه كان بعد الفجر، فمن قال: ولد ليلا نظر لابتداء الوضع، ومن قال نهارا نظر لانهائه انتهى.

ونقل الزركشي في شرح البردة عن ابن عباس رضي الله عنه لما ولد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في أذنيه رضوان خازن الجنان: أبشر يا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته؛ فأنت أكثرهم علما، وأشجعهم قلبا انتهى.

ونزل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على يد الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، فهي قابلته رافعا بصره إلى السماء، واضعا يديه بالأرض.

وفي ذلك من الإشارات ما لا يخفى، مكحولا، نظيفا، مسرورا: أي مقطوع السر بضم السين: وهو ما تقطعه القابلة من السر، مختونا: أي على صورة المختون.

وقيل: ختنه جده سابع ولادته، وجمع بينهما بأنه يجوز أن يكون ولد مختونا ختانا غير تام، كما هو الغالب في المولود مختونا، فتمم جده ختانه.

وقيل: ختنه جبريل عليه السلام يوم شق قلبه عند مرضعته حليلة.

وروي أنه تكلم حين خروجه من بطن أمه فقال: جلال ربي الرفيع، وقيل: قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويمكن الجمع.

وقال عياض: وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج إيوان كسرى، وسقوط شرفاته، وغيض بحيرة طبرية، وحمود نار فارس، وكان لها ألف عام لم تخمد.

وأنه كان إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا، فإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبعوا.

ومن ذلك حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين ومنعهم استراق السمع.

و ما حدث ببلاد الهند أشار إليه ابن كثير في سيرته الفصول (115/2).

النور الحادي عشر

و هو نور الخلق:

فكان صَلَّى الله عليه و سلم يظهر بين عينيه النور الذي لا يخفى على أحد حتى إن من العرب من كان يغنيه في إيمانه عن طلب المعجزة و الآية منه.

و مع ذلك أيضا النور في تبسمه، و في جبينه كما حدثت عائشة رضی الله عنها.

و في موضوعه كله. و لما كلامه و أفعاله و حركاته كل أكوانه و ما ظهر من خلقه، و ما بطن من مجموعة أنوار هذا في أصل وضعه.

و كيف، و هو أيضا قد قال: «اللهم اجعلني نورا» بعد ما عدد أجزاء بدنه صَلَّى الله عليه و سلم و هذا كشف له أنه النور بل نور النور الروحاني و الجسماني.

*قلت: قال ابن كنون: جاء أنه صَلَّى الله عليه و سلم أفنى الأنف: أي طويلة مع دقة أرنبته، و أحد يداها في وسطه، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم: أي مرتفع قصبة الأنف مع استواء أعلاها، و إشراق الأرنبته، فلحسن قناه، و النور الذي علاه يخفى على الناظر إليه من غير تأمل احد يداها وسطه، و يظن استواء القصبة، و لو أمعن النظر لحكم بخلاف ذلك.

و سمى صَلَّى الله عليه و سلم نورا لضياء وجهه و تالؤ بدره، و حسن منظره و إشراقه.

و قد كان عليه السلام لا ظل له؛ لأنه نور كله.

و قد دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها و قد سقطت لها إبرة في الظلام من يدها في بيتها. فلما دخل المصطفى صَلَّى الله عليه و سلم أشرق نوره العظيم عليها، و حلت بركته لديها فرأت إبرتها لضياء نوره، و زاد نور قلبها بمشاهدة تالؤه.

فهو صَلَّى الله عليه و سلم صاحب الجبين الأزهر، لزهارته.

و ذكر حسان بن ثابت رضي الله عنه ذلك بالليل في قوله:

أضء في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد

فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لمحدد

وليس ظهور النور في الليل أقوى وأشد، وإنما خص الجبين؛ لأن النور أول ما يظهر في الأماكن المرتفعة ثم ينتشر.

وفي البخاري: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر و كنا نعرف ذلك منه انتهى.

ولا يفهم من هذا أن استنارة وجهه خاصة بوقت السرور؛ لأن أصلها ظاهر في كل وقت؛ لأن نورانيته صلى الله عليه وسلم ذاتية لازمة، و كمالها و تمامها خاص بوقت السرور، وهذا أمر معروف في كل حسن يتجلى تمام حسنه عند السرور أكثر.

وقد دخل صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة وأساريره تبرق: أي يلمع منها شبه البرق فقالت: يا رسول الله أنت أحق بقول أبي كثير الذي قال في ربيبه:

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

و هذا أصل كما قال القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين في قلب المعنى الحسن، وأخذه من غير حقه و وضعه في حقه.

و كان صلى الله عليه وسلم يعرف غضبه في وجهه لشدة صفاء بشرته و قوة نورانيته.

وقد شبّه بعضهم جبهته المقدسة صلى الله عليه وسلم في بياضها المشوب بالحمرة، و صفائها و إشراقها و استنارتها بلوح فضة يتموج فيه الذهب، و في هذا التشبيه وصف جبهته الشريفة بتمام الحسن، و كمال الجمال، و تقريج الناظر، و ظفره بأكمل المطالب، و أشرف المآرب.

وقد روى ابن المبارك و ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنه صلى الله عليه وسلم لم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوءه ضوء الشمس، و لم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوءه ضوء السراج، و لهذا لم يظهر له صلى الله عليه وسلم ظل في شمس و لا قمر، كما قاله ابن سبع، و القاضي عياض و غيرهما.

و قد كانت رضي الله عنها تتذكر بديع صفاته، و حسن جماله، و بهاء نوره، كأن

الشمس تجري في وجهه و نصاعة منظره، وإذا تكلم فالنور يخرج من ثنياه، وإذا تبسم أضاء نوره في الجدران.

و تذكر محاسن أعضائه، و ظرافة شكله، و حسن شمائله، و حلاوة ألفاظه، و رشاقتها في نطقه.

ثم تذكر ما شاء الله من الصفات التي عجز البلغاء عن حصرها، و كلت ألسن الفصحاء عن عدها.

ثم يقول: كان و الله صلى الله عليه و سلم كما قال شاعره حسان رضي الله عنه:

متى يدب في الداجي البهيم جبينه يلح مثل مصابح الدجي المتوقد

فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام الحق، أو نكال لملجد

و قال الأشعري: إنه تعالى نور ليس كالأنوار، و الروح النبوية القدسية لمعة من نوره، و الملائكة شرر تلك الأنوار انتهى، نقله في مطالع المسرات.

و الإشارة بقوله صلى الله عليه و سلم: «اجعلني نورا»: أي حقًا يظهر في كل شيء و لا أظهر بشيء، و قد يستهلك الحق به، فكل شيء ينسب لوجوده، و يكون هو المرتدي و الحق رداءه، فالمرتدي هو المستهلك فيه، فإذا كان العبد رداء كان هو الظاهر و الحق باطن، و إذا كان الحق رداء فالأمر بالعكس.

و بالنسبة للنور الروحاني: و هو الانعكاس نور الأنبياء، و يسمّى بالانعكاس الثاني، و منه خلقت أرواح الملائكة، فالملائكة خلقت من نور، و هي نورانية، و هذا النور هو النور المحمدي في الانعكاس الثاني، و المرحلة الثالثة من عالم الأمر، فهو فرع الفرع.

و الحقيقة لبشريته صلى الله عليه و سلم في الكل، و خلقت من نوره صلى الله عليه و سلم، و هو أول عين تعين، و منه تفرّعت الأعيان.

و النور الحسّي و الجسماني: هو الانعكاس الثلاثي، فالنور المحمدي الأول كلما ازداد انعكاسه و ابتعد عن أصله ازداد كثافة، إلى أن أصبح ضياء حسيًا كالشمس، ثم انعكاس النور المحمدي على الوجود بأركان الأربعة و هي الماء و العرش و القلم و اللوح المحفوظ،

أحدث ظلا، وهذا الظل هي الظلمة، ومنها خلق كل كفيف من الأشباح والصور والأشكال.

وبهذا كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما زال أصل كل وجود، وبه تكون أوليته، ونورانيته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

واعلم أن النور المعنوي والعقلي والقلبي من جنس النور الروحاني.

النور الثاني عشر

وهو نور التربية:

فما كشف له عن العناية الحافظة له والعصمة الإلهية التي لا يشترط فيها العقل وأسباب التكليف والعلامات مثل: السحابة التي كانت تظله، وما ظهر في بنيان البيت، ومصارعته لأبي جهل، هذه كلها أنوار كاشفة لأمر خارقة للعادة.

*قلت: هو صاحب العصمة الكاملة التي تفرّعت عنها جميع العصم، فعصمه الله من كل ذنب ولو صغيرا أو سهوا، وكذلك الأنبياء، ويتنزّه عن فعل المكروه.

وقد وعده الله تعالى العصمة بقوله: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [المائدة: 67].

وهذه الآية نزلت بالمدينة فيما أخرجه الشيخان عن عائشة قالت: أرق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة فقال: «ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة؛ إذ سمعنا صوت السلاح، قال:

من هذا؟ قيل: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك، فنام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتّى سمعنا غطيّطه (1)».

وما أخرجه الترمذي عنها أيضا، قالت: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحرس حتى نزلت هذه الآية:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فأخرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه من القبة فقال لهم: «يا أيّها النّاس انصرفوا فقد عصمني الله (2)».

ثم قال الترمذي: حديث غريب، ورواه الحاكم في المستدرک، وقال: صحيح الإسناد،

ص: 162

1- رواه البخاري (41/4)، ومسلم (124/7).

2- رواه الترمذي في السنن (317/4).

ولم يخرجاه.

قلت: لأن في سنده أبا قدامة الحارث بن عبيد الإيادي، وقد قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، لكن أخرج له البخاري في المتابعات، واحتج به مسلم، والله أعلم.

فهذا الحديث مع الذي قبله يدل على أن ذلك كان بالمدينة؛ لأن عائشة أخبرت عن مشاهدة ذلك، وهي لم تكن عنده صلى الله عليه وسلم بمكة، ويعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤه حتى نزلت: وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فذهب لبعث معه، قال: «يا عم، إن الله قد عصمني، لا حاجة لي إلى من تبعث (1)».

وما أخرجه الطبراني وغيره عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، وكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجلا من بني هاشم حتى نزلت هذه الآية: وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه، فقال: «يا عم، إن الله قد عصمني من الجن والإنس (2)».

فهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن نزول الآية بمكة في أوائل الأمر، فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايات، وما في الصحيح أولى، لكننا نلتزم تأخر نزول الآية بالمدينة، وندعي أن الإنكار كان داخلا وكان في عموم التشريع لمن هو مخاطب به، بشرط استطاعته له صلى الله عليه وسلم وهي الأمن من مفسدة تحصل له، بدليل عموم قوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 159].

فلما نزلت آية العصمة وجب الإنكار مع الاستطاعة وعدمها؛ لأن الله تعالى تولى حفظه وعصمته، ولهذا كان أولا يحتاج إلى الحرس، وثانيا لا يحتاج إليه، وهذا معنى بديع نزول به إشكالات كثيرة، والله أعلم.

ص: 163

1- ذكره ابن كثير في التفسير (78/2).

2- رواه الطبراني في الكبير (257/11).

وقد ثبتت أحاديث في كراماته ومعجزاته و ما ظهر على يديه من خوارق عاداته، فإنها تعطى بمجموعها و جملتها أن يديه في العالم العلوي و السفلي و جميع المملكة الربانية التصرف و التحكيم و الأمر و النهي و الرد لما شاء أو التسليم من غير منازعة و لا معارضة و لا مناقشة و لا مناقضة و إن الكل تحت خدمته و طاعته لا قدرة له على معصيته أو مخالفته كأحاديث تظليل الغمام و طاعة السحاب له بالتمام و نزول المطر و ارتفاعه بأمره غير مرة و مرتين و انشقاق القمر لما أشار له فرقتين و نزول ملائكة السماوات عليه بالطاعة لما يأمر به أو يشير إليه و إحياء الموتى و نطقهم بكرامته و كلام الصبيان معه و شهادتهم برسالته و إبرائه للمرضي و ذوى العاهات و سجود الشجر و الحجر له و الحيوانات و نطقها له كغيرها من الأحجار و الجمادات و الأشجار و النباتات و طواعيتها لجنابه و مجيئها لحضرته و رحابه و انفعال الأشياء كلها بدعوته و رجوعها لما يطلبه منها في خلوته و جلوته و قوله لأشياء كن فتكون على حسب ما أراده و تتكون في الحال طبق المراد و ذلك كله معلوم مشهور و في كتب السير و المعجزات المذكور.

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه و سلم:

«هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، و كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت و أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا و أنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلمتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك و ما ردوا عليك، و قد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، فيهم فناداني ملك الجبال، فسلم عليّ ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً» (1).

ص: 164

وهو نور الانتقال:

فهو النور الذي كان يبصر في عين أبيه وأمه، وما سمع في ذلك بعد ما حملت به أمه، وكونه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورث ذلك منهم بعد ولادته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانتقاله من الظهر الظاهر إلى الظهر الطاهر.

وحكى أبو الفضل عياض أنه كان كل من تقدم من آبائه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أوقع في الرحم ما أودع الله تعالى في ظهره من نطفة المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجد الفراغ والكسل وتختل عليه أحواله كلها حتى جابهه في الناس، هذا بالنظر إلى مكانه الأول، وهذا النور كشف له عن نورانية نطفته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*قلت: قال الشيخ أبو محمد عبد الجليل القصري في «شعبه»: فقد أعلمك -يعني عليا رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عقدت له النبوة قبل كل شيء وأنه دعا الخليفة عند خلق الأرواح وبدء الأنوار إلى الله تعالى كما دعاهم آخرا في خلقه جسده آخر الزمان.

و من هذا المعنى قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ... الآية إلى قوله:

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ [آل عمران: 81].

إلى آخر المعنى فقد آمن الكل به فهو آدم الأرواح ويعسوبها كما أن آدم أبو الأجساد وسببها، ثم قال و انظر قوله عز وجل تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا [الفرقان: 1].

و العالمون هم جميع الخليفة فقد أنذر الخليفة أجمع، وآمن الكل به في الأولية والآخريه، وانتقال النور في جميع العالم من صلب إلى صلب فافهم انتهى.

قال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني: ولما خلق آدم عليه السلام باطنا من أصل هذه الطينة المحمدية ولذا كان هو وبنوه مرسومين بقلم القدرة على رسم اسم محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو قول ابن الفارض على لسان الحقيقة المحمدية وذلك في «تأنيته الكبرى»:

وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتى

فإن هذا كما قاله الشيخ عبد الغني في «شرح الديوان الفارضي» هو الطينة المحمدية و ظاهرا من قبضة قبضها الحق تعالى أي قبضها عزرائيل عليه السلام بأمره من جميع أجزاء الأرض من جميع أي ما قدر الله أن يسكنه بنو آدم منها و خمرت فيها أي في الأرض و ألقيت حتى استعدت لقبول الصورة الإنسانية فحملت إلى الجنة و عجت بمائها ليطيب عنصره و يحسن خلقه و يطبع على طباع أهلها و صورت جعلت درته عليه السلام بالدال المهملة و إن شئت قلت جوهرته و ما معها في طينة من الذرات الكريمة التي هي ذوات إخوانه من النبيين و المرسلين و عترته الطاهرين و أقطاب أمته العارفين في موضع الصلب من ذاته الحمئية و كذا جعل فيه بقية الذرات التي كل ذرة فيها مادة صورة من بني آدم لكن من طينة آدم أهل السعادة منهم في ناحية اليمين و أهل الشقاوة في ناحية اليسار و لما تم خلقه و نفخت فيه الروح و ذلك في الجنة و أقام فيها ما شاء الله أن يقيم و أهبط إلى الأرض أراد الحق تعالى أن يستخرج ذريته منه ليختبر حالهم و يرى الذي بالدعوة إليه قر و ثبت لهم على ما يفيد أكثر الأحاديث من أن أخذ الميثاق من بني آدم كان بعد خلقه و نفخ الروح فيه، و قيل:

كان قبل النفخ ورد ذلك في بعض الأحاديث كما يأتي فأهبط بقدرته الأرواح كلها من أماكنها على تلك الذرات على وفق علمه و حكمته حتى حيت ثم كلمهم و ذلك بعد أن مسحهم من ظهر آدم بيمينه و نثرهم بين يديه كالذر و ذلك في يوم عرفة بين مكة و الطائف بموضع يقال له نعمان بالفتح، و هو واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات يسمى نعمان الأراك، و قيل: كان أخذ الميثاق بدهناء من أرض الهند في موضع هبوطه، و قيل: كان في السماء قبل هبوطه، و قال المحققون بتعدد الموائيق و العهود، و بذلك تجتمع الأخبار قائلا في خطابه لهم: أ لست بربكم؟ فكانت درته أول من قال بلى. إرشادا لهم إلى الإجابة بمثل ذلك على وفق التعليم السابق منه لهم هنالك، فمنهم من أجاب محبة و طوعا، و منهم مخافة و كرها، ثم حل سبحانه عقال الأرواح، فطارت إلى مكائنها في الملكوت إلى وقت اتصالها بالأجنة في الأرحام، و ردت الذرات إلى محلها من صلب آدم عليه السلام فكان صلى الله عليه و سلم نبيا و رسولا بالفعل عالما بنبوته و رسالته في عالمي الحقائق و الأرواح كما مر ثم في عالم الأجسام و الذر و اتصلت نبوته بجميع الخلائق من غير انقطاع إلى زمن وجود جسده المكرم فبعث بجسده في عالم الأجساد إلى كل أحمر و أسود و كل عين مخلوقة،

وكان من قبله من الأنبياء والرسل نوابا عنه ثم بعد انتقاله إلى الدار الآخرة بقيت نبوته كما هي قائمة إلى أبد الأبد من غير انقطاع ولا زوال، وهذا لم يكن لغيره وبه تفهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نبيا و آدم بين الروح والجسد».

أخرجه ابن سعد في طبقاته وأحمد والبخاري في تاريخه وأبو نعيم في الحلية والحاكم وصححه والبخاري وابن السكن وغيرهم كلهم من حديث ميسرة الفجر، وابن سعد في طبقاته عن عبد الله بن أبي الجعداء، والطبراني في الكبير عن ابن عباس وعن أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: و آدم بين الروح والجسد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن (1).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: «إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عزّ وجلّ قبل أن يخلق آدم عليه السّلام بألفي عام، يسبح ذلك النور فتسبّح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأهبطه الله على الأرض في صلب آدم عليه السّلام، فجعل في صلب نوح في السفينة، وقذف في النار في صلب إبراهيم، ولم يزل ينقلني من أصلاب الكرام إلى الأرحام حتى أخرجني من بين أبوي، لم يلتقيا على سفاح قط» (2). هـ.

ص: 167

1- سبق تخريجه.

2- انظره في إتحاف الخيرة (8485)، والمطالب العالية (4676)، والحديث بالمتابعات والشواهد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره.

و هو نور النهاية:

فهو نور الله تعالى الذي ختم به النبوة و انتهى الأمر عنده، و صور التكميل بالجملة.

و هذا أظهر له صلى الله عليه و سلم أنه خير الرسل.

فإنه نسخ ما ظهر أنه صاحب نهاية الأمور الذي يرجع إليه و الكامل الذي لا يمكن أن يزداد فيه و لا ينقص منه.

*قلت: قال الشيخ القونوي: ختم نبوة التشريع و رسالته فلا يوجد بعده نبي مشرع أصلاً، و هو سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و إلى ذلك الإشارة بقوله: وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ [الأحزاب:40].

و قال الشيخ عبد الغني النابلسي في كتاب الرد الممتين على منتقص العارف محيي الدين ما نصه:

اعلم أن سيدنا محمداً صلى الله عليه و سلم خاتم جميع الأنبياء و المرسلين، و معنى ذلك أنه ذائق لمشرب كل نبي، و كل رسول ممن تقدمه، فهو جامع لجميع مشارب الأنبياء و المرسلين، و لهذا جاء بتصديقهم كلهم، و أفصح عن مقاماتهم و مراتبهم، و كشف له عن أحوالهم كلها، و تنزلت أخبارهم على نفسه بما تلاه علينا من القرآن العظيم، فنبوته أصل لجميع النبوات، و النبوات فرع عن نبوته، و لهذا قال عليه السلام: «كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين».

و بقية الأنبياء عليهم السلام إنما كانوا نبين حين بعثوا لا قبل ذلك، فأصل مشارب الأنبياء كلها، و هي روحانياتهم الفاضلة، كالمياه المنقسمة مجموعة في مشرب محمد صلى الله عليه و سلم الجامع الذي هو روحانيته التي بدأ الله تعالى بها الوجود، كما ورد أنه أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه و سلم من نوره تعالى، و الحديث في ذلك طويل، ثم لما خلق الله طينة آدم عليه السلام، و سواه أجرى ماء روحانية آدم من مشرب محمد صلى الله عليه و سلم الجامع، و كذلك حين خلق طينة نوح و إبراهيم و موسى و عيسى، و بقية المرسلين عليهم السلام على حسب ترتيب خلق طيناتهم في هذا الوجود أجرى الله تعالى مياه روحانياتهم التي هي مشاربهم الخاصة من ماء روحانية محمد صلى الله عليه و سلم التي هي مشربه الجامع، ثم لما خلق الله تعالى طينة محمد صلى الله عليه و سلم أجرى ماء روحانيته،

الجامعة في طينته المخصوصة صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ، فظهر في هذا الوجود مرتين مرة بطريق التفصيل في أطوار رقائق الأنبياء و المرسلين قبله، و مرة بطريق الإجمال.

و معلوم أن الإجمال بعد التفصيل، و لهذا ختمت به النبوة، فلا نبي بعده لتتمام التفصيل بإجماله صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ، انتهى منه بلفظه.

و قلت: فهو صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ النسخة الصغرى و هي العبد الكامل الذي كان مظهرًا لكل اسم إلهي من غير أن يغلب عليه اسم من الأسماء، و يسمّى من وجه بالخليفة و النائب، و هو الرداء على الحق، و قد يستهلك بالحق بحيث لا يظهر له وجود عين أصلاً، فيكون حقاً كله و الانفعالات تقع منه من غير أن تنسب إلى شيء من وجوده.

و إليه الإشارة بقوله صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ: «و اجعلنى نورا (1)»: أي حقاً يظهر في كل شيء و لا أظهر بشيء، و قد يستهلك الحق به، فكل شيء ينسب لوجوده، و يكون هو المرتدي و الحق رداءه، فالمرتدي هو المستهلك فيه، فإذا كان العبد رداء كان هو الظاهر و الحق باطن، و إذا كان الحق رداء فالأمر بالعكس.

و قد أشار حضرة الشيخ الأكبر إلى هذا في المسائل الترمذية بقوله: أنا البرداء، أنا السر الذي ظهرت في ظلمة الكون؛ إذ صيرتها نورا، فهذا الخليفة مع صغر حجمه جمع مظهره و عينه كل مظهر، و عين من العلوي و السفلي، فما من شيء إلا و هو تفصيله و جزء منه، بمعنى أن فيه أنموذج كل شيء كما سيذكر، إلا أن الأشياء أجزاءه حقيقة كما يتوهم، بل هو مبدأ الآثار في كل شيء.

و تمام هذه النسخة المظهر المحمدي الأتم، و كون غيره من الكمّل متحققاً بهذه النسخة، باعتبار أنه مظهر من مظاهره صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ التي تفرّعت عنها النسخة الكبرى، أعني هذا العالم الكبير الهضل، فإنه بأجمعه تفصيل مظهره صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ في كل مرتبة.

أما في الأعيان و الصور فلما قدمناه من أنه أول تعين للحق تعالى، مشتمل و منطوق على).

ص: 169

1- رواه مسلم (528/1)، و أحمد (284/1).

كل حقيقة إلهية وكونية، فهو كجنس الأجناس لها.

وأما في الأرواح فلأن روحه العقل الأول الذي خلق الله به السماوات والأرض، بل أوجد به كل العالم، وهو مجمل كلي منطوق على كل روح وعقل ونفس.

وأما في المثال فكذلك لجمع خياله.

وأما في الطبيعيات فكذلك، فإنه ظهر بصورة الهباء هيولي الكل، واستوى على العرش، ومنه تفصلت الأشياء حتى انتهى الحال إلى هذا النوع الإنساني الحسي الجامع لكل ما عداه، وهو هذه النسخة، بل هو الذي كان للحق بمنزلة إنسان العين من العين، فبه يرى جميع ما سواه، فالأمر في كل المراتب جملي ثم يتفصل.

والجملي هو النسخة الصغرى، وما تفصل منه وتقرع هو النسخة الكبرى، نظير ذلك نقطة البسملة والقرآن العظيم الجامع.

النور الخامس عشر

وهو نور التضمن:

فهو الذي كشف له به أن الذي كان عليه أسهل وأكمل من الذي سلكه أبوه إبراهيم عليه السلام، فإن هذا كان في أمره كالمختار المحبوب، وأبوه كالتائب المجتهد.

وقصة انتقال إبراهيم عليه السلام تعلمك بالحال.

*قلت: قال الشيخ ابن غانم المقدسي رضي الله عنه: لما توسل به آدم عليه السلام سلم من الملام، ولما انتقل إلى صلب إبراهيم الخليل عليه السلام صارت النار عليه بردا وسلاما، ولما أودعته ذرة وجوده صدفة إسماعيل، فذبح عظيم، فثمره غصن أصحاب اليمين يحبهم وحبونه.

ولأن آدم صلى الله عليه وسلم لما خلق الله نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جبينه كانت الملائكة تستقبله، وتسلم على نور محمد صلى الله عليه وسلم وادم عليه السلام لم يره، فقال: يا رب أحب أن أنظر إلى نور ولدي محمد صلى الله عليه وسلم، فحوله على عضو من أعضائي لأراه، فحوله إلى سبابته في يده اليمنى، فنظر إليه يتلألأ في مسبحته، فرفعها فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سميت المسبحة. والله أعلم.

و هو نور التسخير:

فهو كشف له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه الغاية في السموات والأرض، وأن القمر انشق له والكواكب سخرت لحفظ نظام ملته، وتلك أيضا معجزة ظهرت في مدة ملته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي باقية، وغفل عنها كثير من الناس، وهي الشهب التي ترسل على الشياطين.

وما ذلك إلا بركة كتابه ولأجل موضوعه، وكذلك الملائكة من تسخيريه وخدمته، فإنها تكتب فضائل أمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقالت معه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإلى الآن أولياء أمته في منادمتهم ومخاطبتهم مشافهة، وكذلك الصور الروحانية كلها.

وهذا نور كشف له أنه المدلل في السموات والأرض، وفي كل العوالم.

*قلت: قال الشيخ الكتاني: وقد ذكر العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه «العهود المحمدية» وفي «كشف الحجاب والران عن وجه أسأله الجان» وغيرهما من بعض كتبه أنه لا يجمع بين رؤية الملك وسماع خطابه إلا الأنبياء فقط وأما الولي فإن رأى شخصه لا يكون مكلما له وإن كلمه لا يرى شخصه وأصله للشيخ الأكبر في «فتوحاته» ونصه في الباب الثامن والستين وماتتين:

وأهل الله يشاهدون تنزل الأرواح على قلوبهم، ولا يرون الملك النازل إلا أن يكون المنزل عليه نبيا أو رسولا، فالولي يشهد الملائكة، ولكن لا يشهدا ملقية عليه، أو يشهدون الإلقاء ويعلمون أنه من الملك من غير شهود، فلا يجمع بين رؤية الملك والإلقاء منه إلا لنبي أو رسول، وبهذا يفترق عند القوم ويتميز النبي من الولي، انتهى منه بلفظه.

وقال في الباب الثالث والخمسين وثلاثمائة بعد ما ذكر أن الأولياء لهم من الله الإلهام لا الوحي وإن الإلهام خبر إلهي وإخبار من الله للعبد على يد ملك مغيب عن هذا الملهم، وأنه قد يلهم من الوجه الخاص ما نصه:

فالرسول والنبي يشهد الملك و يراه رؤية بصر عند ما يوحى إليه، وغير الرسول يحس

بأثره و لا يراه رؤية بصر، فيلهمه الله به ما شاء أن يلهمه، أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط، و هو أجل الإلقاء و أشرفه، و هو الذي يجتمع فيه الرسول و الولي أيضا، انتهى بلفظه أيضا.

و قال في الباب الرابع و الستين و ثلاثمائة ما نصه: وصل: و أما من قال من أصحابنا و ذهب إليه كالإمام أبي حامد الغزالي و غيره بأن الفرق بين النبي و الولي نزول الملك، فإن الولي ملهم و النبي ينزل عليه الملك مع كونه في أمور يكون ملهما، فإنه جامع بين الولاية و النبوة، فهذا غلط عندنا من القائلين به، و دليل على عدم ذوق القائلين به، و إنما الفرقان إنما هو مما ينزل به الملك لا في نزول الملك، فالذي ينزل به الملك على الرسول و النبي خلاف الذي ينزل به الملك على الولي التابع.

ثم ذكر أن الملك قد ينزل على الولي التابع بالاتباع و بإفهام ما جاء به النبي مما لم يتحقق هذا الولي بالعلم به، و قد ينزل عليه بتعريف صحة ما جاء به النبي، و سقمه مما قد وقع عليه أو توهم أنه صحيح عنه أو ترك لضعف الراوى و هو صحيح في نفس الأمر و قد ينزل عليه بالبشرى من الله بأنه من أهل السعادة و الفوز و بالأمان.. إلى آخر ما قال.

و لم يذكرها هنا في هذا الملك النازل على الولي بشيء هل يراه الولي رؤية بصر أو لا يراه، و إنما يحس بأثره، و هذا هو الظاهر جمعا بين كلاميه، و إن كان الأول هو المتبادر من إطلاقه.

و أقول: قد ثبت في السنة الغراء جمع الصحابة و ليسوا بأنبياء و لا يرسل بين رؤية الملك المتمثل بصورة البشريين و سماعهم لكلامه، و ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه و سلم كما في حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام و الإيمان و الإحسان بمحضر الصحابة، و هم يرونه بأبصارهم و يسمعون كلامه إلا أن الخطاب فيه كان للنبي دونهم.

و قد قال الحافظ في «فتح الباري» فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه و سلم فيراه و يتكلم بحضرتة و هو يسمع قال: و قد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة انتهى.

و في «الاستيعاب» لأبي عمر بن عبد البر في ترجمة عمران هذا ما نصه:

و كان من فضلاء الصحابة و فقهاءهم يقول عنه أهل البصرة أنه كان يرى الحفظة و كانت تكلمه حتى اكتوى انتهى.

فظاهره أنه كان يجمع بين رؤيتهم و سماع كلامهم.

و قد ورد أيضا أنها كانت تسلم عليه فلما اكتوى رفع ذلك، فلما زال أثر الكي عاد إليه.

و ورد أنها كانت تصافحه.

و في «الطبقات» للمناوي في ترجمة القطب سيدي إبراهيم الدسوقي نقلا عنه قال:

و لبت القطبانية فرأيت المشرقين و ما تحت التخوم و صافحت جبريل. انتهى.

ففيه مصافحة الملائكة للصحابة و الأولياء و تسليمها عليهم، و لا بعد في ظهورها لهم عند ذلك بل هو الظاهر، و فيه أيضا لقاء الأولياء لسيدنا جبريل عليه السلام بعد وفاته صلى الله عليه و سلم، و ما اشتهر من أنه لا ينزل إلى الأرض بعد وفاته صلى الله عليه و سلم، لا أصل له إلا ما ورد في خبر ضعيف جدًا أنه قال للنبي صلى الله عليه و سلم قبيل وفاته و طأني بالأرض.

و من الدليل على بطلانه ما للطبراني في «الكبير» عن ميمونة بنت سعد قالت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فإني أخاف أن يتوفى فلا يحضره جبريل.

ففيه أنه يحضر كل من مات من هذه الأمة إلا أن يمنع من حضوره مانع.

و لنعيم بن حماد عن النبي صلى الله عليه و سلم في وصف الدجال قال: فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا ميكائيل بعثني الله لأمنعه من حرمه. و يمر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل بعثني الله لأمنعه من حرم رسوله (1).

و أخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله تعالى: تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا [القدر: 4] قال: الروح جبريل. راجع «الإعلام بنزول عيسى عليه السلام» للحافظ السيوطي،).

ص: 173

1- رواه نعيم بن حماد في الفتن (544/2).

وكذا ما اشتهر من أنه لا ينزل على الأولياء، وأن نزوله خاص بالأنبياء لا أصل له ولا يصح، بل ينزل على الأولياء ويصافحهم كما سبق عن سيدي إبراهيم الدسوقي ويسلم عليهم، ويأتيهم بالأمر والنهي كما في قوله: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ [آل عمران:

42]، يعني جبريل وحده كما أخرجه إسحاق بن بشر، وابن عساكر عن ابن عباس.

قال تعالى: يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [آل عمران: 42:43] إلى قوله:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ [آل عمران: 45].

فأفاد أن الملائكة: أي جبريل منهم نزلت عليها بالأمر وهو قوله: اقْنُتِي لِرَبِّكِ [آل عمران: 43] إلى آخر الآية، والظاهر المتبادر منه أيضا أنها جمعت بين رؤيتهم وسماع خطابهم.

ويؤيده ما في «الدر المنثور» قال: أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ [آل عمران: 45] قال: شافهتها الملائكة بذلك، والصحيح أنها لم تكن نبيه، بل نفى النبوة عن جميع النساء.

وفي «الإبريز» في الكلام على هذه الآية نقلا عن شيخه قال: وأما ما ذكره في الفرق بين النبي والولي من نزول الملك وعدمه فليس بصحيح؛ لأن المفتوح عليه سواء كان نبيا أو وليا لا بد أن يشاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليه، ويخاطبهم ويخاطبونه، وكل من قال أن الولي لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح عليه، انتهى منه بلفظه.

فظاهره الجمع بينهما للولي، وهو ظاهر كلام غير واحد من الفحول.

وفي كتاب «الأسرار لأحد مفاتيح الكنوز الأربعة»، وهو العارف بالله سيدي عبد الرحمن الشامي قضايا جمع له فيها بين رؤية الملائكة ومخاطبتهم فراجعه والله أعلم.

ثم ظاهر كلام الشيخ الأكبر السابق في الفرق بين النبي والولي:

إن الولي لا ينزل عليه الملك بالأمر والنهي.

واعترضه مؤلف «الإبريز» وقال: إنه غير ظاهر.

فإن الولي ينزل عليه الملك بالأمر والنهي، ولا يلزم منه أن يكون ذا شريعة كما في قصة مريم، فإن الملك نزل عليها بالأمر وليست نية كما سبق انتهى كلامه.

وعليه فالصواب في الفرق بين النبي والولي، وإن كان كل منهما ينزل عليه جبريل أو غيره من الملائكة، فيراه ببصره، ويسمع خطابه بالأمر أو النهي أو غيرهما على ما تحرر أن النبي ينزل عليه الملك بالنبوة وبما يناسبها، ويتبعها من الأحوال والأقوال والشرائع، والولي لا يأتيه نبوة ولا بما يناسبها، وإنما ينزل عليه بغير ذلك مما يناسب حال الولاية مما تقدم أو نحوه فاعرفه.

النور السابع عشر

وهو نور العادة:

فإنه أظهر في أيام الدنيا، وأيام العالم، وأيام الدين من العدل وصلاح الأحوال، وسياسة المنزل والتدبير المحمود، فأظهر له أنه الحكيم الأعظم.

*قلت: كان صَلَّى الله عليه وسلّم أوجز الناس كلاماً، وبذلك جاءه جبريل عليه السلام، وكان مع الإيجاز يجمع كل ما أراد، وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير، كأنه يتبع بعضه بعضاً، بين كلامه توقّف يحفظه سامعه ويعيه، وكان جهير الصوت، أحسن الناس نغمة.

وكان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، ولا يقول المنكر.

وكان صَلَّى الله عليه وسلّم أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع المقدرة.

وكان صَلَّى الله عليه وسلّم في حرب فراوا في المسلمين غرة، فجاء رجل حتى قام على رأس رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم بالسيف، فقال: «من يمنعك مني؟ فقال: الله، قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ، قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. فقال: لا، غير أني لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك،

ص: 175

فخلا سبيله، فجاء أصحابه، فقال: جئتمكم من عند خير الناس (1)».

وكان صَلَّى الله عليه وسلّم أجود الناس وأسخاهم.

وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيئاً، وما سئل شيئاً قط على الإسلام إلا أعطاه.

وإن رجلاً أتاه فسأله فأعطاه غنماً سدّت ما بين جبلين، فرجع إلى قومه، وقال:

أسلموا؛ فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة (2).

وما سئل شيئاً قط فقال له: لا، وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير، ثم قام إليها فقسّمها فما ردّ سائلاً حتى فرغ منها.

ولمّا قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حتى اضطرّوه إلى شجرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم، وقال: «أعطوني ردائي، لو كان عندي عدد العضاء نعماً لقسّمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً (3)»، فحاشاه من ذلك صَلَّى الله عليه وسلّم لبيان كرمه، وشجاعته صَلَّى الله عليه وسلّم، وكان صَلَّى الله عليه وسلّم أكرم الناس وأشجعهم.

قال عليّ رضي الله عنه: «لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صَلَّى الله عليه وسلّم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشدّ الناس يومئذ بأساً (4)».

وقال أيضاً رضي الله عنه: «كنا إذا احمرّ البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه (5)».

وقيل: «كان صَلَّى الله عليه وسلّم قليل الكلام، قليل الحديث، فإذا أمر الناس بالقتال تشمّر، وكان».

ص: 176

1- رواه أحمد (390/3)، وابن حبان في صحيحه (138/7)، والحاكم في المستدرک (31/3).

2- رواه مسلم (1806/4)، والبيهقي في الكبرى (19/7).

3- رواه البخاري (1038/3)، وأحمد (82/4).

4- رواه أحمد (86/1)، وابن أبي شيبة (426/6)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (12/9).

5- رواه أحمد (156/1)، وأبو يعلى في المسند (258/1).

من أشدّ الناس بأساً، وكان الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب لقربه من العدو (1)».

وقال عمران بن الحصين رضي الله عنه: «ما لقي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتيبة إلا وكان أوّل من يضرب (2)».

وكان صلّى الله عليه وسلّم أشدّ الناس تواضعاً في علوّ منصبه، فكان يركب الحمار موكفاً عليه قطيفة، وكان مع ذلك يستردف، وركب مرة حمارة عرياً، وأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يركب معه، وكان فيه ثقل، فوثب ليركب فلم يقدر، فأمسك به صلّى الله عليه وسلّم فوقعا جميعاً، ثم ثانياً كذلك، ثم أمره ثالثاً فقال: «والذي بعثك بالحق لأركبتك ثالثاً (3)».

وكان صلّى الله عليه وسلّم يعود المريض، ويتبع الجنائز، ويجيب دعوة الملوک، ويخفف النعل، ويرقع الثوب.

وكان يصنع في بيته مع أهله في حاجاتهم.

وكان أصحابه رضي الله عنهم أجمعين لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك، وكان يمر على الصبيان فيسلّم عليهم، وأتى برجل فأرعد من هيئته، فقال له: «هوّن عليك، فلست بملك، إنّما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد (4)».

وكان صلّى الله عليه وسلّم يجلس بين أصحابه مختلطاً بهم كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، حتى طلبوا إليه صلّى الله عليه وسلّم أن يجلس مجلساً يعرفه الغريب، فبنوا له دكاناً من طين فكان يجلس عليه (5).

ص: 177

1- رواه ابن أبي شيبة في المصنف (229/4).

2- ذكره المناوي في فيض القدير (172/5).

3- رواه أحمد في المسند (94/2) بنحوه.

4- رواه ابن ماجه (1101/2)، والطبراني في الأوسط (64/2)، والحاكم في المستدرک (506/2).

5- رواه أبو داود (225/4)، والنسائي (528/6).

وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا وقال: لبيك.

وكان إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى الآخرة أخذ معهم، وإن تحدثوا في طعام أو شراب تحدّث معهم، وإن تكلموا في الدنيا تحدّث معهم رفقا بهم و تواضعا لهم.

وكان يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية، ويضحكون فيبتسم هو إذا ضحكوا، ولا يزجرهم إلا عن حرام.

النور الثامن عشر

وهو نور الأتباع:

فما ظهر لهم من النصر بالسنان فإنهم استفتحوا بلاد الكفر من بعده صلّى الله عليه وسلّم و ما فتح الله به، و ما ظهر على رجال أمته من الكرامات على العلماء من العلوم على أحنائها.

وبالجملة: ظهر أن الأمر فيه مع الأنبياء و الرسل هو الأمر فيهم مع العلماء و الملل و الدول.

وقوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [البقرة:

143] فهي ذلك الآية.

*قلت: فهو نور الأمم: أي البادي في نفسه المبدي لغيره، و الأمم: جمع أمة، و هي الطائفة القاصدة لمأم: أي مقصد يقصده؛ ليهتدي به مما أحست به من ضلال مسلكها، و أن الله عزّ و جلّ كما ورد: خلق الخلق في ظلمة (1)، و ظلمة الخلق ذواتهم و إحساسهم بأنفسهم، تلك ظلمتهم التي طمست عنهم الوجد برّبهم، ثم تضاعفت عليهم ظلم ذواتهم دركة دركة إلى أسفل سافلين و إلى أطباق سجين، بحيث صارت أدنى الظلمتين طمسا أهونهما بما يداخل أدنى الظلمتين من نور يظهر ظلمه أشدهما، و كل نور يظهر ذاتا من ذوات الخلق؛ فهو بما يظهر نور، و بما هو دون إراءة الحق و إظهار نور الله ظلمة.

ص: 178

1- رواه الحكيم الترمذي في النوادر (113/4)، و ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذى (166/7).

قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا [يونس:5].

فهو نور بما يظهر من طمس الظلمة، وهو ظلمة بما هو باد من بوادي الخلق، حجاب من دون نور الحق.

قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رضي اللهُ عنها وقد نظرت القمر: «استعيذي بالله من شره؛ فإنه الغاسق إذا وقب (1)»، فكَلَّ باد من الخلق ظلمة بوجه ما إلا محمدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله.

فهو نور لكل من أمته من الأمم بما أبدى اللهُ به من نوره و طمس مما سواه، حتى شهد يبطل ما خلا اللهُ، وبمحو الكفر الذي تغطيته هي الظلمة التي محاها نوره، فهو نور الأمم الذي لا يبقى لمن آمن به ظلمة من وراء نوره، وذلك بما هو النور الأول.

كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي مِنْ نُورٍ (2)»، فهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نور لا بقية لظلمة فيه، بما هو فان عن نفسه قائم بربه، كما يقول هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أنا حملتكم، اللهُ حملكم (3)».

و كما قيل في أنه شعاع، نوره من أصحابه و أنصاره: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ [الأنفال:17].

و كما قال: وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى [الأنفال:17]، فهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نور ليس في إنارته بقية ظلمة بما نزع اللهُ ممن انتم به و أتبعه، خفي الشرك الباقي في خواص أمته، فصاروا أئمة، و لذلك كانوا نور الأمم الذي ينتهي إلى نوره الأنوار و ياتم به الأئمة، فهو نور اللهُ المستمد بمدد اللهُ، فلذلك هو نور لا يطفأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فلما كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محيطا في خلقه بما كل خلق منه و محيطا في أمره بما كل أمر من أمره كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبينا أعلى أمر اللهُ لأدنى خلق اللهُ، فهو نور اللهُ البادي الذي أرسله، و هو نور الأمم).

ص: 179

1- رواه الحاكم في المستدرک (589/2)، و الطيالسي في مسنده (208/1).

2- ذكره القرطبي في تفسيره (286/12).

3- رواه البخاري (2444/6)، و مسلم (1268/3)، و النسائي في الكبرى (126/3)، و أحمد (398 4/4)، و ابن ماجه (681/1)، و أبو يعلى في مسنده (229/13)، و البزار في مسنده (51/8)، و البيهقي في الكبرى (51/10).

الهادي الذي أوصلها، فهو نور الأمم بما هو هاديها، ونور الله بما هو باديها، الذي لا خفاء له، ولما كان الأول الآخر فكان الخاتم ليس وراء مكانته مكانة ولا وراء إنارة نوره إنارة، لم يكن وراءه ما هو أكمل نوريته منه يطفى نوريته، كما شأن الأنوار المترتبة في حكمة الله أن تطفى أشدها أضعفها، كما يطفى نور الكواكب و يطفى ضوء الشمس بعد القمر، و الإطفاء إذهاب الإنارة، والإنارة الإراءة للأشياء بما شأنه أن يبدو وييدي، فالإطفاء ذهاب له أو ذهاب لأثره، كما يذهب السراج و تذهب إثارة القمر بضوء الشمس، فكل نور يطفئه فهو أكمل منه، ونور الله الذي هو نور السماوات والأرض نور لا- يطفأ، فلما كان صلى الله عليه وسلم نور البادي كله خلقا وأمر لم يكن وراءه نور بما هو نور الإحاطة إلى ما ورائها من إطلاق الحد؛ فهو لذلك نور الله الذي لا يطفأ، بما ليس وراء نوره مرمى.

و الكلام على الآية التي استدل بها الشيخ ابن سبعين، قلت:

قال الرصاع: نقلا عن بعض أهل التحقيق في قوله: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [البقرة: 143]، إن الله تعالى أيد موسى باسمه الرب فقال: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ [الأعراف: 143].

و أيد عيسى باسمه المحيي وإبراهيم باسمه الباطن فأراه ملكوت السماوات والأرض.

و أيد سيد أهل الأكنان الجامع لخصال أهل العرفان بقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ [الأنفال: 64]، فذكر له اسمه الجامع لذاته وصفاته، فقرنه باسم نبوته، فليس ذلك لغيره.

ثم نقل عن بعضهم أن ذاته الكريمة صلى الله عليه وسلم جمعت حقائق الموجودات، ونبوته جامعة لسائر النبوات، ونوره جامع لسائر الأنوار، وسره منه تفرعت الأسرار، ويومه جامع لسائر الأيام، و كتابه جامع للكتب المنزلة على أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، انتهى.

وقال الحرالي: لما كان صلى الله عليه وسلم شاهدا من ربه في خلقه فكان شاهدهم بما أشهده الله منهم، حتى عرفهم حال كونهم وقبل كونهم، وعرض عليه الكون كله ملكه و ملكوته ظاهره و باطنه، و أشهد الله بإشهاده من شاء ممن اصطفاه من أئمة أمته، والبراء من الانتها في الافتراق إلى اللعن و المنابذة، و كان صلى الله عليه وسلم شهيدا على شهداء أمته الذين هم الشهداء على الناس، كما قال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [البقرة: 143].

و الوسط: ما بين طرفي الشيء المالى لكليته، و كانوا وسطا بما شهدوا من أمر الله مما بين الأزل و الأبد، فكانوا بذلك شهداء على خلق الله، و كان هو صلى الله عليه و سلم شهيدا على هؤلاء الشهداء كما كان نبيا للأنبياء؛ ليكون في الرتبة الثالثة علوا من كل بداية، فيكون له أحمدية الحمد الذي هو عليّ على المدح.

قال تعالى: لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [البقرة: 143].

و من الناس من لم يستخلصه الإيمان بالكلية، و بقي له توقين إلى عاجلة الدنيا حبّ شرفها و حبّ مالها كما هو حال الملوك و أتباعهم و رؤساء القبائل و أتباعهم، الذين حظهم منه التذكرة لأجل ذلك الحب للعاجلة كما قال تعالى: أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا [يونس: 2].

فأتمته الحمادون لله على كل حال، الذين لا يلعنون شيئا و لا يبرءون من خلق، بما شهدوا من حمد ربهم هم الشهداء كما قال صلى الله عليه و سلم: «اللّعانون لا يكونوا شهداء و لا شفعاء يوم القيامة (1)».

فالانتهاه في الافتراق إلى اللعن جرحة هذه الشهادة المحمدية؛ لأنهم منه بما قيل له هو صلى الله عليه و سلم: «إن الله لم يبعثك سبأبا و لا لعانا، و إنما بعثك رحمة و لم يبعثك عذابا (2)».

و لذلك يقول ناطق العلم: إنه لا ينبغي لأهل النقل و الرواية أن يقولوا: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا في نقلهم بعد هذا التقرير، و لكن يكون لفظ النقل أن يقال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

لعن رسول الله كذا، ليقع الفرق بين أن يكون في اللعنة ناقلا أو منشئا؛ لأن الله عزّ و جلّ أسند اللعن في كتابه لما صرح به في قوله:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [البقرة: 161] فكالذين انتظم في أنهم يلعنون، هم الذين يشهد عليهم، و هم الناس لا الذين يشهدون).

ص: 181

1- رواه إسحاق بن راهواه في مسنده (264/1).

2- رواه أبو داود في المراسيل (118/1)، و أحمد في المسند (126/3).

الذين ليس شأنهم أن يلعنوا؛ فهو صَلَّى اللهُ عليه و سلم شهيد الشهداء بما شهد من عين المشار إليه في إشارة قوله تعالى: وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ [الحج:78].

وفي هذا فشهوده عيان، هذا المشار إليه في هذه الإشارة العظيمة هو سرّ شهادته، كما قال تعالى: لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [الحج:78]، فالناس مشهود عليهم، والوسط الشاهدون شهداء على الناس، والله أعلم.

النور التاسع عشر

إشارة

و هو نور اللواحق:

فما بعده من الآيات التي أخبر به، وما أيضا في العالم من العجائب فهي له حتى فضائل أمته، فإنها هي فضائله.

فإن قلت: لا تحصر كراماتهم و علومهم فقد قلت: لا نهاية لمعجزاته صَلَّى اللهُ عليه و سلم هو فإنه الأصل في ذلك. و الذي يفيد الكرامة بتبعيته هو الكامل.

حتى أن هذا النوع باتباعه يترجح على المعجزة الحاضرة معه، فإن تلك بإزاء تكذيبه و لضرورة المعاند، و هذه من عند الله على جهة الإكرام ثم هي أيضا مركبة بزيادة أمر محمود و هذا أظهر له صَلَّى اللهُ عليه و سلم أصل كل فضل و سعادة و عناية.

*قلت: قال الشيخ الموصلي الكردي: قال الإمام نجم الدين عمر النسفي في «عقائده»: و كرامات الأولياء حق، فتظهر الكرامة على طريق تقفي العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة، و ظهور الطعام، و اللباس، و الشراب، و المشي على الماء و في الهواء، و كلام الجماد، و العجماء و غير ذلك من الأشياء، و يكون ذلك معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه يظهر بها أنه ولي، و لن يكون وليا إلا و أن يكون محققا في ديانتها، و ديانتها الإقرار برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره و نواهيه.

قال الشارح سعد الدين: حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه و عدم المتابعة لم يكن وليا، و لم يظهر ذلك على يده، و إذا ظهر فلا يكون كرامة بل استدراجا.

و الحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي معجزة سواء ظهر من قبله أو من قبل آحاد أمته، و بالنسبة إلى الولي كرامة؛ لخلوّه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله.

وقال إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد»: ما صار إليه أهل الحق انخراق العادات للأولياء.

ثم قال: وإن الكرامة والمعجزة ليس بينهما فرق إلا وقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة والكرامة دون ادعاء النبوة.

وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتابه «المحصّل»: ثم تتميز الكرامة من المعجزة بتحدّي النبوة.

وقال الإمام ناصر الدين البيضاوي في كتابه «المصباح»: الكرامات جائزة خلافا للمعتزلة والأستاذ، وتتميز عن المعجزة بعدم التحدي.

وقال الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه «نشر المحاسن»: ظهور الكرامات للأولياء جائز عقلا، وواقع نقلا، أمّا جوازه في العقل فلأنه ليس مستحيل في قدرة الله تعالى بل هو من قبيل الممكنات كظهور معجزات الأنبياء، هذا مذهب أهل السنّة من المشايخ العارفين، والتطوّع الأصوليين، والفقهاء، والمحدثين، وتصانيفهم ناطقة بذلك شرقا وغربا عجمًا وعربًا، وأمّا وقوع ذلك بالنقل فقد جاء في القرآن والأخبار والآثار بالإسناد ما يخرج عن الحصر والتعداد، فمن ذلك في القرآن ما أخبر الله تعالى عن مريم عليها السلام بقوله تعالى: كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ [آل عمران: 37]، وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، هكذا جاء في التفسير، وكذلك ما أخبر الله تعالى من إلهام أم موسى عليه السلام في أمره ما هو معروف، وكذلك ما أخبر الله تعالى من العجائب عن الخضر مع موسى عليهما السلام، وكذلك قصة أصحاب الكهف والأعاجيب التي ظهرت عليهم من كلام الكلب معهم وغير ذلك، وكذلك قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام في عرش بلقيس في قوله تعالى: قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ [النمل: 40].

ومن ذلك في الأخبار حديث جريح الرّاهب الذي كلّمه الطفل في المهدي، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم.

وحديث الغار الذي انطبقت عليهم الصخرة، ثم انفرجت عنهم، وهو أيضا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم.

و حديث البقرة التي كلّمت صاحبها، و هو حديث صحيح مشهور، و الحديث المتفق على صحته المذكور في الصحيحين في أبي بكر الصديق مع ضيفه و بركة الطعام حتى صار بعد الأكل أكثر مما كان قبله ثلاث مرات، و كذلك ما اشتهر عن الصديق أيضا أنه أخبر أن حمل امرأته أنثى فكان كذلك، و حديث الصحيحين المتفق على صحته في عمر رضي الله عنه أنه من المحدثين بفتح الدال، و كذلك ما صح عنه أنه قال: يا سارية الجبل في حال خطبة في يوم الجمعة، فبلغ صوته إلى سارية، فكان لعمر رضي الله عنه في ذلك كرامتان: إحداهما: ما كشف له عن حال سارية و أصحابه المسلمين، و حال العدو، و الثانية: بلوغ صوته إلى بلاد بعيدة.

و الحديث المتفق على صحته في سعد و سعيد في إجابة دعوة كل واحد منهما، و الحديث الصحيح في البخاري في «خبيب» في قطف العنب الذي وجد في يده يأكله في غير أوان الثمر.

و الحديث الصحيح حديث البخاري أيضا في: أسيد بن خضير، و عبّاد بن بشر الذين خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه و سلّم في ليلة مظلمة و معهما مثل المصباحين بين أيديهما.

و الحديث الصحيح: حديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، و ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للأسد الذي منع الناس الطريق: تنحّ، فبصبص بذنبه و ذهب، و ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم بعث العلاء بن الحضرمي، فحال بينهم و بين الموضع قطعة من البحر، فدعا بالاسم الأعظم، و مشى على الماء.

و ما جاء أنه كان مع سلمان و أبي الدرداء قصعة فسبّحت حتى سمعا التسبيح، و كذلك ما اشتهر أن عمران بن الحصين كان يسمع تسبيح الملائكة عليه حتى اكتوى، فأنجس عنه ذلك، ثم أعاده الله تعالى عليه.

و الحديث الصحيح حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «رَبِّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ (1)».

قلت: و لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى دليلا.

و قد ورد عن السلف و الخلف من الصحابة و التابعين و من بعدهم من المشايخ العارفينه.

ص: 184

1- تقدم تخريجه.

و الفقراء الصادقين و سائر الأولياء و الصالحين من الكرامات المستفيضات، الصادرات عن العيان و المشاهدات، ما طبق الآفاق، و ملأ جميع البلاد، و عجزت الدفاتر عن اليسير منه في الحصر و التعداد، و أمّا كثرة ظهور الكرامات و اشتهاها بعد زمن الصحابة و زيادتها على ما كان في زمانهم فالجواب عن ذلك ما أجاب به الإمام أحمد لما قيل له: يا أبا عبد الله، إنّ الصحابة لم يرو عنهم مثلما قد روي عن الأولياء و الصالحين، فكيف هذا؟! فقال: أولئك كان إيمانهم قويا، فما احتاجوا إلى زيادة شيء يتقوون به، و غيرهم كان إيمانهم ضعيفا لم يبلغوا إيمان أولئك، فقووا بإظهار الكرامات.

و كذلك قال الشيخ شهاب الدين السهروردي: و خرق العادة إنما يكشف به لموضع ضعف يقين المكاشف رحمة من الله تعالى على عباده العباد، و ثوابا معجلا لهم، و فوق هؤلاء قوم ارتفعت الحجب من قلوبهم، و باشر بواطنهم نور اليقين، و صدق المعرفة، فلا حاجة لهم إلى مدد من المخترقات، و رؤية القدر و الآيات، و لهذا ما نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كثير من ذلك إلا القليل، و نقل عن المتأخرين من المشايخ و الصادقين أكثر؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لبركة صحبة النبي صلى الله عليه و سلم و مجاورة نزول الوحي و تردد الملائكة و هبوطها تنوّرت بواطنهم، و عاينوا الآخرة، و زهدوا في الدنيا و تزكّت نفوسهم، و انخلعت عاداتهم، و انصقلت مرأيا قلوبهم، فاستغنوا بما أعطوا من رؤية الكرامة، و استماع أنوار القدرة.

قال اليافعي: و أيضا فهذه الكرامات من الكشف و غيره أنوار، و الأنوار إنما يظهر حسن بهائها في الظلمة، فأما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكُلّهم أنوار ليس فيهم ظلمة؛ لتوهّج ضياء شمس النبوة عليهم، و كمال محاسنهم، ثم أن الشمس إذا غربت تظهر الظلمة عقيب غروبها و لا تظهر إلا الكواكب الكبار، فكلما تغرب عن الأفق تكثر الظلمة، فتظهر سائر الكواكب إلى أن يظهر فجر الوعيد، و أيضا الصحابة كانوا أهل حقّ، و سنّة، و طاعة، و عدل، و معروف، ثم ظهر بعدهم عكس ذلك من الباطل و البدع، و المعاصي، و الظلم، و المنكر، فبثّ الله تعالى في سائر البلدان رجالا قلّدهم سيوفا ماضيات تقطع أعناق المنكرين عليهم.

و الحاصل أنه قد علمت أنهم قد اتفقوا على أن الفارق بين الكرامة و المعجزة هو تحدي النبوة فقط، و لم يشترط أحد منهم لكون الكرامة دون المعجزة في جنسها و عظمها، فدل ذلك على جواز استوائهما فيما عدا التحدي المذكور، و يشهد لصحة هذا القول قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح: «لو أقسم على الله لأبره (1)».

فإن الأبرار المذكور عام في كل مقسم فيه، ثم إن وقوع ذلك من كثير من الأولياء أعني عظام الكرامات خارج عن الحصر، و ها أنا أقتصر في التنبيه على ذلك بذكر عشرة أنواع:

موجز في أنواع الكرامات

النوع الأول: إحياء الموتى:

روى القشيري بإسناده في رسالته: أن أبا عبيد البصري غزا سنة من السنين، فخرج في البرية، فمات المهر الذي كان تحته و هو في البرية، فقال: يا رب، أعرننا حتى نرجع إلى بسر: يعني قرينه، فإذا المهر قائم، فلما غزا و رجع إلى بشر، قال لابنه: يا بني، خذ السرج من المهر، قال ابنه: فقلت له: إنه عرق فإذا أخذت السرج داخله الريح، فقال: يا بني، إنه عارية، قال: فلما أخذت السرج وقع المهر.

و روى أيضا بإسناده في رسالته: أنه انطلق رجل من اليمن، فلما كان في بعض الطريق نقض حماره، فقام فتوضأ، ثم صلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني جئت مجاهدا في سبيلك ابتغاء مرضاتك، و إني أشهد أنك تحيي الموتى، و أنك تبعث من في القبور، و لا تجعل لأحد عليّ منة اليوم، أطلب منك أن تبعث حماري، فقام الحمار ينفض أذنيه، و قد نقل هذا عن الإمام الشعبي أيضا.

و روى أيضا بإسناده فيها أن محمّد بن سعيد البصري قال: بينما أنا أمشي في طرق البصرة إذ رأيت أعرابيا يسوق جملا، فالتفت فإذا الجمال وقع ميتا، و وقع الرجل و القنب، فمشيت ثم التفت فإذا الأعرابي يقول: يا مسبّب كل سبب، و يا مأمول من طلبه ردّ عليّ ما ذهب، و حمل الرجل القنب، فإذا الجمال قائم، و الرجل و القنب فوقه.

و روى أيضا بإسناده فيها إلى الشيخ سهل بن عبد الله التستري أنه قال:

ص: 186

1- رواه البخاري (1032/3)، و مسلم (1302/3).

الذّكر لله على الحقيقة لو هم أن يحيي الموتى لفعل بإذن الله تعالى، و مسح يده على عليل بين يديه فبرأ و قام.

و كان الشيخ مفرّج الدماميلي عبدا حبشيًا اصطفاه الله تعالى، و لما تكاثرت كراماته أحضرت عنده فراخ مشوية، قال لها: طيري، فطارت أحياء بإذن الله تعالى.

و من المشهور ما روي سندا في كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني» قدّس سرّه من خمسة طرق عن جماعة من الشيوخ الأجلاء قالوا:

جاءت إليه امرأة بولدها، و قالت له: إني رأيت قلب ابني هذا شديد التعلق بك، و قد خرّجت من حقي فيه لله سبحانه و تعالى و لك، فقَبَله الشيخ، و أمره بالمجاهدة و سلوك الطريق، فدخلت أمه عليه يوما فوجدته نحيلًا مصفرًا من آثار الجوع و السهر، و وجدته يأكل قرصا من شعير، فدخلت على الشيخ، فوجدت بين يديه إناء فيه عظام دجاجة مسلوقة قد أكلها، فقالت: يا سيدي، تأكل لحم الدجاج و يأكل ابني خبز الشعير. فوضع يده على تلك العظام، و قال: قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام و هي رميم، فقامت دجاجة سويّة، و صاحت، فقال الشيخ: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء.

قالوا: و مرّت على مجلسه حدأة طائرة في يوم شديد الريح، فصاحت، فشوشت على الحاضرين، فقال: يا ريح، خذي رأس هذه الحدأة، فوقعت لوقتها في ناحية و رأسها في ناحية، فنزل الشيخ من الكرسي، و أخذها في يديه و أمرّ يده الأخرى عليها، و قال: بسم الله الرحمن الرحيم فحييت و طارت و الناس يشاهدون ذلك.

قلت: فإحياء الله تعالى الموتى كرامة لهم، فهو و إن كان عظيما فهو جائز كما قدّمنا عن الأئمة أن ما جاز أن يكون معجزة لنبيّ جاز أن يكون كرامة لوليّ بشرط ألا يدّعي النبوة.

النوع الثاني: كلام الموتى:

قال الياضي: أخبرني بعض الشيوخ الصالحين من أهل اليمين عن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه مرّ يوما على مقبرة و معه ناس كثيرون، فبكى بكاء شديدا ثم ضحك في

الحال، فسئلت عن ذلك؟ فقال: رأيت أهل هذه المقبرة يعدّون، فحزنت لذلك، ثم سألت الله عزّ وجلّ أن يشفّعني فيهم، فشفّعني، فقالت صاحبة هذا القبر وأشار إلى قبر قريب العهد بالحفر: وأنا معهم يا فقيه إسماعيل، أنا فلانة المغنية. فضحكت، وقلت: أنت معهم، ثم أرسل إلى الحفّار، وقال له هذا قبر من؟ فقال: قبر فلانة المغنية.

وروى القشيري أن الشيخ أبا سعيد الخزاز قال: كنت مجاوراً بمكة، فجزت يوماً بباب بني شيبية، فرأيت شاباً حسن الوجه ميتاً، فنظرت في وجهه، فتبسّم، وقال لي: يا أبا سعيد، ما علمت أن الأحياء أحياء وإن ماتوا، وإنما ينقلون من دار إلى دار.

و من المشهور ما روي مسنداً من ثلاثة طرق عن جماعة من الشيوخ الأكابر في كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر»، قالوا:

زار شيخنا محيي الدين عبد القادر الكيلاني الشونيزي يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وخمسمائة و معه جمع كثير من الفقهاء و الفقراء، و وقف عند قبر الشيخ حمّاد الدبّاس زمناً طويلاً حتى اشتدّ الحرّ و الناس واقفون خلفه، ثم انصرف و السرور بين في وجهه، فسئلت عن سبب طول قيامه؟ فقال: كنت خرجت من بغداد في يوم الجمعة منتصف شعبان سنة تسع و تسعين و أربعمائة مع جماعة من أصحاب الشيخ حمّاد لنصلي الجمعة في جامع «الرصافة» و الشيخ معنا، فلما كنّا عند قنطرة النهر دفعني، فرمى بي في الماء و كان في شدة البرد في كوانين، فقلت: بسم الله غسل الجمعة، و كان عليّ جبة صوف، و في كمي أجزاء، فرفعت يدي لئلا تبتل و تركوني و انصرفوا، و خرجت من الماء، و عصرت الجبة و تبعثهم و قد تأذيت بالبرد أذى كثيراً، فطمع في أصحابه، فنهروهم و قال:

إنما أؤذيه لأمتحنه فأراه جبلاً - لا - يتحرك، و إنني رأيتَه اليوم في قبره و عليه حلة من جوهر، و على رأسه تاج من ياقوت، و في يده أساور من ذهب، و في رجليه نعلان من ذهب، و يده اليمنى لا - تطيعه، فقلت: ما هذا؟ قال: هذه اليد التي رميتك فهل أنت غافر لي ذلك؟ قلت: نعم، قال: فاسأل الله تعالى أن يردها عليّ. فوفقت أسأل الله تعالى في ذلك، و قام خمسة آلاف وليّ من أولياء الله تعالى في قبورهم يسألون الله عزّ و جلّ أن يقبل مسألتي فيه، و يشفعون عندي في تمام المسألة، فما زلت أسأل الله عزّ و جلّ في مقامي ذلك حتى ردّ الله تعالى يده، و صافحني بها و قد تمّ سروره.

قالوا: فلما اشتهر هذا القول في بغداد اجتمع المشايخ والصوفية من أهل بغداد من أصحاب الشيخ حمّاد؛ ليطالبوا الشيخ عبد القادر بتحقيق ما قاله في الشيخ حمّاد، و تبعهم خلق كثير من الفقهاء، وأتوا إلى المدرسة فلم يتكلم منهم أحد لإجلال الشيخ، فبدأهم بمرادهم، وقال لهم: اختاروا رجلين من المشايخ يتبين لكم ما ذكرته على لسانهما، فأجمعوا على الشيخ أبي يعقوب يوسف بن أيوب الهمداني، وكان يومئذ قد ورد إلى بغداد والشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن شعيب الكردي و كان مقيما ببغداد، وكان من ذوي الكشف الخارق والأحوال الفاخرة، وقالوا له: أمهلناك في بيان ذلك على لسانهما جمعة. فقال لهم:

بل ما تقومون من مقامكم هذا حتى يتحقق لكم الأمر، وأطرق وأطرقوا، فصاح الفقهاء من خارج المدرسة، وإذا بالشيخ يوسف قد جاء حافيا يشتد في عدوه حتى دخل المدرسة، وقال: أشهدني الله عزّ وجلّ ساعة الشيخ حمّاد لو قال لي يا يوسف أسرع إلى مدرسة الشيخ عبد القادر و قل للمشايخ الذين فيها: صدق الشيخ عبد القادر فيما أخبر به عني فلم يتمّ كلامه الشيخ يوسف حتى جاء الشيخ عبد الرحمن بن شعيب، وقال مثل قول الشيخ يوسف، فقام المشايخ كلهم يستغفرون للشيخ عبد القادر قدّس الله تعالى روحه.

قال الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه «نشر المحاسن»: أخبرني بعض الأخيار عن بعض الصالحين أنه يأتي قبر والده في بعض الأوقات ويتحدث معه.

و من المشهور أن الشيخ الكبير أحمد بن موسى بن عجيل سمعه بعض الفقهاء الصلحاء من قرابته يقرأ في سورة النور في قبره.

قال: وروينا أن الشيخ نجم الدين الأصبهاني طلع مع جنازة بعض الصالحين، فلما جلس بعض الناس من أهل العلم يلقن الميت ضحك الشيخ نجم الدين و لم يكن الضحك عادته، فسئل عن ذلك؟ فقال: سمعت صاحب القبر يقول: أ ما تعجبون من ميت يلقن حيّا وغير ذلك مما يطول ذكره من كلام الموتى للأولياء.

النوع الثالث: انغلاق البحر و جفافه:

من ذلك ما روي أنه مات بعض الفقهاء في سفينة، قال الراوي: فأردنا إلقاءه في البحر، فرأيت البحر قد انشقّ نصفين، ونزلت السفينة إلى الأرض، فخرجنا و حفرنا له قبرا و دفناه فيه، فلما فرغنا استوى الماء، و ارتفعت السفينة و سرنا.

روى القشيري رحمه الله تعالى في رسالته عن بعضهم قال: كنا في مركب فمات رجل عليل كان معنا، فأخذنا في جهازه، وأردنا أن نلقيه في البحر، وسار البحر جافاً، ونزلت السفينة فخرجنا، وحفرنا له قبراً، ودفناه، فلما استوى الماء وارتفع المركب سرنا.

النوع الرابع: انقلاب الأعيان:

اعلم أن هذا النوع مما كثر وقوعه لهم واشتهر عنهم، كانقلاب الحصى جواهر وذهباً لكثير منهم، وانقلاب ماء البحر عذبا، ولبعضهم سمنا، ولبعضهم مع الرمل سويقا وسكرا، ولبعضهم الحطب ذهباً، وغير ذلك مما يتعدّد حصره، وهذه الأشياء مشهورة مذكورة في الكتب المشتملة على بعض كرامات الأولياء كالرسالة وغيرها، وأعجب من ذلك انقلاب الخمر سمنا، كما روي عن الشيخ عيسى المعروف بالهتّار اليميني: أنه مرّ على امرأة بغيّ، فقال لها: بعد العشاء آتيك، ففرحت بذلك، وتزيّنت، فلما كان بعد العشاء دخل عليها البيت فصلّى ركعتين ثم خرج.

فقلت: أراك خرجت. فقال: المقصود حصل، فورد عليها واردا أزعجها عمّا كانت عليه، وخرجت بعد الشيخ وتابت على يديه، فزوّجها من بعض الفقراء.

وقال: اعملوا الوليمة عصيدة، ولا تشتروا لها أداما، ففعلوا ذلك، وأحضروه، وحضر الفقراء والشيخ معهم كالمنتظر لشيء يؤتى به، فوصل الخبر إلى أمير تلك البلدة، فأخرج قارورتين مملوءتين خمرا، وأرسل بهما إلى الشيخ، وأراد أن يستهزئ بالفقراء ويفضحهم، وقال للرسول: قل للشيخ: قد سرّني ما سمعت، وبلغني أنه ما عندكم أدام فخذوا هذا فادموا به، فلما أقبل الرسول قال له الشيخ: أبطأت، ثم تناول إحداهما فخاضها، ثم صبّها، ثم كذلك الأخرى، ثم قال للرسول: اجلس فكل، فأكل فطعم سمنا لم ير مثله طعما، وريحا، ولونا، ورجع وأخبر الأمير بذلك، فجاء الأمير فأكل، وتحيّر مما رأى، فتاب أيضا على يد الشيخ، والحمد لله الذي جعل هؤلاء السادة سببا للسعادة.

وأعظم من ذلك ما رواه اليافعي في نشر المحاسن عن جماعة من الصالحين.

روي عن بعض الأولياء أنه طلب بعض الناس يدعو له إلى الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا، فقال له: إن أحببت ذلك فسلّم للفقراء مائة دينار. فسلّم إليه ذلك، ثم جاءه بعد ذلك بمدة، وقال له: يا سيدي، وعدتني بولد ذكر وما وضعت امرأتي إلا أنثى.

فقال له الشيخ: الدنانير التي سلمتها ناقصة. قال: يا سيدي، ما هي ناقصة إلا شيئاً يسيراً. فقال له الشيخ: ونحن أيضاً ما نقصناك إلا شيئاً يسيراً، فإن أحببت أن نوفي لك فأوفي لنا. قال: نعم يا سيدي، ثم ذهب وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان.

فقال له الشيخ: اذهب فقد أوفينا لك كما أوفيت، فرجع إلى منزله، فوجد الولد غلاماً بقدره الله تعالى وإكرامه للأولياء.

ومن ذلك ما روي مسنداً في كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني» أنه خرج يوماً لصلاة الجمعة، فمرّ به في الطريق ثلاثة أحمال خمراً للسلطان قد فاحت رائحتها واشتدت، ومعها صاحب الشرطة وأعوان الديوان، فقال لهم الشيخ: قفوا. فلم يفعلوا، وأسرعوا في سوق الدواب.

فقال الشيخ للدواب: قفي. فوقفت مكانها كأنها جمادات، فضربوها ضرباً عنيفاً فلم تتحرك من مواضعها، وأخذهم كلهم القولنج، وجعلوا يتقلبون على الأرض يمينا وشمالاً من شدة المهّم، وضجّوا بالشيخ، وأعلنوا بالتوبة والاستغفار، فزال عنهم المهّم، وانقلبت رائحة الخمر برائحة الخل، ففتحوا الأواني فإذا هي خلّ ومشت، فعلت أصوات الناس بالضجيج، وذهب الشيخ إلى الجامع، وانتهى الخبر إلى السلطان، فبكى رعباً، وارتدع من فعل كثير من المحرّمات، وجاء إلى الشيخ زائراً، وكان بعد ذلك يجلس بين يديه متواضعاً متصاعراً.

وعن بعضهم قال: بينما أنا أسير في فلاة من الأرض إذ برجل يدور حول شجرة شوك، ويأكل منها رطباً، فسلمت عليه، فقال: و عليك السلام تقدّم وكل.

فتقدّمت للشجرة، فكلّما أخذت منها رطباً عاد شوكا فتبسّم الرجل، وقال: هيهات لو أطعته في الخلوات أطعمك الرطب في الفلوات.

النوع الخامس: علمهم ببعض الحوادث قبل وجودها، والاطلاع على ضمائر

إشارة

الخلق:

و أما قول ربنا سبحانه و تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

ص: 191

إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ [الجن: 26، 27]، فقد قال الإمام ناصر الدين البيضاوي، واستدلّ به على إبطال الكرامات، و جوابه تخصيص الرسول بالملك و الإظهار بما يكون بغير وسط، و كرامات الأولياء على المغيبات إنما تكون تلقياً عن الملائكة كأطلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياء عليهم السلام: يعني أن الله سبحانه و تعالى يظهر الغيب على الملك، و الملك على الأنبياء و على الأولياء.

قال الإمام مظهر الدين: و قد تستفيد الأولياء من أرواح الأنبياء، و أما أصحاب الأنبياء من ألسنتهم فظاهر انتهى.

و سئل الإمام اليافعي هل يكفر من قال: المؤمن يعلم الغيب أم لا؟ فقال: أقول و بالله التوفيق لا يستعجل بتكفير من قال المؤمن يعلم الغيب حتى يسأل ما إذا أراد بالمؤمن و بالعلم و بالغيب؟ فإن أراد بالمؤمن المؤمن الخاص و هو الولي دون المؤمن العام و هو كل مؤمن و بالعلم بأنه يعلم بإعلام الله تعالى له لا يعلمه بنفسه استقلالاً و بالغيب بعض الغيوب لا جميعها فإنه لا يكفر بذلك؛ لأنه جائز في كرامات الأولياء بل واقع.

الأدلة على علم المؤمن بالغيب و قد دلّ على جوازه العقل، و شهد بوقوعه النقل.

أما العقل:

فلأن ذلك ليس بمستحيل في قدرة الله تعالى؛ بل هو من قبيل الممكنات و لا قادح في معجزات الأنبياء، و قدّمنا أنه لا فرق بين الكرامات و المعجزات إلا دعوة النبوة.

و أما النقل:

فهو خارج عن الحصر؛ إذ لا يمكن تعداد ما نقل عن الأولياء من الكشف في كل عصر و مهر، و لو أمكن جمع ما وقع لهم من المكاشفات في جميع الأشياء في كل زمان و مكان لاحتيج في ذلك إلى كتب يطول عدّها، و يتعدّد حصرها، فكيف يحصر المكتوب فيها؟ فليس يمكن جميع ذلك، و لا يقدر أحد يحصيه إلا الله تعالى.

و يكفي من ذلك ما أخبر الله عزّ و جلّ عن الخضر عليه السّلام مع موسى عليه السّلام مع كون الخضر وليّاً لا نبياً عند جمهور العلماء، و عند جميع العارفين بالله تعالى، و كذلك ما قدّمناه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما كشف له من حال الحمل في بطن امرأته، و ما كشف لعمر رضي الله عنه من حال سارية و من معه من المسلمين، و حال العدو و ما أخبر عنه صلّى الله عليه و سلّم من كونه من المحدّثين.

ص: 192

و ما ورد عن السلف و الخلف مما رواه خلائق في كتب الحقائق و الرقائق، و صحّت به الروايات، و أخبر به الأولياء و العلماء و الثقات، فمن ذلك:

ما رواه القشيري عن الشيخ أبي يعقوب السوسيّ؟ قال: جاءني مرید مكة، فقال: يا أستاذنا، غدا أموت وقت الظهر، فخذ هذا الديا نار فاحفر لي بنصفه، و كفني بالنصف الآخر.

ثم لما كان الغد وقت الظهر جاء، و طاف، ثم تباعد، و مات فغسلته، و وضعت في اللحد، ففتح عينيه، فقلت أ حياة بعد موت، فقال: أنا حيّ و كل محبّ لله حيّ.

و قال أبو سعيد الخرزّان: دخلت المسجد الحرام، فرأيت فقيرا عليه خرقتان يسأل شيئا فقلت في نفسي: مثل هذا كلّ على الناس، فنظر إليّ و قال: و اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، قال: فاستغفرت الله تعالى في نفسي، فناداني و هو الذي يقبل التوبة عن عباده.

و قال خير النّساج: كنت جالسا في بيتي فوق لي أن الجنيد بالباب فنفيت عن قلبي، فوقع ثانيا و ثالثا، فخرجت فإذا أنا بالجنيد، فقال: لم لم تخرج مع خاطر الأول؟.

و قال أبو العباس بن مسروق: دخلت على شيخ من أصحابنا أعوده فوجدته على حالة رثّة، فقلت في نفسي: من أين يرتقق هذا؟ فقال: يا أبا العباس دع عنك هذه الخواطر الدنيّة؛ فإن لله ألطافا خفيّة.

و عن الشيخ أبي عبد الله القرشي قال: هجم أهل الشرك ببلاد الأندلس على قرية من قراها فدخلوها في غرة، فشقّ على أهلها، و أخذوا في طريقهم أسارى عديدة فانزعج أهل الأندلس لذلك، و بلغ الخبر أن الأسارى يرمى لهم الحشيش مع الخيل و هم مكتوفون فيأكلون بأفواههم كما ترعى البهائم.

قال: فبت في بعض تلك الليالي عند الشيخ أبي إسحاق بن ظريف، فوضع الطعام بيننا ثم تنفس بعد أن قال: بسم الله، ثم قال: يا محمد، أ ما بلغك ما طرأ على المسلمين. فقلت:

نعم. فجعل يقصّ الخبر، و يبكي حتى علا بكاؤه، ثم قال: و الله لا أكلت طعاما و لا شربت

شربا حتى يفرّج الله تعالى عن المسلمين، ثم اعتزل عن الطعام، ثم جلس ساعة فسمعتة يقول: الحمد لله، ثم دنا إلى الطعام، وقال: كل. فأكلت معه و عجبت منه كيف تركه ثم عاد إليه بعد قسمه في ساعة! ثم أن الخبر وصل إلينا بعد ذلك أن الوقت الذي تكلم فيه الشيخ صادف أن النصارى سمعوا رجفة عظيمة اعتقدوا أن معسكر المسلمين دهمهم، فركبوا خيولهم، ونجوا بأنفسهم، وتركوا الغنيمة والأسارى، فخلص الله المسلمين.

وقال الشيخ أبو زيد القرطبي: سمعت في بعض الآثار أن من قال: لا إله إلا الله سبعين مرة كانت فداؤه من النار، فعملت ذلك لبركة الوعد، و علمت منها لأهلي، وعملت منها أعمالا ادخرتها لنفسى، وكان إذ ذاك بيت معنا شاب يقال أنه يكشف في بعض الأوقات بالجنّة والنار، وكانت الجماعة ترى له فضلا على صغر سنه، وكان في قلبي منه شيء، فاتفق أنه استدعانا بعض الأخوان إلى منزله فنحن نتناول الطعام والشاب معنا؛ إذ صاح صيحة منكرة، واجتمع في نفسه وهو يقول: يا عمّ، هذه أمي في النار وهو يصيح بصياح عظيم لا يشكّ من سمعه أنه عن أمر، فلمّا رأيت ما به من الانزعاج قلت في نفسي: اليوم أجري صدقه، فقلت في نفسي: إن كان الأثر حقًا.

والذين رووه لنا صادقون أن السبعين ألفا فداء هذه الامرأة أمّ هذا الشاب فما استتممت الخاطر في نفسي إلى أن قال: يا عمّ، ها هي أخرجت الحمد لله الحمد لله.

فحصلت لي فائدتين: إيماني بصدق الأثر، وسلامتي من الشاب، وعلمي بصدقه.

وذكر الشيخ شهاب الدين في كتابه «العوارف»:

إن الشيخ عبد القادر الكيلاني بعث إلى شخص، وقال لفلان: عندك طعام وذهب، ائتني من الذهب بكذا، ومن الطعام بكذا. فقال الرجل: كيف أتصرف في ودیعة عندي و لو أستفتيك ما أفيتيتي في التصرف. فألزمه الشيخ بذلك، فأحسن الظن بالشيخ، وجاء إليه بالذي طلب، فلمّا وقع التصرف منه جاءه مكتوب من صاحب الودیعة وهو غائب في بعض نواحي العراق أن حمل إلى الشيخ عبد القادر كذا وكذا القدر الذي عيّنه الشيخ عبد القادر، فعاتبه الشيخ بعد ذلك على توفّقه، وقال: ظننت بالفقراء أن إشارتهم تكون على غير صحة وعلم.

وروى سندا من ثلاث عن جماعة من الشيوخ في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر: أنه أرسل إليه بعض الشيوخ جماعة من أصحابه، وقال لهم: اذهبوا إلى بغداد، وقلوا للشيخ عبد القادر: يسلم عليك عبد الرحمن، ويقول لك: إن له أربعين سنة في دركات باب القدرة فما رآك تمرّ لا داخلا ولا خارجا.

فقال الشيخ عبد القادر في ذلك الوقت لجماعة من أصحابه: اذهبوا إلى الشيخ عبد الرحمن، وستجدون في طريقكم جماعة من أصحابه بعثهم إليّ بكذا وكذا، فإذا لقيتموهم فردّوهم معكم، فإذا أتيتموه فقولوا: يسلم عليك عبد القادر، ويقول لك: أنت في الدركات، ومن هو في الدركات لا يرى من في الحضرة، ومن هو في الحضرة لا يرى من في المخدع، وأنا في المخدع أدخل وأخرج من باب الشر من حيث لا تراني بأمانة أن أخرجت لك الخلعة الفلانية في الوقت الفلاني على يدي وهي خلعة الرضا، وبأمانة خروج الشريف الفلاني لك على يدي وهو تشريف الفتح، وبأمانة أن خلعت عليك في الدركات بمحض اثنا عشر ألف وليّ لله خلعة الولاية وهي فرجيّة خضراء طرازها سورة الإخلاص على يدي خرجت لك. فانتهاوا إلى نصف الطريق، فوجدوا أصحاب الشيخ عبد الرحمن فردّوهم، وأتوا إليه، وبلغوا رسالة الشيخ عبد القادر، فقال: صدق الشيخ عبد القادر سلطان الوقت وصاحب التصريف فيه.

وفي كتاب «نشر المحاسن» عن الشيخ أبي الغيث الياضي اليمني:

أنه قال له الفقراء ذات يوم: تشتهي اللحم.

فقال لهم: اصبروا إلى اليوم الفلاني، وكان يوم سوق تأتيه القوافل فلما جاء ذلك اليوم جاء الخبر أن ققطاع الطريق أخذوا القافلة، ثم جاء بعض الققطاع الحرامية بحبّ، وجاء آخر منهم بثور.

فقال الشيخ للفقراء: تصرّفوا فيه وخلّوا رأس الثور على حاله. فتصرّفوا، وأحضروا العيش، فدعاهم الفقراء إلى الأكل، فامتنعوا.

فقال الشيخ للفقراء: كلوا، الفقهاء ما يأكلون الحرام.

فلما فرغوا من الأكل جاء إنسان إلى الشيخ، وقال: يا سيدي، نذرت للفقراء كذا وكذا من الحب فأخذه الحرامية. وجاء آخر أيضا، وقال: نذرت للفقراء ثورا فذهب. فقال لهم الشيخ: قد وصل إلى الفقراء متاعهم.

وقال لصاحب الثور: تعرف ثورك إذا رأيت رأسه، قال: نعم.

فأمر الفقراء بإحضاره، فلما رآه قال هذا رأس ثوري بعينه، فبقي الفقهاء يضربون يدا على يد ندما على ترك مرافقة الفقراء.

و من اطلاع الله تعالى لهم على ما يشاء في الحوادث قبل وقوعها:

ما روي سنداً في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر: قال بعض أصحابه:

كنت أشتغل على سيدي الشيخ محيي الدين عبد القادر الكيلاني، وكنت أسهر أكثر الليل أترقب حاجته، فخرج من داره ليلة، فناولته إبريقاً فلم يأخذه، وقصد باب المدرسة، فانفتح له الباب، فخرج و خرجت خلفه، ومشى إلى أن قرب من باب بغداد، فانفتح له الباب، فخرج و خرجت معه ثم عاد الباب مغلقاً، ومشى غير بعيد، فإذا نحن في بلد لا أعرفه، فدخل فيه مكاناً شبيهاً بالرباط، وإذا فيه ستة نفر فبادروا إلى السلام عليه، والتجأت إلى سارية هناك، وسمعت من جانب ذلك المكان أننا فلم نلبث إلا يسيراً حتى سكت الأنين.

ودخل رجل و ذهب إلى الجهة التي سمعت منها الأنين، ثم خرج يحمل شخصاً على عاتقه، ودخل آخر مكشوف الرأس طويل شعر الشارب، وجلس بين يدي الشيخ فأخذ عليه الشهادتين، وقص شعر رأسه و شاربه و ألبسه طاقية، وسمّاه محمداً، وقال لأولئك نفر: قد أمرت أن يكون هذا بدلاً عن الميت.

فقالوا: سمعنا و طاعة. ثم خرج الشيخ و تركهم و خرجت خلفه، و مشينا غير بعيد، وإذا نحن عند باب بغداد، فانفتح كأول مرة، ثم أتى إلى المدرسة، فانفتح بابها أيضاً، ودخل داره، فلما كان الغد جلست بين يديه أقرأ على عادتني فلم أستطع من هيئته، فقال لي: أي بني اقرأ و لا عليك.

فأقسمت له أن يبين لي ما رأيت، فقال: أما البلد «فنهاوند».

وأما الستة فهم الأبدال، وصاحب الأنين سابعهم كان مريضاً فلما حضرت وفاته جئت أحضره، وأما الرجل الذي خرج يحمل شخصاً فأبو العباس الخضر ذهب به ليتولى أمره، وأما الرجل الذي أخذت عليه الشهاداتين فرجل من أهل القسطنطينية كان نصرانياً، وأمرت أن يكون بدلاً عن المتوفى، فأتى به، فأسلم على يدي وهو الآن منهم، وأخذ عليّ ألا أحدث بذلك أحداً وهو حيّ.

وقد أخبر خلائق منهم بموتهم وموت كثير من الناس في أزمنة وأمكنة معينات وبأشياء تقع بعد موتهم، فوقع جميع ذلك على وفق ما أخبروا.

فمن ذلك ما روي أن الشيخ أبا الغيث اليميني وقفت بين يديه مغنية، فغشي عليها، ووقعت، فلما أفاقت طلبت التوبة وصحبة الفقراء، وكانت من المترفات وأهل الرعونات، فقال لها الشيخ: إننا نذبحك أ تصبرين على الذبح؟ فقالت: نعم. فأمرها أن تسقي الماء للفقراء، فمكثت ستة أشهر تحمل الماء على ظهرها قد تبدلت وتبدلت عن حالها الأول، ثم قالت للشيخ: إني قد اشتقت لربي. فقال الشيخ: يوم الخميس تلقين ربك. فماتت يوم الخميس.

وعن الشيخ إسماعيل الحضرمي أنه قال: أنا أموت في الضحى (بفتح الصاد المعجمة والحاء المهملة)، موضع في اليمن، فماتت وتقدمت الحكاية عن الفقير الذي قال: أنا غدا أموت وقت الظهر.

وقال بعضهم: صحبت خير النساج، فقال لي قبل موته بثمانية أيام: أنا أموت يوم الخميس وقت المغرب، وأدفن يوم الجمعة قبل الصلاة، وستسى هذا.

قال: فنسيته إلى يوم الجمعة، فلقيني من أخبرني بموته، فخرجت لأحضر جنازته فوجدت الجنازة قد أخرجت قبل الصلاة كما ذكر.

وعن الشيخ سهل بن عبد الله التستري قال: مات شاه بن شجاع الكرمانى في وقت توقيت موته.

وغير ذلك مما هو خارج عن الحصر.

وقد قيل في تفسير قوله تعالى: **إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ** [الحجر:75]:

أي المتفرسين.

وفي الحديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ (1)».

وعن القشيري: أن الجنيد وقف عليه غلام نصراني متكرا وهو يتكلم على الناس في الجامع، فقال: أيها الشيخ، ما معنى قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»؟ فأطرق الجنيد، ثم رفع رأسه، ثم قال: أسلم؛ فقد حان وقت إسلامك. فأسلم الغلام (2).

وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: أرواح تتقلب في الملكوت، فتشرف على معاني الغيوب، فتنتطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة و عيان لا نطق ظنّ و حسابان.

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي: العالم من نطق عن سرّك، وأطلع على عواقب أمرك.

وقال أيضا: الولي يرى الأشياء من وراء حجاب الشرع.

و جميع هذه الأقوال مما رويناها عنهم مشهورة مروية عند أهل العلم في تصانيف مشهورة كالرسالة وغيرها، وليس القصد حصر ما قاله الشيوخ في ذلك و لا ما وقع له منه، فإن ذلك مما لا سبيل إلى نرف بحره التّيار العميق الزخار، وإنما القصد التنبيه على ذلك مع أنه لا حاجة أيضا إلى التنبيه عليه؛ فقد قام البرهان القطعي على جواز كرامات الأولياء من حيث الجملة، وهذا من جملتها، وقد تقدّم الدليل على جواز بلوغ الكرامة مبلغ المعجزة في جنسها و عظمتها).

ص: 198

1- رواه الترمذي (298/5)، والطبراني في الكبير (102/8)، وفي الأوسط (23/8).

2- انظر: البداية و النهاية لابن كثير (114/12)، و طبقات الأولياء لابن الملقن (ص 128)، و وفيات الأعيان لابن خلكان (373/1)، و الوافي بالوفيات للصفدي (ص 1556)، و روض الرياحين لليافعي (ص 113)، و روضة الحبور لابن الأَطعاني (ص 110)، و كتابنا الإمام الجنيد (ص 179)، و تاريخ بغداد (242/7)، و شذرات الذهب لابن العماد (228/2).

النوع السادس: طي الأرض لهم من غير حركة منهم:

من ذلك ما روي أن بعضهم كان في جامع «طرسوس» فاشتاق إلى زيارة الحرم، فأدخل رأسه في جيبه ثم أخرجه و هو في الحرم.

وكذلك اجتمع جماعة في بعض البلدان البعيدة في يوم عرفة، فاغتسلوا، وصلّوا، وأحرموا، ثم سجدوا، و مكثوا فيها ما شاء الله تعالى، ثم رفعوا رءوسهم وإذا هم ينظرون الجمال سائرة من منى إلى عرفات.

وعن الشيخ سهل بن عبد الله التستري قال:

توضأت في يوم الجمعة، فمضيت إلى الجامع في أيام البداية، فوجدته قد امتلأ بالناس و همّ الخطيب أنا يرقى المنبر، فأسأت الأدب، ولم أزل أتخطى رقاب الناس حتى وصلت إلى الصف الأول، فجلست وإذا عن يميني شاب حسن المظهر طيب الرائحة عليه أظمار الصوف، فلما نظر إليّ قال: كيف تجدك يا سهل؟ فقلت: بخير أصلحك الله، و بقيت متفكراً في معرفته، وأنا لم أعرفه، فبينما أنا كذلك إذ أخذني حدقان بول فأكربني، فبقيت على وجل خوفاً أن أتخطى رقاب الناس، وإن جلست لم يكن لي صلاة، فالتفت إليّ وقال: يا سهل أخذك حدقان بول. فقلت: أجل. فنزع إحرامه من منكبه، فغشاني به، ثم قال: اقض حاجتك وأسرع تلحق الصلاة.

قال: فأغمي عليّ، و فتحت عيني فإذا بباب مفتوح، فسمعت قائلاً يقول:

لج الباب يرحمك الله. فولجت، وإذا أنا بقصر مشيد عالي البنيان، وإذا بنخلة قائمة، وإذا بجنبها مطهرة مملوءة ماء أحلى من الشهد، و منزل لإراقة الماء، و منشفة معلقة و سواك، فحللت لباسي، و أرقت الماء ثم اغتسلت، و تنشفت بالمنشفة، فسمعته يناديني، و يقول: إن كنت قضيت إربك فقل: نعم. فقلت: نعم. فنزع الإحرام عني، و إذا أنا جالس بمكاني، و لم يشعر بي أحد، فبقيت متفكراً في نفسي و أنا أكذب نفسي فيما جرى، فقامت الصلاة فصلّى الناس و صليت معهم و لم يكن لي شغل إلا الفتى لا أعرفه.

فلما فرغ تبعت أثره فإذا به قد دخل إلى درب، فالتفت إليّ، و قال: يا سهل، كأنتك ما أيقنت بما رأيت.

قلت: بلى. قال: ليج الباب يرحمك الله. فنظرت الباب بعينه، فولجت القصر، فنظرت النخلة، والمطهرة، والحال بعينه، والمنشفة مبلولة، فقلت: آمنت بالله.

فقال: يا سهل، من أطاع الله أطاعه كل شيء، يا سهل، اطلبه بحمده. فتغرغرت عيناى بالدموع، فمسحتهما وفتحتهما فلم أر الفتى ولا القصر، فبقيت متحسرا على ما فاتني منه، ثم أخذت في العبادة.

وهذه الحكاية عجيبة لا يكاد يؤمن بها كثير من الناس، ولها احتمالات:

منها: أنه يحتمل أنه نقل من مكانه لما أغمي عليه إلى حيثما شاء الله تعالى من غير شعور منه، ثم أعيد كذلك إلى مكانه لطفًا من الله تعالى وكرامة لأوليائه، والله على كل شيء قدير.

وعن الشيخ مفرّج الدماميلي: أنه رآه بعض أصحابه بعرفة، ورآه آخر من أصحابه في مكانه لم يفارقه في جميع ذلك اليوم، فذكر كل واحد منهما ذلك لصاحبه ثم تنازعا، وحلف كل واحد منهما بالطلاق من زوجته أنه كما ذكر، فاختصما إلى الشيخ، وذكر كل واحد منهما يمينه، فأفرّهما الشيخ على حالهما، وأبقى كل واحد منهما على الزوجية.

قال الشيخ صفى الدين بن أبي المنصور: فسألت الشيخ مفرّجا عن حكمه في هذه القضية بعدم حنث الاثنين مع كون صدق أحدهما يوجب حنث الآخر، وكان معنا في وقت سؤالي جماعة فيهم رجال معتبرون لهم معرفة بالعلم.

فقال لنا الشيخ: قولوا: يعني تكلموا في هذه المسألة، وكان ذلك إذنا منه بأن نتحدث في سر هذا الحكم، فتحدث كل منهم بوجه غير كاف، وكانت المسألة قد اتضحت لي، فأشار إليّ الشيخ بإيضاحها، فقلت: الولي إذا تحقق في ولايته ومكن من التصور في روحانيته يعطى من القدرة في التصور في صورة عديدة في وقت واحد في جهات متعددة على حكم إرادته، فالصورة التي ظهرت لمن رآها بعرفة حق، والصورة التي رآها الآخر في مكانه في ذلك الوقت حق، وكل واحد منهما صادق في يمينه. فقال الشيخ مفرّج: هذا هو الصحيح، فإن قيل كيف يتصور تعدد الصور من شخص واحد؟ قلت: إن ذلك قد وقع، وشاهد ولا يمكن جحوده، وإن تحير فيه العقل.

و من ذلك: ما اشتهر عن كثير من الفقهاء وغيرهم: أن الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة من الأولياء في أوقات في أمكنة غير مكانها، و معلوم أنها في مكانها لم تفارقه في تلك الأوقات، فعلم من هذا أن وراء طور العقل طورا آخر.

و من ذلك: الشيخ قضيب البان حين شوهد و قد صَلَّى أربع ركعات في أربع صور، فلمّا أسلم الإمام ضحك في وجه الفقيه الذي بجنبه، و قال له: أي الأربعة الذي صَلَّى معكم هذه الصلاة.

وقيل: إنما سمي الأبدال أبدالاً؛ لأنهم إذا غابوا ببدل في مكانهم صور روحانية تخلفهم، و هذا أحد القولين في سبب تسميتهم أبدالاً.

و تؤيد ما ذكرناه عن الشيخ سهل عن الولي الذي ستره بإحرامه و عن الشيخ مفرّج و عن الشيخ قضيب البان ما روي بالإسناد الصحيح المتعدد برواية جماعة من الشيوخ:

إن الشيخ عبد القادر الكيلاني حضر في مجلسه أبو المعالي محمد بن أحمد البغدادي التاجر، فأخذته حقنة شديدة منعتة من الحركة، و بلغت منه الجهد، فنظر إلى الشيخ عبد القادر نظر المستغيث، فنزل الشيخ مرقة من الكرسي الذي يتكلم عليه، فظهر على تلك المرقة رأس كراسي الآدمي، ثم نزل أخرى، فظهر كتفان و صدر، و ما زال ينزل مرقة مرقة حتى تكملت على الكرسي صورة كصورته تتكلم على الناس بصوت مثل صوته، و كلام مثل كلامه، و لا يرى ذلك إلا هو و من شاء الله من الحاضرين، و جاء يشقّ الناس حتى وقف عليه، و غطّى رأسه بكمه.

و في رواية: بمنديله، فإذا هو في صحراء متسعة فيها نهر عنده شجرة، فعلقّ فيها مفاتيح كانت في كمّه، و أزال حقنته، و توضأ من ذلك النهر، و صَلَّى ركعتين، فلمّا سلّم منها رفع الشيخ الغطاء عنه، فإذا هو في المجلس و أعضاؤه مبتلة بالماء و لا حقنة به، و الشيخ على الكرسي يتكلم كأنه لم ينزل منه، و تفقّد مفاتيحه فلم يجدها معه، ثم بعد مدة جهّز قافلة إلى بلاد العجم، و ساروا من بغداد أربعة عشر يوماً، فنزلوا منزلاً في بركة فيها صحراء، فذهب فيها ليزيل حقنة به، فقال: ما أشبه هذه الصحراء بتلك الصحراء.

وذكر شأنه في ذلك اليوم فإذا هو بذلك النهر و تلك الشجرة و مفاتيحه معلقة عليها، فلما رجعوا أتى إلى الشيخ ليخبره بذلك فأمسك بأذنه قبل أن يخبره، و قال له: يا أبا المعالي، لا تذكره لأحد و أنا حيّ. فلأزم خدمته إلى أن مات.

و روي مسندا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر عن الشيخ محمد بن الأزهر قال:

مكثت مدة أسأل الله تعالى يريني أحدا من رجال الغيب، فرأيت ليلة في المنام أني أزور قبر الإمام أحمد بن حنبل و عند قبره رجل، فوقع في نفسي أنه من رجال الغيب، فاستيقظت فرجوت أن أراه في اليقظة، فأتيت قبر الإمام أحمد في وقتي، فوجدت الرجل الذي رأيته في المنام بعينه، فخرج قدّامي، و تعجّلت في الزيارة، و تبعته إلى أن وصل إلى دجلة، فالتقى له طرفاها حتى صارت قدر خطوة الرجل، فعبرها إلى الجانب الآخر، فأقسمت عليه أن يقف ليكلّمني، فوقف، فقلت: ما مذهبك؟ فقال: حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين.

فوقع عندي أنه حنفيّ المذهب، و انصرفت، فقلت في نفسي: أتى الشيخ عبد القادر، و أذكر له ما رأيت، فأتيت مدرسته، و قمت على بابه، فناداني من داخل داره، و قال: يا محمد، ما في الأرض من المشرق إلى المغرب في هذا الوقت وليّ لله سبحانه و تعالى حنفيّ سواه.

و حكاياتهم في هذا كثيرة، و فيما ذكرناه كفاية.

النوع السابع: انفجار الماء لهم:

من ذلك ما روى القشيري في رسالته بإسناده فيها: أن أبا تراب النخشي قال له بعض أصحابه في طريق مكة: أنا عطشان، فضرب برجله الأرض فإذا عين ماء زلال، فقال الفتى: أحب أن أشربه في قدح، فضرب بيده الأرض فناوله قدحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت، فشرب، و سقانا و ما زال القدح معنا إلى مكة.

و عن الشيخ أبي عبد الله القرشي: أنه جاء إلى بئر من آبار مني بركوة يطلب ماء و هو عطشان، فضربه بعض من كان على البئر، و رمى بركوته بعيدا.

قال: فمضيت إليها لأخذها و أنا منكسر القلب، فوجدتها في بركة ماء حلو،

فاستقيت، و شربت، و جئت بها إلى أصحابي فشربوا، و أعلمتهم بالقصة فمضوا إلى المكان؛ ليستقوا منه، فلم يجدوا ماء و لا- أثرا لماء، قلت: إنها آية.

و حكى عن بعض الأخيار: أنه عطش في طريق الحج، فدار في الركب من أوله إلى آخره في طلب الماء، فلم يحصل له شيء، و إذا بفقر قد ركز عكازه في ساقية بركة، و الماء ينبع من تحت العكاز، و يجري إلى البركة، فملاً قربته، و أعلم الحاج، فاستقوا منها، و تركوها و هي تطفح، و حكاياتهم من هذا النوع لا يمكن حصرها، و قصدنا التنبيه عليها و الإشارة إليها.

النوع الثامن: كلام الجمادات و الحيوانات لهم:

من ذلك الحكاية المشهورة في مخاطبة شجرة الرمان لإبراهيم بن أدهم في طريق بيت المقدس، و قولها: يا أبا إسحاق، اكرمنا بأن تأكل منا شيئاً، قالت ذلك ثلاث مرات، و كانت شجرة قصيرة، و رمانها حامض، و تحمل في السنة مرة، فلما أكل منها صارت طويلة، و رمانها حلوا، و تحمل في السنة مرتين، فسمّوها رمانة العابدين، و بأوي إلى ظلّها العابدون.

قال الشبلي: اعتقدت وقتاً ألا- أكل إلا- من الحلال، فكنت أدور في البراري، فرأيت شجرة تين، فمددت يدي إليها لأكل منها، فنادتني الشجرة: احفظ عليك عقدك و لا تأكل منّي؛ فإني ليهوديّ.

و قال الشيخ أبو عبد الله القرشي: بينما أنا أسير على بعض السواحل إذ خاطبتني حشيشة: أنا شفاء هذا المرض الذي بك. فلم أتناول منها و لم أستعملها.

و عن بعضهم: أنه قال: كلّمني جمل في طريق مكة لما رأيت الجمال و المحامل عليها و قد مدت أعناقها في الليل، فقلت: سبحان من تحمّل عنها ما هي فيه، فالتفت إليّ جمل، و قال لي: قل: جلّ الله، فقلت: جلّ الله.

و عن بعضهم: أنه كان يضرب رأس حمار كان تحته، فرفع الحمار رأسه، و قال:

اضرب أو لا تضرب؛ فإنما تضرب على رأسك.

و لا يستنكر هذا؛ فقد أخبر النبي صلّى الله عليه و سلّم في الحديث الصحيح بكلام البقرة التي كلّمت

صاحبها، وقالت: «إنما خلقت للحرث... الحديث (1)».

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أخرج: «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر (2)»، فشهد لهما بالإيمان بذلك و هما غائبان حينئذ لما قال الناس: سبحان الله بكرة تتكلم، وناهيك بهذا شرفا لهما.

وكذلك ما روي عن الشيخ أبي الربيع المالقي قال: قبض الله لي طيرا في بعض الأسفار بييت يسامرني، فكنت أسمعها الليل كله ينطق: يا قدوس يا قدوس، فإذا أصبح صفق بجناحيه، وقال: سبحان الرزاق، وطار.

وكذلك ما روي أن بعضهم كان يأتيه طير بمكة، ويحادثه، فلما كان ذات يوم أتاه وقال له: موعدي و موعدك الشام. فاجتمع به بعد ذلك في الشام، وكذلك الحكاية المشهودة المشهورة في الطير الذي يبشّر أبا مسلم بسلامة السرية، وقدومها في وقت عينه له في بعض الغزوات، فقال له: من أنت يرحمك الله؟ فقال له الطير: أنا مذهب الأحرار عن قلوب المؤمنين. فقدمت السرية كما ذكر وغير ذلك مما يخرج عن الحصر مما قد علم واشتهر.

النوع التاسع: إبراء العلل ببركتهم:

من ذلك ما روي أنه ظهر بيعقوب بن الليث علة أعت الأطباء، فقيل له: في ولايتك رجل صالح يقال له: سهل بن عبد الله، فلو استحضرته لعلّه يدعو لك. فأحضره، وسأله الدعاء، فقال: كيف يستجاب دعائي لك وفي سجنك محبوبسون؟ فأطلق كل من كان في السجن، فقال سهل: اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة، وفرج عنه. فعوفي، فعرض مالا على سهل فأبى أن يقبل، فقيل له:

لوقبلته وفرقته على المساكين؟ فنظر إلى الحصى في الصحراء فإذا هي جواهر، فقال: من أعطي مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث؟!

وعن السري السقطي قال: كنت أطلب رجلا صديقا مدة من الأوقات، فمررت في

ص: 204

1- رواه البخاري (1339/3)، ومسلم (1857/4)، والترمذي (615/5)، وأحمد في الفضائل (1/179).

2- رواه البخاري (1280/3)، وأحمد (245/2)، وابن حبان في الصحيح (15/329).

بعض الجبال فإذا أنا بجماعة زمني، وعميانا، ومرضى، فسألت عن حالهم، فقالوا: ها هنا رجل يخرج في السنة مرة فيدعوهم، فيجدون الشفاء، فقفوت أثره، وتعلقت به، وقلت:

بي علة باطنية فما دوائها؟ فقال: يا سري، خلّ عني؛ فإنه غيور لا يراك تساكن غيره، فتسقط من عينه.

وكذلك الحكاية المشهورة عن البنت الزمنة التي قالت: يا رب أسألك بحرمة ضيفنا أن تعافيني. فقامت تمشي في الليل، فلما رأى ذلك أهلها طلبوا الضيف و كان صبيًا حتمًا لا في السوق، بات عندهم فلم يجدوه و الأبواب على حالها مغلقة.

وروي مسندنا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني: أنه جاءه فضل الله بن إسماعيل البغدادي التاجر فقال له: يا سيدي قال جدك صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، وقد دعوتك إلى منزلي، فقال: إن أذن لي جئت، ثم أطرق مليًا، ثم قال: نعم، فركب بغلته، و كان عنده شيخان من الشيوخ الكبار فأخذ أحدهما بركابه الأيمن و الآخر بركابه الأيسر حتى أتوا إلى داره فإذا فيها مشايخ بغداد و علماءها و أعيانها و مدّ سباط فيه من كل حلو و حامض، و أتى بسلة كبيرة مختومة يحملها اثنان، و وضعت في آخر السباط، و قال فضل الله: بسم الله، و الشيخ مطرق فما أكل أحد و لا أذن في الأكل لأحد و أهل المجلس كأن على رؤوسهم الطير من هيئته، فأشار إلى الشيخين الذين جاء معه: أن قدما لي تلك السلة. فقاما و حملها حتى وضعها بين يديه، و أمرهما بفتحها فإذا فيها ولد للذي دعاهم أكمه مقعد مجذوم و مفلوج.

فقال له الشيخ: قم ياذن الله تعالى معافى. فإذا الصبي يعدو و هو بصير و لا عاهة به، فضجّ الحاضرون و خرج الشيخ في غلبات الناس و لم يأكل شيئًا.

قال الراوي: و هو أحد الشيخين المذكورين، فأتاه بعد ذلك جمع من الرافدة بقفتين مخيطتين، و قالوا له: قل لنا ما في هاتين القفتين، فنزل من الكرسي الذي يتكلم عليه و وضع يده على إحدهما، و قال: في هذه صبي مقعد و أمر بفتحها فإذا فيها صبي، فأمسك بيده، و قال له: قم ياذن الله تعالى.

فقام يعدو، و وضع يده على الأخرى، و قال: في هذه صبي لا عاهة به، و أمر بفتحها،

وإذا فيها صبيّ فقام يمشي، فأمسك بناصيته، وقال له: اقعد. فأقعد، فتأبوا عن الرفض على يديه، ومات في المجلس يومئذ من الحاضرين ثلاثة.

وروي أنه مات في مجلسه في بعض الأيام سبعة.

وروي أن الشيخ أحمد بن موسى بن عجيل اليميني جاءه بعض الناس وفي يده سلعة، فقال له: ادع الله لي أن يزول عني هذه السلعة وإلا ما بقيت أحسن ظني بأحد من الصالحين. فقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومسح على يده وربط عليها بخرقه، وقال: لا تفتحها حتى تصل إلى منزلك. فخرج من عنده، فلمّا كان في بعض الطريق أراد أن يتغذى ففتح يده ليأكل فلم ير لها أثرا.

ولعل الشيخ أراد أن يستر هذه الكرامة بستر اليد بالخرقة؛ لئلا تظهر في الحال، وربما كان عنده في ذلك الوقت ناس فرأى ظهورها بعد تراخي الوقت أهون وأقل شهرة.

والكلام في هذا النوع واسع جلّه ولسنا إلى تتبّعه نتعدى.

النوع العاشر: طاعة الأشياء لهم:

من المشهور أن كثيرا منهم كانت السباع تحرمهم، وقد ركب كثير منهم على ظهورها، وبعضهم حمل عليها زاده، وبعضهم حطبا، منهم الشيخ أبو العيث اليميني حمل حطبا على ظهر أسد افترس حماره، فقال له: وعزة المعبود ما أحمل حطبي إلا على ظهرك، فخضع له، فحمل الحطب على ظهره، وساقه إلى باب البلد ثم حطّ عنه، وخلاه.

وعن المرأة الصالحة شعوانة: أنها رزقت ولدا فرّبته أحسن تربية، فلما كبر ونشأ قال لها: سألتك بالله يا أمه إلا ما وهبيني لله تعالى.

فقال له: يا بني، إنه لا يصلح أن يهدي للملوك إلا أهل الأدب والتقوى، وأنت يا ولدي غرّ ما تعرف ما يراد بك ولم يأن لك ذلك، فأمسك عنها ولم يقل لها شيئا، فلما كان ذات يوم خرج إلى الجبل ليحطب و معه دابة، فنزل عنها ليجمع حطبا، فلما جمع ورجع وجد السبع قد افترسها، فجعل يده في رقبة السبع.

وقال له: يا كلب الله وحقّ سيدي لأحملتك الحطب كما تعديت على دابتي، فحمل

على ظهره الحطب و هو طائع لأمره حتى وصل إلى دار أمه، ففرغ عليها الباب، ففتحت له، وقالت له لما رأته ذلك: يا بني أما الآن فقد صلحت لخدمة الملوك، اذهب فقد وهبتك لله تعالى. فودّعها، و ذهب.

وروي أن الشيخ الكبير شاه بن شجاع الكرمانى خرج للصيد و هو ملك كرمان، فأمعن في الطلب حتى وقع في بركة مقفرة وحده فإذا هو بشابّ راكب على سبع و حوله سبع، فلما رأته ابتدرت نحوه، فزجرها الشاب عنه، و خرجت عجوز بيدها شربة ماء فناولتها الشاب فشرب و دفع باقيه إلى شاه، فشرب و قال: ما شربت شيئا ألدّ منه و لا- أعذب، ثم غابت العجوز، فقال الشاب: هذه الدنيا و كلّها لله تعالى إلى خدمتي، فما احتجت إلى شيء إلا- أحضرته إليّ حين يخطر ببالي، أما بلغك أن الله تعالى لما خلق الدنيا قال لها: يا دنيا من خدمني فاخدميه، و من خدمك فاستخدميه، و وعظه و عطا حسنا فكان ذلك سبب توبته و خروجه من الملك و دخوله في طريق القوم حتى كان من أمره ما كان.

وروي أن جماعة من أهل العلم قصدوا زيارة بعض الشيخ فلما أتوه وجدوه يلحن في قرآنه في الصلاة فتغيّر اعتقادهم فيه، فلما ناموا تلك الليلة أجنبوا كلهم فخرجوا ليغتسلوا في بركة ماء، فوضعوا ثيابهم و دخلوا في الماء، فجاء الأسد و جلس على ثيابهم، فلم يقدرُوا يخرجون، فلاقوا شدة من شدة البرد، فجاء الشيخ و زجر الأسد، و قال له: لا تتعرض لضيفاتنا، فبصبص و ذهب. ثم قال لهم الشيخ: أنتم اشتغلتم بإصلاح الظاهر، فخفتم الأسد، و نحن اشتغلنا بإصلاح الباطن فخافنا الأسد.

و من المشهور أن السباع كانت تأتي إلى سهل بن عبد الله، فكان يدخلها بيتا و يضيفها و يطعمها اللحم، ثم يخليها، فكان الناس يسمون ذلك البيت بيت السباع.

قال الشيخ أبو ناصر السراج: ورأيت أهل تسرّ كلهم متفقون على هذا لا ينكرونه.

و كذلك الحكاية المشهورة عن الشيخ إبراهيم الخواص مع الأسد الذي جاء يعرج فوضع يده في حجره فرآها وارمة، فنعسها بعود، و أخرج منها قيحا، فذهب الأسد و جاءه بعد ساعة و معه شبّان فبصبصا له و حملا إليه رغيفين، و ذلك في البرية، و هذه الكرامة اشتملت على كرامات كثيرة:

منها قصد الأسد إليه، واستناسه به، ومدّه يده إليه، ووضعها في حجره، والتماسه منه لقصها، وإخراج القيقح منها، وعوده إليه، وإتيانه بوالديه كالمتمودّد إليه والشاكر له على جميله، وحمله إليه الرغيفين كالمجازي له، وإحضار الخبز في موضع لا يوجد فيه مع كون محضره ليس من أهل الخبز، وكذلك المخدة التي شوهدت تروّح على الشيخ إبراهيم بن أدهم بالرجس وهو نائم في البستان، والطبية التي كانت تأتي بعضهم فيشرب لبنها في بعض البراري، والطيور التي كانت تؤانسهم في الجبال والقفار، وتحمل إليهم أنواع الثمار، وغير ذلك مما امتلأت باليسير منه كتب الحقيقة، وإنما تبهت على قطرة من بحار عميقة، وعلى الجملة فالدنيا كلها تتصور لهم في صورة عجوزة تخدمهم، وأعظم من ذلك طواف الكعبة المعظمة بكثير منهم، وكل ذلك مشهور مذكور بالأسانيد الصحيحة.

قال اليافعي في كتابه «نشر المحاسن»: و من جملة ما اشتهر في بلاد اليمن وربما تواتر عن الشيخ الفقيه إسماعيل الحضرمي: أنه قال يوما لخدامه وهو في سفر يقول للشمس تقف له حتى يصل إلى منزله، وكان في مكان بعيد، وقد قرب غروبها، فقال لها الخادم: قال لك الفقيه إسماعيل قفي له، فوقف له حتى بلغ مكانه، ثم قال للخادم: ما تطلق ذلك المحبوس. فأمرها الخادم بالغروب، فغربت، وأظلم الليل في الحال.

قال: والمرجع في هذا كله إلى أصل يجب الإيمان به، وهو أن الله على كل شيء قدير، وليس الخارق للعوائد بمستحيل في العقل كما تقدّم، ولا ملتبس بالمعجزات والسحر للفرق بين ذلك.

و من طاعة الجان له ما روي مسندا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني: أنه جاءه بعض أهل بغداد، وذكر له أن ابنة له اختطفت من سطح داره وهي بكر عمرها ستة عشرة سنة، فقال له الشيخ: اذهب هذه الليلة إلى خراب الكوخ واجلس عند التل الخامس وخطّ عليك دائرة في الأرض، وقل وأنت تخطّها:

بسم الله على نية عبد القادر فإذا كانت فحمة العشاء مرت بك طوائف من الجن على صور شتى فلا يروعتك منظرهم، فإذا كان السحر مرّ بك ملكهم في جحفل منهم، فيسألك عن حاجتك، فقل له: قد بعثني عبد القادر إليك، واذكر له شأن ابنتك.

قال: فذهبت، وفعلت ما أمرني به فمرّ بي منهم صور مزعجة المنظر، ولا يقدر أحد منهم أن يدنو من الدائرة التي أنا فيها و ما زالوا يمرّون زمرا زمرا إلى أن جاء ملكهم راكبا فرسا و بيّن يديه، فوقف بإزاء الدائرة.

وقال: يا أنس، ما حاجتك؟ قلت: قد بعثني الشيخ عبد القادر إليك، فنزل عن فرسه، وقبّل الأرض، وجلس خارج الدائرة، وجلس من معه و قال: ما شأنك؟ فذكرت قصة ابنتي، فقال لمن معه: من فعل هذا؟ فلم يعلموا من فعله، فأتي بمارد و هي معه، وقيل له: هذا من مردة الصين. فقال له: ما حملك على أن اختطفت من تحت ركاب القطب.

قال: إنها وقعت في نفسي. فأمر به، فضرب عنقه، وأعطاني ابنتي، فقلت له: ما رأيك كالليلة في امتثالك أمر الشيخ عبد القادر. قال: نعم، إنه لينظر من داره إلى الزمرة متّاهم بأقصى الأرض فيفرون من هيبته إلى مساكنهم، وإن الله تعالى إذا أقام قطبا مكّنه من الجن والإنس.

قال الإمام الياضي في كتابه «نشر المحاسن»: لا شك أن الكرامات قد ظهرت في زمن الصحابة وكثرت، ولكن ظهورها فيما بعد أكثر، ثم أن كثيرا من المنكرين لكرامات الأولياء والصالحين لو رأوهم يطيرون في الهواء لقالوا: هذا سحر، وقالوا: هؤلاء شياطين، ولا شك أن من حرم التوفيق فكذب بالحق غيبا و حدسا كذب به عيانا و حسّا، كما قال الله تعالى و هو أصدق القائلين مخاطبا لنبيه سيد المرسلين: وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ [الأنعام: 7] الآية.

فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحر؛ فإن سماع الإنسان الهواتف في الهواء و سماع النداء من بطنه و طي الأرض له و قلب الأعيان و نحو ذلك غير معهود في الحس أنه صحيح، إنما يظهر ذلك من أهل السيمياء و النار نجيات.

فالجواب: ما أجاب به المشايخ العارفون و العلماء المحققون في الفرق بين الكرامة و السحر أن السحر يظهر على يد الفساق و الزنادقة و الكفار الذين هم على غير شريعة و متابعة، و أما الأولياء فإنما وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم و اتباعهم السنّة حتى بلغوا فيها الدرجة العليا فافترقا، و ليس العجب ممن ينكر الكرامات من المعتزلة؛ فليس ذلك

بمستتكر ولا مستتكر منهم؛ فقد خالفوا أهل السنة و الجماعة بما هو أنكر وأكثر، وإنما العجب من قوم ينكرونها ينتمون إلى أهل السنة، وهم أقسام:

فقسم منهم ينكرون على مشايخ الصوفية و من ينتمي إليهم، و يسئون الظن بهم، و يطعنون فيهم، و ينكرون كراماتهم، و العجب كل العجب منهم في إنكارهم على سادات ما بين أوتاد و أبدال و صديقين عارفين بالله محققين، قد ملأوا الوجود كرامات و أنوار و معارف و حكما و أسراراً يعدون إقبال الناس عليهم ليلاً و إدبارهم عنهم نهاراً قد صفوا بواطنهم من شوائب الكدر و استوى عندهم الذهب و المدرة و المدح و الذم و الشدائد و النعم، بل يعدون نعمة الدنيا منعا و بلاء، و الشدة عطاء و رخاء، أعرضوا في بدايتهم عما سوى الله فخصوا في نهايتهم من فضل الله ما لا يعلمه إلا الله، فما ظنهم بقوم ضبطوا أنفاسهم مع الله، فشغلهم طول دهرهم بمراقبته.

يقول الصغير منهم: وقفت على باب قلبي عشرين سنة ما جاز به شيء لغير الله إلا رددته، أما علموا أن أعلام العلماء الصالحين الحلما لم يزالوا قديما و حديثا يعتقدون طائفة الصوفية و يزورونهم و يتبركون بمجالستهم و دعائهم و آثارهم و يحترمونهاهم.

وقد روي أن الإمام تقي الدين بن دقيق العيد المشهور كان يزور بعض الفقراء و يطلب منه الدعاء، و يخضع و يتذلل بين يديه حتى أنه قال في وقت: لهو عندي خير من مائة فقيه، أو قال: ألف فقيه.

و كذلك الإمام النووي كان يجتمع و ينتفع بالشيخ ياسين المزين و يستمع كلامه، و يقبل إشارته حتى أنه أمره بالسفر و ردّ ما كان عنده من الكتب المستعارة قبل موته بقليل فامثل أمره، و قبل إشارته، و سافر راجعا إلى بلده، فمرض، و توفي بين أهله و إخوته.

و كذلك الإمام مفتي الأنام عز الدين بن عبد السلام كان يعتقد المشايخ و يقول بفضلهم حتى أنه سئل عن الخضر عليه السلام أحي هو؟ فقال: ما تقولون لو أخبركم ابن دقيق العيد أنه رآه بعينه أكنتم تصدقونه؟ قالوا: أي و الله نصدقه. قال: فو الله لقد أخبر عنه سبعون صديقا أنهم رأوه كل واحد منهم خير من ابن دقيق العيد.

قال اليافعي: وقوله هذا يرد قول ابن الجوزي في زعمه أن الخضر ليس بحيي.

قلت: وأظنه قد رجع عن هذا القول؛ فإنه قد روى بإسناده المتصل أربع روايات:

الأولى: إن الخضر عليه السلام حيي، أخذ إياها عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رآه متعلقا بأستار الكعبة، وهو يدعو بهذا الدعاء: (اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع...) الدعاء المشهور، وخاطبه الإمام وعرفه.

والثانية: عن الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الراوي: لا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يلتقي الخضر وإلياس عليهما السلام في كل عام في الموسم، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويفترقا عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله (1)».

والثالثة: عن الإمام علي رضي الله عنه أيضا: أنه يجتمع يوم عرفة بعرفات جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والخضر عليهم السلام، وذكر أنهم يتجاوبون بنحو هذا الذكر المذكور.

والرابعة: إن عيسى وإدريس في السماء وإلياس والخضر في الأرض.

روى هذه الروايات الأربع بإسناده المتصل.

قال ابن عباس رضي الله عنه في الكلمات التي يقولهن الخضر وإلياس: من قالهن حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات آمنه الله تعالى من الغرق والحرق والسرق.

قال الراوي: وأحسبه قال: ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب (2).

والقسم الثاني من أقسام المنكرين: قوم يكذبون بكرامات أولياء أزمانهم، ويصدقون بكرامات الذين ليسوا في زمانهم.ة.

ص: 211

1- رواه الديلمي في الفردوس (5/504)، وابن عدي في الكامل (2/328).

2- انظر الأخبار التي وردت في أن الخضر عليه السلام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده إلى الآن، الزهر النضر في حال الخضر، (ص 208، 131) ولا عبرة بقول المخالف لما عليه أهل الحقائق من المتصوفة.

فهؤلاء كما قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: والله ما هي إلا إسرائيلية صدّقوا بموسى و كذّبوا بمحمد صلّى الله عليه و سلّم؛ لأنهم أدركوا زمنه.

القسم الثالث: قوم يصدّقون بأن لله تعالى أولياء لهم كرامات، ولكن لا يصدّقون بواحد معين من أهل زمانهم، فهؤلاء محرومون أيضا؛ لأن من لم يسلم لواحد معين لم ينتفع بأحد، و من أنكر على الصالحين حرم بركتهم.

قال الشيوخ: وذلك أقل عقوبته، و يخشى عليه سوء الخاتمة العياذ بالله تعالى انتهى.

قال الشيخ عبد الغني الشامي: وربما طعن بعض المنكرين في الفقراء بأنهم مسرفون على أنفسهم، فتراهم يطلبون فقراء في طريق الله تعالى معصومين من الزلل و المعصية، و هذا لا يكون أبدا بل من غلب خيره على شره فهو الكامل، بل في الحديث الشريف النبوي ما هو أبلغ من ذلك، و هو الاكتفاء بالعشر من الخير فضلا عن غلبته على الشر و كونه نصفاً أو ربعاً، قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا (1)».

رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، و ذكره السيوطي في «الجامع الصغير».

فقد حكم نبينا صلّى الله عليه و سلّم بالنجاة لمن عمل بالعشر، و هي بشارة عظيمة لكل من سلم من الكفر و الشرك إلى يوم القيامة، فالحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلّى الله عليه و سلّم.

ص: 212

1- رواه الترمذي (530/4)، و البخاري في التاريخ الكبير (415/7)، و الديلمي في مسند الفردوس (393/1)، و الطبراني في الصغير (42/2).

فهو كشف له أنه واحد الله في التخصيص، و الشفاعة تدل على ذلك و أشباهها.

*قلت: فهو صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ الشفيح، و شفيح المذنبين، صاحب الشفاعة الكبرى.

و صاحب الشيء مستحقّه المختصّ به دون من سواه، و لما كان صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ المختصّ بدعوة الشفاعة كما قال صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ: «لكلّ نبيّ دعوة، فمنهم من يجعلها في دنياه، و منهم من جعلها دعاء على قومه، و إني اختبأت دعوتي؛ شفاعة لأمتي يوم القيامة (1)».

فهو صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ المخصوص بمطلق الشفاعة من حيث جرت و على أيّ شفيح أجريت، ثم هو صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ ظاهر الاختصاص بأجلّها و أعلاها و أكبرها، فكبر الشفاعة التي يظهر للخاصّ و العامّ اختصاصه بها من حيث الكبر ما ظهرت للعيان أتمّه، و اشترك جميع الناظرين في رؤيته، و له الكبرياء في السماوات و الأرض، فمن حيث ظهر موجود السماء و الأرض كان له فيه تعالى الكبرياء، و من حيث بطن موجود الملكوت كان فيه العلوّ، فأظهر شفاعاته للخلائق شفاعته يوم الجمع في استفتاح الحكم و إنقاذ الخلائق من أسرار الوقوف و خطر الانتظار؛ ليفصل سبيل الخلق إلى سبيل المعاد بإنقاذ الجزاء و بما يتبع كبرها الظاهرة من شفاعات الشفعاء دونها يتّضح وجه الكبر في الشفاعة الجامعة.

ورد أن موطننا من مواطن يوم الجمع يظهر الحق تعالى لمحة من سطوته فيراع لها قلوب الأولين و الآخرين إلا من شاء الله، فيقول آدم عليه السّلام: «لا أسألك اليوم شيث ابني، لا أسألك إلا نفسي (2)».

و يقول نوح عليه السّلام: «لا أسألك اليوم سام ابني، لا أسألك إلا نفسي (3)».

1- رواه مسلم (189/1).

2- حديث كشيحي صحيح.

3- كسابقه.

و يقول إبراهيم عليه السّلام: «لا أسألك اليوم إسماعيل ابني، لا أسألك إلا نفسي (1)».

و يقول موسى: «لا أسألك اليوم هارون أخي، لا أسألك إلا نفسي (2)».

و يقول عيسى عليه السّلام: «لا أسألك اليوم مريم أمّي، لا أسألك إلا نفسي (3)».

و يقول محمد صلّى الله عليه وسلّم: «لا أسألك اليوم نفسي و لا فاطمة ابنتي و لا عليّاً أخي و لا الحسن و الحسين ابنيّ، لا أسألك اليوم إلا أمّتي (4)».

و يستمر هذا الموقف حتى تفكّه شفاعته الكبرى البادئة الظهور لمجمع العالمين من أهل السماوات و أهل الأرض. قاله الحرالي.

النور الحادي و العشرون

و هو نور الخطابة:

فكونه كيف له أنه الذي أوتي جوامع الكلم.

قال الشيخ الكتاني: وفي «الفتوحات» أيضا في الباب الرابع و الثمانين و ثلاثمائة بعد ما ذكر فيه أن الحق تعالى لا يكلم عباده و لا يخاطبهم إلا من وراء حجاب صورة يتجلى لهم فيها تكون له تلك الصورة حجابا عنه و دليلا عليه ما نصه:

و تسمّى هذه الحضرة التي منها يكون الخطاب الإلهي لمن شاء من عباده حضرة اللسن و منها كلم الله موسى عليه السّلام أ لا تراه تجلى له في صورة حاجته.

و منها أعطي صلّى الله عليه وسلّم جوامع الكلم، فجمع له في هذه الحضرة صور العالم كلها فكان علم أسماء هذه الصور علم آدم عليه السّلام و أعيانها لمحمد صلّى الله عليه وسلّم مع أسمائها التي أعطيت آدم عليه السّلام فإن

ص: 214

1- كسابقه.

2- كسابقه.

3- كسابقه.

4- كسابقه.

آدم من الأولين الذين أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم علمهم حين قال عن نفسه أنه أعطاه الله علم الأولين والآخرين.

ومنها أتى الله داود الحكمة وفصل الخطاب، وجميع الصحف والكتب المنزلة من هذه الحضرة صدرت.

ومنها أُملي الحق على القلم الأعلى ما سطره في اللوح المحفوظ، وكلام العالم كله غيبه وشهادته من هذه الحضرة، والكل كلام الله، فإنها الحضرة الأولى انتهى منه بلفظه أيضا.

وفيهما أيضا في الباب الرابع والتسعين وثلاثمائة ما نصه:

والممكن الكامل المخلوق على الصورة الإلهية المخصوص بالصورة الإمامية لا بدّ وأن يكون جامعا لجميع الخير كله، ولهذا استحقّ الإمامة والنيابة العامة في العالم، ولهذا قال في آدم عليه السلام: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا [البقرة: 31]، وما ثم إلا اسم ومسمّى وقد حصل علم الأسماء محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: «علمت علم الأولين والآخرين»، فعلمنا أنه قد حصل عنده علم الأسماء فإنه من العلم الأول لأن آدم له الأولية فهو من الأولين في الوجود الحسي.

وقال عن نفسه فيما خص به على غيره أنه أوتي جوامع الكلم.

والكلم: جمع كلمة والكلم أعيان المسميات، قال تعالى: وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ [النساء: 171]، وليست غير عيسى فأعيان الموجودات كلها أعيان كلمات الحق، وهي لا تنفد، فقد حصل له الأسماء والمسميات، فقد جمع الخير كله فاستحق السيادة على جميع الناس، وهو قوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة (1)».

وهناك تظهر سيادته لكون الآخرة محل تجلي الحق العام، فلا يتمكن لتجليه دعوى من أحد فيما ينبغي أن يكون لله أو يكون من الله لمن شاء من عباده انتهى منه بلفظه أيضا.

وقد فسّر الكلم بأعيان المسميات: أي مسميات أسماء آدم التي هي أعني المسميات الموجودات).

ص: 215

1- رواه البخاري (3162)، ومسلم (194)، والترمذي (2434).

وفسر الشيخ عبد الرحمن الجامي في «شرحه لفصوص الحكم» جوامع الكلم بأهميات الحقائق الإلهية، والكونية الجامعة بجزئياتها، قال كما هي يعني الحقائق مسميات آدم، وعليه فمسميات أسماء آدم هي الحقائق الإلهية، والحقائق الكونية الظاهرة في التعيين الثاني، والمرتبة الثانية التي هي أعني الحقائق المذكورة ضلال وصور للشئون الذاتية التي هي اعتبارات الوحدة المندرجة فيها في التعيين الأول والمرتبة الأولى، وأسماء آدم هي أسماء تلك الحقائق، وهي من الباري تعالى أسماء الصفات التي لها تعلق وارتباط بالكون، ومن المكونات أسماء كل مخلوق من العرش إلى ما تحت الأرض، وليس المراد بها خصوص الأسماء النازلة وهي التي تشعر بالمسمى في الجملة كما عليه المفسرون؛ لأنه لا يظهر بذلك كبير خصوصية لآدم عليه السلام، وإنما المراد بها الأسماء العالية كما ذكره الشيخ الأكبر ونقله (في الإبريز)، وفي «جواهر المعاني»، كل منها عن شيخه، وهي التي تشعر بأصل المسمى، ومن أي شيء هو، وبفائدته، ولأي شيء يصلح، وبكيفية ترتيبه ووضع شكله، وما يطرأ عليه من ابتدائه إلى انتهائه؛ لأنه ما من مخلوق في الكون إلا وله اسم على قدره في العظم، وبه قوامه إذا سمعه العارف يفهم منه المسمى بجميع أحواله، وسائر ما يتعلق به.

فكان سيدنا آدم عليه السلام يعلم من كل مخلوق من المخلوقات الناطقة والجامدة بمجرد سماع اسمه العالي، أو خطوره في ذهنه كل ما يتعلق به من هذه الأمور المذكورة، وهي علوم آدم عليه السلام التي أشار إليها ابن مشيش في قوله:

وتنزلت علوم آدم، وهي أيضا علوم أولاده من الأنبياء والأولياء الكمال كما ذكره في «الإبريز»، نقلا عن شيخه، وأراد بالأولياء الكمال الأفراد الجامعين، وهم الأقطاب الخلفاء، قال: وإنما خص آدم بالذكر؛ لأنه أول من علم هذه العلوم، ومن علمها من أولاده فإنما علمها بعده انتهى.

وعلى هذا فالكلية في قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا [البقرة: 31].

هي إحاطته بجميع متعلقات الكون حتى لا يشذ عليه منها شيء وإن شئت قلت: هي إحاطته بجميع الأسماء الكونية، وكذا الإلهية التي بها نظام الكون، ومما يشهد له قوله تعالى:

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ؛ لَأَنَ الْمَعْرُوضِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا هُوَ صُورُ الْكَائِنَاتِ وَمَسْمِيَاتِهَا

فدَلَّ على أن المراد بالأسماء الأسماء الكونية و التي يطلبها الكون من أسمائه تعالى .

و في «الفتوحات» في الباب الثامن و الأربعين المراد من قوله كل الأسماء الإلهية التي تطلب الآثار في العالم و ما يمتد به من أسماء التنزيه و التقديس انتهى .

و قال قبله بقليل: خص آدم بعلم الأسماء كلها التي لها توجه إلى العالم، و لم يكن ذلك العلم أعطاه الله للملائكة، و هم العالم الأعلى الأشرف .

قال الله تعالى: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، و لم يقل بعضها، و قال: (عرضهم) و لم يقل: (عرضها)، فدَلَّ على أنه عرض المسميات لا الأسماء انتهى .

قال في الباب التاسع عشر و ثلاثمائة ما نصه:

و لما أوجد الله العالم أوجده إنسانا كبيرا، و جعل آدم و بنيه مختصر هذا العالم، و لهذا أعطاه الأسماء كلها: أي كل الأسماء المتوجهة على إيجاد العالم، و هي الأسماء الإلهية التي يطلبها العالم بذاته إذ كان وجوده عنها انتهى .

و قال في «جواهر المعاني» و كذا في «الجامع» نقلا عن شيخهما أبي العباس التيجاني و أما الأسماء الخارجة عن الكون فلا تمكن الإحاطة بها، و لا نهاية لها .

قال سبحانه و تعالى وَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا [طه: 110].

قال: فإن العارفين و الأقطاب و النبيين و المرسلين من فتحهم في المعرفة ينكشف لهم في كل مقدار طرفة عين من أسماء الله الباطنة أمر لا حد له ثم يبقون على هذا الحال أبدا سرمدا في طول عمر الدنيا و في طول عمر البرزخ و في طول عمر القيامة و في طول عمر الأبد في الجنة بلا نهاية في كل مقدار طرفة عين ينكشف لهم من أسماء الله الباطنة ما لا حد له و لا غاية له في طول هذه المدة، و لا نهاية لانكشاف الأسماء على طول أبد الأبد، فكيف يقال: أحاط بها كلها، و إنما الكلية في الأسماء التي يطلبها الكون فقط انتهى منه بلفظه .

و قد ذكره صاحب «الجواهر» في الفصل الأول من الباب الخامس .

و نحوه قوله في «الإبريز» نقلا عن شيخه بعد تخصيصه لأسماء آدم والتي يطبقها آدم ويحتاج إليها البشر أو لهم بها تعلق ما نصه:

و إنما خصصناها بما يحتاج إليه و ذريته و بما يطبقونه لئلا يلزم من عدم التخصيص الإحاطة بمعلومات الله تعالى انتهى.

فإن قلت: يلزم مما ذكرته علم آدم عليه السلام بالأسماء و المسميات معا، كما وقع ذلك لنبينا صلى الله عليه و سلم، فما وجه الخصوصية لنبينا؟

قلت: آدم عليه السلام أوتي الأسماء التي هي كالقشر، و الغلاف الصائغ للشيء بطريق الأصاله، فكان مظهرها، و حطت له المسميات بطريق التبع، و نبينا صلى الله عليه و سلم أوتي المسميات التي هي اللب و المقصود بطريق الأصاله، و الأسماء تابعة لها، و كان مظهرها للكل، و أيضا فالرسوخ التام و التنزل الحقيقي إنما هو له صلى الله عليه و سلم، و فيه دون غيره، فإنه لم يحصل له من الرسوخ و التمكن فيها مثل، و لا مقارب ما حصل له صلى الله عليه و سلم، و لذا عجز الخلائق كلهم آدم و غيره فافهم.

و أمهات الحقائق هي أصولها و أئمتها التي ترجع إليها، و الحقائق الإلهية هي مسميات الأسماء الإلهية: أي مفهوماتها بخصوصياتها الامتيازية، و المراد بها هنا خصوص التي يفتقر العالم إليها، و أمهاتها سبعة: الحياة، و العلم، و الإرادة، و القدرة، و الكلام، و الجود، و الأقساط، و الحقائق الكونية هي مسميات أسماء الموجودات كلها، و هي مع ما ذكر الحقائق الإلهية كلمات الله التي لا نفاذ لها المشار إليها بقوله تعالى: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي [الكهف: 109].

و قوله: وَ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ [لقمان: 27].

فإن المراد بها هنا على ما ذكره المحققون أمران:

أحدهما: الحقائق الإلهية الأسمائية و الصفاتية و إن كانت الحقائق الإلهية قد تطلق أيضا على ما هو منه صلى الله عليه و سلم و بسببه من أسرار الحق التي فرقها في خلقه، و هي ثلاثمائة و ستة و ستون

سرّاً، ظهرت في الحيوانات و الجمادات و سائر المخلوقات على ما أَرادَه الحق تعالى، و هي ما جعله فيهم من المنافع و العلوم و الأسرار و أوصاف الكمال من الصدق و التحمل و غير ذلك.

ثانيهما: الحقائق المظهرية الكونية، و هي الموجودات كلها محسوسة كانت أو معقولة أو موهومة، أو تقول: روحانية كانت أو مثالية أو جثمانية، سمّيت هذه بكلمات الله؛ لصدورها عن الله تعالى ب(كن) لكل شيء منها فيكون، و(كن) كلمة الله فسمي ما صدر عنها باسمها تسمية للمسبب باسم السبب.

و في «الفتوحات المكية» في الباب الثالث و السبعين و ثلاثمائة ما نصه:

فادم و من دونه إنما هو وارث محمد صلّى الله عليه و سلّم؛ لأنه كان نبياً و آدم بين الماء و الطين لم يكن بعد موجوداً، فالنبوة لمحمد صلّى الله عليه و سلّم و لا آدم، و الصورة الطبيعية لآدم و لا صورة لمحمد صلّى الله عليه و سلّم، و على آدم و جميع النبيين فادم أبو الأجسام الإنسانية، و محمد صلّى الله عليه و سلّم أبو الورثة من آدم إلى خاتم الأمر من الورثة، فكل شرع ظهر، و كل علم إنما هو ميراث محمدي في كل زمان و رسول و نبي من آدم إلى يوم القيامة، و لهذا أوتي جوامع الكلم.

و منها علم الله آدم الأسماء كلها فظهر حكم الكل في الصورة الآدمية و الصورة المحمدية، فهي في آدم أسماء، و في محمد صلّى الله عليه و سلّم كلمات، و كلمات الله سبحانه لا تنفذ، و موجوداته من حيث جوهرها لا تنفذ، و إن ذهب صورها و تبدلت أحكامها فالعين لا تذهب و لا تتبدل انتهى منه بلفظه.

و فيها أيضاً في الفصل الثاني من الباب الثاني ما نصه:

نكتة و إشارة: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «أوتيت جوامع الكلم».

و قال تعالى: وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ [النساء: 171].

و قال: وَ صَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتِبَ [التحریم: 12].

و يقال: قطع الأمير يد السارق، و ضرب الأمير اللص، فمن ألقى عن أمره شيء فهو ألقاه، فكان الملقى محمد صلّى الله عليه و سلّم، ألقى عن الله كلمات العلم بأسره من غير استثناء شيء منه

البته، فمنه ما ألقاه بنفسه كأرواح الملائكة وأكثر العالم العلوي، ومنه أيضا ما ألقاه عن أمره، فيحدث الشيء عن وسائط كبرة الزراعة ما تصل إلى أن تجري في أعضائك روحا مسبحا و ممجدا إلا- بعد أدوار كثيرة، وانتقالات في عالم، و تنقلب في كل عالم من جنسه على شكل أشخاصه، فرجع الكل في ذلك إلى من أوتي جوامع الكلم انتهى المراد منه بلفظه أيضا و راجعه.

و فيها أيضا في الباب السابع و الثلاثين و ثلاثمائة ما نصه:

و أما منزلته صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ في العلوم خاصة، فأحاطه بعلم كل عالم بالله من العلماء به تعالى متقدميهم و متأخريهم، ثم ذكر أن من كماله صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ أنه خصَّ بست لم تكن لنبيِّ قبله.

ثم قال: و الخصلة الثانية: أوتي صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ جوامع الكلم، و الكلم: جمع كلمة، و كلمات الله لا تنفد، فأعطي علم ما لا يتناهى، فعلم بما لا يتناهى ما حصره الوجود، و علم ما لم يدخل في الوجود، و هو غير متناه، فأحاط علما بحقائق المعلومات، و هي صفة إلهية لم تكن لغيره انتهى المراد منه بلفظه أيضا.

و قال الأمير عبد القادر الجزائري في «مواقفه» في الموقف السادس و الثمانين و مائتين أثناء كلام له ما نصه:

و كما أن الحق تعالى علم كل شيء من علمه بنفسه؛ لأن جميع الأشياء كذلك هو صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ علم جميع الأشياء إجمالا و تفصيلا من علمه بذاته و حقيقته التي هي حقيقة الحقائق، و مصدر كل كائن و مبدأ الكل و خزانة العلوم الإلهية و الكونية منه تخرج و على يديه تقسم فالقلم الأعلى و هو العقل الأول و النفس الكلية و هي اللوح المحفوظ و سائر الأرواح العلوية و السفلية من ذواته تكتب و بعينه تبصر و من مشكاته تنظر فهو بكل شيء عليم بيده مفاتيح الخزائن الإلهية و كل ما ظهر في العالم مطلقا فلا يظهره الاسم الإلهي إلا عن إذن محمد صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ.

فإن قيل: ما الفرق بين علمه صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ و بين علم الحق تعالى في مقام الفرق؟

قلنا: هو أنه تعالى علم الأشياء و هي في العدم لا عين لها في الوجود بوجه من الوجوه و هو صَلَّى الله عليه و سَلَّمَ إنما علم الأشياء بعد أن صار لها ضرب من الوجود و هو الوجود العلمي فإنه ما

علمها إلا وهي موجودة في علم الحق تعالى.

ثم قال: أما علمه صلى الله عليه وسلم بربه فإنه علم علم الأولين قبله: أي قبل اتصال روحه بجسمه الشريفين صلى الله عليه وسلم، والآخريين بعده من كل ما خلق الله تعالى، كما أخبر بذلك عن نفسه في حديث الضربة، وأما علمه صلى الله عليه وسلم بالعالم، وهو كل ما سوى الحق تعالى، فالعالم على ضربين:

ضرب وجدت أجناسه وأنواعه وبعض أشخاصه وأفراده ولأفراده نهاية، كالنوع الإنساني مثلا، فهذا الضرب يعلمه صلى الله عليه وسلم تفصيلا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علم جميع الأسماء المتوجهة على إيجاد العالم كلياتها وجزئياتها، وما من حقيقة كونية إلا وهي مرتبطة بحقيقة جزئية الإلهية، ومستندة إليها، لا بد من ذلك، وقد علم صلى الله عليه وسلم الأسماء فأحرى آثارها، فإن آدم عليه السلام الذي هو قطرة من بحر، وجزء من كله، علمه الله الأسماء كلها، فكيف به صلى الله عليه وسلم، والضرب الآخر من العالم، وجدت أجناسه وأنواعه وبعض أشخاصه، ولا نهاية لأفراده وأشخاصه، فهذا الضرب الذي لا تنتهي أفراده أبد الأبدان ودهر الداهرين، يعلمه صلى الله عليه وسلم غير متناه، فإنه أخبر أنه أوتي جوامع الكلم، وكلمات الله لا تنفذ، بمعنى مقدراته ومراداته، فقد أعطي صلى الله عليه وسلم ما لا يتناهى إجمالا، كما أعطى علم ما يتناهى تفصيلا خصوصية له صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أعطي مخلوق علم جميع العالم أجناسه وأنواعه وأشخاصه ما يتناهى منه وما لا يتناهى غيره صلى الله عليه وسلم ثم قال: فأحاط صلى الله عليه وسلم علما بحقائق المعلومات المتناهية وغير المتناهية، وعلم أجناسها وأنواعها على التفصيل وبعض شخصياتها وجزئياتها كذلك، وعلم ما لا يتناهى من الأفراد الجزئيات على الإجمال، وهذه صفة إلهية لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم.

النور الثاني والعشرون

وهو النور الذي سميته نور المقايسة:

فهو كشف له أنه إذا جمع في الذهن جميع الأنبياء والرسل في تقديره لفضلهم ودليله أنه أعلم الخلق بالله، والدرجة التي هناك لا تقاس بما بعدها، وإن تعددت فإن المجموع لا يقوم منه ما يساوي، فإن الذوات لا تتحد-فاعلم.

وأیضا إذا قلنا أنه أفضل من إبراهيم فالمرتبة أو الدرجة التي يفضلها بها أي شيء يقاس بها لا بد لها من تنظير تنظر معها.

ثم سلمنا أنه أرفع الأنبياء منزلة في الجنة، و الكل دونه فلا ينفع ما عظم واجتمع فإنه مع ما هم فيه ينظر إليهم من تحت.

فاعلم ذلك و لا- تقس الأ-مر فيه بالمحسوس فتقول: هو صاحب ألف درهم في التمثيل و هم من مجموع الكل منهم و إن كان لكل واحد منهم مائة جملة قيل لك: ما الأمر الذي نحن فيه، هذا يشابهه، فإنك هناك تقيس الأمر بقدره و هي درجة عند الله.

فاعلم.

*قلت: قال الشيخ الكتاني: و مقام الوسيلة قيل: إنه مقام حسبي و أنه علم على أعلى منزلة و درجة في الجنة و هي منزلة رسول الله صلى الله عليه و سلم و داره في الجنة و هي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش و قيل: إنه معنوي و هو أنه يكون في الجنة في قربه من الله القرب المعنوي بمنزلة الوزير من الملك من غير تشبيه و لا- تمثيل يتوسل و يشفع في قضاء الحاجات و رفع الدرجات و نيل المطالب و حصول جميع الرغبات و لا يصل لأحد شيء إلا بواسطة و على يديه و المعنيان معا صحيحان في حقه صلى الله عليه و سلم و حينئذ فهما وسيلتان إحداها حسية و الأخرى معنوية و كل منهما مختص به صلى الله عليه و سلم.

و في «شفاء السقام» لتقي الدين السبكي في الباب العاشر في الشفاعة أثناء كلام له ما نصه: لكن الشيخ عبد الجليل القصري في كتاب «شعب الإيمان» له ذكر في تفسير الوسيلة التي اختص بها النبي صلى الله عليه و سلم أنها التوسل و أن النبي صلى الله عليه و سلم يكون في الجنة بمنزلة الوزير من الملك من غير تمثيل لا يصل إلى أحد شيء إلا بواسطة صلى الله عليه و سلم انتهى.

و قال العارف بالله أبو يزيد الفاسي قدس الله سره في حواشيه على «دلائل الخيرات» و هي المسماة: بالأنوار اللامعات في الكلام على دلائل الخيرات ما نصه: الوسيلة قال السيوطي في خصائصه: هي أعلى درجة في الجنة.

و قال عبد الجليل القصري في شعب الإيمان: الوسيلة التي اختص بها هي التوسل و ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم يكون في الجنة بمنزلة الوزير للملك بغير تمثيل لا يصل لأحد شيء إلا بواسطة انتهى.

ص: 222

ونصه في «الشعب» وأما المقام الثالث من شفاعته صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ فإنها في الجنة و هي دائمة و هي مقام الوسيلة التي لا تنبغي إلا لمحمد صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيح أن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن و صلوا عليّ فإن من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، و أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة».

و هي مشتقة من التوسل الذي هو الطلب و الدعاء و التشفع فالنبي صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ في الجنة في قربه من الله بمنزلة الوزير من الملك في درجة الوسيلة يتوسل و يشفع في قضاء الحاجات و رفع الدرجات، و يستأذن في الزيارة العلية، و النظر إلى الوجه الكريم، و فتح أبواب حضائر القدس و غير ذلك، و هو أول من يتقدم للزيارة، و أول من ينظر إلى الله تعالى، و أول في كل شيء، فيتوسل لنفسه و لغيره، فلا يرد على الخلق في الجنان خير إلا -على يديه صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ؛ لأنه أول من يرتقي في الدرجات، فيرتقي بارتقائه، و يزيد بزيادته كل من في الجنة، فافهم فهمنا الله و إياك، انتهى منه بلفظه.

قلت -الكتاني في الجلاء-: و حديث: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن» أورده هكذا في الجامع الصغير من غير زيادة و عزاه لأحمد و مالك و الستة من حديث أبي سعيد، ثم أورده بلفظ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليّ... الحديث» كما تقدم و عزاه لأحمد و مسلم و الثلاثة عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

و حينئذ فهما حديثان دخل له أحدهما في الآخر، و الله أعلم.

و من كتاب «نقد النصوص» للعارف بالله المنلي الجامي قدس سره ما نصه:

و في كتاب «الفكوك» يعني للشيخ الكبير صدر الدين أبي المعالي محمد بن إسحاق القونوي: الإنسان الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوجود و الإمكان، و المرأة الجامعة بين صفات القدم و إحكامه، و بين صفات الحدثان، و هو الوساطة بين الحق و الخلق، و به و من مرتبته يصل فيض الحق و المدد الذي هو سبب بقاء ما سوى الحق إلى العالم كله، علواً و سفلا، و لولاه من حيث برزخيته التي لا تغاير الطرفين لم يقبل شيء من العالم المدد الإلهي

الوجداني؛ لعدم المناسبة و الارتباط، ولم يصل إليه، فكان يفنى و أنه عمد السماوات و الأرض، و لهذا السر برحلته من مركز الأرض التي هي صورة حضرة الجمع و أحديته، و منزلة الخلافة الإلهية إلى الكرسي الكريم، و العرش المجيد، المحيطين بالسماوات و الأرض، ينخرم نظامها، فبدل الأرض غير الأرض و السماوات.

إلى أن قال: فإذا انتقل انشقت السماء، و كوّرت الشمس، و انكدرت النجوم و انتشرت، و سيّرت الجبال، و زلزلت الأرض، و جاءت القيامة، و لو لا ثبوته من حيث مظهريته في الجنة التي محلها الكرسي و العرش المجيد لكان الحال فيهما كالحال في الأرض و السماوات، و إنما قيدت ثبوته بقولي: (من حيث مظهريته) من أجل ما أطلعنا الله عليه من أن الجنة لا تسع إنسانا كاملا، و إنما يكون منه في الجنة ما يناسب الجنة، و في كل عالم ما يناسب ذلك العالم، و ما يستدعيه ذلك العالم من الحق من حيث ما في ذلك العالم من الإنسان.

بل أقول: و لو خلت جهنم منه لم تبق و به امتلأت، و إليه الإشارة بقدم الجبار المذكور في الحديث انتهى المراد منه بلفظه راجعه في الكلام على الفص الأدمي.

و في عبارة لبعضهم قال: لو لا ثبوت الإنسان الكامل في الجنة و عدم زواله منها لكان الحال فيها كالحال في الأرض و السماوات من زوالهما عند زواله منهما و كذا لو خلت منه جهنم لزلت، بل إذا زال عن دار أي دار كانت فإنها تزول بزواله، و إذا ثبت فيها فإنها تثبت بثبوته، و كذا جميع الأمكنة، و منه تعلم أن العوالم كلها لا تخلو منه؛ لأنها لو خلت منه لتلاشت و اضمحلت؛ لكونها ليس لها قيام و لا قوام إلا به، و لجمعيته للأسماء الإلهية و الإمكانية، و مظهريته للطرفين، و كونه برزخا جامعاً بين قوسي الوجوب و الإمكان، لم تسعه الجنة و لا عالم من العوالم، و إنما يكون منه في الجنة ما يناسب الجنة، و في كل عالم ما يناسب ذلك العالم، و في جهنم ما يناسب جهنم؛ إذ لو خلت جهنم منه لم تبق و به امتلأت، أعني بما يناسبها منه، و إليه الإشارة بقدم الجبار المذكور في الحديث الشريف فلنفهم و الله أعلم انتهى.

و قال الشيخ شرف الدين القيصري في «شرح الفصوص» لدى ما ذكره الشيخ من أن

الأمر إذا انتقل إلى الآخرة يكون الإنسان الكامل ختما على خزانها ختما أبدياً ما نصه:

وكون الكامل ختما على خزانة الآخرة دليل على أن التجليات الإلهية لأهل الآخرة إنما هي بواسطة الكامل، كما في الدنيا، والمعاني المفصلة لأهلها مفرغة من مرتبه، ومقام جمعه أبداً، كما تفرع منه أزلا و ما للكامل من الكمالات في الآخرة، لا يقاس على ما له من الكمالات في الدنيا؛ إذ لا يقاس لنعم الآخرة على نعم الدنيا، والله أعلم.

النور الثالث والعشرون

وهو نور التفضيل:

فهو يكشف له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قدره بالنظر إلى الرسل عليهم السلام ومقر له بأنه سيد ولد آدم عليه السلام.

وقول الله تعالى: **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** فنحن في الأمم مثله هو في الأنبياء والرسل عليهم السلام.

قلت: والجملة فيه أن أفضل الخلائق سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبعده أفضل الخلائق غيره من الأنبياء والمرسلين، وبعده الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين أفضل بني آدم أمة سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأدلة تفضيله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على غيره من جميع الخلق، والكلام على ذلك طويل منتشر جداً، وقد قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي:

ثبوت شرفه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأفضليته على جميع المخلوقات يكاد أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل.

وقال المحققون: هو أفضل من كل واحد من الأنبياء والملائكة وجميع الخلق على حدته، وأفضل من مجموعهم، وأفضل من جميعهم، والموجودات وإن تفاوتت في الدرجات فهو في الدرجة التي لا درجة فوقها، والآيات والأخبار وأقوال العلماء والآثار الدالة على ذلك كثيرة.

ص: 225

و لله در البوصيري إذ يقول:

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم

النور الرابع والعشرون

وهو نور الإحاطة:

فهو يكشف له أنه عين المعنى المجموع الذي إليه تصل العناية العلمية والعملية، ومع كل محمود محترم يشار إليه، فهو الذي أحاط بها، وجميع ما تفرق في الأنبياء اجتمع به وله ولأمته وفي ملته صلى الله عليه وسلم.

قلت: قال سيدنا الكتاني: اعلم هداك الله، ولكل رشد وفلاح أهلك وأرشدك أنه لا خلاف بين أهل العلم كلهم في أنه عليه السلام كان معلما من قبل الله تعالى بالمغيبات الكثيرة، التي لا تنحصر كثرة وعددا، ولا ينقضي ظهورها مدى الدهور أبدا، وفي أنه أوتي من علوم الكوائن الماضية والحاضرة والمستقبلة ما تعجز عنه عقول البشر، ولم يؤته نبي ولا رسول قبله، ووقع نزاع عظيم وخبط شديد وهيم بين المتأخرين من المشاركة والمغاربة في أن علمه عليه السلام كان محيطا بالأشياء كلها حتى الخمس والروح، وما هو في معناهما، أو غير محيط بها، والإحاطة بالأشياء جميعها إنما هي لله تعالى وحده، أو محيطا بها ولكن لا إحاطة علم الله، بل إحاطة ما لا تخلو عن شيء مخصوص منها، استأثر الله به، أو متوقف فيه فلا يقال فيه: إنه محيط ولا غير محيط؛ لتعارض الأدلة، وعدم وجود قاطع، أقوال أربعة:

القول الأول: في بيان إحاطة الذات المحمدية بالعلوم الجديدة الكونية، فممن أفتى بالأول- وهو القول بالإحاطة- من المغاربة قاضي سجلماسة وأعلمها في وقته الفقيه العلامة المشارك المحقق أبو مروان عبد الملك بن محمد السجلماسي التاجموعي المتوفى في صفر سنة ثمان عشرة ومائة وألف، لما سأله عن هذه المسألة جردنا للأمام المحب في الجانب النبوي المداح له العلامة المؤلف الناظم الناثر الصوفي الولي الصالح أبو العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي الشافعي نزيل فاس ودفينها.

ص: 226

وقال في جوابه له: إن النبي صَلَّى اللهُ عليه و سلم لم يفارق الدنيا حتى علم كل شيء.

ولما بلغ جوابه هذا لعلماء فاس وما هو في حكمها أنكروه، وبالغوا في التشنيع عليه حتى إن بعضهم نسب معتقده هذا إلى الكفر، فلما بلغه هذا الإنكار رد عليهم أبلغ رد في جواب له كتبه في هذه المسألة، وقال فيه: وإني لأفصي العجب من المنكرين لذلك مع ورود الأحاديث الصحيحة به.

ففي «كبير» الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صَلَّى اللهُ عليه و سلم قال: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس (1)». وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مثله.

وقد تقرّر أن الاستثناء معيار العموم، وعليه فعلمه صَلَّى اللهُ عليه و سلم محيط بكل شيء سوى الخمس، والخمس قد علمها صَلَّى اللهُ عليه و سلم بعد على ما عليه المحققون؛ إذ هو صَلَّى اللهُ عليه و سلم من لدن بعثه الله إلى أن قبضه في الترقيات والتجليات فبحسبها ورد: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل».

«لا تفضلوا بين الأنبياء».

ثم ورد بعد أنه علم الخمس، وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه.

وقال الحافظ السيوطي: أوتي صَلَّى اللهُ عليه و سلم علم كل شيء إلا الخمس.

وقيل: إنه أوتيتها أيضا وأمر بكتمها، والخلاف جار في الروح.

وإذا تقرّر هذا علم أنه صَلَّى اللهُ عليه و سلم أحاط بكل شيء علما فضلا من الله تعالى فما يقال لفضل الله ذا فكم؟ وقال البوصيري:

دع ما ادعته النصرارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم (2)ى.

ص: 227

1- رواه الطبراني (360/12)(13344)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (263/8): رجاله رجال الصحيح.

2- البيت للبوصيري في البردة (ص 112) طبع دار المصطفى.

وفي «الصحيح»: أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سلوني عما شئتم (1)».

ولا شك أنه كالتص في التحدي بهذه الخصوصية، فتلحق بالمعجزات، وما في الكتاب العزيز من الآي الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله محمول على العلم بغير واسطة.

وأما الاطلاع على ذلك بإعلام الله فأمر متحقق؛ لقوله: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ [الجن: 26-27]

وفي «الطبراني» عن ابن عمر مرفوعاً: «إن الله قد رفع لي الدنيا، فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة، كأنما أنظر إلى كفي هذه (2)».

والقول الفصل: إنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوتي علم كل شيء قبل أن يفارق الدنيا، وقد اتضح أن المنكر إما جاهل فيعلم، أو ملحد فيؤثم، ثم ليت شعري ما وجه الإنكار؟ فإن مسألة لم تخرج عن دائرة الإمكان، وكل ما كان سبيله ذلك، وأخبر الصادق المصدوق بوقوعه وجب المصير إليه اعتقاداً واعتماداً، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، انتهى باختصار.

وقد كتب بعده موافقاً عليه الفقيه الأوحى سيدي مسعود جموع مستدلاً على الموافقة بحديث أحمد و الترمذي عن معاذ في وضع الرب تعالى كفه بين كتفيه في المنام فتجلى له بها كل شيء، ثم إن التاجموعي ألف في المسألة رسالة سماها: «ملاك الطلب و جواب أستاذ حلب»، وفي «نشر المثاني في أهل القرن الحادي و الثاني» في ترجمته كلاماً آخر له في هذه المسألة في بعض رسائله، يصحح فيه القول بما رآه فيها و يرد القول بخلافه، راجعه.

و ممن أفتى به من المشاركة الفقيه الأريب المشارك الأديب: أبو عبد الله محمد بن أحمد المنوفي المصري الشافعي نزيل مكة المشرفة، المتوفى سنة أربع و أربعين و ألف، ذكر ذلك المحبي في «خلاصة الأثر في أعيان أهل القرن الحادي عشر» في ترجمته، ونصه:).

ص: 228

1- رواه البخاري (47/1)، و مسلم (1834/4).

2- رواه نعيم بن حماد في الفتن (27/1)، (2).

و مما اتفق له أنه سئل: هل كان النبي صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ يعلم السحر و يعرفه على التعميم؟

فأجاب عنه: إنه كان يعلم كل شيء منه و من غيره من غير شك انتهى.

و انظر هل أرادوا بهذه الإحاطة، و هذا العلم علوم الكائنات خاصة كما هو الظاهر المتبادر، أو ما يشمل علوم الذات العلية، كما فهمه من رد كلامهم و اعتمد ملامهم، فإن كان الأول فلا ملام على ما فصله، و إن كان الثاني فهو بعيد من المقام، و الله أعلم.

القول الثاني في بيان إحاطة الذات المحمدية بالعلوم الجديدة الكونية:

و ممن أفتى بالثاني، و هو القول بعدم الإحاطة، من المغاربة العلامة الأشهر و المحرر الأكبر أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي، و الكثير من علماء المغرب، و خصوصا أهل فاس، و قالوا: إن الإحاطة بالأشياء كلها إنما هي لله، و القائل بالإحاطة لغيره إن كان يعتقد و يرى مساواة علم غيره تعالى لعلمه فهو كافر، و بعض المعاصرين للتاجموعي من علماء فاس ألف في رد كلامه مؤلفا سماه: «المنهج القويم في قصر الإحاطة على العلم القديم».

و استدل بآيات و أحاديث و نصوص، كقول الشيخ علي الأجهوري في شرحه لمختصر خليل في باب مصرف الزكاة: إن القائل بأن الأنبياء يعلمون ما كان و ما يكون مبتدع يكفر ببدعته اتفاقا انتهى.

قلت: و عبارة الشيخ إبراهيم بن مرعي الشبرخيتي في شرحه: و لا يعطي منها- يعني الزكاة- إجماعا من يكفر ببدعته اتفاقا، كالقائل بنبوة علي رضي الله عنه و أن جبريل غلط، و القائل بأن في الأمة رسولين: ناطق، و صامت، فالناطق: محمد صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ، و الصامت: علي، و القائل بأن الأنبياء و الأئمة يعلمون ما كان و ما يكون و شبههم، انتهى منه بلفظه.

و مثله للشيخ عبد الباقي الزرقاني، و أشار محشيه البناني إلى أنه وقع في كلامهم خلل و تحريف، فكتب على كلام الزرقاني ما نصه:

عبارة ابن رشد في رسم العتق من سماع عيسى: و من يقول أن الأئمة أنبياء يعلمون ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة انتهى.

أي فهذا هو الذي يكفر ببدعته، كما في النص دون ما ذكره هؤلاء، و كيف يقال

بتكفير من يقول أن الأنبياء والأولياء يعلمون ما كان أو يكون من قبل الله تعالى، وهؤلاء جماعة من الصحابة يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم بما كان ويكون إلى يوم القيامة.

وهذا علي رضي الله عنه يقول كما تقدم: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدتكم به، وهو واضح علم الجفر المحتوي على علم ما كان ويكون.

وهذا ابنه الحسن يقول فيه حين قتل: لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرون. أخرجه أحمد (1).

وهؤلاء جماعة من الأولياء الكبار أخبروا عن أنفسهم بأنهم يعلمون ما كان ويكون بإعلام الله، أفقده أحد على أن يسمهم بشيء فضلا عن أن يكفرهم، إلا- إن كان والعياذ بالله تعالى ممكورا به ممن سبقت له من الله الشقاوة الكبرى والخزي الدائم، فالاستدلال بكلام علي الأجهوري هذا وكلام أتباعه فيه ساقط.

ورد كلامه أيضا- أعني كلام التاجموعي- الشيخ أبو علي اليوسي المذكور وكان معاصرا له- برسالة لطيفة، قال فيها:

ينبغي أن نعتقد تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم ونعتقد أنه أعطي العلم والنور وسائر مراتب الكمالات اللاتفة به ما لم يعط أحد من العالمين؛ لأنه خير الخلق أجمعين.

ثم نكتفي بهذا وما أشبهه، ولا نطالب بالبحث من إحصاء ما علم، فإنه أمر لا تبلغه عقولنا، وليس مطلوبنا، فالاشتغال به فضول من ثلاثة أوجه، ثم بينها، ومحصلها أن هذا أمر غير مطلوب منا، وإنما لا نبلغ إلى إحصائه ولو اجتهدنا، وأن الباحث فيه إما أن يقع في استنزال صفوة الله من خلقه عن مرتبته الرفيعة، أو في سوء الأدب مع الله تعالى في تشبيه خلقه به، ثم ذكر أن القائل بالتعميم في حقه عليه السلام إن أراد الحقيقي بحيث يكون علمه على حد علم الله تعالى، فلا فرق بينهما، فقد وقع في الورطة العظمى والشرك مع الله مخسرة، وما يوجد من حديث أو أثر من علمه عليه السلام كل شيء على الإجمال لا يفيد شيئا؛ لأن العمومات تقع حقيقية وإضافية بحسب صنف الوقوع).

ص: 230

1- رواه أحمد في المسند (199/1).

وقد قال الله في حق سيدنا موسى: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ [الأعراف:145].

ثم قال له مع ذلك: عبد لنا بمجمع البحرين هو أعلم منك.

ولما لقي الخضر قال له: يا موسى إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت. وقال له:

ما نقص علمي و علمك من علم الله إلا ما نقص هذا العصفور من البحر.

وقال تعالى في القرآن: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [الأنعام:38].

وقال: تبياناً ما لكل شيء.

ثم قال له: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا [طه:114].

وإن أراد الإطلاق فعليه بيانه ليستفاد الحكم على الكلية بحسبه، وإلا فهو كلام محمول لا تحصل منه فائدة.

ثم ذكر إن شئنا عبرنا في حقه عليه السلام بالكلية، ولكن مع إرادة التقييد بجنس أو نوع أو صنف كأن نقول: يعلم جميع ما ينبغي لمثله أو كل ما تبلغه عقول البشر، أو كل ما لم يستأثر الله بعلمه أو نحو هذا مما نجزم بصحته و نعتقد أن كل علم قرأته نقص غير لائق به في حاله فهو حاصل له؛ لأنه في عين الكمال إلى غير هذا من كلامه، فليراجع في رسالته المذكورة، وهي في نحو من ثلاثة أوراق، وله في هذه المسألة رسالة أخرى كبيرة لم أقف الآن عليها.

وقد أشار إليها في «نشر المثاني» في ترجمته فقال: وله كلام في كراريس مع قاضي سجلماسة الشيخ أبي محمد عبد المالك التاجموتي في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أوتيت علم كل شيء» انتهى.

و ممن أفتي به من المشاركة الشيخ نجم الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزي الدمشقي الشافعي محدث الشام و مسندها و شيخ الإسلام بها، و الأستاذ الكبير العالم الصوفي الشهير صاحب التحريات و الرسائل التي لا حصر لها الشيخ أيوب بن أحمد بن أيوب الحنفي الخلوتي الصالحي المتوفى في صفر الخير سنة إحدى و سبعين و ألف، و ذلك أن المنوفي السابق

لما قال مقالته السابقة، وهي أنه عليه السّلام كان يعلم كل شيء من السحر وغيره من غير شكّ.

نقل جوابه هذا إلى الشيخ نجم الدين الغزي السابق فغضب غاية الغضب وقال: إنه افتراها.

قال في «خلاصة الأثر»: وأخذ النجم يقيم عليه الحدود في درسه كل ليلة ويقول:

إنه إن أصر على ذلك كفر، ونطلب من أقرانه عمل رسالة على وفق مراده فامتنعوا من ذلك وقالوا: إنه أخطأ حيث قالها للعوام.

و منهم من أحجم ولم يتكلم، وقال: قد وقع فيها خلاف و ما رجحوا منها قولاً ينقل، و طال التنقيب على هذه المسألة.

قال في «الخلاصة»: حتى ألف الشيخ أيوب الخلوّتي المقدم ذكره في ذلك رسالة سماها «الصك الموفي على رقبة المنوفي»، وهي رسالة جامعة لكل منشور و منظوم، فكف بعد المنوفي عن الدرس انتهى. راجعها في ترجمة المنوفي المذكور.

قلت: ولا أدري إنكارهم عليه هل هو من جهة نسبه إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم العلم بعلم السحر، أو من جهة ما تضمنه كلامه من أنه كان يعلم كل شيء، أو من جهتهما معاً، فإن كان الأول فإنما يتوجه إنكارهم لو أراد أنه كان يعلمه بالتعلم من السحرة ونحوهم؛ إذ هذه رذيلة لا تليق باحد المسلمين فضلاً عن جنابه صلّى الله عليه وسلّم، وليس في كلامه ما يفيد هذا أو يشعر به، أما لو كان أراد أن الله تعالى أعلمه به وبكيفية من جملة العلوم التي أعلمه إياها وأمه بها معجزة له - كما هو المتبادر من المقام - فلا إنكار.

وقد ذكر في «الفتوحات» في الباب الثالث والسبعين و مائتين أنه اطلع في جملة ما أطلعه الله عليه في بعض الحضرات على خزائن العلوم المهلكة، و رأى فيها علوماً ما انشغل بها أحد إلا هلك من علوم العقل المخصوصة بأرباب الأفكار من الحكماء و المتكلمين، و رأى منها ما يؤدي صاحبه إلى الهلاك الدائم، و ما يؤدي صاحبه إلى هلاك ثم ينجو غير أنه ليس لنور الشرع فيه أثر البتة من علوم البراهمة كثيراً، و من علوم السحر وغير ذلك، قال: فحصلت جميع ما فيها من العلوم لتجنبها، وهي أسرار لا يمكن إظهارها، و تسمى علوم السر. انتهى راجعه.

و إن كان الثاني، فلا إنكار أيضاً إلا إن كان يريد العموم الحقيقي اللازم منه مساواة

علمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلم الله تعالى، وليس في كلامه ما يعين هذه الإرادة.

وإن كان الثالث فجوابه يعلم من جواب هذين فليتأمل، والله أعلم.

و مما يؤيد فتواهم- أعني فتوى أصحاب هذا القول الثاني- كلام عياض في «الشفاء» في القسم الثالث في الباب الأول منه في فصل حكم عقود الأنبياء في غير التوحيد والإيمان، ونصه:

وأما ما تعلق بعقده يعني بجرم قلبه من ملكوت السموات والأرض وخلق الله تعالى وتعيين أسمائه الحسنی و آياته الكبرى، وأمر الآخرة، وأشراف الساعة، وأحوال السعداء والأشقياء، وعلم ما كان وما يكون مما لم يعلمه إلا بوحى، فعلى ما تقدم من أنه معصوم فيه لا يأخذه فيما أعلم به منه شك ولا ريب، بل هو فيه على غاية اليقين، لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك، وإن كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر؛ لقوله عليه السلام: «إني لا أعلم إلا ما علمني ربي (1)».

و لقوله حكاية عن ربه: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بل ما اطلعت عليه و اقرءوا إن شئتم: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ [السجدة: 17] (2)».

وقول موسى للخضر عليهما السلام: هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا [الكهف: 66].

وقوله عليه السلام: «أسألك بأسمائك الحسنی ما علمت منها و ما لم أعلم (3)».

وقوله: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك».

وقد قال تعالى: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [يوسف: 76].

ص: 233

1- رواه أبو الشيخ في العظمة (4/1468).

2- رواه البخاري (3072)، و مسلم (2824).

3- رواه أحمد في المسند (1/391).

قال زيد بن أسلم وغيره: حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى.

وهذا مما لا خفاء به؛ إذ معلوماته لا يحاط بها ولا تنتهي لها، انتهى منه بلفظه.

وقد ترى أنه يلزم مما قاله التاجموني ومن وافقه إن قلنا: إنهم أرادوا بالإحاطة الإحاطة الكاملة-وهي الحقيقية-مساواة العلم الحادث للعلم القديين في العموم، والإحاطة والمساواة فيهما تستلزم المماثلة في الحقيقة والذات، وهي مستلزما لحدوث العلم القديم، بل ولسائر لوازم العلم الحادث من العرضية والافتقار وغيرهما، واعتقاد ذلك والقول به كفر، وممن أشار إلى هذا الشيخ الأستاذ شهاب الدين أحمد الملوي المصري في شرحه الكبير لسلم الإمام الأخصري في علم المنطق (1) لدى قوله:

صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض في بحر المعاني لججا

نصه فيه: قال المصنف يعني الأخصري وفي هذا: أي في قوله: (يخوض في بحر المعاني لججا) شبه على أنه لا يحتوي على جميع المعاني إلا الله تعالى، كما قال: *وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا [البقرة: 255]*.

وقال تعالى: *وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [يوسف: 76]*.

وقال تعالى: *وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا [طه: 114]*.

قلت-أي: قال العلامة الملوي-وهو صريح في الرد على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه مساو لعلم الله تعالى، محيط بكل شيء من كل وجه إحاطة كإحاطة علم الله تعالى فإنه ما توفي حتى أعلمه الله بكل شيء.

وقد ألف شيخ شيوخنا العلامة اليوسي تأليفا في الرد على من زعم ذلك وتكفيره، واستدل على ذلك بأدلة عقلية ونقلية، كيف وهو مصادم أيضا؛ لقوله تعالى: *وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ [الأنعام: 59]*.

وقوله تعالى: *وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا [طه: 114]*.

ص: 234

1- انظر فيه: (ص 86).

وقوله تعالى: وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِيَ السُّوءُ [الأعراف:188] الآية.

وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [لقمان:34] الآية.

وعلى القول بأن الله تعالى أعلمه صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب فليس علم إحاطة كعلمه تعالى، وهو مصادم أيضا للإجماع على أن سر القدر لم يعلمه ولا يعلمه نبي مرسل ولا ملك ولا غيرهما من هو من مواقف العقول، ويلزم أن يكون علمه صلى الله عليه وسلم مساويا لعلم الله تعالى، ومماثلا له في الإحاطة والحقيقة، فلزم حدوث علمه تعالى للمماثلة؛ لأنه يجب لأحد المثليين ما وجب للآخر، بل ويلزم سائر لوازم العلم الحادث من العرضية والافتقار وغيرهما، ولا يجب بالاختلاف بالقدم والحدوث؛ لأن القدم والحدوث خارجان عن حقيقة العلم، والحقيقة لا تختلف بالعوارض، وأما الأحاديث الموهمة خلاف تلك القواطع فمؤولة، أما عدم ادعاء المساواة لعلم الله كأن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علم علم الأولين والآخريين فلا يمتنع؛ لأن ذلك ليس مستلزما لمساواته لعلم الله تعالى والإحاطة من كل وجه.

ومن أقوى ما يرد به على هذا القائل أيضا ما ورد في الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم يلهم في الآخرة محامد يحمد بها الله عز وجل لم يكن ألهمها قبل، لكن شيخ شيخنا بالغ في القول بتكفيره، والذي يظهر عدم التكفير؛ لأن هذه اللوازم بعيدة لا يقول بها هذا القائل مع أن لازم المذهب ليس بمذهب، خصوصا إذا كان اللازم بعيدا. انتهى منه بلفظه.

وقد نقل تلميذه العلامة الصبان أوله وآخره وحذف وسطه من قوله: كيف وهو مصادم أيضا إلى قوله: لكن شيخ شيخنا وذلك في حاشيته على الشرح الصغير للملوي على السلم المذكور وأقره.

والقدر: قال الشيخ الكتاني: وفيه بحثان: أحدهما: في قوله: وهو مصادم أيضا للإجماع على أن سر القدر لم يعلمه ولا يعلمه نبي مرسل ولا ملك ولا غيرهما، فإنه مخالف كما في نصوص الناس من أن الذي لم يعلمه ولا يعلمه أحد القدر لا سره.

قال النووي في «شرح مسلم» في كتاب القدر ما نصه (1):

القدر سرّ من أسرار الله التي ضربت من دونها الأستار، اختص الله به و حجبه عن عقول الخلق و معارفهم لما علمه من الحكمة، و واجبنا أن نقف حيث حدّ لنا و لا نتجاوزه، و قد طوى الله تعالى علم القدر عن العالم، فلم يعلمه نبي مرسل و لا ملك مقرب، و قيل:

إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، و لا ينكشف قبل دخولها، و الله أعلم انتهى منه.

و في «فصوص الشيخ الأكبر» في فص الحكمة الشيثية و قوف بعض أصناف أهل الله أي: اطلاعه على سر القدر.

و في كلام الشيخ أبي حامد في «إحيائه» أن سر القدر من الخفيات التي يعلمها الأنبياء و الصديقون إلا أنهم منعوا من إفشائها.

و في الفصل الثاني من كتاب «قواعد العقائد» عند ما تعرض فيه لذكر الأسرار التي تختص المقربون بدركها، و لا يشاركونهم الأكثرون في علمها، و يمنعون من إفشائها إليهم، و قسمها إلى خمسة أقسام ما نصه:

القسم الثاني من الخفيات التي تمتنع الأنبياء و الصديقون عن ذكرها، ما هو مفهوم في نفسه لا يكمل الفهم عنه، و لكن ذكره يضر بأكثر المستمعين و لا يضر بالأنبياء و الصديقين، و سر القدر منع أهل العلم من إفشائه من هذا القسم انتهى المراد منه بلفظه (2).

و قال أيضا في كتاب الرجاء و الخوف عند تعرضه للسؤال عن السبب الموجب لإكرام هذا و تخصيصه بسليط إزادة الطاعات عليه، و إماتة الآخر، و إبعاده بتسليط دوام المعصية عليه، و أنه كيف يحال ذلك على الضد و الحوالة ترجع إلى القضاء الأزلي من غير جناية و لا وسيلة ما نصه: و وراء هذا المعنى سر القدر الذي لا يجوز إفشاؤه انتهى).

ص: 236

1- انظر: شرح النووي على مسلم (196/16).

2- انظر: لطائف الأعلام للقاشاني (ص 247).

قال شارحها: وقد جاء في الخبر: القدر سر الله فلا تفشوه.

فهذا خطاب لمن كوشف به.

وفي لفظ آخر: «ستر الله». وهذا خطاب لمن لم يكشف به، وقد نهى عن السؤال عنه انتهى.

قلت في الجامع: «القدر سر الله»، ولم يذكر له مخرجا ولا راويا على خلاف عادته.

وقد خرج أئمة مشاهير منهم أبو نعيم في «حليته»، وابن عدي في كامله، عن ابن عمر، وله تتممة عند مخرجه وهي: فلا تفشوا سره.

ويخالفه أيضا ما ذكره الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه «الجواهر والدرر» ونصه:

سألت شيخنا-يعني الشيخ سيدي عليا الخواص- عن سر القدر المتحكم في الخلاق، هل اطلع عليه أحد من الأولياء المحمديين؟ فقال رضي الله عنه: نعم، لكن بحكم الإرث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بحكم الأصالة، ولم يعط علمه لأحد من الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم انتهى المراد منه، وراجع.

و ما ذكره السيد الجرجاني في «تعريفاته (1)» ونصه:

المستريح من العباد من أطلعه الله على سر القدر؛ لأنه يرى أن كل مقدور يجب وقوعه في وقته المعلوم، وكل ما ليس بمقدور يمتنع وقوعه، فاستراح من الطلب والانتظار لما لم يقع، انتهى منه بلفظه.

و ما ذكره القاشاني في لطائفه في ترجمة سر القدر ونصه (2):

فسر القدر من أجل العلوم وما يفهمه الله إلا لمن اختصه بالمعرفة التامة، فالعلم به).

ص: 237

1- انظره فيه: (653).

2- انظر: لطائف الأعلام (ص 247).

يعطي الراحة الكلية للعالم به، ويعطي العذاب الأليم للعالم به أيضا إلا لمن أشهده الله عينه الثابتة؛ لأنه من أكبر السعداء، فهذا الشخص يسميه شيخنا صفاء خلاصة خاصة الخاصة، كما ذكر ذلك في الفصل الشيثي من كتاب «فصوص الحكم» انتهى.

ثم وجدت الشيخ الأكبر في «فتوحاته» في الباب الثالث والسبعين في الكلام على السؤال الثالث والثلاثين من أسئلة الحكيم الترمذي، وما سبب طي علم القدر الذي طوي عن الرسل فمن دونهم ذكر أنه ليس ثم من يعلم علم القدر، وأن من علم الله علم القدر، ومن جهل الله جهل القدر، والله سبحانه مجهول، فالقدر مجهول.

قال: ولكن قد يعلم سره وتحكمه على هذا القيل المماثلة في الحقيقة والذات، وذلك أن إحاطة علمه عليه السلام على تقدير القول بها عارضة وطارئة مستفادة ومكتسبة منه تعالى فضلا منه عليه ومثا، فهي حادثة وهي من حيث ذاتها ونفس حدوثها قابلة لطوء النسيان والعدم، ونحوهما من جميع التغيرات، وإحاطة علمه تعالى متأصلة ذاتية، غير مكتسبة ولا مستفادة في شيء، فهي قديمة ولا تقبل التغير بحال لقدمها والاختلاف بينهما بهذه الأوصاف يدل على الاختلاف بينهما بالحقيقة والذات، كما هو الواقع؛ لأن الاختلاف في اللوازم يدل على الاختلاف في الملزومات، وإن عجزنا نحن عن بيان وجه الاختلاف فيها لجهلنا بالحقيقة، وعدم علمنا بها، ولا نقول أن الاختلاف بينهما إنما هو بالقدم والحدوث خاصة حتى يقال إنهما خارجان عن حقيقة العلم والحقيقة لا تختلف بالعوارض بل نقول بشيء آخر لا نعلمه نحن ولا نفهمه، ولا يدخل تحت عقولنا، والقدم والحدوث وإن اختلفت فهما بذلك يدل على اختلافهما في الحقيقة لا أن الاختلاف في الحقيقة وقع بهما كما فهم الملوي فافهم.

ومما يؤيد هذا ويرشحه ما في العهود المحمدية في عهد لا يدعي العلم إلا لغرض شرعي أثناء كلام له ونصه:

ومعلوم الله هو العلم الذي يبثه في قلوب عباده، وهو غير علمه الأزلي الخاص به؛ لأن علم الخلق وإن كان من جملة علم الله، ففيه رائحة الحدوث من حيث إضافته إلى الخلق.

فافهم وإياك والغلط. انتهى منها بلفظها فتأمل.

و يؤيده أيضا ما في الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ونصه:

إن علم الأنبياء والأولياء إنما هو بإعلام من الله لهم، و علمنا بذلك إنما هو بإعلامهم لنا، وهذا غير علم الله تعالى الذي تفرد به، وهو صفة من صفاته القديمة الأزلية الدائمة الأبدية المنزهة عن التغير، و سمات الحدث و النقص و المشاركة و الانقسام، بل هو علم واحد علم به جميع المعلومات كلياتها و جزئياتها، ما كان منها و ما يكون أو يجوز أن يكون ليس بضروري و لا كسبي و لا حادث بخلاف علم سائر الخلق. انتهى منها بلفظها أيضا.

و عليه فما أزمه على القول بالإحاطة الحقيقية في علمه صلى الله عليه و سلم من حدوث علمه تعالى و غير ذلك لا يلزم.

وقد نقل غير واحد عن الأستاذ الكبير، و العارف الشهير الغوث الرباني، و الهيكل الصمداني شيخ الإسلام على الإطلاق، و علامة الزمان بالاتفاق شمس الدين أبي المكارم أبيض الوجه، محمد بن الأستاذ الأعظم، المجتهد المطلق، الولي المفسر، تاج العارفين، أبي الحسن محمد بن جلال الدين أبي البقاء محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي الشافعي المصري قطب دائرة السادات البكرين، و صاحب الصلوات النبوية التي منها صلاة الفاتح لما أغلق ذات الفضائل الجمّة و الحاوية لاسم الله الأعظم المولد ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي الحجة ختام سنة ثلاثين و تسعمائة أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعلم جميع علم الله تعالى.

قلت: و الأستاذ المذكور كان نظير الشيخ عبد القادر الجيلاني في عصره من حيث الناطقين في الخلائق، و قد أعلمنا به فعلمناه بحمد الله، انتهى المراد منه.

فتبين أن الذي لم يعلمه و لا يعلمه نبي مرسل و لا ملك و لا غيرهما هو القدر لا سره، و الفرق بينهما أن القدر صفة نفسية للذات بها يتخصص المعلوم بما يكون عليه من الاستعدادات، فهو مما لا يمكن أن يعرف، و لا أن يطلع عليه أحد بوجه قط؛ لأنه لو عرف لعرف كنه الذات، و ذلك محال، و سره ما هو عليه المعلوم في نفسه من الاستعدادات الثابتة في العلم، فهو مانع للقدر، و تحكمه هو حكمه في الأشياء و عليها بها: أي بما أعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها، فهو مانع لعين الشيء الذي يحكم فيه، و عليه بما تقتضيه ذاته، و بذلك كانت لله تعالى على خلقه الحجة البالغة؛ إذ ما أعطاهم إلا ما طلبوه منه

بالسر استعداداتهم، فكان إيجاده للأشياء كلها، وإفاضته لصورها و لوازمها بحسب القوابل و الاستعدادات لا غير، فإن قلت: الأعيان الثابتة و استعداداتها فائضة من الحق، فهو جعلها كذلك.

قلت: الأعيان نسب مجعولة مجعل الجاعل، وإنما هي صور علمية للأسماء و الصفات الإلهية، فهي بظواهرها و أسماؤه تعالى و صفاته، غير ذاته عند العلماء بالله، و ليست بشيء زائد على الذات، إلا بالاعتبار و التعقل و الذات أزلية أبدية، لا تتغير و لا تتبدل، و أحكامها قديمة لا تغل، راجع «الفصوص» و شروحها في فص الكلمة العززية.

و الثاني: في قوله: إنه يلزم إذا قلنا: إن علمه عليه السلام مساو لعلم الله أن يكون مماثلا له في الإحاطة و الحقيقة، فإنه قد يقال: لا يلزم من المساواة في الإحاطة و العموم الذي هو المدعى.

عن المرتبة، و هو الذي تكلم على نقطة البسملة في الجامع الأزهر في ألفي مجلس، و في ألف التي في افتتاح الاسم الجامع من آية الكرسي أكثر من ذلك، و له مناقب مشهورة و كرامات عجيبة مأثورة.

و قد ذكروا عنه أنه بلغ درجة القطبانية العظمى و هو القائل: قدمي هذه على ربة كل ولي لله تعالى مشرقا كان أو مغربا، و هو لسان حال القطب الأعظم، و القائل:

تألت مرآة العز أن لا يرى فيها سوانا و جاءتنا عليها موائق

و ما فخرنا بأشياء بقين و إنما بها و بهم دارت علينا المناطق

و القائل:

و لم يبق ما بين الأثير إلى الثرى مقام و لم يزهو لنا فيه موكب

و لو رام قوم قريهم لإلههم و لم يخدموا أعتابنا لم يقربوا

و القائل:

لئن كان فخر الأقدمين صحائفنا فإننا لآيات الكتاب فواتح

ص: 240

ليعتز من يهوي هوانا فإننا لنا العز ما غنت بأيك صوائح

عقم الزمان مقدما ومؤخرا والقائل: عن أن تحيط بمثلي الآفاق

و القائل:

وقام يرفض ناسوت الوجود بنا كشفا فنظهر و اللاهوت يخفيها

و القائل:

فإن شئت أن تلقى المحبين كلهم فحسبك من كل الورى أن ترانيا

و القائل:

وها أنت طفت شرق الوجود فلا تلق لي مثلا ولا تلق لي شكلا

و القائل:

و اجمع صحابي و المحبين كلهم فلن يروا مثلي من الناس حاميا

فجاهي جاه لم يخطر بحضرة و في كل وقت يعظم الله جاهيا

و القائل:

فانهض إلى قبلة العرفان حافيا و مرغ الخد في أعتابنا حيناً

و نادنا للذي ترجوه و نزهنا من ريب الزمان فلا رد لراجينا

انظر: «الكوكب الدرّي في مناقب الأستاذ محمد البكري» لأبي السرور البكري، و«عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق» للشيخ إبراهيم بن عامر بن علي العبيدي المالكي، فأشكل عليه في هذه المقدمة جماعة من المنكرين عليه في عصره و بعده، وقالوا: إنها تشمل بظاهاها جميع الواجبات و المستحيلات و الجائزات، الموجودات و المعدومات، الحاضرات و الماضيات، و الثابتات جملة و تفصيلا، كما في علمه تعالى، فيلزم منه مساواة علم غيره تعالى لعلمه، و هو خلاف العقل و النقل، أما العقل فلائنه لا يتصور شرعا اشتراك المخلوق مع الخالق في نعت من النعوت بحسب الوصف الحقيقي أبدا؛ لما يلزم عليه من حدوث ذلك الوصف المستلزم لحدوث الذات العلية، تعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا.

و أما النقل فلقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: 11] يعني ذاتا و صفاتا و أفعالا.

وقوله: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا [الإخلاص: 1] يعني مثلا: أَحَدٌ: أي لا في ذات و لا في صفة و لا في فعل، بل ادعاء المساواة في العلم و نحوه عدّه جماعة من المكفّرات لمن اعتقده، بل ذكر علي الفاري في «موضوعاته الكبرى» أنه كفر إجماعا.

و في بعض العبارات المنسوبة لبعض الأئمة المتأخرين قال: قد جاهر بالكفر بعض من يدعي العلم في زماننا، و هو متشبع بما لم يعط، فزعم أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كان يعلم الخمس و غيرها، و كل ما يعلمه الله تعالى و هؤلاء الغلاة عندهم علم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم منطبق على علم الله تعالى سواء بسواء، فكل ما يعلمه الله تعالى يعلمه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم، و من اعتقد تسوية علم الله تعالى و علم رسوله صلّى الله عليه و سلّم يكفر إجماعا كما لا يخفى انتهى.

و أجاب بعضهم عنه بأنه لا يدعي مشاركته صلّى الله عليه و سلّم لربه تعالى في علمه الحقيقي الذاتي حاشا و كلا، و لا مساواة علمه لعلمه في الحقيقة و الذات، و لا يلزم من علمه جميع علمه على ما قاله الشيخ أو غيره، ذلك لأن علمه تعالى واجب، و هو صفة من صفاته الأزلية الأبدية القائمة بذاته العلية، المنزهة عن التغير و النقص و الزيادة و المشاركة و الانقسام و المحو و الإثبات، و غيرها من سمات الحدوث، ليس بضروري و لا- كسبي و لا دفعي و لا تدريجي، و لا مستمد من شيء، بل من ذاته العلية، بخلاف علمه صلّى الله عليه و سلّم، فإنه جائز و ليس بواجب، حادث لم يكن ثم كان، و يجوز عليه بالنظر لذاته طروء العدم و نحوه، و يوصف بالضرورة و بالكسب و بكونه دفعيّا أو تدريجيّا، و هو مستمدّ من الله تعالى لا من ذاته؛ لأنه بإعلامه تعالى و اطلاعه، و قد قال: فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنْ أَزْتَضَى مِنْ رَسُولٍ [الجن: 26-27] و هذا رسول، بل أعظم الرسل و أفضلهم، فلا بعد في أن يطلعه الله تعالى على جميع معلوماته، و لا محذور في ذلك عقلا، فإن الاختلاف المذكور قاطع بأن الحقيقة غير الحقيقة، و بأنه لا مشاركة بينهما في الذات أصلا، بل بأن بينهما غاية التباين.

و بنحو من هذا الجواب أجاب عن العارف المذكور الفقيه الكبير، مفتي حلب المحدث الواعظ أبو حفص عمر بن عبد الوهاب بن إبراهيم الحلبي الشافعي القاضي، المتوفى سنة أربع و عشرين و ألف حين سئل، و هو في مجلس درسه عن مقالة الأستاذ المذكور حسبما ذكره في «خلاصة الأثر» و نصها:

و من تعليقاته جوابه عن مقالة الأستاذ محمد البكري أن النبي صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ كان يعلم جميع علم الله تعالى، و قد سئل عنها في مجلس درس فأجاب بأن مقالة الشيخ هذه صحيحة، و لا إنكار عليه فيها؛ إذ يجوز أن الله تعالى يفهمه علمه و يطلعه عليه، و لا يلزم من ذلك أن يدرك سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ مقام الربوبية؛ إذ العلم المذكور ثابت لله تعالى، و اصطفتى بتعليم الله تعالى إياه، و إلى مثل ذلك أشار البوصيري بقوله (1):

فإن من جودك الدنيا و ضررتها و من علومك علم اللوح و القلم

و في الحديث: «قال لي ربي ليلة الإسراء: فيم يختصم المملأ- الأعلى يا محمد؟ قلت: لا أدري فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها في شدي، فعلمت علم الأولين و الآخرين، ثم قال: فيم يختصم المملأ الأعلى؟ فقلت: في الوضوء على المكاره...» (2) إلى آخر الحديث، انتهى منها بلفظها.

و في شرح صلاة أبي الفتيان سيدي أحمد البدوي للعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن العيدروس لدى قوله فيها: و خزائن العلوم الاصطفائية بعد كلام له ما نصه: لطيفة:

وقفت بعد كتابتي هذه التعليقة في كلام أبيض الوجه البكري تحت قوله صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ، فتجلى لي كل شيء و عرفته ما حاصله أنه يمكن أن يكون ذلك التجلي ما هو الآن واقع بل وقع، ثم ألقى الله سبحانه عليه أستار العزة الإلهية، و أذهب بقاء ذلك منتقشا بصورته في لوح القوة الذاكرة النبوية أمامه لنواميس الربوبية، و إرجاعا إلى منازل العبودية، فيكون الكشف الأول لتكرمه صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ، و الحجب بعد ذلك لما قرناه الآن، على أنما أشرنا لعدم بقائه في الذاكرة فقط انتهى الغرض منه.

و قد ذاكرني بعض الأصحاب في أنه يلزم أن يساوي علمه صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ علم الله تعالى إذا قلنا:

إنه يعلم كل شيء. فأجبت أنه لا يلزم شيء من ذلك؛ لأن ذلك لله تعالى بالأصالة، و له صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ بالتبعية، و كذا من علم شيئا و أحاط به، فإنه بإعلام الله تعالى و تحويطه، فأعجبه هذا الجواب انتهى منه بلفظه).

ص: 243

1- انظره في (ص 139)، الفصل العاشر في المناجاة.

2- رواه الترمذي (366/5).

وفي كلام جامع ديوان الشيخ العالم العارف المحقق شرف الدين أبي حفص عمر بن علي السعدي المعروف بابن الفارض المصري نقلا عن الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم ابن عمرو الجعبري، وهو من تلامذة ابن الفارض المذكور، وكان معه بمصر وقت احتضاره وانتقاله إلى الله تعالى قال: كنت سألت جماعة من الأولياء عن مسألة فلم يجبني أحد منهم عنها، فسألته -يعني ابن الفارض- فقلت له: يا سيدي هل أحاط أحد بالله علما؟ قال: فنظر إلى نظر تعظيم لي وقال: نعم إذا حيّطهم يحيطون يا إبراهيم وأنت منهم، انتهى.

وظاهر هذا حصول العلم بذاته تعالى بوصف من أوصافه على وجه الإحاطة حتى لغيره صَلَّى اللهُ عليه و سلم من أعظم الأولياء والصدّيقين، وهو مشكل مع قوله سبحانه: **وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا** [طه: 110]، وقد اختلفوا في فهمه، فمنهم من قال: إنه محمول على الإحاطة الفرضية التقديرية على ما يأتي نقله عن العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني، بناء على أن وقوع هذا ممكن لا الوقوعية؛ لأنه لم يسمع وقوع ذلك لأحد بوجه من الوجوه، ولا في حال من الأحوال.

ولكن النصوص الشرعية قاضية بالمنع من وقوع هذا وإمكانه مع ما يأتي عن الشيخ الأكبر في «فتوحاته» أنه لم يكن في الإمكان أن يخلق الله تعالى فيما خلق قوة في موجود يحيط ذلك الموجود بالله علما من حيث قيامها به.

وعليه فالأحسن حمله على الإحاطة النسبية المجازية، وهي المعرفة الكاملة كما لا يليق بحال المخلوق لا الحقيقية، تعالى الله عنها علوا كبيرا، فإن الإجماع ممن يعتد به من المتكلمين والفقهاء، ومعهم جميع العارفين والأولياء، على أنها لم تقع ولا تقع لأحد مطلقا، ولو لأشرف الخلق صَلَّى اللهُ عليه و سلم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما يأتي بسطه إن شاء الله تعالى.

وقال بعض الإخوان في مذاكرة وقعت له معنا في هذا: إنه يمكن حمل الإحاطة في كلامه هذا على حصول الشبيه؛ إذ هي التي يقصدها الصوفية كثيرا في كلامهم دون حضرة التنزيه؛ لأنه لا علم لأحد بها فضلا عن الإحاطة، وهو كلام حسن.

وقال النابلسي في شرح هذا الديوان المسمّى بـ«كشف السر الغامض في شرح ديوان

ابن الفارض» جواب آخر نصه: نعم إذا حَيَّطَهُم بالتشديد جعلهم محيطين به علما سبحانه و تعالى بأن أبهاهم في ظهور وجوده الحق بحيث لا يبقى منهم عندهم بقية، و تضمحل رسومهم في حقيقته النورية بالكلية، فعند ذلك يحيطون به علما، وإنما المحيط به مولاهم، و أما أنهم يبقون موجودين، فالوهم عند نفوسهم، و مع ذلك يحيطون به علما، فذلك من أعظم المحال، و ليس لأحد أصلا في ذلك مجال، و لا يتصور عنه جواب و لا- سؤال؛ لأن الموجود عند نفسه قائم بالوهم المجرد، فلا- يعرف نفسه، و إذا لم يعرف نفسه فلا يعرف ربه، و إذا لم يعرف ربه فليس بوليٍّ لله، و هذا السؤال سؤال الأولياء لبعضهم بعض، لا سؤال الغافلين للغافلين. انتهى المراد منه بلفظه.

قلت: في شرحه اللامية نقل كلام ابن الفارض هذا ثم قال: و لا- يمنع من قولهم: إذا حيطهم يحيطون قوله تعالى: وَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا [طه: 110]، و قوله سبحانه: وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ [البقرة: 255]، يعني ما لم يحيطهم فيحيطون، كما قال تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

و أيضا فإن المفهوم من قوله: إذا حيطهم بتشديد التحتية أنه إذا خلق لهم الإحاطة اللائقة بهم المخلوقة له اتصفوا بها فأحاطوا به، لا كإحاطته تعالى بنفسه؛ لأن إحاطته بنفسه قديمة، و إحاطتهم حادثه، و القديم منزّه عن مشابهة الحوادث.

و إذا علم هذا كله فالأظهر هو تأويل كلام الأستاذ البكري أيضا إما بمثل ما ذكره مولانا عبد الغني في جوابه أو لا عن التحييط بأن يقال: إن الحق تعالى تجلّى عليه بذاته و أفناه عنه و عن فئانه و جميع صفاته، حتى اضمحلت رسومه، و ذهبت آثاره و علومه، و غرق في أنوار ذات الحق، فصار عند ذلك مظهرا له تعالى، عالما بمعلوماته، و إنما العالم بذلك هو سبحانه لا غيره، و هذا التجلّي كما سبق في كلام الأستاذ أبيض الوجه يمكن أن يكون ما هو واقع الآن، بل وقع تكرمة له صلّى الله عليه و سلّم، ثم ألقى عليه أستار العزة الإلهية إقامة لنواميس الربوبية، و إرجاعا إلى منازل العبودية، و إما بأن يقال: إنه أراد به أنه عليه السّلام كان يعلم جميع علم الله تعالى في خلقه، أو نقول في مكوناته، لا أنه أراد جميع علمه مطلقا حتى يشمل علوم الذات العلية بأسرها؛ ليكون كلامه هذا موافقا لكلام غيره من الأولياء.

إن الله تعالى أطلعنا على جميع علمه في مكوناته لا مطلقا كما يأتي عنهم، وليسلم من الاعتراض السابق عليه بلزوم التساوي بينه وبين علم الله تعالى، وإن أجيب عنه كما مرّ، فإن الحق الذي عليه المعول أنه لا مساواة في شيء وبين الحادث وبين القديم الأول.

و أما قوله في الحديث: فتجلّى لي كل شيء وعرفته. فيمكن تخصيصه أيضا بالمكونات، وإذا عمم فيه فيحتمل في الذات العلية وأوصافها على ما مرّ، أو على ما يليق أن يعلمه أفضل مخلوق، وأكمله من الخالق، والله أعلم.

و أما التكفير في هذه المسألة- أعني مسألة ادعاء الإحاطة في علمه صلّى الله عليه وسلّم- فيبعد، ولا سيما في حق من أجمل في الكلام ولم يصرح بما يفيد العموم الحقيقي والمساواة؛ لعلم الله تعالى وعلى فرض التصريح، فإنما يظهر لو ادعى أن ذلك حاصل له صلّى الله عليه وسلّم من ذاته وبطريق الاستقلال، أو ادعى قدم علمه صلّى الله عليه وسلّم، أو حدوث علم الله تعالى، أو تماثلهما في الحقيقة والذات، وهذا لا يدعيه أحد ممن ذكر، ولا يتفوّه به، بل ينكره أشد الإنكار، ويكفر القائل به إذا عرض عليه، فإن قيل: بعض هذا لازم من قولهم.

قلنا: لا نسلم اللزوم كما سبق بيانه، وعلى تسليمه فهو بعيد لمن قال ولازم القول لا يعد قولاً إلا إذا كان اللزوم بيّناً، وهو هنا غير بين، وحينئذ فلا يكفر في هذه المسألة بالنسبة لما ذكر أصلاً، فاعرف ذلك وتبيّنه، وأعرض عما سواه، وربنا سبحانه وتعالى يمن علينا وعليك برضاه، آمين.

وأفتى بالثالث- وهو أن علمه صلّى الله عليه وسلّم محيط بالأشياء ولكن لا إحاطة علم الله تعالى- جماعة ممن نحا نحو التوسط والجمع بين النصوص والأدلة، وقالوا: إن هذا هو التحقيق وما سواه خلافه.

ومما يدل له ما ذكره الشيخ الأكبر في فتوحاته في الباب الخامس والستين وثلاثمائة ونصه:

وما ذكر عن أحد من نبي ولا حكيم أنه أحاط علماً بما يحوي عليه حاله في كل نفس إلى حين موته، بل يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً إلى أن قال: فلا يعلم الأمور على التفصيل

إلا الله وحده: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ [البقرة: 255] انتهى منه بلفظه.

وما ذكره في الباب التاسع والستين و ثلاثمائة ونصه:

لا يعلم الشيء من جميع وجوهه إلا الله، المحيط علمه بكل شيء سواء كان الشيء فانيا أو موجودا، متناهيا أو غير متناه انتهى.

وما ذكره في الباب الرابع والتسعين و ثلاثمائة ونصه:

ثم إنك إذا أخذت تفصل بالحدود أعيان الموجودات وجدتها بالتفصيل نسيبًا، و بالمجموع أمرا وجوديًا لا يمكن لمخلوق أن يعلم صورة الأمر فيهما، فلا علم لمخلوق مما سوى الله، و لا للعقل الأول أن يعقل كيفية اجتماع نسب يكون عن اجتماعها عين وجودية مستقلة في الظهور، غير مستقلة في الغني، مفتقرة بالإمكان المحكوم عليها به، و هذا علم لا يعلمه إلا الله تعالى، و ليس في الإمكان أن يعلمه غير الله تعالى، و لا يقبل التعليم- أعني أن يعلمه الله مرسلا من عباده- فأشبهه العلم به العلم بذات الحق، و العلم بذات الحق محال حصوله لغير الله تعالى، فمن المحال حصول العلم بالعالم أو بالإنسان نفسه، أو بنفس كل شيء لنفسه بغير الله تعالى فتفهم هذه المسألة، فإني ما سمعت و لا علمت أن أحدا نبه عليها، و إن كان فهمها مما يستصعبه التصور، مع أن فحول العلماء يقولون بها و لا يعلمون له سر كبلقيس تقول: كَأَنَّهُ هُوَ [النمل: 42] و هو هو. انتهى منه بلفظه.

وما ذكره في الباب الثامن والسبعين و مائة في الفصل الحادي عشر في الاسم الإلهي عند تعرضه لآية: وَ شَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ [آل عمران: 159] و نصه:

و السبب الموجب للمشورة كون الحق له وجه خاص في كل موجود لا يكون لغير ذلك الموجود، فقد يلقي إليه الحق سبحانه في أمرها ما لا يلقيه لمن هو أعلى منه طبقة، كعلم الأسماء لآدم مع كون الملائة الأعلى عند الله أشرف منه، و مع هذا فكان عند آدم ما لم يكن عندهم.

ص: 247

إلى أن قال: وسبب ذلك قومية الألوهية ما تستحقه لما علم أن لله تعالى في كل موجود وجهًا خاصًا، يلقي إليه منه ما يشاء مما لا يكون لغيره من الوجود، ومن ذلك الوجه يفتر كل موجود إليه وإن كان عن سبب انتهى.

وما ذكره العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني في «المنن الكبرى» آخر الجزء الأول في منة كثرة تصديقه للأولياء فيما يدعونه من الاطلاع على المغيبات في آخرها ونصه:

وبالجمله فله تعالى في كل علم وعمل وغيرهما من سائر المخلوقات علم خاص لا سبيل لأحد من المخلوقين إلى الوصول إليه؛ لأنه من صفات الألوهية انتهى.

وما ذكره أيضا في «العهود المحمدية» في عهد أن نميط الأذى عن طريق المسلمين بعد ما ذكر أنه لا بد من السلوك على يد شيخ عارف بالله إلى أعلى معرفة منه؛ لإزالة الشبهة العارضة لسالك طريق الآخرة في عقائده ونصه:

وقد وضعت في ذلك ميزانا نحو كراسة أزلت به غالب الإشكالات التي في مذاهب الفرق الإسلامية كالجبرية والمعتزلة، ووضعت ميزانا أخرى تزيل الشبه التي تعرض للعبد في طريق المعرفة بالله تعالى، حاصلها أن الله تعالى لم يكلف عبدا بأن يعرف الله تعالى كما يعرف الله نفسه أبدا، وإن لله تعالى بنفسه علما اختص به لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ لأنهم لو علموه لساووه في العلم، ولا قائل بذلك من جميع الملل فضلا عن دين الإسلام، وذلك أن الله تعالى لا يتحد مع عبده في حدّ ولا حقيقة ولا فصل ولا جنس.

فرد يا أخي جميع ما ورد في الآيات والأخبار من التنزيه إلى مرتبة علمه تعالى بنفسه، ورد جميع ما ورد في الآيات والأخبار من الصفات التي ظاهرها التشبيه إلى مرتبة علم خلقه تعالى به، فما أحوج الناس إلى التأويل إلا ظنهم بأن الله تعالى كلفهم بتعقل مرتبة التنزيه التي لا يتعلونها، وإلا فلو علموا أنها خاصة به تعالى ما أولو شيئا، وكان يكفيهم الإيمان بأنه ليس كمثل شيء انتهى منه بلفظه.

وأفتى بالرابع - وهو التوقف - جماعة من المتورعين ممن تعارضت عندهم الأدلة في

هذه المسألة، ولم يفتوا فيها على نص غير محتمل يقطع النزاع ويرفع الخلاف.

وقالوا: إن القطع فيها بأمر يخاف أن يوقع في أحد شيئين: إما في استئزال سيد الكائنات صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قدره الرفيع، و جنبه العلي المنيع، وإما في سوء الأدب مع الله تعالى بتسوية بعض مخلوقاته به، وذلك أيضا يسوء المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويؤذيه، ولذا حذر من مثله في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله» (1).

و حينئذ فالتوقف و تفويض الأمر إلى الله تعالى فيها أولى و أسلم في عاقبة المرء، ورد الأمر إلى الله تعالى في مواطن الاشتباه من العلم، و من الرأي السديد في الدين.

هذا مع اعتقاد أنه عليه السلام نال من ربه المكانة التي لا مكانة فوقها، و الرتبة التي لا يمكن أن ينالها بشر و مخلوق سواه، و أنه سيد الكائنات، و مفخر أهل الأرض و السموات، و نقطة الكون، و عروس المملكة، و أصل الوجود، و مادة كل موجود صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و ممن نحا إلى هذا صاحب «نشر المثنائي في أهل القرن الحادي و الثاني»، و هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن الطيب القادري الحسيني الفاسي، و ذلك في ترجمة التاجموتي بعد ما ذكر كلاما له في هذه المسألة يصحح فيه رأيه فيها و يرد القول بخلافه و نصه:

و لا خلاف بينه و بين من حجه من أهل فاس في أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم كثيرا من الغيب مما يتعلق بالدنيا و الآخرة، و يعلم جميع ما دلّت على علمه هذه الأحاديث-: أي المذكورة في كلامه- و أكثر من ذلك؛ لأنها لا تدل على الإحاطة بالمعلومات، ثم قال: و إنما نزاع من نازع في القدر الزائد على ذلك، و الله أعلم.

ثم الإمساك عن الخوض في هذا الزائد أحسن؛ لأنه لم ينقل لنا كلام عن أسلافنا فيه، و الله أعلم، مع اعتقاد أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأعلى درجات الكمال في الدرجة التي لا درجة فوقها، و أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيد الأولين و الآخرين، و لا يعلم قدره إلا خالقه رب العالمين، قال في «محصل المقاصد»: .

ص: 249

1- رواه البخاري (3261).

نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق

فهذه أقوال أربعة، وهي وقفنا عليها لساداتنا العلماء رضوان الله عليهم في هذه المسألة، والأخير منها وهو الوقف أحوط وأورع وأسلم، والثالث بالتوسط أحسن وأبين وأقوم، والثاني بعدم الإحاطة لأحد إلا لله تعالى أجرى على ظواهر أكثر النصوص الشرعية وأوفق، بقاعدة سد الذرائع المرعية، والرابع بالإحاطة محتمل لوجهه:

أحدها: أن يريد قائله الإحاطة الحقيقية الكلية في كل شيء حتى في الذات العلية، وهذا هو محط التهويل والإنكار، ومحل اختلاف الأذهان والأفكار.

الثاني: أن يريد به الإحاطة المجازية الإجمالية دون الحقيقة التفصيلية، وهذا يرجع للقول الثالث.

الثالث: أن يريد به الإحاطة الإضافية باعتبار نوع أو جنس من الأجناس الكونية، إلا أنه لم يقع منه له بيان اتكالا على الأذهان، ولا بد حينئذ من معرفته؛ ليقع الحكم بحسبه على كليته، وإلا فهو كلام مجهول، لا يرجع منه إلى شيء محصول، ولكل أناس مشربهم، وكل وما اختار بحسب ما أودعه الله في قلبه من الأنوار.

قال تعالى: كَلَّا نُمَدُّ هُوْلَاءِ وَهُوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا [الإسراء: 20].

وقد بقي في المسألة قول آخر خامس لم يذكره أهل الظاهر، وذكره جماعة من الأفراد الأكابر، وهو أن علمه صلى الله عليه وسلم يحيط بجميع المكنونات، وسائر ما أوجده الله من الذوات، فالذوات من الأزل إلى الأبد عرشا وفرشا وما فوقهما وما تحتها وما بينهما لا يشذ عن علمه شيء من ذلك، ولا ما يعرض له من ابتدائه إلى انتهائه، وأما الذات العلية وأوصافها وأسماؤها فما حصل له صلى الله عليه وسلم من العلم بها لم يحصل لبشر ولا مخلوق سواه، ولم يشم أكابر الأنبياء والرسل والمقربون من الملائكة رائقته، فضلا عن دونهم.

وأما معرفة كنهها أو الإحاطة بها أو بشيء مما لها فليست لأحد أصلا، ولا -مطمع لمخلوق فيها بوجه من الوجوه، ولا- باعتبار من الاعتبار، لا في الدنيا ولا في الآخرة،

ص: 250

و مستندهم في هذا الكشف و البصيرة، و ما أمدهم الله به من الفراسة و صدق السريرة، مع ما يؤيد ذلك من الأحاديث و الأخبار، و يؤكده من الإشارات الجليلة المقدار.

و قد خرج أنها أقاويل خمسة، و أن الثلاثة المتوسطة منها مقبولة عند العلماء، و الأول مردود عند أكثر العارفين و الفقهاء، و الأخير هو المعول عليه عند كثير من أهل الله، كما يأتي بسطه بحول الله.

و إذا تقرّر هذا و علم، و تأمل و فهم، فلنشر بعده لما عثرنا عليه في المسألة من الآيات و الأخبار و الآثار، و ما يتعلق بها من كلام الأئمة النظائر، حتى تتبين أدلتها و تتضح لكل ذي بصر محجتها، و تزداد الأقاويل بها بيانا و القوة فيها قوة و برهاننا، و نختم بكلام أهل البصائر من الأولياء و الصلحاء الأكابر؛ لأن كلامهم في هذا الباب هو الذي عليه المدار، و هو أولى بالاعتماد عليه و التعويل و الاعتبار؛ لصدق فراستهم و نورانية بصيرتهم.

النور الخامس و العشرون

و هو نور الحصر:

فهو النور الذي يكشف له عن الخواص عن المراتب و عن المنامات حتى عن أقصر ما يمكن، فإذا قدرنا أنه نالها لا يجد أحد بعده ما يطلب، مثل ما تقول يتيمة الدهر عند الملك لا يملكها أحد معه - كذلك القول فيه، فله الوسيلة و الدرجة الرفيعة، فهذا هو الحصر، فإنه الذي ملك الأوفى من الكل.

*قلت: فهو الإنسان الكامل، و ليس لأكمليته نظير صلى الله عليه و سلم. و فيما تقدم ما يشير إلى توضيح ذلك.

فهو الذي كشف له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صورة منتظرة و معتبرة، فإن الكتب نطقت به، وكذلك الصنائع العلمية كلها حتى الكهانة.

و من علاماته أيضا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ظهر عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى خاتم النبوة الذي بين كتفيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و ما كان قط لأحد؛ ثم علامات صدقه المتأخرة.

و هذا يكشف له أنه كذلك وحده.

و مما ينبغي أن يقال لأهل الكتاب: هذا نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أخبرنا عن أمور قد ظهرت بعده، حتى إن من بعض أتباعه لو تحدّى بها لم يعلم حدود رسوله وجد الصواب في قطع الخصم، و أنتم ما الذي أخبركم به، هذه أنواره.

*قلت: قال ابن طولون: خصَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنه أول النبيين في الخلق و تقدم نبوته، فكان نبيا و آدم منجدل في طينته، و بتقدم أخذ الميثاق عليه، و أنه أول من قال: (بلى) يوم: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [الأعراف: 172]، و خلق آدم و جميع المخلوقات لأجله، و كتابة اسمه الشريف على العرش و كل سماء و الجنان و ما فيها و سائر ما في الملكوت، و ذكر الملائكة له في كل ساعة، و ذكر اسمه في الأذان في عهد آدم و في الملكوت الأعلى، و أخذ الميثاق على النبيين آدم فمن بعده أن يؤمنوا به و ينصروه، و التبشير به في الكتب السابقة، و نعت أصحابه و خلفائه و أمته، و حجب إبليس عن السموات لمولده، و شق صدره في أحد القولين و هو الأصح، و جعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان، و سائر الأنبياء كان الخاتم في يمينهم، و بأن له ألف اسم، و باشتقاق اسمه من اسم الله، و بأنه سمي من أسماء الله بنحو سبعين اسما، و بأنه سمي بأحمد، و لم يسم به أحد قبله، و قد عدت هذه من الخصائص في حديث مسلم، و بإظلال الملائكة له في سفره، و بأنه أرجح الناس عقلا، و بأنه أوتي كل الحسن و لم يؤت يوسف إلا شطره، و بغطه ثلاثا عند ابتداء الوحي، و برؤية جبريل في صورته التي خلق عليها، عدّ هذه البيهقي.

و بانقطاع الكهانة بمبعثه، وحراسة السماء من استراق السمع و الرمي بالشهب، عد هذه ابن سبع، و بإحياء أبويه حتى آمنابه، و بوعده بالعصمة من الناس و بالإسراء، و ما تضمنه من اختراق السموات السبع، و العلو إلى قاب قوسين، و وطنه مكانا ما وطنه نبيّ مرسل و لا ملك مقرب، و إحياء الأنبياء له و صلواته إماما بهم و بالملائكة، و اطلاعه على الجنة و النار، عد هذه البيهقي، و رؤيته من آيات ربه الكبرى، و حفظه حتى ما زاغ البصر و ما طغى، و رؤيته للباري تعالى مرتين، و بركوب البراق في أحد القولين، و قتال الملائكة معه و سيرهم معه حيث سار و يمشون خلف ظهره، و يأتيانه الكتاب و هو أمي لا يقرأ و لا يكتب، و بأن كتابه معجز و محفوظ من التبديل و التحريف على ممر الدهور، و مشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب و زيادة، و جامع لكل شيء، و مستغن عن غيره، و ميسر للحفظ، و نزل منجما، و على سبعة أحرف، و من سبع أبواب، و بكل لغة، عد هذه ابن النقيب.

و قال صحاب التحرير: فضّل القرآن على سائر الكتب المنزلة بثلاثين خصلة لم تكن في غيره.

و قال الحلبي في المنهاج: و من عظم قدر القرآن أن الله خصه بأنه دعوة و حجة، و لم يكن مثل هذا لنبيّ قط، إنما كان يكون لكل واحد منهم دعوة ثم يكون له حجة غيرها، و قد جمعها الله لرسوله صلّى الله عليه و سلّم في القرآن فهو دعوة بمعانيه، حجة بالفاظه، و كفى الدعوة شرفاً ألا تنفصل الدعوة عنها انتهى.

و أعطي من كنز العرش، و لم يعط منه أحد، و خصّ بالبسملة و الفاتحة و آية الكرسي و خواتيم سورة البقرة و السبع الطول و المفصل، و بأن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة و هي القرآن، و معجزات الأنبياء انقضت لوقتها، و بأنه أكثر الأنبياء معجزات، فقد قيل بأنها تبلغ ألفاً، و قيل ثلاثة آلاف، سوى القرآن؛ فإن فيه ستين ألف معجزة، قال الحلبي:

و فيها مع كثرتها معنى آخر هو: أنه ليس في شيء من معجزات غيره ما ينحو اختراع الأجسام، و إنما ذلك في معجزات نبينا صلّى الله عليه و سلّم خاصة، و بأنه جمع له كل ما أوتيته الأنبياء من

معجزات وفضائل، ولم يجمع ذلك لغيره، بل اختص كل بنوع، وأوتي انشقاق القمر (1) وتسليم الحجر (2) وحنين الجذع (3) ونبع الماء من بين أصابعه (4)، ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك، ذكره ابن عبد السلام.

وقال بعضهم: خص تعالى بعضنا بالمعجزات في الأفعال كموسى، وبعضنا بالصفات كعيسى، ونبينا بالمجموع ليميزه، وبأنه آخرهم بعثا فلا نبي بعده، وشرعه مؤبد إلى يوم القيامة لا ينسخ، وناسخ لجميع الشرائع قبله، ولو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه، وفي كتابه وشرعه الناسخ والمنسوخ، وبعموم الدعوة للناس كافة، وأنه أكثر الأنبياء تابعا (5).

وقال الحرالي: فهو خاتم ما مضى، وخاتم ما هو كائن، وخاتم ما يكون أمدا وأبدا، وكما هو خاتم الله في ذاته وخاتم كل رتبة كذلك ما اشتمل عليه إحاطة ذاته خاتم ذلك المعنى، فقلبه خاتم القلوب، ونفسه خاتم الأنفس، وجسمه الطاهر خاتم الأبدان، ولذلك بدأ ظهور الختم بين كتفيه إشعارا بما أودعه الله في كلية إحاطة أمره في حكمته وعلمه وكتابه ومعرفته ومناجاته ورؤيته وشهوده وجوده إلى سره الذي لا يقال، فهو وما نسب إليه ورجع إليه بوجه ما خاتم، حتى أن ذلك شائع في الآية، ومراكبه حتى فرسه المختص به هو خاتم موجود صنف الخيل، وكذلك بغلته وسيفه وقوسه وقضيبه وراوته وكل شيء من أدواته، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يستعمل شيئا إلا سمّاه، فأظهر بذلك سموه على ما سواه، يسمى كل شيء حتى قدحه وفراشه ولحاف منامه إظهارا لسموه على ما سواه من جنسه، فكل ما له ومنه خاتم لما دونه بجميع غيبه وشهادته، وهو ذو بداية كونه).

ص: 254

1- رواه مسلم (132/8).

2- رواه مسلم (58/7).

3- رواه البخاري (237/4).

4- رواه البخاري (233/4)، ومسلم (59/7).

5- رواه مسلم (130/1).

وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم المساجد (1)»، فكذلك يجري هذا المعنى في كل ما هو له وأضيف إليه، كما أن أمته خاتم الأمم، وله الختم نبوة في بداية يومه، وهداية في خاتمه يومه، كما قال عليّ عليه السّلام لما أنبأ بانتقال النور في الظهور الذي كان يظهر في وجوه آباء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لدن آدم إليه: «إنه لما توفي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتقل ظهور النور إلى آله وذريته، فقال: ثم انتقل النور إلى غرائزنا ولمع مع أئمتنا، فنحن أنوار السماء، وأنوار الأرض، فبنا النجاة، وفينا مكنون العلم، وبمهدينا تنقطع الحجج (2)»، خاتم الأئمة ومنقذ الأمة، فهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما له وما منه كل خاتم لما هو أصله وما يرجع إليه مما سواه، وبما أن الخاتم زينة وحلية فهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينة الكون وحليته، الذي به أعلن أمر الله، وأضاء نور الله، وأتقذ الله به خواتم أمره وبداياته، فلذلك ما جعل الله له لإتقاده أو أمره خاتمه الذي اتخذه فكان يلبسه في يده اليمنى تارة وفي يده اليسرى تارة؛ إشعاراً باستواء أمره ميمنة وميسرة، كما أن كلتا يدي ربه يمين مباركة، فلذلك كلتا يديه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمين مباركة، وكان ذلك أيضا باد في آله.

قال عليّ رضي الله عنه في أمر الوضوء: «لا نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا إذا أسبغنا الوضوء (3)»، وذلك بما أن الخاتم مظهر استواء طرفي حلقتيه بما كمل من صورته باتصال غيبه من طرفيه سواء شهادته، ولما لآله من تحققهم بختمه أمر عليّ عليه السّلام أن ينقش على فصّ خاتمه: «نحن بالله وله (4)»؛ أداء للمعنى الختمي، ودخولا للاسم المحمديّ في مسمى هذا الإضممار الجامع كلمة (نحن)؛ ليكون اسمه الخاتم منقوشا على خواتم آله إضممارا كما هو منقوش على خاتمه هو إظهارا، أو لما كان هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخاتم وصورته صورة هجاء محمد كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنّ الله خلق آدم على صورة هجاء اسمي (محمد)، فالرأس والوجه بمنزلة الميم، واليدان إذا مددتهما بمنزلة الحاء، والبطن بمنزلة الميم، والرجلان بمنزلة الدال، هـ».

ص: 255

1- رواه الديلمي في الفردوس (45/1).

2- لم أقف عليه.

3- لم أقف عليه.

4- تقدم تخريجه.

فهو محمد و لا فخر (1)»، كذلك نقش صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على خاتمه صورته أمراً فكان عليه: (محمد رسول الله)، وبما أن الخاتم حافظ لما هو عليه لم يظهر الاختلاف في أمر الخلافة حتى سقط خاتمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس (2)، و لذلك ذكره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفيظة، ووجود آليته حفيظة كما قال تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ [الأنفال: 33].

كذلك ذكره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمان من كل مخافة كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنا الذي من أجلي نَجَّى اللهُ نوحاً و من معه لما كتب حول السفينة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، فنطقت السفينة فقالت:

ألا و كل من دخل فيّ فهو في ضمان الله حتى يخرج، و لا فخر (3)»، كل ذلك لهيبة ظهور خاتم الملك على ما ظهر عليه بما هو خالص له لا لسواه، و مسلم ممن سواه له، مسلم ذاته لمن هو له كما قيل له: فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ [آل عمران: 20].

فهو من الله بمنزلة الخاتم الذي لا حراك له و لا سكون إلا بيد من الخاتم له، فلذلك انتهى إسلامه إلى أولية الإسلام حتى لقنه الله أن يقول: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:

162، 163]، و لذلك ما ظهر منه فهو منسوب إلى الله دونه، كما قيل له: وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى [الأنفال: 17].

وقال تعالى: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء: 80].

وقال تعالى: وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [آل عمران: 101] فأجرى تعالى عليه اسمه العظيم في غير موضع من كتابه، و ذلك بما هو خاتم، و الخاتم متصل الأول بالآخر فيما هو كذلك كان وجوده له بما هو وجوده لربه في: «كان الله و لا شيء ع.

ص: 256

1- حديث كشيحي صحيح.

2- رواه البخاري في الصحيح (3/1343)، و في الكنى (1/53)، و مسلم (3/1656)، و أبو داود (4/88)، و النسائي في الكبرى (5/457)، و ابن سعد في الطبقات (1/473)، و أبو عوانة في مسنده (5/262).

3- حديث كشيحي صحيح.

معها (1)»، و صحبة ذلك في كل رتبة، فكان خاتما لكل رتبة فأعلن منها بأنه خاتم النبيين، و ألاح إفهامها كمال الختم، فهو الخاتم الذي ليس وراء ختمه خاتم.

انتهى و الله أعلم.

النور السابع و العشرون

و هو نور الخصوصية:

فهو الذي يكشف له أنه لا مقام أمامه، و لأمر ما بعده، و السعادة الإلهية، فإنه نال ما منعه الغير في السعادة.

قلت: فهو صَلَّى الله عليه و سلم السعيد لما ورد: «أنا سبيل الله، الداعي إليه، من صَلَّى عليّ نجا و فاز، السعيد في الدنيا و الآخرة، فلا سعيد مثله (2)».

و قيل: السعيد المفرد بالسعادة السابقة، و قيل: السعيد لتوليه أسباب السعادة.

النور الثامن و العشرون

و هو نور الخير المحض:

فهو الذي يكشف له عن كمال ما ظهر منه و ما بطن له، فإنه في نومه معصوم الخيال، و في ذلك العلوم، و في قيامه و يقظته لا ينطق عن الهوى، و في عقله فلم تغلب قط شهوته عقله: فإن علم الكتاب و الفضائل على ما ينبغي، و علم إذا أفرط في ذلك حتى قال الله: وَ اذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ قِيلَ: من السنّة.

*قلت: قال الشيخ العطار: أحواله صَلَّى الله عليه و سلم لا يقاس عليها حال؛ فإنه مرسل بالمقامين، مقام الظاهر و مقام الباطن، و المخاطب بالأول عموم الخلق، و بالثاني خواص الخواص، و يكفيهم الإشارة بخلاف الأول، فرجع ذلك إلى ما قلنا من أن أحواله لا يقاس عليها غيرها.

ص: 257

1- تقدم تخريجه.

2- ذكره الأبشيهي في المحاسن (ص 222) بتحقيقنا.

واعلم أنه صَلَّى اللهُ عليه و سلم من حين نشأته الروحية أزلا إلى تنزله إلى الحس، ومنه إلى البرزخ، ومنه إلى الدار الآخرة، لم يحجبه عن مشاهدة ربه حجاب و غفلة أصلا، بل هو كل آن ملتفت إلى ربه، قال صَلَّى اللهُ عليه و سلم: «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين (1)».

فأعلمه تعالى بنبوته، و استصحب ذلك بالالتفات إليه تعالى إلى حين خلق جسمه ببلد لم يكن فيها موحد غيره، ثم صار يتحنث بغار حراء إلى أن أرسله الله تعالى إلى كافة خلقه، و قد قال مشيرا إلى استصحاب هذه المشاهدة: «تنام عيناي و لا ينام قلبي (2)».

فهو نائم حسنا ليس نائما معنى كما أن موته كذلك، و هذا مقام ما ناله بشر سواه، مع أنه ببشريته قد وقع له تخلل بهذا المقام دون روحانيته.

واعلم أن الكامل إذا تخلق بالأسماء الإلهية و تحقق بها يصير ملحوظا من جانب الأزل محفوظا بالكلية عن أن يلزم به الخطأ أو يعرض له الزلل لكونه تخلق في جميع حركاته و سكناته بأسماء الحق، و تحقق في ذاته و صفاته بطهارته عن أحكام ما سوى الحق بحيث لم يبق له فعل سوى فعل حق بحق لحق.

قال تعالى: وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى [الأنفال: 17].

وقال: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ [الفتح: 10].

وقال: وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى [النجم: 3]؛ لتحققه بجميع ذراته و سائر حالاته بالحق تعالى، و من وصل لهذه المرتبة لا تكون له إرادة ممتازة عن إرادته تعالى، بل هو مرآة إرادة ربه و غيرها من الصفات، و حينئذ لا تخرج أحكامه عن أحكامه، و لا تصرفاته الباطنية عن تصرفه، و يقع ما يريد من غير احتياج إلى قول و لا دعاء لموافقة إرادته لإرادة ربه و هو تعالى فعال لما يريد.

وقال العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه: «كشف الغمة» في الباب).

ص: 258

1- ذكره المناوي في فيض القدير (54/5)، و العجلوني في كشف الخفا (169/2).

2- رواه أبو داود (52/1)، و الترمذي (518/4)، و أحمد في المسند (220/1).

الأول من أبواب النكاح في بيان جملة من خصائصه صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ مما ذكره في آخره أنه نقله عن خط شيخه السيوطي في القسم الثامن مما اختص به من الكرامات و الفضائل ما نصه:

و كان له أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين، و كما رخص في النياحة لخولة بنت حكيم، و في الإحداد: أي في تركه لأسماء بنت عميس، و أسلم رجل على أنه لا يصلِّي إلا صلاتين، فقبل منه ذلك، و خص نساء المهاجرين بأن يرثن دور أزواجهن؛ لكونهن غرائب لا - ماوى لهن، كما تقدّم في كتاب الفرائض بيانه، و كان أنس يصوم من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، فالظاهر أنها خصوصية له، و أصام أطفال بيته و هم رضع، انتهى منه بلفظه.

النور التاسع و العشرون

فهو نور اللواء:

و هو النور الذي يكشف له أنه ينشر مجده في القيامة.

*قلت: اللواء: علم أجلّ من يتقدّم بالجيوش من نبيّ في زمان النبوة، أو خليفة في حضرة الخلافة، أو أمير في موقع الإمارة، أو ملك في زمن الملك، و هو ما يرجع إليه الاتّباع من علم مشهود بجمعهم إلى واحد من أعلام متفرقة، فهو علم الأعلام الذي تجتمع إليه الأعلام الجامعة، فهو صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ في ذاته لواء حمد ربّه، و اسمه أحمد و محمد لواء الأسماء، و هو صاحب اللواء يوم القيامة كما قال صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ: «أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة، و لوائي يبلغ المشرق و المغرب، و الأنبياء و المرسلين كلّهم تحت لوائي، و لا فخر (1)».

و إنما اختصَّ صَلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ بلواء الحمد بما أشهده الله من كلياته أمر الله و خلقه جمعاً، لا مذمة فيه، و لا عيب يلحقه، و لا نقص يتطرق إليه من حيث إنه ينظر إليه من هو قائم بقيومية الله حمد في جمعه و فضله و رتقه و فقه و وصله و فصله، و إنما يفقد الحمد من ينظر إلى التفضيل

ص: 259

1- رواه الترمذي (308/5)، و أحمد (381/1)، و الحاكم في المستدرک (83/1)، و البيهقي في الشعب (181/2)، و أبو يعلى في مسنده (215/4)، و ذكره العجلوني في كشف الخفا (16/1)، و المناوي في فيض القدير (364/6).

والتفريق غير ناشئ عن وحدة جمع، ولا مفروج عن جمع إحاطة، وأصل منفرد واحد، فيتفضل له الكون في مدح وذم من حيث ينحجب عن مجرى القيومية فيه و سوائها في تكوينه، فلا يكون ذا حمد ولا يزال صاحب مدح أو ذم مفترق ولا منفرج.

واعلم أن نباء المعاد نباء بواسطة ملكوتي بين بادية كائن يوم الملوك وغاية مما وراء عالم الملك و الملكوت جمعا، فهو صلى الله عليه و سلم صاحب الحمد في الدنيا، وصاحب لواء الحمد في يوم المعاد، و مشهد الحمد لأهل الحمد، الذي إليه الانتهاء شهادة اللواء للجمع في عقبى نهاية العود إلى الله، الذي إليه المنتهى و ليس وراءه مرمى، فذلك كمال الحمد الآلي في يوم الملك، و لمن شاء الله أن يلحق بهم فيما وراء ذلك إلى أن يرضى صلى الله عليه و سلم الرضا الموعود الذي قيل له فيه: **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى [الضحى:5]**.

وروى أحمد في المسند، و الترمذي و قال: حسن صحيح.

عن أبي سعيد الخدرى مرفوعا: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة و لا فخر، و بيدى لواء الحمد و لا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى، و أنا أول من تنشق عنه الأرض و لا فخر، و أنا أول شافع و مشفع و لا فخر (1)».

و ذكر الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية في الباب الثالث و السبعين في الجواب عن السؤال السادس و السبعين من أسئلة الحكيم الترمذي و هو: ما لواء الحمد بعد أن ذكر أنه حمد الحمد و هو أتم المحامد و أسناها و أعلاها مرتبة و إنه سمي لواء لأنه يلتوى على جميع المحامد فلا يخرج عنه حمد، و إنه لا يكون إلا بالأسماء، و آدم عليه السلام عالم بجميعها كلها في المقام الثاني من مقامه صلى الله عليه و سلم ما نصه:

فكان قد تقدم لمحمد صلى الله عليه و سلم علمه بجوامع الكلم، و الأسماء كلها من الكلم، و لم تكن في الظاهر لمحمد صلى الله عليه و سلم عيناً، فيظهر بالأسماء؛ لأنه صاحبها، فظهر ذلك في أول موجود من البشر، و هو آدم عليه السلام، فكان هو صاحب اللواء في الملائكة بحكم النيابة عن محمد صلى الله عليه و سلم؛ لأنه تقدم عليه بوجوده الطيني فمتى ظهر محمد صلى الله عليه و سلم كان أحق بولايته و لوائه، فيأخذ اللواء).

ص: 260

1- رواه أحمد في المسند (2/3)، و الترمذي (587/5).

من آدم يوم القيامة بحكم الأصاله، فيكون آدم فمن دونه تحت لوائه صَلَّى اللهُ عليه و سلم، وقد كانت الملائكة تحت ذلك اللواء في زمن آدم فهم في الآخرة تحته، فتظهر في هذه المرتبة خلافة رسول الله صَلَّى اللهُ عليه و سلم على الجميع انتهى.

النور الثلاثون

وهو نور الانفراد:

فهو الذي يكشف أنه صَلَّى اللهُ عليه و سلم خير متبوع قال تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ فَمَتَّبِعْهَا خَيْرَ مَتَّبِعٍ.

*قلت: وهو كما قال صَلَّى اللهُ عليه و سلم: «شرف أمتي بي؛ فبي يتشرفون، وهم خير أمة أخرجت للناس (1)»؛ فهو أشرف الخلائق الإنسانية بدليل الكتاب و السنة، و مجمع الحقائق الإيمانية التي لا تلبس فيها. و أمته أشرف الأمم.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «صار حتى بيت المقدس، فنزل، و ربط فرسه إلى صخرة، فصلى مع الملائكة، فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا الذي معك؟ قال: هذا محمد رسول الله، خاتم النبيين. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: أحياء الله تعالى من أخ و خليفة، فنعم الأخ! نعم الخليفة! ثم لقوا أرواح الأنبياء عليهم السلام، فأثنوا على ربهم، و ذكر كلام واحد منهم، و هم إبراهيم عليه السلام، و موسى، و عيسى، و داود، و سليمان عليهم السلام، ثم ذكر كلام النبي صَلَّى اللهُ عليه و سلم، فقال: و إن محمدا صَلَّى اللهُ عليه و سلم أثنى على ربه عز و جل، فقال: كلكم أثنى على ربه، و أنا أثنى على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين كافة، و للناس بشيرا و نذيرا، و أنزل علي الفرقان فيه تبيان لكل شيء، و جعل أمتي خير أمة، فجعل أمتي أمة وسطا، و جعل أمتي هم الأولون، و هم الآخرون، و شرح لي صدري، و وضع عني وزري، و رفع لي ذكري، و جعلني فاتحا و خاتما. فقال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد، و إنه واسطة عقد النبيين و ربيعهم (2)».

ص: 261

1- ذكره الأبشيهي في المحاسن (ص 329) بتحقيقنا.

2- رواه الطبري في تفسيره (8/15)، و ذكره الهيثمي (68/1) و ابن كثير (19/3).

وقال بعضهم: قد يحصل للورثة من هذه الأمة من العلوم التي اقتبسوها من مشكاة نبوته عليه الصلاة والسلام بالمتابعة له و الاقتداء ما لم يحصل للأنبياء الماضين عليهم السلام بسبب عدم كونهم من هذه الأمة و الورثة من هذه الأمة ما نالوها من جهة أنفسهم وإنما نالوها من نبوة نبيهم و لا- يلزم من ذلك تفضيلهم على الأنبياء الماضين؛ لأن حصول العلم من الغير السابق إليه لا تلزم الفضيلة به وإنما الفضيلة لمتبوعهم في حصوله و هو سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم لأن الحاصل له عليه السلام من نبوته الكاملة.

قال الشيخ سيدي عبد الغني النابلسي في «شرح الفصوص» في الكلام على الفص اليوسفي:

و من هنا: أي من هذا المذكور و هو أن الورثة من هذه الأمة قد يحصل لهم من العلوم ما لم يحصل للأنبياء الماضين، قول-المصنف-يعني الشيخ الأكبر قدس سره، خضنا بحرا و قفت الأنبياء بساحله.

النور الواحد و الثلاثون

و هو نور العبودية:

فهو يكشف له عن الإضافة الخاصة التي هي نفس المنعم فقط.

قال الله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

*قلت: قال الشيخ الحرالي في شرح اسمه صلى الله عليه و سلم (عبد الله): العبد: المتخلى عن ذاته لسيدته، فبحسب التخلي تتحقق العبودية، و بما هو متخلى هو متنزل إلى أدنى رتب التصرفات، بما أن العبد هو المعد للمهنة، و السيد هو المحاط للعلو و الرفعة، و لما كان تجلي الحق تعالى بالتعالي و الجلال كان التقرب إليه بتحقيق ما يقابل علوه من الدنو و عزته من الذلّة و رفعته من المهانة، فكان أقرب القرب إلى الله العليّ أبعد البعد في الدنو و التذلل و الصّعة.

ص: 262

قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد (1)»، فبحسب ظهور التذلل في التصرفات والأوصاف والأحوال تتحقق العبودية، فيتحقق القرب والدنو لمقابلة من العلو، من حيث إن أقرب قريب لا طرف منظر فيما يقابله من الطرف الآخر؛ ليظهر معنى من الختم لالتقاء الطرفين.

قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يزال الله من العبد والعبد من الله ما لم يخدم، فإذا أخدم وقع عليه الحساب (2)»، ولذلك كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخدم في مهنة أهله، ويقم البيت، ويرقع القميص، ويخصف النعل، ويتولّى علف فرسه بيده، ويناول السائل بيده، ويضع يده مع الخادم في الطحين، ويجلس للأكل جلوس العبد كجلوسه في الصلاة؛ لتكون هيئته في تعبده في صلاته وفي أكله هيئة واحدة، فيكون دائم العبودية غير منصرف عنها، ولما قيل له في ذلك قال: «إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد (3)».

وقيل له مرة: أ تأكل كما يأكل العبد؟! فقال: «وأي عبد أعبد مني (4)».

فكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتخلّى عن وجوه الترفعات كلها في ملبسه ومطعمه ومشربه ومبितه ومسكنه؛ إظهارا لظاهر العبودية فيما يناله العيان منه صدقا عمّا في باطنه من تحقّق العبودية لربه بما هو بمعنى الذي جاء بالصدق وصدق به، وكان يظهر ذلك في أحوال ما يغلب عليه وصف العزة تحقيقا للعبودية وتخليا للعليّ الحقّ.

دخل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة عام الفتح حين أحلّ الله له ما لم يحل لأحد قبله ولا يحله لأحد بعده بما).

ص: 263

1- رواه مسلم (350/1)، وأبو داود (231/1)، والنسائي في الكبرى (242/1)، وأحمد (421/2)، وأبو نعيم في الحلية (71/6)، وابن أبي عاصم في الزهد (196/1).

2- رواه الديلمي في الفردوس (92/3)، والبيهقي في الشعب (380/7)، وأبو نعيم في الحلية (1/215)، ومعمّر بن راشد في مسنده (97/11).

3- رواه البيهقي في الكبرى (283/7)، وهناد في الزهد (411/2)، والديلمي في الفردوس (341/1)، وابن سعد في الطبقات (371/1).

4- رواه الطبراني في الكبير (200/8)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (21/9).

حلّ له من حرمة حرمة، فدخل و على رأسه المغفر حربا، و هو صلّى الله عليه و سلّم قد وضع ذقنه الكريمة على مقدمة رحله؛ تواضعا لله عزّ و جلّ (1)، فتخلّى عن أسوأ الجلسة؛ إظهارا لهيئة التواضع لصورة العبودية، ولما خيّر بين أن يكون نبيا عبدا أو يكون نبيا ملكا اختار أن يكون نبيا عبدا، بما أن العبودية للخلق حق متحقق دائم خاصّ، لم يتصف به الحقّ تعالى، فكل اسم تسمّى به الحقّ فحقّ العبودية التخلّي عنه؛ لأنّ ما تحلى به السيد فحق على العبد التخلّي عنه، فالملك اسم تعال لا يتحقّق للعبد، فاختر ما هو دائم ثابت عمّا هو زائل ذاهب، حتى أن وصف الملك إنما يبدو أمره و كثره ساعة من نهار.

كما قال الصادقون: إن ربنا غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، و لن يغضب بعده مثله (2)، فلم يكن في الأسماء ما يتحقّق للعبد دواما و ثباتا إلا- العبد، و ما سواه اسم لظهور أمر في وقت من أيام الله، كما أن الاسم العظيم (الله) الاسم الدائم القائم الذي لا يختصّ بمثل من الخلق، و سائر أسمائه أسماء تظهر أمد الوقت.

كما قيل: رحمان الدنيا و رحيم الآخرة ملك يوم الدين.

فلما كان اسم (الله) العظيم هو الدائم تعين لإضافة ما هو به من أسماء الخلق، و هو اسم العبد فكان اسم العبد راتبا له دائما عليه، و كل اسم سواه خاصّ بحال أو وقت، فكانت العبودية للعبد مورد متقابلاته، فكان الماحي لأسمائه الثابت له دواما، كما كان اسم الله المحيط بأسمائه الدائم له كمالا، فالبادي عبد كما قال صلّى الله عليه و سلّم: «وكلنا لك عبد (3)».

و هو صلّى الله عليه و سلّم قلب ذلك العبد الذي منه مدده ظاهر جسمانيته و باطن روحانيته، بما هو النور الأول الذي خلق من نوره كل كائن، و لسانه المعبر عنه، و إمامه المتقدم به، و شفيعه الموصل إليه، و جميع أسمائه متشعبة من أصل عبدانيته التي اختص بها اختصاص ربّه بالإلهية).

ص: 264

-
- 1- رواه البخاري (655/2)، و أبو داود (60/3)، و الترمذي (202/4)، و النسائي في الكبرى (171 5/1)، و أحمد (185/3).
 - 2- رواه البخاري (1215/3)، و مسلم (185/1)، و الترمذي (622/4).
 - 3- رواه الدارمي في السنن (412/2)، و أبو يعلى في مسنده (142/1).

و اللاهوتية، فلم يكن أثبت له في الأسماء من هذا الاسم و لا أتم إحاطة، فالعبد باللّٰه قائم، كما كان يقول صلّى الله عليه وسلّم: «إنا بك! (1)».

و كما قال لعليّ رضي الله عنه في نقش خاتمه: «نحن باللّٰه (2)».

فإذا نطق الناطق بهذا الاسم: (عبد الله) أحاط إحاطة كمال بالبادي العبدانيّ، فدخل كل تفصيل في ضمن نطقه و معناه و حقيقة، كما انتظم اسم العظيم (الله) جميع أسمائه مما لا يناله الإحصاء، كذلك اسمه (العبد) ينتظم من أسمائه صلّى الله عليه وسلّم مما لا يناله الإحصاء.

كذلك كان يقول صلّى الله عليه وسلّم: «قولوا: عبد الله (3)»؛ و لأن سائر الأسماء التي هي من أوصاف تجليات الله عن اسمه مما يسلمها العبد إلى ربّه؛ لأنها مشقوقة من أسماء الله و أوصافه، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «أنا الذي شقّ الله اسمي من اسمه، فالله محمود و أنا محمد و لا فخر (4)»، و سائر أسمائه تفاضيل من معنى ما يجمعه له (محمد) إلا اسم (العبد)؛ فإنه ليس له بمشوق من اسم من أسماء الله تعالى، فكان أصل كل اسم له، فأسلم الله ما سواه أداء لأمّنته، فكذلك كان يقول صلّى الله عليه وسلّم: «لا تضروني كما أضرت النصارى عيسى، و لكن قولوا: عبد الله (5)»، فاستثبت ما هو ثابت، و أسلم لله ما هو له لا لسواه، و ليس للعبد إلا اسم العبد و لله كل شيء، فعبد الله اسم ملء و إحاطة لا يدع شيئاً، و لذلك أحبّ الأسماء إلى الله (عبد الله)، و (عبد الله) لا يتطرق إليه تعبد لشيء سواه بما حجب الخلق و أبق بهم عن استخلاص العبودية لله، حتى لم يصحّ كمالاً إلا لعبد الله محمد رسول الله؛ لأن من رغب في شيء فقد عبده و صار عبده، و المرء رقّ ما استولى عليه أمر من أمر الدنيا أو أمر من أمر الآخرة أو أمر مما سوى الله، فهو عبد ذلك الشيء لا عبد الله، حتى يكون كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «تعس عبد الدنيا نار و عبد الدرهم و عبد الخميصة (6)».

ص: 265

1- رواه أبو يعلى في مسنده (433/1).

2- تقدم تخريجه.

3- تقدم تخريجه.

4- تقدم تخريجه.

5- تقدم تخريجه.

6- رواه البخاري (1057/3)، و ابن ماجه (1386/2)، و البيهقي في الشعب (41/4).

و كذلك يصير المرء عبد أملة و عبد سلطانه و عبد ماله و عبد ولده، فما تحقق بالعبودية لله إلا من استخلص قلبه له، فكان قلب المؤمن الذي وسعه، كما قال تعالى: ((و وسعني قلب عبدي المؤمن (1)))، فذلك عبد الله الذي منه كل شيء، و هو من لي كل شيء، و ولي كل شيء، و الله وليه و مولاه، و هو العبد الذي يذهب الله عنه فيجري عليه أمره كما فعل لعبد الله حبيبه حيث أجرى عليه اسمه العظيم في كتابه المبين فيما لا يكاد يحصى و لا يهتدى إليه إلا بعناية إفهام من الله إلا ما هو باد نحو قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ [الفتح:10]، حتى يجري ذلك على حواسه، كما قال في قوله: «فأكون سمعه و بصره (2)» الحديث.

فذلك عبد الله إذا ذكرت اسمه لم يبق من ورائه ذكر، فكان مضمنا لكل حمد، هو لعبد الله بما هو لله بما العبد من طينة سيده، و الله الولي الحميد.

و قال الشيخ العطار في شرح الصلاة للشيخ الأكبر: (الجامع بين العبودية و الربوبية):

فمظهره صلى الله عليه و سلم و سع الحق بجميع أسمائه و صفاته، و كل من هو كذلك كان مظهره جامعا لكل مظهر من مظاهر الحق تعالى، حيث أن كل واحد منها مظهر اسم من الأسماء، و كل الأسماء كانت بمظهره صلى الله عليه و سلم، فكان جامعا بين العبودية، أعني من حيث أن مظهره جمع كل مظهر؛ إذ المظهر خاضع لمن ظهر به عبد له.

و الربوبية من حيث أن اسمه الظاهر به جمع كل الأسماء، و هو الاسم (الله) رب الأرباب، فعبوديته أحاطت بكل عبودية، و ربوبيته أحاطت بكل رب.

فقد جمع صلى الله عليه و سلم بحقيقته الظاهرة بين العبودية و الربوبية، كما جمع ذلك بباطنه و قد تقدّم ذلك، و لم تكن هذه الجمعية لغيره أبدا؛ لعدم الحيلة التامة في غيره.

فهو العبد حقيقة، من أجل هذا ذكر في القرآن بلفظ العبد كقوله تعالى:).

ص: 266

1- تقدم تخريجه.

2- رواه الحكيم الترمذي في النوادر (265/1)، و ذكره ابن حجر في فتح الباري (344/11)، و في لسان الميزان (83/4).

أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا [الأنفال: 41].

وقوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ [الإسراء: 1].

وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنا عبد الله ورسوله (1)».

وإذا جمع بين العبودية والربوبية جمع الجميع؛ إذ الحال دائر بين عبد ورب ولا ثالث لهما، وفي هذه الجملة من الاصطلاحات المظهر و العبودية والربوبية، وقد مضى شرح ذلك إلا العبودية، وهي انتساب العبد إلى مظهره، مثل أن تقول: قاموا بين يدي ربهم، والعبودية هي نسبة العبد إليه تعالى لا إلى أحد سواه.

وقد قال حضرة الشيخ في الفتوحات المكية: إن عباد الله منسوبون إلى العبادة لا إلى العبودية؛ لأنهم لو نسبوا إليها لانتسبوا إلى الصفة لا إليه.

النور الثاني والثلاثون

وهو نور التزكية:

فهو يكشف له كونه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة الله على العالمين.

*قلت: قال الحرالي: هو حجة الله على الخلائق، والحجة عليه أعلى الرتبين في حكمة الله لأدناهما قولاً وجدلاً، ولما كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلى في كل رتبة من رتب الحكمة كما هو أعظم في بادئ كل كلمة كان علوه على أعلى الحكمة حجة على ما دونه، وكل شيء من الخلائق منه فهو حجة على ما كان منه، كما أن الأصل حجة على فرعه لا الفرع ثمرة أصله، ولما كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متنزلاً مع كل رتبة خلقاً وأمرًا كان حجة في كل رتبة دنيا أو عليا على الرتبة التي دونها بما له في تلك الرتبة العليا على الدنيا من الأحمدية فيها، ولأنه رسول الله للخلق من أنفسهم؛ فهو حجة على كل نفس من حيث مسرى أحمديته إليها، من حيث ما أوتيت واتسعت.

قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق: 7].

ص: 267

وقال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].

فمن تفضيل ذلك أنه في أمور الطبع حجة على ذي طبع: غدر أو كذب كان عليه حجة بما هو حكم بشر في حكم البشرية، و آدمي في حكم الآدمية، و يشارك الخلق في ذات طباعهم مع علوه في رتبة أحمديّة ذلك الطبع، فلذلك ألزم كافة الخلائق برسالته من حيث إنه في الطباع رسول بكرم طبعه، كما هو في الديانة رسول بعلو ديانته، كذلك هو في رتب المعقولات و النظر في الدلالات و التفكير في الآيات؛ فهو حجة الله على كل ذي عقل في عقله، و على كل ذي دين في دينه، و على كل ذي طبع في طبعه، كما هو كامل جامع، له في كل ما في الفطرة و الجبلّة علو الأحمديّة لذلك، بوجد سنته صلى الله عليه و سلّم و حلمه و أفعاله و أحواله في جميع تصرفاته الطبيعيّة و العقليّة و الدينيّة و جميع ما يشاركه فيه خلق منبئة و مظهرة لأعلى رتبة فيما فيه بادئها بين ذلة النفس إلى العزّة بالله فما بينهما من الأحوال و التصرفات، فهو من حيث علو المشاركة في كل رتبة حجة على أهل تلك الرتبة بتنزله إلى كل رتبة و تحقّقه في أحمديّة تلك الرتبة، فهو بما له من شكر العبادة حجة الله على كل عابد، و بما له من مزيد العلم و إحاطته حجة الله على كل عالم، و بما له من علو الإيمان حجة الله على كل مؤمن، و بما له من كمال الإسلام حجة الله على كل مسلم، و بما له من تمام الإحسان حجة الله على كل محسن، و بما له من صفاء الإيقان حجة الله على كل موقن، كذلك في جميع رتب الديانة، و لذلك هو صلى الله عليه و سلّم في جميع الأحوال النفسية، فهو بخلقه العظيم حجة الله على كل ذي خلق و تخلّق، كذلك في تفاضيل أحوال الأخلاق كلها من الصبر و الشكر و الرضا و الطمأنينة و جميع الأحوال و الأخلاق النفسانيّة، كذلك هو في الأمور الطبيعيّة في اقتناعه صلى الله عليه و سلّم لنفسه و لآله بغير الوقت في مطعم أو مشرب أو ملبس أو مأوى، كما قال صلى الله عليه و سلّم: «اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتا (1)»، «اللّهم اجعل رزق آل محمد كفافا (2)».

و كان صلى الله عليه و سلّم بذلك حجة على جميع رتب الخلائق في بادئ خلقهم و باطن أمرهم).

ص: 268

1- رواه البخاري (2372/5)، و مسلم (730/2)، و الترمذي (580/4)، و أحمد (446/2)، و ابن ماجه (1387/2)، و ابن أبي شيبة في المصنف (84/7)، و الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع و التفريق (351/2)، و البيهقي في الشعب (168/2)، و في الكبرى (46/7)، و ذكره المناوي في فيض القدير (479/5).

2- رواه ابن حبان في الصحيح (254/14)، و ذكره العجلوني في كشف الخفا (471/1).

قلت: وهو أيضا: (لسان الحجّة) في جميع الكتب المنزّلة؛ فهو حجة الله تبارك وتعالى على سائر المخلوقات، اندرج كل شيء في فضله، خلقه القرآن العظيم، حجّة المتكلّمين في مدار الأزمنة، ولسان حجّة المقام العلوي والسفلي.

وقد كرّر بعض العلماء أن الحجّة من حيثية الدين قوة تمكين العبد فيما أقامه فيه، و تعريفها: ذكر الشيء المنعوت به، المتّصف على ما قرّر.

قال بعض العلماء: الحجّة المعرفة القائمة بكيفية العلوم الإلهية: من وهبيّ، وكسبيّ، وهذا أحسن ما قال أهل التفسير.

وقال التيفاشي: الحجّة القاطعة لجميع المخلوقات ما جاء به محمّد صلّى الله عليه وسلّم؛ فهو قائم بسائر ما قامت به العباد والزهاد والملائكة وغيرهم: من سائر الوظائف؛ اطلاعا من الله تبارك وتعالى.

وقال الإمام المنذري: جميع أعمال العباد اندرجت في عمله، فما هيأ الله تبارك وتعالى لعبد سببا من أسباب السعادة إلا وهو منه مأخوذ، وله فيه أجر، فهو لسان الحجّة صلّى الله عليه وسلّم.

قاله الشيخ الأبشيهي.

وبالجملة: فهو صلّى الله عليه وسلّم ثابت الحجّة، وصاحب الحجّة البالغة القاطعة، والحجّة على سائر العباد، وحجة الله على أعدائه صلّى الله عليه وسلّم.

و هو نور المكانة الكبرى:

فهو الذي يكشف له عن جلاله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التكميل و في التحديد و في التتميم و عوالم غير هذه و معنى غير هذا كله.

و أيضا كون بعض أمته يتجلى الله خاصة و للناس عامة، و هذه مرتبة أعلى مما ذكر؛ و بهذا يكشف له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أمر ما عند العقول منه ما تفرض مقدمة، و لا تضع قضية، و لا تنقل مخاطبة صناعية، و هنا يجب الإمساك عليه فاعلم ذلك كله.

و كيف كشف له حتى إن أمورا قلَّ وجودها في الملائكة، فكيف في غيرهم، أو هذا كشف لنا أنه في عوالم غير هذه، و بقى في ذلك قوله تعالى: **وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [الأنبياء: 107].**

فاعلم و لا تقل يا من هو من أهله إلا أنه هو النور المحض، و له ما لا عين رأت و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر.

كملت و الحمد لله رب العالمين

*قلت: قال الغوث سيدي محمد وفا قدس الله سره: اعلم و قفك الله أن العوالم (1) الثلاث: و هو عالم العقل و بما فيه من أسرار ذاتية، لاهوتية و صفات قدوسية واجبية، و معان نورانية، هي أقوى التفرد و التحكمات.

و موضع إبداء الأسرار و الصفات بالتجليات.

ص: 270

1- قال سيدي ابن ناصر الكيلاني: العالم مأخوذ من العلامة، و هو عبارة عن كل ما سوى الله، و العوالم كثيرة جدًّا، و أمهاتها هي الحضرات الوجودية، و أول العوالم المتميّنة من العماء عالم المثل المطلق، ثم عالم الرسم، ثم عالم القلم و اللوح، ثم عالم الطبيعة من حيث ظهور حكمها في الأجسام تحقيقي الهولي، و الجسم الكل، ثم العرش، ثم هكذا على الترتيب إلى أن ينتهي الأمر إلى الإنسان في عالم الدنيا، ثم عالم البرزخ، ثم عالم الحشر، ثم عالم جهنم، ثم عالم الجنان، ثم عالم الكثيب، ثم حضرة أحدىة الجمع و الوجود الذي هو ينبوع جميع العوالم كلها، هكذا كاشفه صاحب الكشف الأتم، فافهم و الله الهادي و المفهم. و انظر: مجمع البحرين شرح الفصين (بتحقيقنا).

كان هذا عالم الجبروت، مفارقا لما سواه بذاته وصفاته وإياه، وبما تنزّه عن الزمان والمكان، والأين والمثل والكيف، والإطعام والأذواق، والألوان، وكانت النفس الناطقة وهي العالم القريب بالتجريد من صفاته المحققة بالتوحيد، هي عرشه وفرشه، وحضرته و قدسه، وهي عالم الملائكة العظام، والحجب المقدسة الكرام، ثم إن عالم الكون والفساد والطباع الأربعة الأ-كوان، وبما انحصروا في القوة الحيوان، ولذلك كان النتاج من حيث هذه الروح الحيوانية عن الكل بالجزء، تبرز نوادرا من القوة للفعل، ثم تتطور و تنتقل من الاستعداد المعدني، ثم استعداد النبات، ثم استعداد الحيوان، ثم تنزل الروح من العالم المشترك البرزخي، الذي هو الفصل بين العالمين، والوصل بين المتباعدين، عالم الروح الأ-مين بالاستعدادات الإنسانية إلى الكمّال من الأشخاص الحيوانية، وبما نرفت الممكنات الكونيات بتنزل الواجبيات الأمريات، حكمة كحكمة، وسنة كسنة.

واعلم أنه ما خلف حجاب هذه الأ-كوان الحيوان غير عالم الجان، ونهايتها الإنسان، كما أن غاية الإنسان الرحمن، وما بين الإنسان و الرحمن إلا الملائكة المقربون، والأرواح القدسون المكرمون، وما نرفت من الأرواح الحيوانية تكون بالملائكية، وإن عكست انتقلت إلى الشيطانية، ومهما نرفت من الإنسانية إلى الملائكية فإلى النبوية، فإن أحجمت وقفت مع الملائكية، وإن نفذت فإلى الحضرات الرحمانية.

هذا فيما يعطى الترقى و التلقى مع الجاذب الملكي، و الدليل النبوي.

و أما فيما تعطى التنزلات الربانية بالبطانات السريانية، فتخصيص لا يعقل سره و لا يدرك كنهه.

واعلم أن الاسم الذات المتّصف بجميع الصفات بالذات يتجلّى على أسماء الصفات الذات الوجودية، فيستغرقها في الذات، فإذا صارت ذوات و كلمات تامات تجلّت على ما يليها من أسماء الأفعال، فرقتها إلى مقاماتها التي عنها انتقلت، فإذا كانت الأفعال صفات للذات نقلت المفعولات بالتجليات إلى مقام الأفعال، ثم يبرز الحيوان من أفلاكه الأربعة الطباع لإحكام الترتيب للأوضاع، والأمر كذلك و لا نهاية لذلك، أسرار تنزل بالإلهية إلى الحيوانية، و ترقى بالروحانية إلى الرحمانية، و ما بين هذا التنزل و الترقى

فقدرات سجنيات أرضيات، و درجات رضوانيات سماويات، و حضرات و غير حضرات، و عوالم مفترقات، فسبحان من لا يدرك كنهه، و لا يبلغ شأوه، و لا ينفد أمره انتهى.

وقال الشيخ الكتاني: وقوله تعالى: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**.

وقوله تعالى: **تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا** [الفرقان: 1] فإن العالمين هم جميع الخلق من إنس و جن و ملك و حيوان و معدن و نبات و عرش و ما فوقه و ما تحته إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى فيكون رحمة للكل و مأمورا بإنذار الكل و الكل مأمور باتباعه و طاعته و الإيمان به و الانقياد إليه و الخضوع و النذل بين يديه و ما ذاك إلا لأنه خليفة الله عليهم الممد جميعهم و المصرف بأمر الله فيهم، فإن من شأن خليفة الملك المستخلف على كل مملكته أن يتصرف فيها كلها بأمره و ينقاد له من فيها بأسره و يخضعوا له كما يخضعون للملك و تنفذ فيهم أوامره كما تنفذ أوامر الملك.

و مثل الآية الأولى حديث: **«إن الله بعثني رحمة للعالمين و هدى للمتقين (1)»**.

أخرجه أبو نعيم في دلائله عن أبي أمامة.

و حديث: **«إن الله بعثني رحمة للعالمين كافة»**.

أخرجه الديلمي عن المسور بن مخرمة.

و أخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن أبي أمامة مرفوعا: **«إن الله بعثني رحمة للعالمين و هدى للمتقين»**.

و أخرج ابن منده في «الصحابة» عن أنس مرفوعا: **«بعثني الله هدى و رحمة للعالمين»**.

و أخرج أحمد، و أبو داود، و الطبراني، عن سلمان مرفوعا: **«أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي، أو لعنته لعنة إنما أنا رجل من ولد آدم، أغضب كما يغضبون، و إنما بعثني رحمة للعالمين»** فاجعلها عليه صلاة يوم القيامة (2).

ص: 272

1- ذكره ابن حزم في المحلى (59/9).

2- أخرجه أبو داود (215/4)، و أحمد في المسند (437/5)، و الطبراني في الكبير (259/6).

و من أسمائه أيضا عين الرحمة ورحمة العالمين قال تعالى: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [الأنبياء:107]: أي رحمة شاملة لكلهم عامة في جميعهم مفاضة على سائرهم من جن و إنس، و ملك و غيرهم، إيجادا و إمدادا، و امتنانا و إسعادا.

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة و نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو عين الرحمة.

قال تعالى: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [الأنبياء:107].

و إذا كان عين الرحمة فهو أصل الرحمات و ينبوعها، و ليس شيء منها خارجا عنه بل كل مرحوم مسهوم منه و أخذ لحصته من جنبه.

وقال الشيخ عبد الجليل القصري في «شعب الإيمان» له في الشعبة الموفية خمسين و هي شعبة حب الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذكره لهذه الآية ما نصه:

فهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرحوم به العالمون بنص هذه الآية، ثم قال بعد كلام في بيان ذلك فإذا فهمت هذا كله علمت أنه رحمة للعالمين و بركة شاعت و ظهرت في الوجود أو تظهر من أول الإيجاد إلى آخره إنما ذلك بسببه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتهى.

أخرج أبو عبد الله محمد الترمذي الحكيم في «نوادير الأصول» جعل الله تعالى للجنة بابا زائدا، و هو باب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و هو باب الرحمة و باب التوبة، فهو منذ خلقه الله مفتوح لا يغلق، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق، فلم يفتح إلى يوم القيامة و سائر أبواب الأعمال مقسومة على أعمال البر.

ثم قال: فأما باب التوبة من الجنة الزائد على الأبواب، فليس هو باب عمل إنما هو باب الرحمة العظمى، إليه تدخل توبة العباد إلى الله تعالى، و لذلك قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنا نبي التوبة و أنا رحمة مهداه».

فنفس محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رحمة للعالمين و سائر الأنبياء مبعثهم رحمة، فلذلك سعد من أجاب ما بعثوا به من الهدى و عوجل بالعذاب، من أعرض عنهم و محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مولده و نفسه رحمة و أمان، و كذا مدفنه إلى نفخ الصور، فحرمة تلك الرحمة و أمانه قائم انتهى.

وقيل في قوله تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ [الأعراف:156] إنها سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عليه و سلم، وإنه الرحمة التي وسعت العالمين كلهم مؤمنهم وكافرهم و منافقهم، حيوانهم و نباتهم و جمادهم، أرضهم و سماءهم، عرشهم و فرشهم، دنياهم و آخراهم.

وقيل في قوله: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا [يونس:58]: إن الرحمة هو سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عليه و سلم، والفضل من الله، إبرازه للعالمين و الهداية و التوفيق للإيمان به و المجيء إليه، و الزيادة له، و الاستغفار عنده انتهى.

و أما ما يتعلق بكونه صَلَّى اللهُ عليه و سلم النور المحض:

ففي «جواهر المعاني» نقلا عن شيخه أبي العباس التيجاني في «شرحه لجوهرة الكمال» لدى قوله فيها عين الرحمة قال ما نصه:

اعلم أن الحق سبحانه و تعالى اقتطع قطعة من النور الإلهي في غاية الصفاء و التجوهر، ثم أبطن في تلك القطعة ما شاء أن يقسمه لخلقه من العلم بصفات الله تعالى و أسمائه و كمالات ألوهيته، و بأحوال الكون و أسراره و منفعه و مضاره، و بالأحكام الإلهية أمرا و نهيا، و جعل تلك القطعة من النور مقر الانصباب، كل ما قسم لخلقه في سابق علمه من الرحمة الإلهية، ثم صار يفيض على خلقه، ما أقره في الحقيقة المحمدية من العلم و الرحمة، فكان بهذه المثابة هو عين الرحمة صَلَّى اللهُ عليه و سلم، و كان ذلك النور هو الحقيقة المحمدية، و تلك الرحمة المفاضة في ذاته هي التي يفيضها على الوجود من ذاته الكريمة، فلا يصل شيء من الرحمة إلى الوجود إلا من ذاته صَلَّى اللهُ عليه و سلم، فذاته الكريمة بمنزلة المقر للمياه الذي تجتمع فيه و تتفرق من ذلك المقر سواقي للسقى و الانتفاع، و لذلك قال صَلَّى اللهُ عليه و سلم: «إنما أنا قاسم و الله معطي (1)».

أي ينظر إلى ما سبق في العلم الأزلي من الاقتطاع، ثم يفرق صَلَّى اللهُ عليه و سلم تلك الرحمة على حسب ذلك الاقتطاع، فلهذا سمي عين الرحمة صَلَّى اللهُ عليه و سلم، ثم ذكر لتسميته بعين الرحمة نسبة أخرى و وجه آخر، و هو أنه الأنموذج الجامع في إفاضة الوجود على جميع الوجود، فإنه لو لا وجوده صَلَّى اللهُ عليه و سلم ما كان لموجود أصلا من غير الحق سبحانه و تعالى.

ص: 274

1- أخرجه البخاري (71).

وأطال في بيان هذا ثم قال: فبان لك أن الفيض من ذاته ينقسم إلى رحمتين:

الرحمة الأولى: إفاضة الوجود على جميع الأكوان حتى خرجت من العدم إلى الوجود.

والرحمة الثانية: إفاضة فيض الرحمت الإلهية على جميعها من جملة الأرزاق و المنافع و المواهب و المنح، فإنه بذلك يدوم تمتعها بالوجود، قال: فإذا علمت هذا علمت أنه صَلَّى الله عليه و سلم عين الرحمة الربانية؛ لأنه رحم جميع الوجود بوجوده صَلَّى الله عليه و سلم، و من فيض جوده أيضا رحم جميع الوجود، فلذا قيل فيه: إنه عين الرحمة الربانية صَلَّى الله عليه و سلم انتهى المراد منه.

و في جواهر المعاني ما نصه: أول موجود أوجده الله من حضرة الغيب هو روح سيدنا صَلَّى الله عليه و سلم، ثم نسل الله أرواح العالم من روحه صَلَّى الله عليه و سلم، و الروح هنا هي الكيفية التي بها مادة الحياة في الأجسام و خلق من روحه صَلَّى الله عليه و سلم الأجسام النورانية كالملائكة و من ضاهاهم.

و أما الأجساد الكثيفة الظلمانية، فإنما خلقت من النسبة الثانية من نسبتي روحه صَلَّى الله عليه و سلم، فإن لروحه صَلَّى الله عليه و سلم نسبتين أفاضهما على الوجود كله، فالنسبة الأولى نسبة النور المحض، و منه خلقت الأرواح كلها و الأجسام النورانية التي لا ظلام فيها.

النسبة الثانية نسبة الظلام، و منها خلق الله الأجسام الظلمانية كالشياطين و الجحيم و سائر دركاتها، فهذه نسبة العالم كله إلى صَلَّى الله عليه و سلم انتهى.

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الظل موجود بلا ريب في الحسّ تابع في الوجود للشخص، لكن لا يظهر إلا إذا كان ثمة من يظهر فيه، و كذا محل ظهور هذا الظل لا يظهر إلا به، و ذلك لأن النور المحض لا يدرك ما لم يمتزج بظلمة ما، و كذا الظلمة الصرفة لا بد لها في الإدراك من النور.

و الأرواح المودعة في ذوات الموجودات، هي لطائف اختص كل موجود منها بلطفية، و هي السر الذي بين الحق و العبد لا يطلع عليه ملك مقرب، و لا نبي مرسل؛ لأنه من أمر الله، و أمر الله مجهول.

وقد قال الله تعالى أمرا إلى رسوله: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي [الإسراء: 85].

و على التقدير لا يرى و لا يشهد ذوقا و وجدانا لطائف الأرواح أحد من أهل العقول

إلا- الرجل الذي تصفّى: أي صار صافيا من كدورات الأشباح الكثيفة؛ لأنه لا يرى النور إلا بالنور، ولا اللطيف إلا باللطيف؛ إذا الكثيف ظلمة، والظلمة عدم، والعدم غير مدرك، ومع هذا لا يرى النور المحض ما لم يمتزج بظلمة ما، كما أن الظلمة لا تدرك إلا بالنور فافهم.

فبتأمل هذا كله ونظره بعين الاعتبار والاستبصار فيه بشيء ما من الاستبصار تفهم من فحواه أنه عليه السلام النقطة التي عليها المدار، والفائز من ربه تعالى بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على سرّ من الأسرار، وتعلم أنه المحبوب من الأزل، والمخصوص بالخلافة العظمى فيما لم يزل، فضلا منه تعالى عليه، ومئة سابقة من جنابه لديه.

بل قلت: إنه صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى من مقام ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

حيث هو كما أخبر عن نفسه الشريفة المقدسة: «لا يعرف قدرى غير ربي»، والجنة ما خلقت إلا من نوره، فهو النور المحض صلى الله عليه وسلم.

خاتمة الشرح:

تم الشرح بفضل الله وعونه، على يد الفقير إلى ربه: أبو الحسن أحمد فريد المزيدي الشافعي الأكبري القادري المصطفوي، بداره الحقيقة المحمدية لتراث السادة الصوفية.

فهرس الموضوعات

- مقدمة التحقيق 5
- ترجمة المصنف 7
- كتبه و رسائله 14
- دفع الاعتراض على الشيخ 15
- الرد على من رمى أهل الحق بالزندقة و الكفر 16
- بطلان دعوى وحدة الوجود 21
- بيان مسألة وحدة الوجود 22
- مراد أهل الله بوحدة الوجود و الوحدة المطلقة 28
- مراتب الإيمان و التصديق 31
- مسألة الحلول و الاتحاد 35
- نصوص القوم في نفيهم للحلول و الاتحاد المتهوم في حقهم 37
- بحث في رد شبه المنكرين على السادة المتحققين 41
- رسالة في أنوار النبي صلى الله عليه و سلم 69
- القول على أنواع أنوار رسول الله صلى الله عليه و سلم 73
- شرح أنوار الأنوار المحمدية 82
- النور الأول: نور العزة 82
- النور الثاني نور الغاية الإنسانية 85
- النور الثالث نور الإدراك 102
- فائدة في رؤية الشيء و سماعه قبل وجوده للأنبياء و الأولياء 111
- النور الرابع و هو نور النبوة 135

النور الخامس و هو نور النشأة 140

النور السادس و هو نور السابقة 142

النور السابع و هو نور التشريف 149

النور الثامن و هو نور التدلل 153

النور التاسع و هو نور التركيب 155

ص: 277

- النور العاشر و هو نور المولد 157
- النور الحادي عشر هو نور الخلقه 159
- النور الثاني عشر هو نور التربية 162
- النور الثالث عشر هو نور الانتقال 165
- النور الرابع عشر هو نور النهاية 168
- النور الخامس عشر هو نور التضمن 170
- النور السادس عشر هو نور التسخير 171
- النور السابع عشر هو نور العادة 175
- النور الثامن عشر هو نور الأتباع 178
- النور التاسع عشر هو نور اللواحق 182
- النور العشرون نور الجاه 213
- النور الحادي والعشرون نور الخطابة 214
- النور الثاني والعشرون نور المقايسة 221
- النور الثالث والعشرون نور التفضيل 225
- النور الرابع والعشرون نور الإحاطة 226
- النور الخامس والعشرون نور الحصر 251
- النور السادس والعشرون نور العلامة و الدلالة 252
- النور السابع والعشرون نور الخصوصية 257
- النور الثامن والعشرون نور الخير المحض 257
- النور التاسع والعشرون نور اللواء 259
- النور الثلاثون نور الانفراد 261

النور الواحد و الثلاثون نور العبودية 262

النور الثاني و الثلاثون نور التزكية 267

النور الثالث و الثلاثون نور المكانة الكبرى 270

ص: 278

خاتمة نص الشيخ ابن سبعمين في الأنوار 270

خاتمة الشرح للمزيدي 276

فهرس الموضوعات 278

ص: 279

بين يدي القارئ الكريم كتاب «أنواع أنوار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لواحد ممن كان لكلامه و عقيدته الأثر الواضح في عقيدة المسلمين قديما و حديثا.

و حق للمسلمين أن يفتخروا بمؤلفاته التي لم يصنف غيره مثلها.

فقد ذكر أنواع الأنوار المحمدية؛ لأن للنبي أنوارا تختلف باختلاف متعلقاتها و مضافاتها.

و عدة أنواره التي يعددها ابن سبعين: ثلاثة و ثلاثون نورا.

فبين أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثير الأنوار؛ لأن الأنبياء من نوره، و الأولياء من نوره، و كل نور أتى من عمل صالح من نوره؛ فأنواره لا تحصى.

و قام الشيخ أحمد فريد المزيدي بشرح هذه الأنوار من كلام السادة العارفين، و العلماء المحققين.

فجاء مشتملا على أسرار من النور المحمدي، لو أدركت حقيقته لخرَّت العقول، فضلا عن القلوب و الأرواح ساجدة بين يدي هذا الكمال المحمدي.

فهذا الكتاب لم تر المكتبة الإسلامية مثله من قبل، حيث أنه من أفضل ما صنّف في نوعه.

الناشر

ص: 280

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المكتب المركزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباه اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم 129، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي 03134490125

هاتف المكتب في طهران 021 - 88318722

قسم البيع 09132000109 شؤون المستخدمين 09132000109.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

