

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغلام

عليه
صلى
عليه
وآله
وسلم

www.

www.

www.

www.

Ghaemiyeh

.com

.org

.net

.ir

كتاب

الأربعين فيما صورنا الذي

في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق

تأليف
الإمام محمد الإسلاميين حامد القرني

طبع في دار الفقه الإسلامي

توزيع في

مركز الأبحاث

توزيع في

مركز الأبحاث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأربعين في أصول الدين

كاتب:

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالي

نشرت في الطباعة:

دار الكتب العلمية

رقم الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٤	الاربعين فى اصول الدين
١٤	اشاره
١٤	اشاره
١٦	المقدمه
١٨	القسم الأول: فى جمل العلوم و أصولها و هى عشره
١٨	الأصل الأول فى الذات:
١٨	الأصل الثانى فى التقديس:
١٩	الأصل الثالث فى القدره:
١٩	الأصل الرابع فى العلم:
١٩	الأصل الخامس فى الإراده:
٢٥	الأصل السادس فى السمع و البصر:
٢٦	الأصل السابع فى الكلام:
٢٦	الأصل الثامن فى الأفعال:
٢٧	الأصل التاسع فى اليوم الآخر:
٢٨	الأصل العاشر فى النبوه:
٢٩	خاتمه فى التنبيه على الكتب التى تطلب فيها حقيقه هذه العقيدته:
٣١	القسم الثانى: فى الأعمال الظاهره و هى عشره أصول
٣١	الأصل الأول فى الصلاه:
٣٥	الأصل الثانى فى الزكاه و الصدقه:
٣٥	اشاره
٣٦	[المحافظه فى زكاه و الصدقه على خمسته أمور:]
٣٧	الأصل الثالث فى الصيام:
٣٩	الأصل الرابع فى الحج:

٣٩	اشاره
٣٩	أما الآداب فسبعه:
٤١	الأصل الخامس في قراءة القرآن:
٤١	اشاره
٤١	أما الآداب الظاهره فتلاته:
٤٢	و أما الأسرار الباطنه فخمسه:
٤٦	الأصل السادس:ذكر الله عز و جل في كل حال:
٥٢	الأصل السابع في طلب الحلال:
٥٢	اشاره
٥٣	فصل
٥٦	فصل
٥٨	الأصل الثامن في القيام بحقوق المسلمين و حسن الصحبه معهم:
٥٨	اشاره
٦٤	فصل
٦٦	الأصل التاسع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:
٦٦	اشاره
٦٦	فصل
٦٨	فصل
٦٩	الأصل العاشر في اتباع السنه:
٦٩	اشاره
٧٠	[فصل السبب المرغّب في الاتباع في هذه الأفعال]
٧٣	[فصل التحريض كله الذي ذكر إنما هو في العادات]
٧٥	خاتمه في ترتيب الأوراد و تنعطف على الأمور العشره:
٧٧	القسم الثالث: في تزكيه القلب عن الأخلاق المذمومه
٧٧	اشاره
٧٧	الأصل الأول شره الطعام:

٧٧	اشاره
٧٨	[فصل السر في تعظيم الجوع و مناسبته لطريق الآخره]
٧٩	[فصل كيفيه ترك عاده الشبع و الإكثار]
٨١	الأصل الثاني شره الكلام:
٨١	اشاره
٨١	[فصل أن للسان عشرين آفه]
٨٢	[فصل تفصيل هذه الآفات]
٨٢	اشاره
٨٢	[الآفه الأولى الكذب:
٨٢	اشاره
٨٢	فصل الكذب حرام في كل شيء، إلا لضروره
٨٤	الآفه الثانيه الغيبه:
٨٤	اشاره
٨٤	[فصل يرخص في الغيبه في ستة مواضع]
٨٤	فصل
٨٧	الآفه الثالثه المرء و المجادله:
٨٧	الآفه الرابعه المزاح:
٨٨	الآفه الخامسه المدح:
٨٩	فصل
٨٩	الأصل الثالث في الغضب:
٨٩	اشاره
٨٩	فصل
٩١	الأصل الرابع في الحسد:
٩١	اشاره
٩١	[فصل الحسد من الأمراض العظيمة للقلب]
٩٢	فصل

- الأصل الخامس فى البخل و حب المال: ٩٣
- اشاره ٩٣
- [فصل أصل البخل حب المال] ٩٣
- [فصل أن المال ليس مذموما من كل وجه] ٩٤
- [فصل فى معرفه مقدار الكفايه] ٩٥
- [فصل فى ان الذى ذكرت تقريب يمكن الزيادة عليه و النقصان منه] ٩٦
- [فصل فى معرفه حدّ البخل] ٩٧
- [فصل فى معرفه علاج البخل] ٩٧
- الأصل السادس الرعونه و حب الجاه: ٩٨
- اشاره ٩٨
- [فصل حقيقه الجاه هى ملك القلوب لتتسخر لذى الجاه على حسب مراده] ٩٩
- [فصل لم كان طلب الرفعه مذموما] ١٠٠
- [فصل فى ان طريق علاج حب الجاه هو قمع هذا الحب] ١٠١
- [فصل من البواعث على طلب الجاه حب المدح] ١٠٢
- الأصل السابع حب الدنيا: ١٠٢
- اشاره ١٠٢
- [فصل فى ان هذه الدنيا المذمومه هى بعينها مزرعه الآخره] ١٠٣
- [فصل فى ان من عرف نفسه، و عرف ربه عرف وجه عداوه الدنيا للآخره] ١٠٤
- [فصل فى أن من ظن أنه يلبس الدنيا ببدنه و يخلو عنها بقلبه فهو مغرور] ١٠٦
- الأصل الثامن فى الكبر: ١٠٧
- اشاره ١٠٧
- [فصل فى حقيقه الكبر أن يرى نفسه فوق غيره فى صفات الكمال] ١٠٧
- [فصل فى ان العلاج الجملى لقمع رذيله الكبر أن يعرف الإنسان نفسه] ١٠٨
- [فصل فى علاج الكبر على التفصيل] ١٠٩
- الأصل التاسع العجب: ١١٢
- اشاره ١١٢

- ١١٣ [فصل فى ان حقيقه العجب استعظام النفس و خصالها]
- ١١٣ [فصل العجب جهل محض، فعلاجه العلم المحض]
- ١١٣ [فصل من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه و عقله]
- ١١٤ الأصل العاشر فى الرياء:
- ١١٤ اشاره
- ١١٥ فصل
- ١١٧ [فصل الرياء على درجات خبيثه]
- ١١٨ [فصل يعظم بما به المرءاه و بقوه قصد الرياء]
- ١١٩ فصل
- ١١٩ [فصل ما أقدر على انفكاك الرياء الخفى]
- ١٢٠ [فصل فى دفع الأسباب الباعثه عليه و هى ثلاث: حب المدح، و خوف الذم، و الطمع]
- ١٢١ [فصل علاج الريا]
- ١٢٢ [فصل يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس و ترغيبهم إذا صحت النيه]
- ١٢٣ خاتمه فى مجامع الأخلاق و مواقع الغرور فيها:
- ١٢٥ [فصل طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهده و الرياضه]
- ١٢٦ فصل
- ١٢٦ فصل
- ١٢٧ فصل
- ١٣٠ القسم الرابع: فى الأخلاق المحموده و هى أيضا عشره أصول
- ١٣٠ الأصل الأول التوبه:
- ١٣٠ اشاره
- ١٣٠ [فصل فى حقيقه التوبه]
- ١٣١ [فصل فى وجوب التوبه على كل احد]
- ١٣١ فصل
- ١٣٢ [فصل فى ان علاج التوبه حل عقده الاصرار]
- ١٣٢ فصل

١٣٤	فصل
١٣٥	الأصل الثاني في الخوف:
١٣٥	اشاره
١٣٥	[فصل في حقيقه الخوف]
١٣٦	[فصل في علاج الخوف و تحصيله]
١٣٧	فصل
١٣٨	الأصل الثالث في الزهد:
١٣٨	اشاره
١٣٨	[فصل في ان للزهد في الدنيا حقيقه و أصل و ثمره]
١٤١	[فصل في ان الزهد على درجات]
١٤١	فصل
١٤٢	فصل
١٤٢	فصل
١٤٢	فصل
١٤٣	الأصل الرابع في الصبر:
١٤٣	اشاره
١٤٣	[فصل في حقيقه الصبر]
١٤٥	[فصل في درجات الصبر]
١٤٦	فصل
١٤٨	الأصل الخامس الشكر:
١٤٨	اشاره
١٤٨	[فصل في مقام الشكر]
١٥٢	فصل
١٥٢	الأصل السادس الإخلاص و الصدق:
١٥٢	اشاره
١٥٢	[اركان الاخلاص]

الركن الأول النية: ١٥٣

اشاره ١٥٣

[فصل فى حقيقه النيه] ١٥٥

[فصل النيه و العمل بهما تمام العباده] ١٥٥

[فصل فى فضل النيه] ١٥٦

[فصل فى أن النيه لا تدخل تحت الاختيار] ١٥٧

الركن الثانى فى إخلاص النيه: ١٥٨

اشاره ١٥٨

[فصل فى حقيقه الإخلاص] ١٥٨

فصل ١٦٠

الركن الثالث الصدق: ١٦٠

الأصل السابع فى التوكل: ١٦٢

اشاره ١٦٢

[فصل فى حقيقه التوكل] ١٦٤

اشاره ١٦٤

الركن الأول: المعرفه ١٦٤

اشاره ١٦٤

[فصل التوحيد له لبان و قشران] ١٦٤

[فصل فى حقيقه التوكل] ١٦٦

[فصل لا يكفى الإيمان بتوحيد الفعل و الذات] ١٦٧

الركن الثانى: حال التوكل ١٦٨

اشاره ١٦٨

[فصل فى درجات التوكل] ١٦٩

الركن الثالث فى الأعمال: ١٦٩

اشاره ١٦٩

[فصل ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه] ١٧١

- الأصل الثامن في المحبة: ١٧١
- اشاره ١٧١
- [فصل في أن أكثر المتكلمين أنكروا محبة الله تعالى] ١٧٢
- [فصل في أن كلّ لذيذ محبوب] ١٧٢
- [فصل ما معنى الصور الجميله الباطنه؟] ١٧٣
- [فصل الميل إلى المنعم المحسن] ١٧٤
- [فصل العارف لا يحب إلا الله تعالى] ١٧٥
- [فصل اعلم أن لذه العارف في الدنيا من مطالعه جمال الحضرة الربوبية] ١٧٦
- [فصل لذه النظر إلى وجه الله الكريم] ١٧٧
- فصل ١٧٨
- [فصل إنما ضعفت شهوه معرفه الله تعالى لزحمه سائر الشهوات] ١٧٩
- [فصل في أن للمحبه علامات كثيره] ١٧٩
- الأصل التاسع، الرضاء بالقضاء: ١٨٠
- اشاره ١٨٠
- [فصل قد أنكر الرضا جماعه] ١٨٠
- [فصل كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى، و بين بغض أهل الكفر] ١٨٢
- [فصل ينبغي أن لا يظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء] ١٨٣
- الأصل العاشر، ذكر الموت و حقيقته ١٨٤
- اشاره ١٨٤
- [فصل في أن الموت عظيم هائل] ١٨٤
- [فصل أصل الغفله عن الموت طول الأمل] ١٨٥
- [فصل أن العارف الكامل المستهتر بذكر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت] ١٨٦
- [فصل حقيقه الموت و ماهيته] ١٨٦
- [فصل الروح لا تفنى البتة] ١٨٧
- [فصل في أن معنى الموت زمانه البدن] ١٨٨
- [فصل أن الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد] ١٨٩

١٩٠ ----- [فصل فى إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران و العقارب و الحيات، صحيح]

١٩٢ ----- [فصل فهل يتمثل التئین تمثلاً يشاهده مشاهده تضاهى إدراك البصر]

١٩٢ ----- [فصل أنواع عذاب الآخرة يدرك بنور البصيره و المشاهده]

١٩٥ ----- [فصل فى العذاب الآخرة]

٢٠٤ ----- خاتمه فى مناظره النفس

٢٠٨ ----- الفهرس

٢١٩ ----- تعريف مركز

سرشناسه : غزالي، محمد بن محمد، ق ٥٠٥ - ٤٥٠

عنوان و نام پديدآور : ...الاربعين في اصول الدين / ابي حامد محمد بن محمد بن محمد غزالي

مشخصات نشر : بيروت : دارالكتب العلميه ، م ١٩٨٨ = ق ١٤٠٩ = ١٣٦٧.

مشخصات ظاهري : ص ١٩٢

وضيقت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن ١٤

موضوع : اسلام -- عقايد

رده بندي كنگره : BP٢٤٧/٣٥ غ ٤ الف ٤

شماره كتابشناسي ملي : م ٨٠-٣٧٧٢٦

ص : ١

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله أجمعين.

«أما بعد» و لعلك تقول هذه الآيات التي أوردتها في القسم الثاني (1) تشتمل على أصناف مختلفه من العلوم و الأعمال، فهل يمكن تمييز مقاصدها و شرح جملها على وجه من التفصيل و التحصيل يمكن التفكير في كل واحده منها على حياها ليعلم الإنسان تفصيل أبواب السعاده في العلم و العمل، و يتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهده و التفكير؟ «فأقول» نعم ذلك يمكن، فإنه ينقسم جمل مقاصدها إلى علوم و أعمال، و الأعمال تنقسم إلى ظاهره و باطنه، و الباطنه تنقسم إلى تركيه و تحليه؛ فهي أربعة أقسام: علوم و أعمال ظاهره، و أخلاق مذمومه تجب التركيه عنها، و أخلاق محموده تجب التحليه بها.

و كل قسم يرجع إلى عشره أصول. و اسم هذا القسم: كتاب الأربعين في أصول الدين.

فمن شاء أن يكتبه مفردا فليكتب فإنه يشتمل على زبده علوم القرآن.

ص: ٣

١- يعنى القسم الثانى من كتاب «جواهر القرآن و درره» و كتاب «الأربعين في أصول الدين» الذين بين أيدينا الآن هو القسم الثالث من كتاب «جواهر القرآن» كما وضعه الغزالي. يقول في فهرسته لكتاب الجواهر: «...القسم الثالث في اللواحق: و مقصوده حصر جمل المقاصد الحاصله من هذه الآيات، و هو منعطف على جملة الآيات، و هو كتاب مستقل لمن أراد أن يكتبه مفردا، و قد سميناه «كتاب الأربعين في أصول الدين».

الأصل الأول فى الذات:

فنعول: الحمد لله الذى تعرف إلى عباده بكتابه المنزل، على لسان نبيه المرسل، بأنه فى ذاته واحد لا- شريك له، فرد لا- مثل له، صمد لا ضد له، متوحد لا ند له؛ وأنه قديم لا أول له، أزلى لا بدايه له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدى لا نهايه له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا- انصرام له؛ لم يزل و لا- يزال موصوفا بنعوت الجلال، لا- يقضى عليه بالانقضاء و الانفصال، و بتصرم الآماد و انقضاء الآجال؛ بل هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن، و هو بكل شىء عليم.

الأصل الثانى فى التقديس:

و أنه ليس بجسم مصور، و لا جوهر محدود مقدر، و أنه لا يماثل الأجسام لا فى التقدير و لا فى قبول الانقسام، و أنه ليس بجوهر و لا- تحله الجواهر، و لا- بعرض و لا- تحله الأ-عراض؛ بل لا- يماثل موجودا، و لا- يماثله موجود، و ليس كمثل شىء و لا هو مثل شىء، و أنه لا يحده المقدار، و لا تحويه الأقطار، و لا تحيط به الجهات، و لا تكتنفه السموات، و أنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله، و بالمعنى الذى أراد، استواء منزها عن المماسه و الاستقرار، و التمكن و التحول و الانتقال؛ لا يحمله العرش، بل العرش و حملته محمولون بلطف قدرته، و مقهورون فى قبضته؛ و هو فوق العرش و فوق كل شىء إلى تخوم الثرى فوقه لا تزيده قريبا إلى العرش و السماء، بل هو رفيع الدرجات على العرش، كما أنه رفيع الدرجات على الثرى، و هو مع ذلك قريب من كل موجود، و هو أقرب إلى العبيد من جبل الوريد، و هو على كل شىء شهيد، إذ لا- يماثل قربه قرب الأجسام، كما لا- يماثل ذاته ذات الأجسام؛ و أنه لا يحل فى شىء، و لا يحل فيه شىء؛

تعالى عن أن يحويه مكان، كما تقديس عن أن يحده زمان؛ بل كان قبل أن خلق الزمان و المكان، و هو الآن على ما عليه كان. و أنه باين بصفاته من خلقه ليس في ذاته سواء، و لا في سواء ذاته. و أنه مقدس عن التغيير و الانتقال، لا تحله الحوادث، و لا تعتريه العوارض، بل لا- يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال، و في صفات كماله مستغنيا عن زياده الاستكمال. و أنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئى الذات بالأبصار، نعمه منه و لطفاً بالأبرار في دار القرار، و إتماماً للنعم بالنظر إلى وجهه الكريم.

الأصل الثالث في القدره:

و أنه حتى قادر جبار قاهر، لا- يعتريه قصور و لا- عجز، و لا- تأخذه سنه و لا- نوم، و لا يعارضه فناء و لا موت. و أنه ذو الملك و الملكوت، و العزه و الجبروت، له القدره و السلطان و القهر، و الخلق و الأمر، و السموات مطويات بيمينه، و الخلائق مقهورون في قبضته. و أنه المتفرد بالخلق و الاختراع، المتوحد بالإيجاد و الإبداع؛ خلق الخلق و أعمالهم، و قدر أرزاقهم و آجالهم، لا يشذ عن قبضته مقدور، و لا يعزب عن قدرته تصارييف الأمور، لا تحصى مقدراته و لا تنهاى معلوماته.

الأصل الرابع في العلم:

و أنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجرى في تخوم الأرضين إلى أعلى السموات، لا يعزب عن علمه مثقال ذره في الأرض و لا في السماء، بل يعلم دبيب النمله السوداء، على الصخره الصماء، في الليله الظلماء، و يدرك حركه الذر في جوّ الهواء، و يعلم السر و أخفى، و يطالع على هواجس الضمائر و حركات الخواطر و خفيات السرائر، بعلم قديم أزلى، لم يزل موصوفاً به في أزل الآزال، لا يعلم متجدد حاصل في ذاته بالتحوّل و الانتقال.

الأصل الخامس في الإراده:

و أنه مريد للكائنات، مدبر للحادثات، فلا يجرى في الملك و الملكوت قليل و لا كثير، و لا صغير و لا كبير، خير أو شر، نفع أو ضرر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسر، زياده أو نقصان، طاعه أو عصيان، إلا بقضائه و قدره، و حكمه و مشيئته؛ فما شاء كان، و ما لم يشأ لم يكن. لا يخرج عن مشيئته لفته ناظر و لا فلتة خاطر؛ بل هو المبدئ المعيد، الفعّال لما يريد، لا راداً لحكمه، و لا معقب لقضائه، و لا مهرب لعبد عن

معصيته إلا- بتوفيقه و رحمته، ولا قوه له على طاعته إلا بمعونته و إرادته. لو اجتمع الإنس و الجن و الملائكه و الشياطين، على أن يحركوا فى العالم ذره أو يسكنوها دون إرادته و مشيئته عجزوا عن ذلك. و أن إرادته قائمه بذاته فى جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفا بها، مريدا فى أزله لوجود الأشياء فى أوقاتها التى قدرها، فوجدت فى أوقاتها كما أراده فى أزله، من غير تقدم و لا- تأخر، بل وقعت على وفق علمه و إرادته، من غير تبدل و لا تغير. دبر الأمور بلا ترتيب أفكار، و تربص زمان، فلذلك لا يشغله شأن عن شان.

اعلم أن هذا المقام مزله الأقدام، و لقد زلت فيه أقدام الأكثرين، لأن تمام تحقيقه مستمد من تيار بحر عظيم وراء التوحيد، و هم يطلبونه بالبحث و الجدل؛ و لقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل» و يستدلون بآيات القرآن مؤولين و ليسوا من أهل التأويل، و لو نال كل واحد مقام التأويل، لما قال صلى الله عليه و سلم داعيا لابن عباس- رضى الله عنهما:- «اللهم فقهه فى الدين و علمه التأويل»، و لما قال يعقوب ليوسف- على نبينا و عليهما السلام- «كذلك يجتبيك ربك و يعلمك من تأويل الأحاديث». قال صاحب «الكشاف» فى تفسيرها: يعنى معانى كتب الله، و سنن الأنبياء- عليهم السلام- و ما غمض و اشتبه على الناس من أغراضها و مقاصدها تفسرها لهم و تشرحها، و تدلهم على مودعات حكمها. و إنما زلت أقدام الأ- كثرين فى هذا المقام، لأنهم يتبعون الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله، و ما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون فى العلم؛ و هؤلاء- ليسوا براسخين فيه، بل هم قاصرون عاجزون؛ فلقصورهم لم يطبقوا ملا- حظه كنه هذا الأمر، فألجموا عما لم يطبقوا خوض غمراته بلجام المنع مع سائر القاصرين، فقييل لهم اسكتوا، فما لهذا خلقتهم، لا يُسئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسئَلُونَ (1) [الأنبياء: ٢٣] عن أبى هريره- رضى الله عنه- أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن نتنازع فى القدر، فغضب- عليه السلام- حتى احمرّ وجهه الشريف، فقال: «أ بهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم، حين تنازعوا فى هذا الأمر؛ عزمتم عليكم، عزمتم عليكم فى هذا الأمر أن لا تنازعوا فيه».

و عن أبى جعفر قال: قلت لىونس بن عبيد: مررت بقوم يختصمون فى القدر، فقال: لو همّتهم ذنوبهم ما اختصموا فى القدر، و امتلأ مشكاه بعضهم نورا مقتبسا من نور الله، و كان زيتهم صافيا حتى يكاد يضىء و لو لم تمسه نار، فاشتعل نورا على نور،

ص: ٧

فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها، فأدركوا الأمور كما هي عليه؛ ففيل لهم: تأدبوا بآداب الله و اسكتوا، و إذا ذكر القدر فأمسكوا! فلذلك أمسك عمر لما سئل عن القدر، فقال للسائل: بحر عميق لا تلجه؛ و لما كرر السؤال قال: طريق مظلم لا تسلكه؛ و لما كرر ثالثا قال: سر الله قد خفى عليك فلا تفتشه. و من أراد معرفه أسرار الملكوت فليلازم بابهم بالمحبه و الإخلاص و الصدق و الإعراض عن عدائهم، و الامتثال بأوامرهم و السعى فيما يرضيهم، و كذلك من أحب معرفه أسرار الربوبيه، فليلازم باب الله عز و جل بالمحبه، و الإخلاص، و الصدق و التعظيم، و الحياء و الامتثال بالأوامر، و الانتهاء عن المعاصي، و المجاهده و الإقبال بكنه الهمة، و التعرض لنفحاته لقوله -عليه السلام- «إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعزضوا لها» و السعى فيما يرضى و إن لم يطق ذلك فعليه أن يعتقد في هذا البحث ما عليه أبو حنيفه -رحمه الله- و أصحابه، حيث قالوا: إحداث الاستطاعه في العبد فعل الله، و استعمال الاستطاعه المحادثه فعل العبد حقيقه لا -مجازا. و القدرية أنكروا قضاء الله و رأوا الخير و الشر من أنفسهم.

أرادوا بذلك تنزيه الله عن الظلم و فعل القبيح، و لكنهم ضلوا إذ نسبوا العجز إلى الله تعالى في ضمن ذلك، و لم يدروا. و الجبريه اعتمدوا على القضاء، و رأوا الخير و الشر من الله، و لم يروا من أنفسهم فعلا كما لم يروا من الجمادات؛ أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن العجز فضلوا، إذ نسبوا الظلم إليه تعالى في ضمن ذلك؛ و أضلوا سفهاءهم، فكانوا يعصون الله و ينسبون إلى الله، و يبرءون أنفسهم عن الذم و اللوم كالشيطان حيث قال فيما أغويتني لأفعدنَّ لهم صراطك المستقيم (١) [الأعراف: ١٦].

فالحاصل أن القدرية أثبتوا الاختيار الكلي للعبد في جميع أفعال العباد، و أنكروا قضاء الله تعالى و قدره بالكلية في الأفعال الاختيارية. و الجبرية نفوا الاختيار بالكلية في أفعال العباد، و اعتمدوا على القضاء و القدر؛ فينبغي للباحث معهم أن يضربهم، و يمزق ثيابهم و عمائمهم و يخذش وجوههم، و ينتف أشعارهم و شواربهم و لحاهم، و يعتذر بما اعتذر هؤلاء السفهاء في سائر أفعالهم القبيحه الصادره منهم. و المعتزله أضافوا الشر فقط إلى أنفسهم، و أثبتوا لأنفسهم الاختيار الكلي تحرزا عن نسبه القبح و الظلم إلى الله، و لكن نسبوا إلى الله العجز في ضمن ذلك و لم يدروا، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

و أما أهل السنه و الجماعه، فتوسطوا بينهم، فلم ينفوا الاختيار عن أنفسهم

ص: ٨

بالكليه، و لم ينفوا القضاء و القدر عن الله تعالى بالكليه، بل قالوا: أفعال العباد من الله من وجهه، و من العبد من وجهه. و للعبد اختيار فى إيجاد أفعاله.

و اعلم أن قضاء الله تعالى على أربعة أوجه: قضاء الطاعات، و قضاء المعاصى، و قضاء النعم، و قضاء الشدائد. و المذهب المستقيم فى ذلك، إذا قضى للعبد الطاعة فعليه أن يستقبله بالجهد و الإخلاص حتى يكرمه الله بالتوفيق و الهدايه لقوله تعالى:

وَ الَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (١) [العنكبوت: ٦٩]. يعنى الذين جاهدوا فى طاعتنا و فى ديننا لنوفقنهم لذلك. و إذا قضى المعصيه، فعليه أن يستقبله بالاستغفار و التوبه و الندامه من صميم الفؤاد، لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢) [البقره: ٢٢٢]. و إذا قضى النعمه، فعليه أن يستقبله بالشكر و السخاء حتى يكرمه بالزياده، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم (٣) [إبراهيم: ٧]. و إذا قضى الشده، فعليه أن يستقبله بالصبر و الرضاء حتى يعطيه الكرامه فى الدار الآخره، لقوله تعالى: «إن الله يحب الصابرين» (٤) و قال: إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٥) [الزمر: ١٠]. و ذكر الفاضل الإمام مولانا علاء الدين فى شرحه للمصايح:

«الفرق بين القضاء و القدر، هو أن القضاء وجود جميع الموجودات فى اللوح المحفوظ، إجمالاً لا تفصيلاً، و القدر هو تفصيل قضائه السابق بإيجادها فى المواد الخارجيه واحداً بعد واحد. و قيل القضاء هو الإراده الأزليه، و العنايه الإلهيه المقتضيه لنظام الموجودات على ترتيب خاص، و القدر تعلق تلك الإراده بالأشياء فى أوقاتها الخاصه. ثم إن المسلمين فى القدر على اختلاف: منهم من ذهب إلى أن كل ما يجرى فى العالم من الخير و الشرّ و الأفعال و الأقوال بقضاء الله و قدره، و لا اختيار للعباد فيه، و يسمى هذا القوم جبريه. و الجبر هو القهر و الإكراه؛ فيقولون: أجبر الله عباده على أقوالهم و أفعالهم من غير اختيار منهم فيها؛ و يزعمون أن إضافتها إليهم إضافتها إلى الجمادات؛ فى مثل قولنا: دارت الرجا و جرى الميزاب. و هذا المذهب باطل؛ لأنهم قالوا هذا القول ليسقطوا من أنفسهم التكليف، و شبهوا أنفسهم بالصبيان و المجانين فى عدم جريان الخطاب بهم، فقد كفروا؛ لأن مذهبهم يفضى إلى إبطال الكتب و الرسل. و إن قالوا.

ص: ٩

١- سورة ٢٩ - آيه ٦٩

٢- سورة ٢ - آيه ٢٢٢

٣- سورة ١٤ - آيه ٧

٤- لفظ الآيه ١٤٦ من سورة آل عمران: وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ .

٥- سورة ٣٩ - آيه ١٠

ذلك لتعظيم الله و تحقير أنفسهم و عجزهم عن دفع قضاء الله، فهم مبتدعون لمخالفتهم الإجماع.

و منهم من ذهب إلى أن كل ما يصدر عن العباد عقيب قصدهم و إرادتهم يكون واقعا بقدرتهم و اختيارهم، و لا- يتعلق بها بخصوصها قدره الله و إرادته، و يسمّى هؤلاء قدره لنفيهم القدر لا لإثباتهم. و هذا المذهب أيضا باطل؛ لأنهم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العجز عن التقدير لله تعالى، فهم كافرون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ و إن قالوا عن خطأ اجتهاداتهم و تنزيه الحق عن تقدير أفعالهم القبيحة و خلقها فهم مبتدعون لمخالفتهم الإجماع. و من هذه الطائفة من يقول: الخير بتقدير الله. و الشر ليس بتقديره.

و المذهب الحق هو أن المؤثر مجموع القدرتين: قدره الله و قدره العباد، فالأفعال الصادرة عن العباد كلها بقضاء الله و قدره، و لكن للعباد اختيار، فالتقدير من الله، و الكسب من العباد، و هذا المذهب وسط بين الجبر و القدر، و عليه أهل السنه و الجماعة». انتهى كلامه.

و ذكرنا في كتاب «المقصد الأقصى» تدبير رب الأرباب و مسبب الأسباب، أصل وضع الأسباب، ليتوجه إلى المسببات حكمه، و نصبه الأسباب الكليه الأصلية الثابتة المستقره التي لا- تزول و لا تحول كالأرض و السموات السبع و الكواكب و الأفلاك، و حركاتها المتناسبه الدائمه التي لا- تتغير و لا- تنعدم، إلى أن يبلغ الكتاب أجله و قضاؤه، كما قال: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، وَ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا (١) [فصلت: ١٢]. و توجيهه هذه الأسباب- بحركاته المناسبه المحدوده المقدره المحسوبه إلى مسببات الحادثه منها لحظه بعد لحظه- قدره. فالحكم هو التدبير الأول الكلي، و الأمر الأزلّي هو كلمح البصر. و القضاء هو الوضع الكليّ للأسباب الكليه الدائمه. و القدر هو توجيه الأسباب الكليه بحركاتها المقدره المحسوبه إلى مسبباتها المعدوده المحدوده بقدر معلوم لا يزيد و لا ينقص؛ و لذلك لا يخرج شيء عن قضائه و قدره. و لا تفهم ذلك إلا بمثال؛ و لعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها تتعرف أوقات الصّيلوات و إن لم تشاهده، فجمله ذلك أنه لا بدّ فيه من آله على شكل أسطوانه تحوى مقداراً من الماء معلوماً، و آله أخرى مجوفه موضوعه فيها فوق الماء، و خيط

ص: ١٠

مشدود أحد طرفيه في هذه الآله المجوفه، و طرفه الآخر في أسفل ظرف صغير موضوع فوق الآله المجوفه، و فيه كره و تحته طاس، بحيث لو سقطت الكره وقعت في الطاس و سمع طنينها، ثم تثقب أسفل الآله الأسطوانيه ثقباً بقدر معلوم ينزل الماء، منه قليلاً قليلاً، فإذا انخفض الماء انخفضت الآله المجوفه الموضوعه على وجه الماء، فامتد الخيط المشدود بها فحرك الطرف الذى فيه الكره تحريكاً يقربه من الانتكاس إلى أن ينتكس، فتسبح منه الكره و تقع في الطاس و تطنّ، و عند انقضاء كلّ ساعه تقع واحده؛ و إنما يتقدر الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج الماء و انخفاضه، و ذلك بتقدير سعه الثقب الذى يخرج منه الماء، و يعرف ذلك بطريق الحساب؛ فيكون نزول الماء بمقدار مقدر معلوم، بسبب تقدير سعه الثقبه بقدر معلوم، و يكون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار و به يتقدر، و انخفاض الآله المجوفه و انجرار الخيط بها المشدود، و تولد الحركة في الظرف الذى فيه الكره؛ و كل ذلك يتقدر بتقدير سببه، و لا يزيد لا ينقص. و يمكن أن يجعل وقوع الكره في الطاس سبباً لحركه أخرى، و تكون الحركة الأخرى سبباً لحركه ثالثه، و هكذا إلى درجات كثيره، حتى تولد منها حركات عجيبه مقدره بمقادير محدوده، و سببها الأول نزول الماء بقدر معلوم.

فإذا تصورت هذه الصوره، فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثه أمور: أولها التدبير، و هو الحكم بأنه ما الذى ينبغى أن يكون من الآلات و الأسباب و الحركات حتى يؤدي إلى حصول ما ينبغى أن يحصل؛ و ذلك هو الحكم. و الثانى إيجاد هذه الآلات التى هى الأصول، و هى الآله الأسطوانيه لتحوى الماء، و الآله المجوفه لتوضع على وجه الماء، و الخيط المشدود بها، و الظرف الذى فيه الكره و الطاس الذى تقع فيه الكره؛ و ذلك هو القضاء. الثالث نصب سبب يوجب حركه مقدره محسوبه محدوده، و هو ثقب أسفل الآله ثقبه مقدره السّعه، ليحدث بنزول الماء منها حركه فى الماء تؤدي إلى حركه وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركه الآله المجوفه الموضوعه على وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركه الخيط، ثم إلى حركه الظرف الذى فيه الكره، ثم إلى حركه الكره، ثم إلى الصدمه بالطاس - إذا وقع - ثم إلى الطنين الحاصل منها، ثم إلى تنبيه الحاضرين و استماعهم، ثم إلى حركاتهم فى الاشتغال بالصلوات و الأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعه؛ و كل ذلك يكون بقدر معلوم و مقدار مقدر بسبب تقدر جميعها بقدر الحركه الأولى، و هى حركه الماء.

فإذا فهمت أن هذه الآلات أصول لا بدّ منها للحركة، وأن الحركة لا بدّ من تقدرها ليتقدر ما يتولد منها، فكذلك فافهم حصول الحوادث المقدر التي لا يتقدم منها شيء ولا يتأخر؛ إذا جاء أجلهم، أى حضر سببها. وكل ذلك بمقدار معلوم أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً. فالسماوات والأفلاك والكواكب والأرض والبحر والهواء، وهذه الأجسام العظام في العالم كتلك الآلات، والسبب المحرك للأفلاك والكواكب والشمس والقمر بحساب معلوم، كتلك الثقبه الموجه لنزول الماء بقدر معلوم، وإفشاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصول الحوادث في الأرض، كإفشاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات المفضية إلى سقوط الكره المعرفه لانقضاء الساعه. ومثال تداعى حركات السماء الى تغيير الأرض، هو أن الشمس بحركتها إذا بلغت إلى المشرق فاستضاء العالم، وتيسر على الناس الإبصار، فيتيسر عليهم الانتشار في الاشتغال؛ فإذا بلغ المغرب تعذر عليهم ذلك، فيرجعوا إلى المساكن. وإذا قربت من وسط السماء وسامت (١) رءوس أهل الأقاليم حمى الهواء واشتد القيظ وحصل نضج الفواكه، وإذا بعدت حصل الشتاء واشتد البرد، وإذا توسطت حصل الاعتدال فظهر الربيع، وأنبتت الأرض وظهرت الخضرة؛ وقس بهذه للمشهورات التي تعرفها والغرائب التي لا تعرفها.

فاختلاف هذه الفصول كلها مقدره بقدر معلوم، لأنها منوطه بحركات الشمس والقمر، والشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٢) [الرحمن: ٥]، أى حركتهما بحساب معلوم. فهذا هو التقدير. ووضع الأسباب الكليه هو القضاء. والتدبير الأول الذى هو كالمح البصر، هو الحكم. وكما أن حركة الآله والخيط والكره ليست خارجه عن مشيئه واضع الآله، بل ذلك هو الذى أراد بوضع الآله فكذلك كل ما يحدث في العالم من الحوادث، شرها وخيرها، نفعها وضرها، غير خارج عن مشيئه الله تعالى، بل ذلك مراد الله تعالى ولأجله دبر أسبابه. وتفهم الأمور الإلهيه بالأمثله العرفيه عسير؛ ولكن المقصود من الأمثله التنبيهيه، فمدح المثال وتنبه للغرض، واحذر من التمثيل والتشبيه.

الأصل السادس فى السمع والبصر:

وأنه تعالى سميع بصير، يسمع ويرى: لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفى، ولا يغيب عن رؤيته مرئى وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى

ص: ١٢

١- سامت: قابلت وقربت.

٢- سوره ٥٥ - آيه ٥

من غير حدقه و لا أجفان و يسمع من غير أصمخه (1) و لا آذان. كما يعلم من غير قلب، و يبطش بغير جارحه، و يخلق بغير آله؛ إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق.

الأصل السابع فى الكلام:

و أنه متكلم أمرناه، و اعد متوعد بكلام أزلى قديم، قائم بذاته لا يشبه كلامه كلام الخلق، كما لا يشبه ذاته ذوات الخلق؛ فليس بصوت يحدث من انسلال هواء و اصطكاك أجرام، و لا- حرف ينقطع بإطباق شفه أو تحريك لسان. و أن القرآن و التوراه و الإنجيل و الزبور كتبه المنزله على رسله. و أن القرآن مقروء بالألسنه، مكتوب فى المصاحف، محفوظ فى القلوب. و أنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقبل الانفصال و الافتراق بالانتقال إلى القلوب و الأوراق. و أن موسى- عليه السلام- سمع كلام الله بغير صوت و لا- حرف. كما يرى الأبرار ذات الله- سبحانه- من غير جوهر و لا- شكل و لا- لون و لا عرض. و إذا كانت له هذه الصفات، كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا، متكلم بالحياه و العلم و القدره و الإراده، و السمع و البصر و الكلام، لا بمجرد الذات.

الأصل الثامن فى الأفعال:

و أنه لا- موجود سواه إلا- و هو حادث بفعله، و فائض من عدله، على أحسن الوجوه و أكملها، و أتمها و أعدلها. و أنه حكيم فى أفعاله، عادل فى أقضيته، لا يقاس عدله بعدل العباد؛ إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى ملك غيره، و لا يتصور الظلم من الله تعالى- سبحانه- فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما. فكل ما سواه من إنس و جن، و شيطان و ملك، و سماء و أرض، و حيوان و نبات، و جوهر و عرض، و مدرك و محسوس، حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا و إنشاء، بعد أن لم يكن شيئا؛ إذ كان فى الأزل موجودا وحده، و لم يكن معه غيره، فأحدث الخلق إظهارا لقدرته، و تحقيقا لما سبق من إرادته، و لما حق فى الأزل من كلمته، و هى قوله: «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف» لا لافتقاره إليه، و لا لحاجته. و أنه متفضل بالخلق و الاختراع

ص: ١٣

١- أصمخه: جمع صمخ، و هو باطن الأذن المفضى إلى الرأس.

و التكليف، لا- عن وجوب، و متطول (١) بالإنعام و الإصلاح لا- عن لزوم، فله الفضل و الإحسان و النعمه و الامتنان، إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب، و يتليلهم بضروب الآلام و الأوصاب (٢). و لو فعل ذلك لكان منه عدلا و لم يكن منه قبيحا و لا ظلما. و أنه يثيب (٣) عباده على الطاعات بحكم الكرم و العدل لا بحكم الاستحقاق و اللزوم؛ إذ لا يجب عليه فعل، و لا يتصور منه ظلم، و لا- يجب لأحد عليه حق. و أن حقه فى الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه، لا بمجرد العقل، و لكنه بعث الرسل و أظهر صدقهم بالمعجزات الظاهره فبلغوا أمره و نهيه، و وعده و وعيده، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به.

الأصل التاسع فى اليوم الآخر:

و أنه يفرق بالموت بين الأرواح و الأجسام، ثم يعيدها إليها عند الحشر و النشور، فيبعث من فى القبور و يحصل ما فى الصدور (٤). فيرى كل مكلف ما عمله من خير أو شر محضرا (٥)، و يصادف دقيق ذلك و جلته مسطرا فى كتاب، لا يغادر صغيره و لا كبيره إلا- أحصاها. و يعرف كل واحد مقدار عمله، خيره و شره بمعيار صادق، يعبر عنه بالميزان، و إن كان لا- يساوى ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقال، كما لا يساوى الاضطراب الذى هو ميزان المواقيت، و المسطره التى هى ميزان المقادير، و العروض الذى هو ميزان الأشعار، سائر الموازين، ثم يحاسبهم على أفعالهم و أقوالهم، و سرائرهم و ضمائرهم، و نياتهم و عقائدهم، مما أبدوه أو أخفوه، فإنهم يتفاوتون فيه إلى مناقش فى الحساب، و إلى مسامح فيه، و إلى من يدخل الجنة بغير حساب. و أنهم يساقون إلى الصراط، و هو جسر ممدود بين منازل الأشقياء و منازل السعداء، أحد من السيف، و أدق من الشعر، يخف عليه من استوى فى الدنيا على الصراط المستقيم الذى يوازيه فى الخفاء و الدقه،

ص: ١٤

- ١- متطول: متفضل متمن.
- ٢- الأوصاب: جمع وصب و هو المرض الدائم و قد يطلق على التعب.
- ٣- يثيب: يجرى و يعطى.
- ٤- قال تعالى فى سورة العاديات: الآيتان ٩ و ١٠: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ .
- ٥- قال تعالى فى الآية ٣٠ من سورة آل عمران: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا .

و يتعثر به من عدل عن سواء السبيل المستقيم إلا من عفى عنه بحكم الكرم. و أنهم عند ذلك يسألون، فيسأل من شاء من الأنبياء عن تليغ الرساله، و من شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، و من شاء من المبتدعه عن السنه، و من شاء من المسلمين عن أعمالهم، فيسأل الصادقين عن صدقهم، و المنافقين عن نفاقهم. ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفداً، و المجرمون إلى جهنم ورداً (١). ثم يأمر بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام، حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذره من الإيمان، و يخرج بعضهم قبل تمام العقوبه و الانتقام، بشفاعه الأنبياء و العلماء و الشهداء، و من له رتبه الشفاعه. ثم يستقر أهل السعاده في الجنه منعمن أبد الأبدین، ممتعين بالنظر إلى وجه الله تعالى.

و يستقر أهل الشقاوه في النار مرددين تحت أنواع العذاب، مبعدين عن النظر بالحجاب إلى وجه الله تعالى، ذى الجلال و الإكرام.

الأصل العاشر في النبوه:

و أنه تعالى خلق الملائكه و بعث الأنبياء، و أيدهم بالمعجزات. و أن الملائكه كلهم عباده لا- يستكبرون عن عبادته و لا يستحسرون (٢). يسبحون الليل و النهار لا يفترون. و أن الأنبياء رسله إلى خلقه، و ينتهى إليهم وحيه بواسطه الملائكه فينطقون عن وحي يوحى لا- عن الهوى، و أنه بعث النبى الأيمى القرشى محمد المصطفى صلى الله عليه و سلم برسالته إلى كافه العرب و العجم، و الجن و الإنس، فنسخ بشرعه الشرائع، و جعله سيد البشر، و منحه كمال الإيمان بشهادته التوحيد، و هو قوله: «لا إله إلا الله» ما لم يقترن بها شهادته الرسول، و هو قوله: «محمد رسول الله». و ألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به عنه، في أمر الدنيا و الآخره، و ألزمهم أتباعه و الاقتداء به فقال: «و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» (٣) [الحشر: ٧]. فلم يغادر شيئاً يقربهم من الله سبحانه، إلا- أمرهم به، و دلهم على سبيله، و لا- شيئاً يقربهم إلى النار، و يبعدهم عن الله تعالى إلا- نهاهم عنه، و عرفهم طريقه. و أن ذلك أمور لا يرشد إليها مجرد العقل و الرأى و الذكاء، بل هى أسرار يكاشف بها من حظيره القدس قلوب الأنبياء.

ص: ١٥

١- قال تعالى فى الآيتين ٨٥ و ٨٦ من سوره مريم: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَاءً، وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًّا.

٢- يستحسرون: يتعبون و يكلون.

٣- سوره ٥٩ - آيه ٧

و الحمد لله على ما أرشد و هدى، و أظهر من أسمائه الحسنى، و صفاته العليا، و الصلاه و السلام على محمد المصطفى، خاتم الأنبياء و على آله و أصحابه، و سلم كثيرا.

آمين يا رب العالمين.

خاتمه فى التنبيه على الكتب التى تطلب فيها حقيقه هذه العقيدة:

اعلم أن ما ذكرناه هو الحاصل من علوم القرآن، أعنى جمل ما يتعلق منها بالله و اليوم الآخر؛ و هى ترجمه العقيدة التى لا بد أن ينطوى عليها قلب كل مسلم، بمعنى أنه يعتقد و يصدق به تصديقا جزما. و وراء هذه العقيدة الظاهره رتبتان: إحداهما معرفه أدله هذه العقيدة الظاهره من غير خوض على أسرارها، و الثانى معرفه أسرارها و لباب معانيها و حقيقه ظواهرها. و الرتبتان جميعا ليستا واجبتين على جميع العوام، أعنى أن نجاتهم فى الآخرة غير موقوفه عليهما، و لا فوزهم موقوف عليهما، و إنما الموقوف عليهما كمال السعاده. و أعنى بالنجاه الخلاص من العذاب، و أعنى بالفوز الحصول على أصل النعيم، و أعنى بالسعاده نيل غايات النعيم، فالسلطان إذا استولى على بلده و فتحها عنوه، فالذى لم يقتله و لم يعذبه فهو ناج و إن أخرجته عن البلد، و الذى لم يعذبه و مع ذلك مكته من المقام فى بلده مع أهله و أسباب معيشته فهو مع ذلك فائز بالنجاه.

و الذى خلع عليه و أشركه فى ملكه و استخلفه فى مملكته و إمارته فهو مع النجاه و الفوز سعيد، ثم زياده درجات السعادات لا تنحصر. و اعلم ان الخلق فى الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصناف، بل إلى أصناف أكثر منها، و قد شرحنا ما أمكن من شرحها فى كتاب التوبه فاطلبه فيه.

و الرتبه الأولى من الرتبتين: و هى معرفه أدله هذه العقيدة، و قد أودعناها الرساله القدسيه فى قدر عشرين ورقه، و هى أحد فصول كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء.

و أما أدلتها مع زياده تحقيق و زياده تأنق فى إيراد الأسئلة و الإشكالات، فقد أودعناها فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد فى مقدار مائه ورقه، فهو كتاب مفرد برأسه، يحوى لباب علم المتكلمين، و لكنه أبلغ فى التحقيق، و أقرب إلى قرع أبواب المعرفه من الكلام الرسمى الذى يصادف فى كتب المتكلمين. و كل ذلك يرجع إلى الاعتقاد لا إلى المعرفه؛ فإن المتكلم لا يفارق العامى إلا فى كونه عارفا، و كون العامى معتقدا، بل هو أيضا معتقد عرف مع اعتقاده أدله الاعتقاد، ليؤكد الاعتقاد و يستمره، و يحرسه عن

تشويش المبتدعه. و لا- تنحل عقيدته الاعتقاد إلى انشراح المعرفة، فإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح المعرفة صادفت منها مقداراً يسيراً مثبتاً في كتاب الصبر و الشكر، و كتاب المحبه و باب التوحيد، من أول كتاب التوكل و جملة ذلك من كتاب الإحياء، و تصادف منها قدراً صالحاً يعرفك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب المقصد الأقصى في معاني أسماء الله الحسنى، لا سيما في الأسماء المشتقه من الأفعال. و إن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمحه و لا مراقبه، فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضمنون بها على غير أهلها، و إياك أن تغتر و تحدث نفسك بأهليته، فتشرئب لطلبه، فتستهدف للمشافه بصريح الرد؛ إلا- أن تجمع ثلاث خصال: إحداهما الاستقلال في العلوم الظاهره و نيل رتبه الإمامه فيها. و الثانيه انقلاع القلب عن الدنيا بالكليه بعد محو الأخلاق الذميمة، حتى لا- يبقى فيك تعطش إلا إلى الحق، و لا اهتمام إلا به، و لا شغل إلا فيه، و لا تعريج إلا عليه. و الثالثه أن يكون قد أتيح لك السعاده في أصل الفطره، بقريحه صافيه، و فطنه بليغه، لا تكلّ عن درك غوامض العلوم و مشكلاتها على سبيل البديهه و المبادره؛ فإن البليد إذا أتعب خاطره و أكد نفسه، ربما أدرك بعض الغوامض أيضاً، و لكن يدرك منها شيئاً يسيراً في مده طويله. فلن يصلح لاقتباس المعرفة الحقيقيه، إلا قلب صاف كأنه مرآه مجلوه؛ و إنما يصير كذلك بقوه الفطره و صحه القصد، ثم يازاله كدورات الدنيا عن وجهه، فإنه الزين (1) و الطبع يمنع الله به القلوب عن معرفته. و أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (2) [الأنفال: ٢٤]. ب.

ص: ١٧

١- الرين: الطبع الغالب.

٢- سوره ٨ - آيه ٢٤

الأصل الأول فى الصلاه:

قال الله تعالى: وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١) [طه: ١٤] و قال النبى عليه السلام:

«الصلاه عماد الدين». و اعلم أنك فى صلاتك مناج ربك، فانظر فانظر كيف تصلى، و حافظ فيها على ثلاثه أمور لتكون من جمله المحافظين على الصلاه و المقيمين لها:

[المحافظه الأولى]: إِنْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْإِقَامَةِ وَيَقُولُ: أَقِمِ الصَّلَاةَ (٢) [الإسراء: ٧٨] وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (٣) [الأنعام: ٧٢] و ليس يقول صل أو صلوا. و يثنى على المحافظين على الصلاه فيقول: وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَ هُمْ عَلَى صِيَغَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٤) [الأنعام: ٩٢] الأول المحافظه على الطهاره، بأن يسبغ (٥) الوضوء قبل الصلاه، و إسباغها أن يأتى بجميع سننها و أذكارها المرويه عند كل وظيفه منها، و يحتاط أيضا فى طهاره ثيابه، و طهاره بدنه، و طهاره الماء الذى يتوضأ به احتياطا لا يفتح عليه باب الوسواس، فإن الشيطان يوسوسه فى الطهاره فيضيع أكثر أوقات العباده.

و اعلم أن المقصود من طهاره الثوب- و هو القشر الخارج- ثم من طهاره البدن- و هو القشر القريب- ثم طهاره القلب- و هو اللب الباطن-. و طهاره القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومه، أهم طهاره كما سنذكرها فى القسم الثالث؛ لكن لا يبعد أن يكون لطهاره الظاهر أيضا تأثير فى إشراق نورها على القلب؛ فإنك إذا أسبغت الوضوء، و استشعرت نظافه ظاهر ك، صادفت فى قلبك انشراحا و صفاء كنت لا تصادفه من قبل،

ص: ١٨

١- سوره ٢٠ - آيه ١٤

٢- سوره ١٧ - آيه ٧٨

٣- سوره ٦ - آيه ٧٢

٤- سوره ٦ - آيه ٩٢

٥- يسبغ: يتم.

و ذلك لسر العلاقه التي بين عالم الشهاده و عالم الملكوت؛فإن ظاهر البدن من عالم الشهاده،و القلب من عالم الملكوت بأصل فطرته،و إنما هبوطه إلى عالم الشهاده كالغريب عن جبلته (١).و كما تنحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح،فكذلك يرتفع من أحوال الجوارح أنوار إلى القلب،و لذلك أمروا بالصلاه مع أنها حركات الجوارح التي هي من عالم الشهاده،و لذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم في الدنيا و من الدنيا،و قال:

«حبب إليّ من دنياكم ثلاث...» (٢).الحديث.فلا يستبعد أن يفيض من طهاره الظاهر أثر على الباطن؛ففي بدائع صنع الله أمور أعجب من هذا،إذ قد عرف بالتجربه،أن المجامع في حال المباشرة،لو أدمن النظر إلى بياض مشرق أو حمرة قانيه حتى غلبت تلك الصوره على نفسه،مال لون المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه،و أن الجنين أول ما يتحرك في البطن،تميل صورته إلى الحسن،إن كانت الأم مشاهده في تلك الحاله لصوره حسنه،بحيث غلبت تلك الصوره على نفسها،و لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم المباشر عند مباشرته أن يحضر في قلبه إرادته إصلاح المولود،و يدعو الله بذلك فيقول:

«اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان عما رزقتنا»حتى يفيض الله سبحانه مبادئ الصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث،كما يفيض الله النور بواسطة المرآه المحاذيه للشمس على بعض الأجسام المحاذيه للمرآه.و ها نحن الآن نقرع بابا عظيما من معرفه عجائب صنع الله في الملك و الملكوت،و إلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة فلنجاوزه؛فغرضنا الآن ذكر الأعمال دون المعارف.و قد أشممناك شيئا يسيرا من أسرار الطهاره الظاهره،فإن كنت لا تصادف بعد الطهاره و إسباغ الوضوء شيئا من الصفاء الذي وصفناه،فاعلم أن الدرر الذي عرض على قلبك من كدورات شهوات الدنيا و شواغلها، اقتضى كلال (٣)حس القلب فصار لا يحس باللطائف و الأشياء الخفيه اللطيفه،و لم يبق.

ص: ١٩

١- الجبله:الخلقه.

٢- عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:«حبب إليّ من الدنيا النساء و الطيب و جعل قره عيني في الصلاه».رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٣ ص ٢٨٥،١٩٩،١٢٨،و النسائي في كتاب عشره النساء باب ١.

٣- كلال:تعب،إعياء.

فى قوته إلا إدراك الجليات إن بقى. فاشتغل بجلاء قلبك و تصفيته، فذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه!.

المحافظه الثانيه: أن تحافظ على سنن الصلاه و أعمالها الظاهره، و أذكراها و تسييحاتها، حتى تأتي فيها بجميع السنن و الآداب و الهيئات، كما جمعناها فى كتاب بدايه الهدايه، فإن لكل واحد منها سرًا، و له تأثير فى القلب كما نبهنا عليه فى تأثير الطهاره، بل أشدّ و أبلغ، و شرح ذلك يطول. و أنت إذا أتيت بذلك انتفعت به و إن لم تعلم أسرارها، كما ينتفع شارب الدواء بشربه، و إن لم يعرف طبائع أخلاطه و وجوه مناسبه لمرضه.

و اعلم أن الصلاه صورها ربّ الأرباب، كما صور الحيوان مثلاً؛ فروحها النيه و الإخلاص و حضور القلب، و بدنها الأعمال، و أعضاؤها الأصلية الأركان، و أعضاؤها الكماليه الأبعاض (1) فالإخلاص و النيه فيها يجرى مجرى الروح، و القيام و القعود يجرى مجرى البدن، و الركوع و السجود يجرى مجرى الرأس و اليد و الرجل، و إكمال الركوع و السجود و الطمأنينه و تحسين الهيئه يجرى مجرى حسن الأعضاء و حسن أشكالها و ألوانها، و الأذكار و التسيحات المودعه فيها تجرى مجرى آلات الحس المودعه فى الرأس و الأعضاء كالعينين و الأذنين و غيرهما، و معرفه معانى الأذكار و حضور القلب عندها يجرى مجرى قوه الحس المودعه فى آلات الحس كقوه السمع و قوه البصر و الشم و الذوق و اللمس فى معادنها.

و اعلم أن تقربك بالصلاه، كتقرب بعض خدام السلطان بإهداء وصيفه إلى السلطان. و اعلم أن فقد النيه و الإخلاص من الصلاه كفقده الروح من الوصيفه، و المهدي للجيئه الميته مستهزئ بالسلطان، فيستحق سفك الدم، و فقد الركوع و السجود يجرى مجرى فقد الأعضاء، و فقد الأذكار يجرى مجرى فقد العينين من الوصيفه، و جدع الأنف و الأذنين و عدم حضور القلب فى غفلته عن معرفه معانى القرآن و الأذكار كفقده السمع و البصر مع بقاء جرم الحدقه و الأذن. و لا يخفى عليك أن من أهدي وصيفه بهذه الصفه، كيف يكون حاله عند السلطان؟. و اعلم أن قول الفقيه فى الصلاه..

ص: ٢٠

١- الأبعاض: جمع بعض، و هو الجزء من الشئ..

الناقصه ألفاظها و سننها أنها صحيحه، كقول الطيب في الوصيفه المقطوعه أطرافها أنها حيه و ليست بميته، فإن كان ذلك كافيا في التقرب بها إلى السلطان و نيل الكرامه منه، فاعلم ان الصلاه الناقصه صالحه أيضا للتقرب بها إلى الله سبحانه و نيل الكرامه، و إن أوشك أن يرد ذلك على المهدي و يزجر، فلا يبعد مثل ذلك في الصلاه، فإنها قد تردّ على المصلي كالخرقه الخلقه (١) كما ورد في الخبر. و اعلم أن أصل الصلاه التعظيم و الاحترام، و إهمال آداب الصلاه يناقض التعظيم و الاحترام.

المحافظه الثالثه: أن تحافظ على روح الصلاه، و هي الإخلاص و حضور القلب في جملة الصلاه، و اتصاف القلب في الحال بمعانيها؛ فلا- تسجد و لا- ترقع إلا- و قلبك خاشع متواضع على موافقه ظاهره، فإن المراد خضوع القلب لا خضوع البدن؛ و لا تقل «الله أكبر» و في قلبك شيء أكبر من الله تعالى؛ و لا- تقل «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» (٢) إلا- و قلبك متوجه بكل وجهه إلى الله و معرض عن غيره؛ و لا تقل: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» (٣) إلا و قلبك طافح بشكر نعمه عليك فرح به مستبشر؛ و لا تقل «وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (٤) إلا و أنت مستشعر ضعفك و عجزك، و أنه ليس إليك و لا إلى غيرك من الأمر شيء. و كذلك في جميع الأذكار و الأعمال، و شرح ذلك يطول، و قد شرحناه في كتاب الإحياء.

فجاهد نفسك في أن تردّ قلبك إلى الصلاه حتى لا- تغفل من أولها إلى آخرها، فإنه لا يكتب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها. فإن تعذر عليك الإحضر- و ما أراك إلا كذلك- فانظر، فإن كان قدر الغفله مقدار ركعتين، فلا تعد الصلاه، و لكن افهم أن النوافل (٥) جوارب الفرائض، فتتقل بمقدار أن يحضر القلب فيها في مقدار ركعتين، فكلما زادت الغفله، زد في النوافل حتى يحضر قلبك مثلا- في عشر ركعات بمقدار أربع ركعات و هو قدر فرضك، فمن رحمه الله عليك أن قبل منك جبران الفرائض بالنوافل. فهذه أصول المحافظه على الصلاه. ا.

ص: ٢١

١- الخلقه: الباليه.

٢- سوره ٦ - آيه ٧٩

٣- سوره ١ - آيه ٢

٤- سوره ١ - آيه ٥

٥- النوافل: جمع نافله و هو ما تفعله مما لم يفرض عليك أو يجب عليك فعله من العبادات. و النوافل أيضا العطايا.

قال الله سبحانه: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (١) [البقره: ٢٦١]. وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «هلك الأكترون إلا من قال بالمال هكذا و هكذا». فاعلم أن إنفاق المال في الخيرات أحد أركان الدين؛ وإنما سر التكليف به بعد ما يرتبط به من مصالح البلاد و العباد، و سد الخلات (٢) و الفاقات. فإن المال محبوب الخلق، و هم مأمورون بحب الله، و يدعون الحب بنفس الإيمان، فجعل بذل المال معيارا لحبهم، و امتحانا لصدقهم في دعواهم؛ فإن المحبوبات كلها تبذل لأجل المحبوب الأغلب حبه على القلب، فانقسم الخلق فيه إلى ثلاث طبقات:

الطبقه الأولى: الأقوياء؛ و هم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا و لم يدخروا لأنفسهم شيئا، فهؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب، كما فعل أبو بكر الصديق، إذ جاء بماله كله، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما ذا أبقيت لنفسك؟» فقال: «الله و رسوله». و قال لعمر -رضى الله عنه- «ما ذا أبقيت لنفسك؟» قال «مثله» أى مثل ما أتيت به.

فقال صلى الله عليه و سلم: «بينكما مثل ما بين كلمتيكما».

الطبقه الثانيه: المتوسطون؛ و هم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن المال دفعه واحده، و لكن أمسكوه لا للتنعم، بل للإنفاق عند ظهور محتاج إليه، فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقوئهم على العباده، و إذا عرض محتاج بادروا إلى سد خلته و حاجته، و لم يقتصروا على قدر الواجب من الزكاه. و إنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصد الحاجات.

الطبقه الثالثه: الضعفاء؛ و هم المقتصرون على أداء الزكاه الواجبه، فلا يزيدون عليها و لا ينقصون منها.

فهذه درجاتهم؛ و بذل كل واحد على مقدار حبه لله. و ما أراك تقدر على الدرجه الأولى و الثانيه، و لكن اجتهد حتى تجاوز الدرجه الثالثه إلى أواخر طبقات المقتصدين

ص: ٢٢

١- سورة ٢ - آيه ٢٦١

٢- الخلات: جمع خلّه و هى الحاجه و الفقر.

المتوسطين، فتريد على الواجب و لو شيئاً يسيراً، فإن مجرد الواجب حدّ البخلاء. قال الله سبحانه و تعالى: **إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبَخَّلُوا (١)** [محمد: ٣٧]. أى يستقصى عليكم فتبخلوا. فاجتهد أن لا ينقضى عليك وقت إلا و تتصدق بشيء وراء الواجب، و لو بكسره خبز، فترفع بذلك عن درجه البخلاء. فإن لم تملك شيئاً فليست الصدقه كلها فى المال، لكن كل كلمه طيبه، و شفاعه و معونه فى حاجه، و عياده مريض، و تشييع جنازه، و فى الجملة أن تبذل شيئاً مما تقدر عليه من جاه و نفس و كلام، لتطيب قلب مسلم، فيكتب جميع ذلك لك صدقه.

[المحافظه فى زكاه و الصدقه على خمسة أمور:]

و حافظ فى زكاتك و صلاتك و صدقتك على خمسة أمور:

الأول: الأسرار؛ فإن فى الخبر أن صدقه السر تطفئ غضب الرب. و الذى يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله هو أحد السبعه الذين يظلمهم الله، يوم لا ظل إلا ظله؛ و قد قال الله تعالى: **وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ (٢)** [البقره: ٢٧١]. و بذلك تتخلص عن الرياء، فإنه غالب على النفس و هو مهلك، ينقلب فى القلب - إذا وضع الإنسان فى قبره - فى صورته حيه، أى يؤلم إيلام الحيه؛ و البخل ينقلب فى صورته عقرب. و المقصود فى كل الإنفاق الخلاص من رذيله البخل، فإذا امتزج به الرياء، كان كأنه جعل العقرب غذاء الحيه، فما تخلص من العقرب و لكن زاد فى قوه الحيه، إذ كل صفه من الصفات المهلكات فى القلب إنما غذاؤها و قوتها فى إيجابتها إلى مقتضاها.

الثانى: أن تحذر من المنّ؛ و حقيقته أن ترى نفسك محسناً إلى الفقير متفضلاً عليه، و علامته أن تتوقع منه شكراً أو تستنكر تقصيره فى حقك و ممالأته عدوك استنكاراً يزيد على ما كان قبل الصدقه؛ فذلك يدل على أنك رأيت لنفسك عليه فضلاً؛ و علاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول حق الله منك؛ فإن من أسرار الزكاه تطهير القلب، و تركيته عن رذيله البخل و خبث الشح؛ و لذلك كانت الزكاه مطهره إذ بها حصلت الطهاره، فكأنها غسله نجاسه؛ و لذلك ترفع رسول الله صلى الله عليه و سلم و أهل بيته من أخذ الزكاه، و قال عليه السلام: «إنها أوساخ أموال الناس»، و إذا أخذ الفقير منك ما هو طهره لك فله الفضل عليك. أ رأيت لو كان فصاد أفصدك مجاناً و أخرج من باطنك الدم الذى تخشى ضرره فى الحياه الدنيا أ كان الفضل لك أم له؟ فالذى يخرج من باطنك رذيله البخل و ضررها فى الحياه الآخره أولى بأن تراه متفضلاً.

ص: ٢٣

١- سورة ٤٧ - آيه ٣٧

٢- سورة ٢ - آيه ٢٧١

الثالث: أن تخرجه من أطيب أموالك و أجودها؛ قال الله تعالى: وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ (١) [النحل: ٦٢]. وقال الله: وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ (٢) [البقره: ٢٦٧]. الآية. وقال صلى الله عليه و سلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب» يعنى الحلال، فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب، و الإنسان يؤثر الأحب إليه الأنفس دون الأخص.

الرابع: أن تعطى بوجه طلق مستبشر، و أنت به فرحان غير مستكره؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «سبق درهم مائه ألف» و إنما أراد ما يعطيه عن بشاشه و طيبه نفس من أنفوس ماله و أجوده، فذلك أفضل من مائه ألف مع الكراهه.

الخامس: أن تتخير لصدقتك محلا- تزكو به الصدقه؛ و هو المتقى العالم الذى يستعين بها على طاعه الله عز و جل و تقواه، أو الصالح المعيل ذو الرحم.

فإن لم تجتمع هذه الأوصاف، فتزكو للصدقه بأحاديها أيضا. و رعايه الصلاح أصل الأمور، فما الدنيا إلا البلغه (٣) للعباد و زاد لهم إلى المعاد، فليصرف إلى المسافرين إليه المتخذين هذه الدار منزلا من منازل الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا تأكل إلا طعام تقى، و لا يأكل طعامك إلا تقى».

الأصل الثالث فى الصيام:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يقول الله سبحانه: كل حسنه بعشر أمثالها، إلى سبع مائه ضعف، إلا الصيام، فإنه لى و أنا أجزى به». و قال عليه السلام: «لكل شىء باب و باب العباده الصوم»، و إنما كان الصوم مخصوصا بهذه الخواص لأمرين: أحدهما أنه يرجع إلى كفى، و هو عمل سرّ لا يطلع عليه أحد غير الله تعالى لا كالصلاه و الزكاه و غيرهما.

و الثانى أنه قهر لعدو الله؛ فإن الشيطان هو العدو، و لن يقوى العدو، إلا بواسطة الشهوات، و الجوع يكسر جميع الشهوات التى هى آله الشيطان، فلذلك قال عليه السلام: «إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجارى الشيطان بالجوع»، و هو سرّ قوله صلى الله عليه و سلم «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، و غلقت أبواب النيران، و صفدت الشياطين، و نادى مناد: يا باغى الخير هلّم و يا باغى الشر أقصر».

ص: ٢٤

١- سوره ١٦ - آيه ٦٢

٢- سوره ٢ - آيه ٢٦٧

٣- البلغه: ما يكفى من العيش.

و اعلم أن الصوم، بالإضافة إلى مقداره، على ثلاث درجات، و بالإضافة إلى أسراره، على ثلاث درجات. أما درجات مقداره: فأقلها الاقتصار على شهر رمضان، و أعلاها صوم داود عليه السلام، و هو أن تصوم يوماً و تفطر يوماً؛ ففي الخبر الصحيح، أن ذلك أفضل من صوم الدهر، و أنه أفضل الصيام. و سرّه أن من صام الدهر صار الصوم له عادة، فلا يحس بوقوعه في نفسه بالانكسار، و في قلبه بالصفاء، و في شهواته بالضعف، فإن النفس إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما مرنت (١) عليه، فلا يبعد هذا، فإن الأطباء أيضاً ينهون عن اعتياد شرب الدواء، و قالوا: «من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض، إذ يألّفه مزاجه فلا يتأثر به».

و اعلم أن طب القلوب قريب من طب الأبدان، و هو سر قوله صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- لما كان يسأله عن الصوم، فقال عليه السلام: «صم يوماً و أفطر يوماً». فقال: «أريد أفضل من ذلك». فقال عليه السلام: «لا أفضل من ذلك» -و لذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن فلانا صام الدهر»، فقال عليه السلام: «لا صام و لا أفطر».

كما قالت عائشه -رضى الله عنها- لرجل كان يقرأ القرآن بهذرمة (٢): «إن هذا ما قرأ القرآن و لا سكت».

و أما الدرجة المتوسطة فهو أن تصوم ثلث الدهر. و مهما صمت الاثنين و الخميس و أضفت إليه رمضان، فقد صمت من السنه أربعة أشهر و أربعة أيام، و هو زياده على الثلث؛ لكن لا بد أن ينكسر يوم من أيام التشريق، و ترجع الزياده إلى ثلاثه أيام؛ و يتصور أن ينكسر في العيدين يوماً فتكون ثلاثه أيام، فترجع الزياده إلى يوم واحد، فتأمل حسابه تعرفه. فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك، فإنه خفيف على النفس، و ثوابه جزيل.

و أما درجات أسراره فتلاث: أدناها أن يقتصر على الكفّ عن المفطرات، و لا يكف جوارحه عن المكاره؛ و ذلك صوم العموم و هو قناعتهم بالاسم. الثانية: أن تضيف إليه كف الجوارح، فتحفظ اللسان عن الغيبه و العين عن النظر بالزينه و كذا سائرهم.

ص: ٢٥

١- مرنت: اعتادت و ألفت.

٢- الهذرمة: الإسراع في القراءة و الكلام.

الأعضاء.الثالثة:أن تضيف إليه صيانه القلب عن الفكر و الوسواس،و تجعله مقصورا على ذكر الله عز و جل،و ذلك صوم خصوص الخصوص و هو الكمال.

ثم للصيام خاتمه بها يكمل،و هو أن يفطر على طعام حلال لا على شبهه،و أن لا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاتته ضحوه،فيكون قد جمع بين أكلتين دفعه واحده،فتثقل معدته و تقوى شهوته،و يبطل سرّ الصوم و فائدته،و يفضى إلى التكاسل عن التهجد،و ربما لم يستيقظ قبل الصبح؛و كل ذلك خسران و ربما لا توازيه فائده الصوم.

الأصل الرابع فى الحج:

إشارة

قال الله تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (١) [آل عمران:٩٧].و قال صلى الله عليه و سلم:«من مات و لم يحج،فليمت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا» و قال صلى الله عليه و سلم«بنى الإسلام على خمس...»الحديث (٢).و للحج أعمال ظاهره ذكرناها فى كتاب الإحياء.و نبهك الآن على آداب دقيقه،و أسرار باطنه:

أما الآداب فسبعة:

الأول:أن ترتاد للطريق رفيقا صالحا و نفقه طيبه حلالا،فالزاد الحلال ينور القلب،و الرفيق الصالح يذكر الخير و يزجر عن الشر.

الثانى:أن يخلى يده عن مال التجاره كيلا يتشعب فكره،و ينقسم خاطره و لا يصفو للزياره قصده.

الثالث:أن يوسع فى الطريق بالطعام و يطيب الكلام مع الرفقاء و المكارى.

الرابع:أن يترك الرفث (٣)و الجدال و التحدّث بالفضول فى أمر الدنيا،بل يقصر لسانه-بعد مهمات حاجاته-على الذكر و تلاوه القرآن.

ص: ٢٦

١- سورة ٣ - آيه ٩٧

٢- تمام الحديث،عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:«بنى الإسلام على خمسة:على أن يوحد الله،و إقام الصلاة،و إيتاء الزكاه،و صيام رمضان،و الحج»أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان،حديث رقم ١٩-٢٢،و البخارى فى الإيمان باب ١ و ٢،و تفسير سوره ٢،و الترمذى فى الإيمان باب ٣، و النسائى فى الإيمان باب ١٣.

٣- الرفث:قول الفحش.

الخامس: أن يركب راحله دون المحمل، و يكون رث الهيئه أشعث أغبر، غير متزين، بل على هيئه المساكين، حتى لا- يكتب في جملة المترفين.

السادس: أن ينزل عن الدابه أحيانا ترفيها للدابه و تطيبها لقلب المكارى، و تخفيفا للأعضاء بالتحرك، و لا يحمل الدابه ما لا تطيق، بل يرفق بها ما أمكن.

السابع: أن يكون طيب النفس بما أنفق من نفقه، و بما أصابه من تعب و خسران، و أن يرى ذلك من آثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليه.

و أما أسراره فكثيره نرزم منها إلى فئين: أحدهما أنه وضع بدلا عن الرهبانيه التي كانت في الملل كما ورد به الخبر؛ فجعل الله سبحانه الحج رهبانيه لأمه محمد صلى الله عليه و سلم.

فشرف البيت العتيق، و أضافه إلى نفسه، و نصبه مقصدا لعباده و جعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره، و جعل عرفات كالميدان على فناء حرمة، و أكد حرمة الموضع بتحريم صيده و شجره، و وضعه على أمثال الملوك ليقصده الزوار من كل فج عميق، ضعفاء غبرا (1)، متواضعين لرب العالمين، خضوعا لجلاله، و استكانه لعزته، مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت، أو يحويه مكان، ليكون ذلك أبلغ في رقهم و عبوديتهم. و لذلك كلفهم أعمالا- غريبه لا- تناسب الطبع و العقل، ليكون إقدامهم بحكم محض العبوديه، و امتثال الأمر من غير معاونه باعث آخر. و هذا سر عظيم في الاستعداد، و لذلك قال صلى الله عليه و سلم: «البيك بحجّه حقًا و تعبدا و رقًا».

الفن الثاني: أن هذا السفر وضع على مثال سفر الآخره، فليذكر المرید بكل عمل من أعماله أمرا من أمور الآخره موازيا له، فإن فيه تذكيره للمتذكر، و عبره للمعتبر المستبصر. فتذكر من أول سفرك عند وداعك أهلک، وداع الأهل في سكرات الموت، و من مفارقه الوطن الخروج من الدنيا، و من ركوب الجمل ركوب الجنازه، و من الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثواب الكفن، و من دخول الباديه إلى الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات القيامه، و من هول قطاع الطريق سؤال منكر و نكير، و منس.

ص: ٢٧

١- غير: جمع أغبر. و كانت في الأصل غبراء و لعله تصحيف من الناسخ. و معنى أغبر ما لونه الغبره و هي هنا كناية عن التقشف و إذلال النفس.

سباع البوادی، عقارب القبر و دیدانه، و من انفرادک عن أهلک و أقاربک، وحشه القبر و وحدته، و من التلیه، إجابہ داعی اللہ عز و جل عند البعث، و كذلك فی سائر الأعمال، فإن فی کل عمل سرّاً و تحته رمزاً، یتنبه له کل عبد بقدر استعدادہ للتنبه، بصفاء قلبه، و قصور همه علی مهمات الدین.

الأصل الخامس فی قراءه القرآن:

إشاره

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم: «أفضل عبادہ أمتی قراءه القرآن». و قال علیہ السلام: «لو كان القرآن فی إهاب (١) ما مسّته النار». و قال علیہ السلام: «ما من شفیع أفضل منزله عند اللہ یوم القیامه من القرآن. لا- نبیّ و لا- ملک و لا- غیره». و قال علیہ السلام: «یقول اللہ سبحانه: من شغله قراءه القرآن عن دعائی و مسألتي أعطیته أفضل ثواب الشاکرین».

و اعلم أن لقراءه القرآن آداباً ظاهره و أسراراً باطنه،

أما الآداب الظاهره فتلاثه:

الأول: أن تقرأه باحترام و تعظیم، و لن تلزم الحرمة قلبک ما لم تلزم هیئہ الحرمة ظاهرک، و قد عرفت کیفیه علاقه القلب بالجوارح و وجه ارتفاع الأنوار منها إلیه. و هیئہ الحرمة أن تجلس و أنت علی الطهاره ساکناً مطرقاً مستقبل القبله غیر متکئ و لا متریع و لا- نائم، كما تجلس بین یدی المقرئ، و تقرأه بترتیل و تفخیم و تؤده (٢) حرفاً حرفاً من غیر هذرمة (٣). قال ابن عباس- رضی اللہ عنه:- «لأن أقرأ إذا زلزلت» و «القارعه» أتدبرهما أحب إلی من أن أقرأ «البقره» و «آل عمران» تهذیراً.

الثانی: أن تتشوف فی بعض الأوقات إلی أقصى درجات الفضل فیہ، و ذلك بأن تقرأه فی الصلاه قائماً، خصوصاً فی المسجد، و باللیل، لأن القلب فی اللیل أصفی لأنه أفرغ. فإنک و ان خلوت بالنهار فتردد الخلق و حرکاتهم فی أشغالهم، تحرک باطنک، و تشغلك، خصوصاً و إن كنت تتوقع أن تطلب شغلاً من الأعمال و الأشغال. و کیفما قرأته، و لو مضطجعاً من غیر طهاره، فلا تخلو عن الفضل، فإن اللہ تعالی أثنی علی الجميع، و قال: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (٤) [آل عمران: ١٩١].

ص: ٢٨

١- الإهاب: الجلد و خاصه ما لم يدبغ منه.

٢- تؤده: تمهل.

٣- الهذرمة: الإسراع فی قراءه القرآن دون تدبر لمعانيه.

٤- سوره ٣ - آیه ١٩١

الآية. و لكن ما ذكرناه في زياده الفضل؛ فإن كنت من مريدى الآخرة، فلا يسهل عليك ترك الفضل، وقد قال على-رضوان الله عليه- «من قرأ القرآن و هو قائم فى الصلاه، فله بكل حرف مائه حسنه، و من قرأ القرآن فى غير صلاه، و هو على طهاره، فخمس و عشرون حسنه، و من قرأه على غير وضوء، فعشر حسنات».

الثالث: فى مقدار القراءه، و له ثلاث درجات: أدناها أن يختم فى الشهر مره، و أقصاها أن يختم فى ثلاثه أيام مره. و قال صلى الله عليه و سلم: «من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه» و أعدلها أن يختم فى الأسبوع مره. و أما الختم فى كل يوم فغير مستحب. و إياك أن تتصرف بعقلك فتقول: ما كان خيرا و نافعا فكلما كان أكثر كان أنفع. فإن عقلك لا يهتدى إلى أسرار الأمور الإلهيه، و إنما تتلقاها قوه النبوه، فعليك بالاتباع فإن خواص الأمور لا تدرك بالقياس. أو ما ترى كيف نوديت إلى الصلاه و نهيت عنها جميع النهار و أمرت بتركها بعد الصبح و بعد العصر و عند الطلوع و عند الغروب و الزوال؟ و ذلك ينتهى إلى قدر ثلث النهار. و كيف و أثر الفساد ظاهر على قياسك هذا! فإنه كقول القائل:

الدواء نافع للمريض، فكلما كان أكثر كان أنفع. و أنت تعلم أن كثره الدواء ربما يقتل.

و أما الأسرار الباطنه فخمسه:

الأول: أن تستشعر فى أول قراءتك عظمه الكلام باستشعار تعظيم المتكلم، فتحضر فى قلبك العرش و الكرسي، و السموات و الأرض و ما بينهما، من الملائكه و الجن، و الإنس و الحيوانات، و النباتات و المعادن. و تتذكر أن الخالق لجميعها واحد، و أن الكل فى قبضه قدرته، متردد بين فضله و رحمته، و أنك تريد أن تقرأ كلامه و تنظر به إلى صفه ذاته، و تطالع جمال علمه و حكمته، و تعلم أنه لا- يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون بطواهرهم، و هو محجوب عن غيرهم، فكذلك حقيقه معناه و باطنه، محجوب عن باطن القلب، إلا إذا كان مطهرا من كل رجس و خبث من خباثت الباطن.

و بمثل هذا التعظيم كان عكرمه، إذا نشر المصحف ربما غشى عليه، و يقول: «هذا كلام ربى، هذا كلام ربى».

و اعلم أنه لو لا- أن أنوار كلامه العزيز و عظمته غشيت بكسوه الحروف لما أطاق القوه البشرىه سماعه لعظمته و سلطانه و سبحات نوره، و لو لا تثبيت الله عز و جل موسى -

عليه السلام-لما أطاق سماعه مجردا عن كسوه الحروف و الأصوات، كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكا دكا.

الثاني: أن تقرأ بتدبر معانيه إن كنت من أهله، و كل ما يجرى لسانك به في غفله فأعدده، و لا تعده من عملك لأن الترتيل في الظاهر للتمكن من التدبر. قال علي-عليه السلام:- «لا خير في عباده لا فقه فيها، و لا في قراءه لا تدبر فيها. و إياك أن تصير مشغوبا بعدد الختمات على نفسك فلأن تردد آيه واحده ليله تتدبرها خير لك من ختمتين، فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» (١) فردها عشرين مره». و قال أبو الدرداء-رضي الله عنه:- «قام رسول الله صلى الله عليه و سلم بنا ليله، فقام بآيه يردها: إِنْ تَعَدَّ بِهُمْ فَأِنَّهُمْ عِبَادُكَ (٢) و قام تميم الداري ليله بقوله سبحانه: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ... (٣) الآيه، و قام سعيد بن جبیر ليله بقوله: وَ امْتَأَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٤)». و لعل الأليق بك ما قاله بعض العارفين إذ قال: «لى فى كل جمعه ختمه، و لى فى كل شهر ختمه، و فى كل سنه ختمه، و لى ختمه منذ ثلاثين سنه، ما فرغت منها بعد». و ذلك بحسب درجات التدبر، فإن القلب فى بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل، فليكن للتدبر الطويل ختمه خاصه.

الثالث: أن تجتنى فى تدبرك ثمار المعرفه من أغصانها، و تقتبسها من أوطانها، و لا تطلب الترياق من حيث تطلب منه الجواهر، و لا-الجواهر من حيث يطلب منه المسك و العود، فإن لكل ثمره غصنا، و لكل جوهر معدنا، و إنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصناف العشره التى حصرنا فيها أقسام القرآن، و هى عشره معادن: فما يتعلق من القرآن بالله تعالى و بصفاته و أفعاله، فاقتبس منه معرفه الجلال و العظمه، و ما يتعلق بالإرشاد إلى الصراط المستقيم فاقتبس منه معرفه الرحمه و العطف و الحكمه، و ما يتعلق بإهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفه العزه و الاستغناء و القهر و التجبر، و ما يتعلق بأحوال الأنبياء، فاقتبس منه معرفه اللطف و النعمه و الفضل و الكرم، و كذلك فى كل صنف ما يليق به. فلا تنظرنّ إليه بعين واحده، و شرح ذلك يطول.

الرابع: أن تتخلى عن موانع الفهم و هى الأكنه (٥) التى تمنع من الفهم. قال الله عزاء.

ص: ٣٠

١- سورة ١ - آيه ١

٢- سورة ٥ - آيه ١١٨

٣- سورة ٤٥ - آيه ٢١

٤- سورة ٣٦ - آيه ٥٩

٥- أكنه: أغطيه أو ستائر، و هى الحجب التى تحجب الأشياء و تحول دون رؤيتها.

و جَلَّ: وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا... (١) [الأنعام: ٢٥، الإسراء: ٤٦] الآية. و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء».

و اعلم أن معانى القرآن من جملة الملكوت، و إنما حروفها من عالم الشهادة، و الأكثه التى يتلى بها المتقى المتعطر إلى الحق نوعان: إما ما ابتلى به ضعيف الإيمان من حجاب الشك و الجحود، و إما ما ابتلى به المنهمك فى الدنيا من حجاب الشهوات المستغرقة للقلب. فذلك جلى لا يخفى كونه مانعا من فهم لطائف القرآن و اقتباس أنواره، فبها حجب أكثر الخلق. و أما العباد المتجردون لطريق الله عزّ و جل، فيحجبون بنوعين آخرين، أحدهما: الوسواس الصارف للقلب إلى التفكير فى النيه كيف كانت فى الابتداء هل بقيت الآن، و هل هو مخلص فى الحال؟ هذا إن كان فى الصلاة؛ أو الوسواس الصارف للهيم إلى تصحيح مخارج الحروف و التشكك فيها و إعادتها لأجل ذلك، و هذا يجرى فى الصلاة و غيرها، فكيف يطالع أسرار الملكوت قلب محجوب مصروف إلى مطالعه الشفتين و كيفية انطباقهما، و اللسان و الحنك و كيفية انسلال الهواء من اصطكاكهما؟ و هو معنى تقطيع الحروف و تصحيحها.

النوع الثانى: التقليد لظواهر معانى القرآن و الجمود عليها، و ذلك حجاب عظيم عن الفهم، و لست أعنى به التقليد الباطل، كتقليد المبتدع، بل التقليد الحق أيضا. فإن الحق الذى كلف الخلق اعتقاده له درجات، و له مبدأ ظاهر، و هو كالقشر و المثال و له غور باطن و هو كالباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن للقرآن ظاهرا و باطنا، و حدّا و مطلعا». فالجامد على الظاهر الظان أنه ليس وراءه مرقى يرتقى إليه، كيف يتصور أن تنكشف له الأسرار، فقد كلف الخلق مثلا. أن يعتقدوا أن الله تعالى يرى، و لكن للرؤية ظاهر و سرّ، فمن اعتقد أن رؤيه الله تعالى مناسبة للرؤية التى يألفها الإنسان فى هذا العالم، كيف يتصور أن يطّلع على سرّ قوله تعالى: لَنْ تَرَانِي (٢) و كيف يفهم أن ذلك ممتنع فى هذه الحياه الدنيا بهذه العين الموقوفة على ملا حظه الجهات و الأقطار، و كيف يدرك قوله: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ (٣) [الأنعام: ١٠٣]، مع قوله: وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٤) [القيامة: ٢٢، ٢٣]. و يكفيك هذا المثال الواحد، فلسنا نكشف لك أكثر من هذا، و لسنا نقصد فى هذا الأصل إلا التلويحات لمبادئ الأسرار تشويقا للمستعدين لها.

ص: ٣١

١- سورة ٦ - آيه ٢٥

٢- سورة ٧ - آيه ١٤٣

٣- سورة ٦ - آيه ١٠٣

٤- سورة ٧٥ - آيه ٢٢

الخامس: أن لا- تقتصر على اقتباس الأنوار، بل تضيف إليها اقتباس الأحوال والآثار، وذلك أن لا تقرأ آيه إلا و أن تصير بصفتها، فتكون لك بحسب كل فهم حال و وجد، فعند ذكر الرحمه، وعند المغفره، تستبشر كأنك تطير من الفرح، وعند ذكر الغضب و شدة العقاب، تتضاءل كأنك تموت من الفزع، وعند ذكر الله و أسمائه و عظمته، تتطأطأ و تتصاغر حتى كأنك تنمحق من مشاهدته الجلال، وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد و صاحبه، تنكسر و تغض صوتك كأنك تنطمس من الحياء، و كذلك في كل صنف من الأصناف العشره، و ذلك أيضا يطول. و ليظهر أثر ذلك على جوارحك من بكاء عند الحزن، و عرق جبين عند الحياء، و اقشعرار الجلد، و ارتعاد الفرائض عند الهيبة و الجلال، و انبساط فى الأعضاء و اللسان و الصوت عند الاستبشار، و انقباض فيها عند الاستشعار، فإذا فعلت ذلك، اشترك فى نيل حظ القرآن جميع أعضائك، و فاضت آثار القرآن على عوالمك الثلاثة، أعنى: عالم الملكوت، و عالم الجبروت، و عالم الشهاده.

و اعلم أن محض أنوار المعرفه تفيض من عالم الملكوت إلى سرّ القلب، لأنه أيضا من الملكوت، و أما آثارها من الخشيه و الخوف و السرور و الهيبة و سائر الأحوال، فإنها تهبط من عالم الجبروت، و مهبطها الصدر الذى هو عالم الجبروت، و هو عالم آخر من عوالمك، كنيها عنه بالصدر كما كنيها عن الأول بالقلب، لأن عالم الجبروت بين عالم الملكوت و عالم الشهاده، كما أن الصدر بين القلب و الجوارح. و أما البكاء و الشهيق و الاقشعرار و ارتعاد الفرائض، فتتزل من عالم الشهاده، و مهبطها الجوارح، لأنها من عالم الشهاده، و ما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبرى الشكل، و من الصدر غير العظم المحيط به، فإنك لا تدرك من كل شىء إلا- غلافه و قشره، و ما أبعدك عن درك الحقائق، فإن هذا يوجد للبهائم و الميت، و لا تنزل عليه أنوار المعارف و العلوم و لا آثارها من الخشيه و الهيبة و السرور، فإن أردت أن تستشق شيئا من روائح هذه الأسرار- و ما أراك تريد- فقد أخذ الشيطان بمخنقك بحبال الشهوات، فعليك باب التوحيد من أول كتاب التوكل إن أردته.

و اعلم أن القرآن كالشمس، و فيضان أسرار المعارف منه على القلب كفيضان أنوار الشمس على الأرض، و سريان آثار الخوف و الخشيه و الهيبة و سائر الأحوال منه على

الصدر كسريان حراره الشمس فى باطن الأرض، تابعا لإشراق الأنوار؛ فإن الخشيه أثر نور المعرفه، وإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (١) [فاطر: ٢٨]، فانتشار الحركات و التغيرات إلى الجوارح من البكاء و العرق و الاقشعرار و الارتعاد، منبعث من آثار الخشيه، و سائر الأحوال، كحركه أجزاء الأرض بتصاعد الأبخره و الأدخنه منها، بتصعيد حراره الشمس، فالحركه تبع الحراره، و الحراره تبع النور، و النور تبع وقوع المحاذاه بين الأرض و الشمس. فاجتهد بأن تحاذى بوجه قلبك شطر شمس القرآن، و تستضىء بأنواره. كذلك فإن لم تطق ذلك فأصغ إلى النداء الوارد من جانب الطور الأيمن، فإن آنست من جوانبه ناراً، فخذ منه قبسا و أشعل منه سراجاً، فإن كان زيتك صافياً يكاد يضىء و لو لم تمسه ناراً، فإذا مسته النار انبعث منه الضياء، و وجدت على النار هدى، و قام فى حقك مقام الشمس المنتشره بالإشراق و الضياء.

الأصل السادس: ذكر الله عز و جل فى كل حال:

قال الله سبحانه: وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢) [الأنفال: ٤٥]، الجمعة:

١٠]، و قال لنبىه صلى الله عليه و سلم: وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَتَيَّلًا (٣) [المزمل: ٨]، و قال صلى الله عليه و سلم:

«لذكر الله بالغداه و العشى أفضل من حطم السيوف فى سبيل الله و من إعطاء المال سخاء»، و قال صلى الله عليه و سلم: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم و أذكاهما عند مليككم، و أرفعها فى درجاتكم، و خير لكم من إعطاء الورق و الذهب، و خير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتنضربوا أعناقهم و يضربون أعناقكم؟» قالوا: و ما ذاك يا رسول الله؟ فقال: «ذكر الله».

و قال صلى الله عليه و سلم: «سبق المفردون سبق المفردون»، فقل: و من هم يا رسول الله؟ فقال:

«المستهترون بذكر الله، وضع ذكر الله عنهم أوزارهم فوردوا القيامه خفافاً».

و اعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال؛ و لكن له أيضا قشور ثلاثه، بعضها أقرب إلى اللب من بعض، و له لب وراء القشور الثلاثه. و إنما فضل القشور لكونها طريقاً إليه؛ فالقشر الأعلى منه ذكر اللسان فقط. و الثانى القلب إذ كان القلب يحتاج إلى موافقته حتى يحضر مع الذكر، و لو ترك و طبعه لاسترسل فى أوديه الأفكار. و الثالث أن يستمكن الذكر من القلب و يستولى عليه، بحيث يحتاج إلى تكلف فى صرفه عنه إلى غيره، كما احتيج فى الثانى إلى تكلف فى قراره معه و دوامه عليه، و الرابع - و هو اللباب - أن يستمكن المذكور من القلب، و ينمحي الذكر و يخفى، و هو

ص: ٣٣

١- سوره ٣٥ - آيه ٢٨

٢- سوره ٨ - آيه ٤٥

٣- سوره ٧٣ - آيه ٨

اللِّبَابِ الْمَطْلُوبِ؛ وَ ذَلِكَ بَأَنَّ لَا- يَلْتَفِتُ إِلَى الذِّكْرِ وَ لَا- إِلَى الْقَلْبِ، بَلْ يَسْتَغْرِقُ الْمَذْكُورَ جَمَلَتَهُ؛ وَ مَهْمَا ظَهَرَ لَهُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ التَّفَاتِ إِلَى الذِّكْرِ، فَذَلِكَ حِجَابٌ شَاغِلٌ. وَ هَذِهِ الْحَالَةُ الَّتِي يَعْبُرُ عَنْهَا الْعَارِفُونَ بِالْفَنَاءِ، وَ ذَلِكَ بَأَنَّ يَفْنَى عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَحْسِبُ شَيْءًا مِنْ ظَوَاهِرِ جَوَارِحِهِ، وَ لَا مِنْ الْأَشْيَاءِ الْخَارِجَةِ عَنْهُ، وَ لَا مِنْ الْعَوَارِضِ الْبَاطِنَةِ فِيهِ، بَلْ يَغِيبُ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَ يَغِيبُ عَنْهُ جَمِيعَ ذَلِكَ، ذَاهِبًا إِلَى رَبِّهِ أَوْلًا، ثُمَّ ذَاهِبًا فِيهِ آخِرًا، وَ إِنْ خَطَرَ لَهُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ أَنَّهُ فَنَى عَنْ نَفْسِهِ بِالْكَلِيهِ فَذَلِكَ شُوبٌ (١) وَ كدوره؛ بَلْ الْكَمَالِ فِي أَنْ يَفْنَى عَنْ نَفْسِهِ وَ يَفْنَى عَنِ الْفَنَاءِ أَيْضًا، فَإِنَّ الْفَنَاءَ عَنِ الْفَنَاءِ غَايَةُ الْفَنَاءِ، وَ هَذَا قَدْ يَظُنُّهُ الْفَقِيهُ الرَّسْمِيُّ، أَنَّهُ طَامَاتٌ (٢) غَيْرٌ مَعْقُولَةٌ، وَ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هَذِهِ الْحَالَةُ لَهُمْ- بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَحْبُوبِهِمْ- كَحَالَتِكَ فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَحْبُوبِكَ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ أَوْ مَعشُوقٍ، فَإِنَّكَ قَدْ تَصِيرُ مَسْتَغْرِقًا لَشِدَّةِ الْغَضَبِ بِالْفِكْرِ فِي عُدُوكَ، وَ لَشِدَّةِ التَّفَكُّرِ فِي مَعشُوقِكَ، حَتَّى لَا يَكُونَ فِيكَ مَتَسَعٌ لَشَيْءٍ أَصْلًا، فَتَخَاطَبُ فَلَا تَفْهَمُ، وَ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْكَ غَيْرُكَ فَلَا تَرَاهُ وَ عَيْنَاكَ مَفْتُوحَتَانِ، وَ يَتَكَلَّمُ عِنْدَكَ فَلَا تَسْمَعُ وَ مَا بِأَذْنِكَ صَمٌّ، وَ أَنْتَ فِي هَذَا الْاسْتِغْرَاقِ غَافِلٌ عَنِ كُلِّ شَيْءٍ وَ عَنِ الْاسْتِغْرَاقِ أَيْضًا، فَإِنَّ الْمَلْتَفَتَ إِلَى الْاسْتِغْرَاقِ مَعْرُضٌ عَنِ الْمَسْتِغْرَقِ بِهِ. وَ إِنَّمَا سَمَّوْا هَذِهِ الْحَالَةَ فَنَاءً، وَ إِنْ كَانَ الشَّخْصُ وَ الظِّلُّ بَاقِيَيْنِ، لِأَنَّ الْأَشْخَاصَ وَ الْأَظْلَالَ بَلْ سَائِرَ الْمَحْسُوسَاتِ لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوُجُودِ، بَلِ الْوُجُودُ الْحَقِيقِيُّ لِعَالَمِ الْأَمْرِ وَ الْمَلَكُوتِ، وَ الْقَلْبُ مِنْ عَالَمِ الْأَمْرِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (٣) [الإسراء: ٨٥]. وَ الْقَوَالِبُ مِنْ عَالَمِ الْخَلْقِ، وَ أَعْنَى بِالْقَلْبِ (٤) اللَّطِيفَةُ الْمَذَاكِرَةُ الْعَارِفَةُ الَّتِي هِيَ مَهْبِطُ الْأَنْوَارِ الْإِلَهِيَّةِ دُونَ الْقَلْبِ الظَّاهِرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَوَالِمِ الْخَلْقِ، فَلَا يَفْهَمُ مِنْ هَذَا إِشَارَةً إِلَى قَدَمِ الرُّوحِ وَ حَدُوثِ الْقَالِبِ بَلْ هُمَا جَمِيعًا حَدَثَانِ. وَ إِنَّمَا أَعْنَى بِالْخَلْقِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الْمَسَاحَةُ وَ التَّقْدِيرُ، وَ هِيَ الْأَجْسَامُ وَ صِفَاتُهَا. وَ أَعْنَى بِعَالَمِ الْأَمْرِ مَا لَا يَتَطَّرِقُ إِلَيْهِ التَّقْدِيرُ. وَ الْعَالَمُ الْجِسْمَانِيُّ لَيْسَ لَهُ وَجُودٌ حَقِيقِيٌّ، بَلْ هُوَ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ كَالظِّلِّ مِنَ الْأَجْسَامِ، وَ لَيْسَ لَظِلِّ الْإِنْسَانِ حَقِيقَةُ الْإِنْسَانِ، وَ لَيْسَ لِلشَّخْصِ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ، بَلْ هُوَ ظِلُّ الْحَقِيقَةِ، وَ الْكُلُّ مِنْ صِنْعِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ اللَّهُ: «.

ص: ٣٤

١- الشوب: الخلط.

٢- طامات: جمع طامه، و هي الداهيه التي ليس بعدها داهيه.

٣- سوره ١٧ - آيه ٨٥

٤- كذا بالأصل و لعلها، «و أعنى بالقلب الروح اللطيفه... الخ».

تعالى: وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا، وَ ظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ اللَّأْسَالِ (١) [الرعد: ١٥]. و سجود عالم الأمر طوع لله، و سجود الظلال كره، و تحته سرّ بل أسرار، تحرك أوائلها سلسله المجانين الحمقى، فضلا عن أواخرها؛ فلنتجاوزها، فقد أفهمناك ما أرادوه بالفناء. فدع عنك الغيبه و التكذيب بما لم تحط بعلمه كما قال تعالى: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ (٢) [يونس: ٣٩]، و قال تعالى: وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكُ قَدِيمٌ (٣) [الأحقاف: ١١].

فإذا فهم الفناء في المذكور فاعلم أنه أول الطريق، و هو الذهاب إلى الله عز و جل، و إنما الهدى بعده؛ أعني بالهدى هدى الله، كما قال الخليل-صلوات الله عليه- إني ذاهبٌ إلى ربّي سيّهدين (٤) [الصفّات: ٩٩]. فأول الأمر ذهاب إلى الله، ثم ذهاب في الله، و ذلك هو الفناء و الاستغراق به. و لكن هذا الاستغراق أولا يكون كبرق خاطف قلّ ما يثبت و يدوم. فإن دام ذلك صارت عاده راسخه و هيئه ثابتة، عرج به إلى العالم الأعلى و طالع الوجود الحقيقي الأصفى، و انطبع له نقش الملكوت، و تجلى له قدس اللاهوت، و أول ما يتمثل له من ذلك العالم: جواهر الملائكة و أرواح الأنبياء و الأولياء في صوره جميله، يفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق- و ذلك في البدايه إلى أن تعلقو درجته عن المثال، فيكافح بصريح الحق في كل شيء، فإذا رد إلى هذا العالم المجازي الذي هو كالظلال، نظر إلى الخلق نظر مترحم عليهم، لحرمانهم من مطالعه جمال حظيره القدس، و تعجب منهم في قناعتهم بالظلال، و انخداعهم بعالم الغرور و عالم الخيال، فيكون معهم حاضرا بشخصه، غائبا بقلبه، متعجبا هو من حضورهم، و يتعجبون هم من غيبته. فهذه ثمره لباب الذكر، و إنما مبدؤها ذكر اللسان، ثم ذكر القلب تكلفا، ثم ذكر القلب طبعاً، ثم استيلاء المذكور و انمحاء الذكر، و هذا سرّ قوله صلى الله عليه و سلم: «من أحبّ أن يرتفع في رياض الجنه فليكثر ذكر الله عز و جل»، بل سرّ قوله:

«يفضل الذكر الخفي على الذكر الذي تسمعه الحفظه سبعين ضعفا».

و اعلم أن كل ذكر يشعر به قلبك، تسمعه الحفظه، فإن شعورهم يقارن شعورك، و فيه سر، حتى إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في المذكور بالكليه، فيغيب ذكرك عن شعور الحفظه. و ما دام القلب يشعر بالذكر، و يلتفت إليه، فهو معرض عن الله عز و جل، و غير منفك عن شرك خفي حتى يصير مستغرقا بالواحد الحق؛ فذلك هو

ص: ٣٥

١- سورة ١٣ - آيه ١٥

٢- سورة ١٠ - آيه ٣٩

٣- سورة ٤٦ - آيه ١١

٤- سورة ٣٧ - آيه ٩٩

التوحيد. وكذلك القول في المعرفة، فمن طلب المعرفة للمعرفة فقد قال بالثاني، ومن وجدها، كمثل أن لا يجدها بل يجد المعروف بها، فهو الذى استمكن من حقيقه الوصال، و حل بحبوحه حظيره القدس، فإن قلت: فلم اختصت هذه المكاشفات بحال الفناء؟ فاعلم أن هذه قصه يطول فيها نظر الناظر، و ذلك إذا تأملت لم تقصير عن أن تدرك كون الحواس و عوارض النفس و شهواتها، جاذبه إلى هذا العالم المحسوس، و هو عالم الزور و الغرور، و لذلك يكشف صريح الحق بالموت، لبطلان سلطان الحواس و الخيالات الموليه بوجه القلب إلى عالم السفلى؛ فإن قصير عنك سلطان الحواس بالنوم، طولعت بشيء من الغيب على قدر استعدادك و قبولك و همّتك، و لكن بمثال يحتاج إلى التعبير. و ما عندي أنك لم تصادف من نفسك رؤيا صادقه أطلعت بها على أمر مستقبل، لكن الخيال لا يفتر في النوم و إن ركبت الحواس؛ فلذلك يضعف الاطلاع و لا يخلو من شوب المثال.

و أما الفناء، فعباره عن حاله تركد فيها الحواس و لا تشتغل، و يسكن فيها الخيال و لا يشوش؛ فإن بقيت في الخيال بقيه مغلوبه، لم يؤثر إلا في محاكاة ما يتجلى من عالم القدس، حتى يتمثل الأنبياء و الملائكه و الأرواح المقدسه في قوالب الخيال.

فهذه أمور نبهت عليها لتكون متشوقا إلى أن تصير من أهل الذوق لها، فإن لم تكن، فمن أهل العلم بها، فإن لم تكن، فمن أهل الإيمان بها، و يَرَفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (١) [المجادله: ١١]. و إياك أن تكون من المنكرين لها، فتلقى العذاب الشديد، إذا كوشفت بالحق عند سكرات الموت الذى كنت منه تحيد، و قيل لك: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَفَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢) [ق: ٢٢].

و اعلم أن الإيمان و العلم و الذوق ثلاث درجات متباعده، فإن العنّين (٣) مثلا يتصور أن يصدق بوجود شهوه الوقاع لغيره، بأن يقبل ذلك ممن يحسن ظنه به و لا يتهمه بالكذب، و ذلك إيمان، و يتصور أن يعلم بالبرهان وجوده لغيره، و هو علم؛ و مأخذه قياس أن ينظر إلى شهوته للطعام مثلا، فيقيس بها شهوه الوقاع، و كل ذلك بعيد عنا.

ص: ٣٦

١- سورة ٥٨ - آيه ١١

٢- سورة ٥٠ - آيه ٢٢

٣- العنّين: من لا يأتي النساء عجزا أو كرها.

إدراك حقيقته الشهوه بوجودها له. وكذلك المرض يعرفه العامى الصحيح و يؤمن به، و يعرفه الطيب الصحيح بالبرهان و هو علم، و من لم يصر مريضا لم يحصل له الذوق.

فكذلك القول فى الفناء فى التوحيد؛ فالذوق مشاهده، و العلم قياس، و الإيمان قبول بحسن الظن مع الانفكاك عن التهمه. فاجتهد ان تصير من أهل المشاهده، فليس الخبر كالمعاينه.

فإن قلت: لقد عظمت أمر الذكر فهل هو أفضل أم قراءه القرآن؟ فاعلم أن قراءه القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عز و جل؛ و هو أفضل للذاهب إلى الله فى جميع أحوال بدايته، و فى بعض أحواله فى نهايته؛ فإن القرآن هو المشتمل على صنوف المعارف و الأحوال و الإرشاد إلى الطريق، فما دام العبد مفتقرا إلى تهذيب الأخلاق و تحصيل المعارف، فالقرآن أولى به، فإن جاوز ذلك و استولى الذكر على قلبه بحيث يرتجى له أن يفضى به ذلك إلى الاستغراق، فمداومه الذكر أولى به، فإن القرآن يجاذب خاطره، و يسرح به فى رياض الجنه، و المرید الذاهب إلى الله تعالى، لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنه و رياضها، بل ينبغي أن يجعل همه همًا واحدا، و ذكره ذكرا واحدا، حتى يدرك درجه الفناء و الاستغراق، فلذلك قال الله عز و جل: **وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ** (١) [العنكبوت: ٤٥]، و كذلك من ينتهى إلى درجه الاستغراق و لا يدوم و لا يثبت عليه، فإذا ردّ الى نفسه فقد تنفعه تلاوه القرآن؛ و هذه حاله نادره عزيزه، كالكبريت الأحمر، يتحدث به و لا يوجد. فتكون تلاوه القرآن أفضل مطلقا؛ لأنه أفضل فى كل حال، إلا فى حال من شغله المتكلم عن الكلام، إذ لباب القرآن معرفه المتكلم بالقرآن، و معرفه جماله و الاستغراق به، و القرآن سائق إليه و هاد نحوه، و من أشرف على المقصد لم يلتفت الى الطريق.

فإن قلت: فأى الأذكار أفضل؟ فاعلم أن الأفضل - كما ذكرناه - استيلاء المذكور على القلب؛ و هو شىء واحد لا كثره فيه، حتى يختار أفضله، و ذلك عين الجمع و التوحيد، و إنما التفرقه و الكثره قبل ذلك، فذلك ما دمت فى مقام الذكر باللسان و القلب، و عند هذا قد ينقسم الذكر إلى الأفضل و غير الأفضل، و فضله بحسب الصفات التى يعبر عنها بالأذكار.

و الصفات و الأسماء الوارده فى حق الله سبحانه، تنقسم إلى ما هو حقيقه فى حق

ص: ٣٧

العباد، و مؤوله فى حقه سبحانه، كالصبور و الشكور و الرحيم و المنتقم. و إلى ما هو حقيقه فى حقه سبحانه، و إذا استعمل فى حق غيره كان مجازا.

فمن أفضل الأذكار: «لا إله إلا الله الحى القيوم» فإن فيه اسم الله الأعظم، إذ قال صلى الله عليه و سلم: «اسم الله الأعظم فى آيه الكرسي و أول آل عمران» و لا يشتركان إلا فى هذا، و له سرّ يدقّ (1) عن فهمك ذكره. و القدر الذى يمكن الرمز إليه أن قولك: «لا إله إلا الله» يشعر بالتوحيد، و معنى الوجدانيه فى الذات و الربيه حقيقى فى حق الله عز و جل، غير مؤول بل هو فى حق غيره مجاز و مؤول. و كذلك الحى فإن معنى الحى هو الذى يشعر بذاته و يعلم ذاته، و الميت هو الذى لا خبر له من ذاته، و هذا أيضا حقيقى لله تعالى، غير مؤول، و القيوم: يشعر بكونه قائما بذاته، و أن كل شىء قوامه به؛ و هذا أيضا حقيقى لله عز و جل غير مؤول، و لا يوجد لغيره. و ما عداها من الأسماء الداله على الأفعال كالرحيم و المقسط و العدل و غيره، فهو دون ما يدل على الصفات؛ لأن مصادر الأفعال هى الصفات، و الصفات أصل، و الأفعال تبع. و ما عداها من الصفات التى تدل على قدره و العلم و الإراده و الكلام و السمع و البصر، فذلك مما يظن أن الثابت منها لله عز و جل مفهوم من ظواهرها. و هيئات، فإن المفهوم من ظواهرها أمور تناسب صفات الإنسان و كلامه و قدرته و علمه و سمعه و بصره، بل لها حقائق يستحيل ثبوتها للإنسان، فيستخرج من هذه الأسماء بنوع من التأويل. فهذا ينبهك على ما يحتمله فهمك من اختصاص هذه الكلمات بكونها أعظم، و يقرب منه قولك: «سبحان الله و الحمد لله، و لا إله إلا الله و الله أكبر» لأن «سبحان الله» للتقديس، و هو حقيقى فى حقه؛ فإن القدس الحقيقى لا يتصور إلا له تعالى. و قولك: «الحمد لله» يشعر بإضافه النعم كلها إليه، و هو حقيقى، إذ هو المنفرد بالأفعال كلها تفردا حقيقيا بلا تأويل، و هو - تبارك و تعالى - المستوجب الحمد وحده، إذ لا شركة لأحد معه فى فعله أصلا، كما لا شركة للقلم مع الكاتب فى استحقاق المحمده عند حسن الحظ.

و اعلم أن كل من سواه ممن ترى منه نعمه، فهو تعالى مسخر له كالقلم، فهذا مثال ينبهك على تفردده باستحقاق الحمد. و قولك: «لا إله إلا الله»، فقد عرفت أنهى.

ص: ٣٨

١- يدق: يغمض، يخفى.

التوحيد الحقيقي. و قولك: «الله أكبر»، فليس المعنى به أنه أكبر من غيره، إذ ليس معه - سبحانه - غيره حتى يقال أكبر منه، بل كل ما سواه فهو نور من أنوار قدرته. وليس لنور الشمس مع الشمس رتبة المعية، حتى يقال إنها أكبر منه؛ بل رتبة التبعية؛ بل معناه أنه - عز وجل - أكبر من أن ينال بالحواس، أو يدرك جلاله بالعقل والقياس، بل أكبر من أن يدرك كنه جلاله غيره، بل أكبر من أن يعرفه غيره، فإنه لا يعرف الله - تبارك وتعالى - إلا الله، فإن منتهى معرفه عباده، أن يعرفوا أنه يستحيل منهم معرفته الحقيقيه. ولا يعرف ذلك أيضا بكماله إلا نبي أو صديق، أما النبي، فيعبر عنه ويقول: «لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»، وأما الصديق فيقول: «العجز عن درك الإدراك إدراك».

فإن تشوّقت إلى زياده تحقيق في هذا المعنى واستنكرت قولي: «لا - يعرف الله إلا الله» فاطلب معرفه حقيقته بالبرهان من كتاب المقصد الأقصى في معاني أسماء الله الحسنی، و يكفيك الآن هذا القدر من الرموز إلى أسرار الذكر، و فضل الأذكار منها.

الأصل السابع في طلب الحلال:

إشارة

قال الله سبحانه وتعالى: كَلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اَعْمَلُوا صَالِحاً (١) [المؤمنون]:

٥١]. و الحرام خبيث و ليس بطيب، فقد قرن - عز وجل - أكل الطيبات بالعبادات، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «طلب الحلال فريضه على كل مسلم بعد الفريضه»، أي بعد فريضه الإيمان و الصلاه. و قال صلى الله عليه و سلم: «من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه، و أجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»، و في روايه أخرى: «زهده الله في الدنيا».

و قال صلى الله عليه و سلم: «إن لله ملكاً على بيت المقدس، ينادى كل ليلة: من أكل حراماً لم يقبل منه صرف و لا عدل»؛ فالصّرف النافله و العدل الفريضه. و قال صلى الله عليه و سلم: «من اشترى ثوباً بعشره دراهم، و في ثمنه درهم حرام، لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شيء». و قال عبد الله بن عمر - رضی الله عنه - : «لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، و صمتتم حتى تكونوا كالأوتار، لم يقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاجز» و قيل: العباده مع أكل الحرام كالبنیان على السرقين (٢).

ص: ٣٩

١- سورة ٢٣ - آيه ٥١

٢- السرقين: بكسر السين و فتحها الزبل و الكلمه فارسيه.

اعلم أن طيب المطعم له خاصية عظيمه فى تصفيه القلب

و تنويره و تأكيد استعداده لقبول أنوار المعرفة، و فيه سر لا- يحتمل هذا الكتاب ذكره؛ و لكن ينبغى أن تفهم أن درجات الورع أربع:

الدرجة الأولى: هى التى يجب (١) الفسق باقتحامها، و تزول العدالة بزوالها، و هى التى يحرمها فتوى الفقهاء.

الثانية: ورع الصالحين؛ و هو الحذر عما يتطرق إليه احتمال التحريم، و إن أفتى المفتى بحله بناء على الظاهر، و هو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

الثالثة: ورع اليقين؛ قال النبى صلى الله عليه و سلم: «لا- يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذارا و مخافه مما به بأس». و قال عمر-رضى الله عنه-: «كنا ندع تسعه أعشار الحلال مخافه الوقوع فى الحرام». و من هذا الأصل كان بعضهم إذا استحق مائه درهم اقتصر على تسعه و تسعين، و يترك الواحد حاجزا بينه و بين النار لخوف الزيادة، و كان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حبه، و يعطى ما يعطى بزياده حبه؛ و لذلك أخذ عمر بن عبد العزيز-رحمه الله عليه-أنفه حذرا من ريح المسك لبيت المال كان يوزن بين يديه، و قال: «هل ينتفع إلا بريحه؟»، و من ذلك أن يتورع عن الزينه و أكل الشهوات، خيفه من أن تغلب النفس فتدعوه إلى الشهوات المحظوره. و من ذلك ترك النظر إلى تجمل أهل الدنيا، فإنه يحرك دواعى الرغبه فى الدنيا؛ و لذلك قال الله تعالى: «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (٢) [طه: ١٣١]». و لذلك قال عيسى ابن مريم-عليه السلام-: «لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا، فإن بريق أموالهم يذهب بحلاوه إيمانكم». و لذلك قال السلف: «من رقق ثوبه رقق دينه». فالحلال الطيب كل حلال انفكك عن مثل هذه المخافه و لم يوجد فيها.

الرابعة: ورع الصديقين، و هو الحذر عن كل ما لا- يراد بتناوله القوه على طاعه الله تعالى إذا كان قد يتطرق إلى بعض أسبابها معصيه. فمن ذلك ما حكى أن ذا النون

ص: ٤٠

١- يجب: يقطع.

٢- سورة ٢٠ - آيه ١٣١

المصرى كان محبوسا جائعا، فبعثت إليه امرأه صالحه من طيب مالها طعاما على يد السجنان، فلم يأكل منه و اعتذر أنه جاءنى على طبق ظالم أى يد السجنان. و من ذلك أن بشر الحافى كان لا يشرب الماء من الأنهار التى حفرها السلاطين. و أطفأ بعضهم سراجا أشعله غلامه من بيت ظالم. و شرب بعضهم دواء فأشارت إليه امرأته بالمشى و التردد، فقال: هذه مشيه لا أعرف لها وجهها، و أنا أحاسب نفسى على جميع حركاتى. و هذه رتبه أقوام وفوا بقوله تعالى: **قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (١)** [الأنعام: ٩١]، فعدوا كل ما لم يكن لله تعالى حراما. و ليس هذا من عشك (٢) و عش ناصحك، فادرج و اجتهد أن تفىء بورع العدول الذى تفتى به الفقهاء.

نعم ينبغى أن تضيف إليه شيئين: أحدهما أن تحذر عن مواقع غرورهم، و لا- تلتفت إلى قولهم: «من وهب فى آخر السنه ماله زوجته، و استوهب منها مالها، سقطت الزكاه عنهما». فإنهم إن عونا به أن السلطان لا يطالبهم بالزكاه، لأن مطمح نظره ظاهر الملك فهو صدق؛ و درجه الفقهاء و فتواهم ذكر ما يتعلق بالظواهر فيحكمون بالبراءه عن الزكاه إذا سقط طلب الساعى، و يحكمون بصحة الصلاه إذا امتنع القتل على السلطان بجريان صوره الصلاه (٣)؛ إذ ليس بأيديهم من القوانين إلا القانون الذى يستعمله السلطان فى السياسه لينتظم أمر المعيشه الدنيويه التى هى منزل من منازل الطريق كما سبق.

و أما أنت، إذا كنت تنظر فيما ينفحك غدا عند جبار الجابره، و سلطان السلاطين، فلا تلتفت إلى هذا، و اعلم أن مقصود الزكاه إزاله رذيله البخل فإنه مهلك كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، و هوى متبع، و إعجاب المرء بنفسه». و هبه مال الزكاه لأجل درء الزكاه، تجعل الشح مطاعا، فإنه يصير مطاعا بإجابته إلى ما يقتضيه.

و قبل هذا لم يكن مطاعا، فكيف يكون ذلك منجيا؟ و كذلك من يسىء معاشره زوجته حتى تنفك له من المهر، فلا يحل له المهر بينها.

ص: ٤١

١- سوره ٦ - آيه ٩١

٢- العش: المطلب.

٣- العباره التى أولها «فإنهم ان عونا الخ.. صوره الصلاه» وردت هكذا فى النسخه التى بين أيدينا، و هى عباره- كما ترى- مهزوزه.

و بين الله عز و جل -و إن كان الفقيه يفتى بسقوط المهر و صحه الإبراء؛ لأن الله تعالى قال: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»؛ و ليس هذا طيبه النفس بل طيبه القلب. و الفقيه لا يميز بين الأمرين، لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهره لا غير.

و الحجامة و شرب الدواء البشيع لا تطيب به النفس بل يطيب به القلب، و كذلك كل ما ياباه الطبع و يريده العقل لمصلحه البدن في العاقبه. و هذا باب طويل، و أصله أن لا تستحل مال غيرك إلا برضاء مطلق صاف.

و ينبغي أن لا- تأكل من السؤال، فإن سألت فاحذر أن تسأل على الملاء؛ فربما يعطى بالحياء، و ذلك ليس مقرونا بالرضاء، فإن المستحى يؤثر ألم إزاله الملك على ألم الحياء. و لا فرق بين أن تأخذ ماله بضرب ظاهره بالسوط، و بين أن تأخذه بضرب باطنه بسوط الحياء، فالكل مصادره. و احذر أيضا أن يعطيك بالدين، و ذلك بأن يعطيك لظنه أنك و رع تقى فتأكل بالدين؛ و يكون من شرط حلّه، أن لا- يكون في باطنك ما لو اطع عليه المعطى لا تمتنع من الإعطاء؛ فلا فرق بين من يأخذ بالتصوّف و التقوى، و ليس هو متصفا به باطنا، و بين من يزعم أنه علوى ليعطى و هو كاذب. و كل ذلك حرام عند ذوى البصائر و إن أفتى الفقيه بالحل بناء على الظاهر.

الفن الثانى: أن تراجع قلبك، و إن أفتوك، فإن الإثم حزاز القلوب، فالذى يضررك ما حاك في قلبك، و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «استفت قلبك و إن أفتوك و أفتوك». و هذا السر طويل ذكره، و لكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب، و المطلوب من الحلال تنويره، و ذلك يتشعب من اعتقادك لا من نفس المعتقد.

فمن وطئ امرأه على أنها أجنبيه، فإذا هى منكوحته حصل إظلام القلب، و لو وطئ أجنبيه على ظن أنها زوجته لم يحصل. و كذلك فى النجاسات و الطهارات المؤثره فى تنوير القلب و همك و اعتقادك؛ فما أمرت بأن تصلى و ثوبك طاهر، بل أن تصلى و أنت تعتقد أنه طاهر. فاستشعار الطهاره مؤثر فى إشراق القلب، و إن لم يكن على وفق الحال؛ و لذلك نقول: إن من صلى ثم تذكر أنه كان معه نجاسه، فليس عليه الإعاده على الأصح؛ لأنه صلى الله عليه و سلم خلع نعليه فى أثناء صلاته لما أخبره جبريل - عليه السلام - بأن عليهما قدرا، و استمر فيها. و لذلك يشدد الأمر على الموسوس، فإنه ما لم يطمئن قلبه

باعقاده الطهاره، فيجب عليه الاستقصاء و المعاوذه، و أولئك قوم شددوا على أنفسهم فشد الله عليهم، فهلكوا باستقصائهم كما قال عليه السلام: «هلك المتنطعون» (١).

فكذلك في الحلال، أنت متعبد بما يطمئن إليه قلبك، لا بما يفتى به المفتى، فاستفت قلبك.

فصل

إياك أن تشدد على نفسك فتقول: أموال الدنيا كلها حرام

، و قد أخبثتها الأيدي العاديه (٢)، و المعاملات الفاسده، فأقنع بالحشيش مترهباً، أو أتناول من الجميع متوسعاً، لا أفضل فيه بين حلال و حرام. بل اعلم قطعاً، أن الحلال بين (٣) و الحرام بين، و بينهما أمور متشابهات.

كذلك كان في عصر رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك يكون أبد الدهر. فاستمد من السر الذي ذكرناه، فإنك غير متعبد بما هو في نفسه حلال، بل بما هو في اعتقادك حلال، لا تعرف سبباً ظاهراً في تحريمه؛ فقد توضعاً رسول الله صلى الله عليه و سلم من مزاده (٤) مشرك، و توضعاً عمر -رضى الله عنه- من جره نصرانيه. و لو عطشوا لشربوا منه؛ و شرب الماء النجس حرام، و لكن استصحبوا يقين الطهاره، و لم يتركوها لتوهم النجاسه.

و كذلك كل مال صادفته في يد رجل مجهول عندك حاله، فلك أن تشتري منه و تأكل من ضيافته، تحسبنا للظن بالمسلم؛ فإن الأصل أن ما في يده فهو حلال، و ما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده حلالاً. نعم يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم، أو رجل عرفته بالزبأ أو بيع الخمر. فيجب الحذر منه حتى تسأل و تستقصي، و تعرف من أين حصل له. فإن ظهر لك جهه حصوله و أنه حلال، فلك أخذه، و إلا فلا. فالاعتماد على العلامه الظاهره، و هي قرينه حاله. و هذا إذا كان أكثر أمواله كذلك، فإن كان أكثرها حلالاً فلك أن تأكل منه؛ و إن تركته فذلك ورع؛ فقد

ص: ٤٣

١- المتنطعون: المتحذقون الذين يتشددون في كلامهم.

٢- العاديه: الظالمه.

٣- بين: ظاهر.

٤- مزاده: ما يوضع فيه الزاد.

كتب بعض و كلاء ابن المبارك من البصره إليه يسأله عن معامله رجل يعامل السلطان، فقال: «إن كان لا يعامل غير السلطان فلا تعامله، وإن كان يعامل غيره أيضا فعامله».

و بالجمله، الناس في حقك ستة أقسام: أحدهم أن يكون مجهولا، فكل من ماله و الحذر ليس بواجب، بل هو محض الورع. الثاني: أن تعرفه بالصلاح فكل منه و لا تتورّع، فالورع فيه و سوسه؛ فإن أدى إلى الأذى و الإيحاء فهو معصيه و حرام، لما فيه من الإيذاء، و لما فيه من سوء الظن بالرجل الصالح. الثالث: أن تعرفه بالظلم و الربا حتى علمت أن كل ماله أو أكثره حرام كالسلاطين الظلمه و غيرهم، فمالهم حرام.

الرابع: أن تعرف أن أكثر أمواله حلال، و لكن لا يخلو من حرام، كرجل له تجاره و ميراث، و هو مع هذا في عمل السلطان، فلئك الأخذ بالأغلب، لكن الترك من الورع المهم. الخامس: أن يكون مجهولا عندك، لكن ترى عليه علامه الظلم، كالقباة و القلنسوه و هيئه الظلمه، فهذه علامه ظاهره توجب الحذر، فلا تأكل من ماله إلا بعد التفتيش. السادس: إن ترى عليه علامه الفسق لا علامه الظلم، كطول الشارب، و انقسام شعر الرأس قرعا (1)، و رأيته يشتم غيره، أو ينظر إلى امرأه؛ فإن علمت له مالا موروثا أو تجاره لم يحرم ماله بذلك، و إن كان أمره مجهولا عندك فهذا فيه خطر، لأن علامه الفسق أضعف دلالة من علامه الظلم؛ و لكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله لأن ظاهر اليد و الإسلام يدل على الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامات على التحريم؛ و ليست هذه الدلالة أقوى من دلالة النصرانية و المجوسيه على نجاسه الماء، و لم يلتفت إليهما رسول الله صلى الله عليه و سلم، و لا عمر - رضى الله عنه -.

أما علامه الظلم، فتضاهى (2) ما إذا رأينا ظبيه تبول في ماء، ثم وجدنا الماء متغيرا، فأمكن أن يكون من طول المكث، و أمكن أن يكون من البول، فإنه يجب اجتنابه إجماله على السبب الظاهر. ثم وراء ذلك كله، عليه أن يستفتى قلبه، فإذا وجد في قلبه حزازه (3) فليجتنبه، فالإثم حزازه القلوب و حكاكات الصدور. و لكن هاهنا دقيقه (4) ه.

ص: ٤٤

١- قرعا: جمع قرعه، و هي القطعه أو الخصله من الشعر.

٢- تضاهى: تشبه.

٣- حزازه: بغض.

٤- يريد ناحيه دقيقه.

يغفل عنها أهل الورع، وهي أنه حيث يكون الترك من الورع أو من حزازه في النفس، فلا- يجوز الترك و السؤال بحيث يؤدي؛ فالمجهول إذا قدم إليك طعاما، فإن سألته من أين؟ استوحش و تأذى؛ و الأيذاء حرام، و سوء الظن حرام. و إن سألته عن غيره بحيث يدري زاد الإيذاء. و إن سألت بحيث لا يدري فقد تجسست و أسأت الظن، و بعض الظن إثم، و تساهلت بالغيبه و التهمه، و كل ذلك حرام. و ترك الورع ليس بحرام، فليس لك إلا التلطف بالترك، فإن لم يكن إلا بإيذاء، فعليك أن تأكل، فإن طيبه قلب المسلم و صيانتة عن الإيذاء أهم من الورع. فإياك أن تكون من القراء المغرورين الذين لا يدركون دقائق الورع.

و اعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل من صدقه بريره و لم يسأل عن المتصدق. و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم تحمل إليه الهدايا فيقبل و لا يسأل. نعم سأل في أول قدمه إلى المدينة عما حمل إليه هل هو صدقه أو هديه؟ لأن ذلك ليس فيه إيذاء، و لأن قرينه الحال كانت تقتضى الإمكان في الصدقه و الهديه على و تيره واحده. و كان صلى الله عليه و سلم يدعى إلى الضيافات فيجيب و لا- يسأل و لم ينقل السؤال إلا- نادرا في محل الربه. فإن قلت: فإن وقع طعام حرام في سوق فهل يشتري من ذلك السوق؟ فأقول: إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتري إلا بعد التفتيش، و إن علمت أن الحرام كثير و ليس بالأكثر فلنك الشراء. و التفتيش من الورع؛ و لقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه- رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- يشترون في أسفارهم من الأسواق، مع علمهم بأن فيها أهل الربا و الغصب و أهل الغلول (1) في الغنيمه، و كانوا لا يتركون المعامله معهم. و هذا الباب يستدعى شرحا طويلا، فإن رغبت فيه فطالع كتاب الحلال و الحرام من كتب الإحياء لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في التحقيق و التحصيل و الإحاطه بجميع التفاصيل.

الأصل الثامن في القيام بحقوق المسلمين و حسن الصحبه معهم:

اشاره

و هو ركن من أركان الدين، إذ الدين معناه السفر إلى الله تعالى. و من أركان السفر

ص: ٤٥

١- الغلول: الغش.

حسن الصحبه فى منازل السفر مع المسافرين. و الخلق كلهم سفر، يسير بهم العمر سير السفينه برّكابها. و اعلم أن الانسان فى الدنيا إما أن يكون وحده، أو يكون مع خواصه من أهل و ولد و قريب و جار، أو يكون مع عموم الخلق؛ فهذه ثلاثه أحوال. و عليه حسن الصحبه، و أداء الحقوق فى جميع هذه الأحوال:

الحاله الأولى: أن يكون وحده. و ليعلم أنه بنفسه عالم و أن باطنه يشتمل على أصناف من الخلق مختلفى الطباع و الأخلاق، فإن لم يحسن صحبتهم و لم يحم بحقوقهم هلك. و أصناف جنود الباطن كثيره، و ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (١) [المدثر: ٣١].
و قد استقصينا بعض ذلك فى كتاب عجائب القلب.

و نذكر الآن أمراء الجنود و رءوسها، فنقول: فيك شهوه تجذب بها إلى نفسك النافع، و غضب تدفع به عن نفسك الضار، و عقل تدبر به الأمور و ترعى به الرعيه.

فأنت، باعتبار غضبك كلب، و باعتبار شهوتك بهيمه، كالفرس مثلاً، و باعتبار عقلك ملك. و أنت مأمور بالعدل بينهم، و القيام بحقوقهم، و الاستعانه بهم، لتقتنص بمعونتهم سعادته الأبد، فإن رضى (٢) الفرس و أدبت الكلب و سخرتهما للملك تيسر لك الظفر بما طلبت، و إن سخرت العقل فى استنباط الحيل لتحصيل ما يتقاضاه الكلب بغضبه و لجاجه (٣)، و الفرس بحرصه و جسعه أوفيت على العطب، فضلاً عن إدراك مقصود الطلب، فصرت منكوساً فاجراً ظالماً؛ لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه. و لو رأيت شخصاً جعل فى طاعته ملك و كلب و خنزير، فلم يزل يضطر الملك إلى أن يسجد للخنزير و الكلب، فهل تراه ظالماً مستوجباً للعهه؟ و لو كوشفت بحالك عند منامك أو عند فنائك عن نفسك - كما وصفناه فى الاستغراق بالله - لرأيت كل من أطاع شهوته و غضبه، ساجداً للكلب و خنزير، إذ لم يكن الكلب كلباً لصورته بل لمعناه. و كذلك ترى نفسك بعد الموت؛ لأن المعانى فى عالم الآخره تستتبع الصور و لا تتبعها، فيتمثل كل شىء بصوره توازى معناه، فيحشر المتكبرون فى صغر الذر (٤)، يطؤون من أقبل و أدبر.

ص: ٤٦

١- سورة ٧٤ - آيه ٣١

٢- من الرياضه يقال راض المهر إذا ذلله.

٣- فى النسخه «الحاجه» بالحاء المهمله و هو تصحيف ظاهر.

٤- الذر: صغار النمل.

و المتواضعون أعزّاء، و أما هذا العالم، فعالم التلبيس (١)، فقد يودع معنى الخنزير و الكلب في صورة الإنسان، فلا تغتر به، فإن ذلك ينكشف يوم تبلى (٢) السرائر. فعليك أن تحسن صحبه رفقاءك الثلاثة، فتكسر شره (٣) الشهوه بسطوه الغضب، و تقل من غلواء الغضب بخداع الشهوه، و تسلط أحدهما على الآخر؛ فإن ذلك بليغ جدا في تقويمهما، حتى ينقادا للعقل و الشرع، فيستعملهما العقل بحيث ينتفع بهما، كما يستعمل الصائد الفرس و الكلب عند الحاجه و يسكنهما عند الاستغناء، و شرح هذه الرياضه و الصيد طويل ذكرناه في كتاب رياضه النفس.

الحاله الثانيه: صحبتك مع عموم الخلق. فأقل درجات حسن الصحبه كفّ الأذى عنهم؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده». و فوق ذلك أن تنفعهم و تحسن إليهم؛ قال النبي صلى الله عليه و سلم: «الخلق كلهم عيال الله، و أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله». و فوق ذلك أن تحتمل الأذى منهم و تحسن مع ذلك إليهم، و ذلك درجه الصّيدّيقين؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعليّ -رضى الله عنه-: «إن أردت تسبق الصّديقين فصل من قطعك، و أعط من حرمك و اعف عن ظلمك». هذه جمله الأمر.

و تفصيل هذه الحقائق كثيره، و نقتصر من جملتها على عشرين وظيفه:

فمنها: أن لا تحبّ للناس إلا ما تحبّ لنفسك، قال عليه السلام: «من سرّه أن يزحزح عن النار، فليأته منيته و هو يشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، و ليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه».

و منها: أن يتواضع لكل أحد و لا يفتخر عليه، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، و إن تكبر عليه غيره فليحتمل؛ قال الله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (٤) [الأعراف: ١٩٩].

و منها: أن يوقر المشايخ و يرحم الصبيان، قال عليه السلام: «ليس منّا من لم يرحم صغيرنا، و لم يوقر كبيرنا»، و قال عليه السلام: «من إجلال الله تعالى إكرام ذيه».

ص: ٤٧

١- التلبيس: إخفاء الحقيقه.

٢- تبلى: تمتحن.

٣- الشّرّه (بكسر الشين المعجمه و فتح الراء مع تشديدها): الحده.

٤- سوره ٧ - آيه ١٩٩

الشبيه المسلم»، وقال صلى الله عليه وسلم: «ما وقر شاب شيخ لسنه إلا قيص الله له في شبته من يوقره»؛ وهذا يبشره بطول الحياه مع الأجر.

و منها: أن تكون مع كافه الخلق مستبشرا طلق الوجه؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «أ تدررون على من حرمت النار؟» قالوا: الله و رسوله أعلم؛ قال: «على الهين اللين السهل القريب»، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب السهل الطلق».

و منها: إصلاح ذات البين بين المسلمين و لو بالمبالغه و الزياده فى الكلام؛ قال صلى الله عليه وسلم: «ليس بكذاب من أصلح بين الاثنين فقال خيرا أو نما خيرا»، وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأفضل من درجات القيام و الصلاه و الصدقه؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال:

«إصلاح ذات البين، و فساد ذات البين هى الحالقه».

و منها: أن لا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، و لا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض؛ قال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قتات» (١)؛ و قيل: من نم إليك نم عليك.

و منها: أن لا تزيد فى الهجره عند الوحشه على ثلاثه أيام؛ قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»، و قال صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلما عشرته أقال الله تعالى عشرته يوم القيامه».

و منها: أن تحسن إلى كل أحد كان أهلا لذلك أو لم يكن؛ قال صلى الله عليه وسلم: «اصنع المعروف إلى من هو أهله و إلى من ليس أهله، فإن لم يصب أهله فأنت من أهله».

و منها: أن تخالق كل صنف بأخلاقهم، و لا تلتمس من الجاهل و الغبى ما تلتمس من الورع العالم؛ قال داود- عليه السلام-: «إلهى كيف لى أن يحبنى الناس و أسلم فيما بينى و بينك؟» فأوحى الله سبحانه إليه: «خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنيا، و خالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة».

و منها: أن تنزل الناس منازلهم، فتزيد فى إكرام ذى المنزله، و إن كانت منزلته فى.

ص: ٤٨

١- قئات: تمام.

٢- تخالق: تعاشر، و الأغلب ان تكون معاشره بالخلق الحسن.

الدنيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط رداءه لبعضهم، وقال: «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه».

و منها: أن تستر عورات المسلمين؛ قال صلى الله عليه وسلم: «لا يرى امرؤ من أخيه عوره فيسترها عليه إلا دخل الجنة»، وقال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوره أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه و لو في جوف بيته».

و منها: أن تتقى مواضع التهم، صيانه لقلوب الناس عن سوء الظن، وألستهم عن الغيبه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا مواضع التهم»؛ وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نساءه، فمَرَّ به رجل، فسلم عليه فلما مر دعاه، فقال: «يا فلان هذه زوجتي صفيه»، فقال: يا رسول الله من كنت أظن فيه فأني لا أظن فيك، فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم».

و منها: أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين و لو بشفاعه؛ قال صلى الله عليه وسلم: «اشفعوا إليّ تؤجروا، فأني أريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إليّ فتؤجروا»؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «من مشى في حاجه أخيه ساعه من ليل أو نهار، قضاها أو لم يقضها، كان خيرا له من اعتكاف شهرين»؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «قيامك مع أخيك ساعه، خير من اعتكافك سنه».

و منها: أن تبادر بالسلام على كل مسلم و تصافحه ليكون لك فضل البدايه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان فتصافحا، قسمت بينهما سبعون رحمه، تسع و ستون لأحسنهما بَرًا».

و منها: أن ينصر أخاه في غيبته فيردّ عن عرضه و ماله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد ينصر مسلما في موضع يهتك فيه من عرضه و تستحلّ حرمة إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، و ما من أحد يخذل مسلما في موضع تهتك فيه حرمة إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته».

و منها: أن تدارى أهل الشر لتسلم منهم؛ قالت عائشه -رضي الله عنها-: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم، فقال: «أيذنوا له فبئس رجل العشيره»؛ فلما دخل ألان له القول حتى ظننت أن له عنده منزله؛ فلما خرج راجعته في ذلك فقال: «يا عائشه إن شرّ

الناس منزله عند الله يوم القيامة من يكرمه الناس اتقاء فحشه»؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقه»؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «خالطوا الناس بأعمالهم، وزابلوهم (١) بالقلوب».

و منها: أن تحذر مجالسه الأغنياء، وتكثر مجالسه المساكين؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومجالسه الموتى»، قيل: و من هم؟ قال: «الأغنياء»؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرنى فى زمرة المساكين». و كان سليمان-عليه السلام- إذا رأى فى المسجد مسكينا جلس إليه و قال: «مسكين جالس مسكينا» و قال موسى-عليه السلام-: «إلهى أين أطلبك؟ قال: عند المنكسره قلوبهم من أجلي».

و منها: أن لا يجالس إلا- من يفيد فى الدين فائده، أو من يستفيد منه، فأما أهل الغفلة (٢) فيتحذر منهم؛ قال صلى الله عليه وسلم: «الوحده خير من الجليس السوء، و الجليس الصالح خير من الوحده». فإذا أكثر من مجالسه أهل الغفلة فنتقص من دينه بكل جلسه شىء، فليقدر أن كل واحد منهم لو كان يأخذ منه فى كل جلسه سلكا من ثوبه، أو شعره من شعر لحيته، أما ما كان يحذره خيفه أن يصير على القرب أمرد عاريا؟ فالحذر لأجل الدين أولى.

و منها: أن يعود مرضاهم، و يشيع جنازتهم و يزور قبورهم، و يدعو لهم فى الغيبه، و يشمت (٣) العاطس، و ينصف الناس من نفسه، و ينصح إذا استنصح، إلى غير ذاك من حقوق كثرت فيها الأخبار، آثرنا فيها الاختصار، و جملتها: أن تعمل فى حقهم، ما تحب أن يعمل فى حقك من إحسان و اهتمام و كفّ أذى.

الحاله الثالثه: الصحبه مع من يدلى-سوى عموم الإسلام-بخاصيه، كجوار أو قرابه أو ملك، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا رميت كلب جارك فقد آذيت». و قال صلى الله عليه وسلم: «أول خصمين يوم القيامة جاران»، و قيل له صلى الله عليه وسلم: «إن فلانه تصوم النهار و تصلى الليل و تؤذى الجيران فقال: «هى فى النار». و قال صلى الله عليه وسلم: «أ تدرّون ما حقّ الجار؟ إن استعان أعتته، و إن استقرضك أقرضته، و إن افتقر جدت عليه، و إن مرض عدته، و إن مات اتبعت جنازته، و إن أصابه خير هنأته، و إن أصابته مصيبه عزّيته، و لا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه».

ص: ٥٠

١- زابلوهم: فارقوهم.

٢- أهل الغفلة: الذين لا يرجى خيرهم و لا يخشى شرهم.

٣- يشمت العاطس: يدعو له بقوله: «يرحمك الله».

الريح إلا- بإذنه، وإذا اشترت فأكفه فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرّاً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا تؤذ به بقتار (١) قدرك إلا أن تغرف له منها، أ تدرّون ما حقّ الجار؟ و الذي نفسى بيده لا يبلغ حقّ الجار إلا من رحمه الله».

و أما القرابه، فقد قال صلى الله عليه و سلم: قال الله تبارك و تعالى: «أنا الرحمن، و هذه الرّحم شققت لها اسما من اسمى، فمن وصلها وصلته، و من قطعها بئته» (٢) و قال صلى الله عليه و سلم: «صله الرحم تزيد فى العمر» و قال صلى الله عليه و سلم: «توجد رائحه الجنه على مسيره خمسمائه عام و لا يجد ريحها عاق و لا قاطع رحم»، و قال صلى الله عليه و سلم: «برّ الوالدين أفضل من الصلاه و الصيام و الحج و العمره و الجهاد فى سبيل الله عز و جل»، و قال صلى الله عليه و سلم: «بر الوالده على الولد ضعفان»، و قال صلى الله عليه و سلم: «ساووا بين أولادكم بالعطيه».

أما المملوك، فقد قال فيهم صلى الله عليه و سلم: «اتقوا الله فيما ملكت أيما نكم، أطمعهم مما تأكلون، و اكسوهم مما تلبسون، و لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن الله ملككم إياهم، و لو شاء لملكهم إياكم»، قال صلى الله عليه و سلم: «إذا كفى أحدكم مملوكه طعاما فكفاه حره و علاجه، و قرّبه إليه، فليجلسه فليأكل معه، أو ليأخذ لقمه فليروغها» (٣)، و ليضعها فى يده، و ليقل كل هذه». و سئل صلى الله عليه و سلم: كم نغفو عن المملوك فى اليوم و الليله؟ قال: «سبعين مره». فجمله حق المملوك أن يشركه فى طعامه و كسوته، و لا يكلفه فوق طاقته، و يعفو عن زلته، و لا ينظر إليه بعين الكبر و الازدراء، و يعلمه مهمات دينه.

و أما حقوق المنكوحه، فتزيد على هذا، إذ يجب لها مع القيام بواجباتها حسن العشره و المطاييه، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلى». و كان صلى الله عليه و سلم من أفكه الناس مع نساءه، و الأخبار فى ذلك أكثر من أن تحصى.

فصل

من أصول الدين فى أمر الصحبه اتخاذ الإخوان فى الله عز و جل

قال الله تعالى

ص: ٥١

١- القطار: رائحه المطبوخ أو هو دخانه.

٢- بئته: قطعته.

٣- يقلبها فى الدسم و المرق حتى تمتلى منه.

لبعض أنبيائه: «أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت الراحة، وأما انقطاعك إليّ فقد تعززت بي، فهل واليت فيّ ولياً، وهل عاديت فيّ عدواً؟». وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: «أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلمهم في ظلي ولا ظل إلا ظلي». وأوحى الله سبحانه إلى عيسى -عليه السلام-: «لو أنك عبدتني بعبادة أهل السماوات والأرض، وحب في الله ليس (١)، وبغض في الله ليس، ما أغنى عنك ذلك شيئاً». وقال صلى الله عليه وسلم: «إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور، وجوههم نور، وليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغطهم النبيون والشهداء». فقالوا يا رسول الله حلّهم (٢) لنا من هم؟ فقال:

«المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتزاورون في الله عز وجل».

واعلم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله و اليوم الآخر، فهو حب في الله، ولكنه على درجتين: إحداهما: أن تحبه لتنال منه في الدنيا نصيباً يوصلك إلى الآخرة، كحبك أستاذك و شيخك، بل تلميذك الذي ينمو علمك بتعليمه، بل خادمك الذي يفرغ قلبك عن كنس بيتك و غسل ثوبك، لتتفرغ بسببه لطاعة الله تعالى، بل المنفق عليك من ماله، إذا كان غرضك من ذلك إفراغ القلب لعبادة الله تبارك و تعالى. الثانية: وهي أعلى، أن تحبه لأنه محبوب عند الله عز وجل و يحب الله، وإن لم يتعلق غرض به لك في الدنيا و الآخرة، من علم أو معونه على دين أو غيره؛ وهذا أكمل، لأن الحب إذا غلب تعدى إلى كل من هو من المحبوب بسبب، حتى يحب الإنسان محب محبوبه، و محبوب محبوبه، بل يميز بين الكلب الذي هو في سكه محبوبه، و بين سائر الكلاب. و إنما سرايه (٣) الحب بقدر غلبه الحب، و من أحب لقاء الله لم يمكنه أن لا يحب عبادة الصالحين المرضيين عنهم. إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحمل على أن يسلك بهم مسلك نفسه، بل يؤثرهم على نفسه، و قد يقصير عن ذلك، و فضلهم عنده ينقسم بقدر درجته و قوته. و كذلك يبغض لا محاله من يعصيه، و يخالف أمره، و يظهر أثر ذلك في مجانبته و مهاجرته له، و تقطيعه الوجه عند مشاهدته، و لذلك قال صلى الله عليه وسلم: «لا تجعل لفاجر عليّ يدا فيحبه قلبي» حذرا من أن يقدر ذلك في البغض في الله. و بالجملة من لا يصادف منى.

ص: ٥٢

١- ليس: استعملت هنا بمعنى الاستثناء.

٢- حلّهم: بينهم و اذكرهم.

٣- سرايه: مصدر سرى سريانا و سرايه أى دب و جرى.

نفسه الحب في الله، والبغض في الله بهذه الأسباب فهو ضعيف الإيمان، وهذا له تفصيل و تحقيق، فاطلبه من كتاب الصحبه و الأخوه في الله تعالى.

الأصل التاسع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:

إشاره

قال الله تعالى: وَ لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١) [آل عمران: ١٠٤] الآية. و قال تعالى:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (٢) [التوبه: ٧١] الآية. و قال تعالى:

كأئونا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون (٣) [المائده: ٧٩]. و قال أبو بكر الصديق-رضى الله عنه- في خطبته: «أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية و تتأولونها على خلاف تأويلها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم (٤)، و إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «ما من قوم عملوا بالمعاصي و فيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده». و قالت عائشه-رضى الله عنها-: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «عذب أهل قريه فيها ثمانيه عشر ألفا، أعمالهم أعمال الأنبياء». قالوا: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: «لم يكونوا يغضبون لله عز و جل، و لا يأمرون بالمعروف، و لا ينهون عن المنكر».

فصل

كل من شاهد منكرا و لم ينكره و سكت عنه، فهو شريك فيه

؛ فالمستمع شريك المغتاب. و يجرى هذا في جميع المعاصي، حتى في مجالسه من يلبس الديباج، و يتختم بالذهب، و يجلس على الحرير، و الجلوس في دار أو في حَمَّام على حيطانها صور أو فيها أوان من ذهب أو فضه، أو الجلوس في مسجد يسيء الناس الصلاه فيه، فلا يتمون الركوع و السجود و الجلوس، أو في مجلس وعظ يجرى فيه ذكر البدعه، أو في مجلس مناظره أو مجادله يجرى فيها الإيذاء و الإيحاء بالتيه و الشتم. و بالجملة، من خالط الناس كثرت معاصيه، و إن كان تقيا في نفسه، إلا أن يترك المداينه و لا تأخذه في الله لومه لائم، و يشتغل بالحسبه (٥) و المنع. و إنما يسقط عنه الوجوب بأمرين: أحدهما:

ص: ٥٣

١- سوره ٣ - آيه ١٠٤

٢- سوره ٩ - آيه ٧١

٣- سوره ٥ - آيه ٧٩

٤- سوره ٥ - آيه ١٠٥

٥- الحسبه: منصب كان يتولاه في الدول الإسلاميه رئيس يشرف على الشؤون العامه، من مراقبه الأسعار و رعايه الآداب. و

المقصود هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أن يعلم أنه إن أنكر لم يلتفت إليه و لم يترك المنكر و نظر إليه بعين الاستهزاء، وهذا هو الغالب في منكرات تركبها الفقهاء؛ و من يزعم أنه من أهل الدين فهنا يجوز السكوت، و لكن يستحب الزجر باللسان، إظهارا لشعار الدين، مهما لم يقدر على غير الزجر باللسان، و يجب ان يفارق ذلك الموضع، فليس يجوز مشاهدته المعصية بالاختيار؛ فمن جلس في مجلس الشرب فهو فاسق و إن لم يشرب، و من جالس مغتابا أو لابس حرير أو آكل ربا أو حرام، فهو فاسق فليقم من موضعه.

و الثاني: أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها خمر فيرميها فتكسر، أو يسلب آله الملاهي من يده و يضربها على الأرض. و لكن يعلم أنه يضرب أو يصاب بمكروه، فهنا يستحب الحسبه لقوله تعالى: **وَ أَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ (١)** [لقمان: ١٧] أو لا- يجب إلا- أن يكون المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيها، ذكرناها في كتاب الأمر بالمعروف من الإحياء. و على الجملة، فلا يسقط الوجوب إلا بمكروه في بدنه بالضرب، أو في ماله بالاستهلاك، أو في جاهه بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته. فأما الخوف من استيحاش المنكر عليه، و خوف تعرضه له باللسان و عداوته له، أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوؤه أو يحول بينه و بين زياده خير يتوقعها، فكل ذلك موهومات و أمور ضعيفه لا يسقط الوجوب بها.

فصل

عمده الحسبه شيان:

أحدهما: الرفق و اللطف و البدايه بالوعظ على سبيل اللين لا على سبيل العنف، و الترفع و الإذلال بداله الصلاح، فإن ذلك يؤكد داعيه المعصيه، و يحمل العاصي على المناكره و على الإيذاء. ثم إذا أذاه و لم يكن حسن الخلق غضب لنفسه، و ترك الإنكار لله تعالى، و اشتغل بشفاء غليله منه، فيصير عاصيا، بل ينبغي أن يكون كارها للحسبه، يودّ لو ترك المعصيه بقول غيره، فإنه إذا أحب أن يكون هو المتعرض، كان ذلك لما في نفسه من داله الاحتساب و عزته. و قال عليه السلام: «لا- يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر إلا- رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه». و وعظ المأمون- رحمه الله عليه- واعظ

ص: ٥٤

بعنف فقال: «يا رجل ارفق فقد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شرّ منى فأمره بالرفق. فقال الله تعالى: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (١) [طه: ٤٤]».

و روى أبو أمامه الباهلي -رضى الله عنه- أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

أ تأذن لي بالزنا؟ فصاح الناس به؛ فقال النبي عليه السلام: «أقرّوه أقرّوه أدن منى» فدنا منه، فقال عليه السلام: «أ تحبه لأميك؟» فقال: لا. جعلني الله فداك، قال عليه السلام: «كذلك الناس لا. يحبونه لأمهاتهم»، ثم قال: «أ تحبه لابنتك؟»، قال: لا، قال: «كذلك الناس لا. يحبونه لبناتهم»؛ حتى ذكر له الأخت و العمه و الخاله و يقول عليه السلام: «كذلك الناس لا يحبونه»، ثم وضع يده على صدره و قال: «اللهم طهر قلبه، و اغفر ذنبه، و حصّن فرجه»، فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا. و قال بعضهم للفضيل: إن سفيان بن عيينه قبل جوائز السلطان، فقال: ما أخذ منهم إلا دون حقه.

ثم خلا به و عاتبه بالرفق. فقال: «يا أبا علي، إن لم تكن من الصالحين فإننا نحب الصالحين».

العمده الثانيه: أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهدبها، و ترك ما ينهى عنه أولا، قال الحسن البصرى: «إذا كنت تأمر بالمعروف فكن من آخذى الناس به و إلا هلكت» فهذا هو الأولى حتى ينفع كلامه و إلا استهزئ به. و ليس هذا شرطا، بل يجوز الاحتساب للمعاصى أيضا؛ قال أنس: قلنا يا رسول الله، ألا تأمر بالمعروف حتى نعمل به كله؟ و لا نهى عن المنكر حتى نجتنبه كله؟ قال عليه السلام: «بلى مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كله، و انهوا عن المنكر و إن لم تجتنبوه كله». و قال الحسن البصرى:

يريد أن لا يظفر الشيطان منكم بهذه الخصله، و هو أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأتوا به كله، يعنى أن هذا يؤدي إلى حسم باب الحسبه. فمن ذا الذى يعصم عن المعاصى؟

الأصل العاشر فى اتباع السنه:

اشاره

اعلم أن مفتاح السعاده اتباع السنه و الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى جميع مصادره و موارده، و حركاته و سكناته، حتى فى هيئه أكله و قيامه و نومه و كلامه. لست أقول ذلك فى آدابه فى العبادات فقط؛ لأنه لا- وجه لإهمال السنن الوارده فيها، بل ذلك فى جميع أمور العادات. فبذلك يحصل الاتباع المطلق؛ قال الله سبحانه: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (٢) [آل عمران: ٣١]. و قال تعالى: وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا (٣)

ص: ٥٥

١- سوره ٢٠ - آيه ٤٤

٢- سوره ٣ - آيه ٣١

٣- سوره ٥٩ - آيه ٧

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا (١) [الحشر: ٧]. فعليك أن تلبس السراويل قاعداً، و تتعمم قائماً، و تبتدئ باليمين في تنعلك، و تأكل بيمينك، و تقلّم أظفارك و تبتدئ بمسبّحه (٢) اليد اليمنى و تختم بإبهامها، و في الرجل تبتدئ بخنصر اليمنى و تختم بخنصر اليسرى، و كذلك في جميع حركاتك و سكناتك؛ فقد كان محمد بن أسلم لا يأكل البطيخ، لأنه لم ينقل إليه كيفية أكل رسول الله صلى الله عليه و سلم له، و سها بعضهم فابتدأ في لبس الخف باليسرى، فكفّر عن ذلك بكرّ (٣) حنطه. فلا ينبغي أن تتساهل في أمثال ذلك فتقول: هذا مما يتعلق بالعادات، فلا معنى للاتباع فيه؛ لأن ذلك يغلق عليك باباً عظيماً من أبواب السعادة.

[فصل السبب المرغّب في الاتباع في هذه الأفعال]

لعلك تشتهي الآن الوقوف على السبب المرغّب في الاتباع في هذه الأفعال، و تستبعد أن يكون تحت ذلك أمر مهم يقتضى هذا التشديد العظيم في المخالفه. فاعلم أن ذكر السر في آحاد تلك السنين طويل لا يحتمل هذا الكتاب شرحه. لكن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلاثه أنواع من الأسرار:

السرّ الأول: أنا قد نبهناك في مواضع على العلاقه التي بين الملك و الملكوت، و بين الجوارح و القلب، و كيفية تأثر القلب بعمل الجوارح، فإن القلب كالمراه، و لا تتجلى فيه حقائق الأشياء إلا بتصقيله و تنويره و تعديله. أما تصقيله، فيأزله خبث الشهوات و كدوره الأخلاق الذميمة. و أما تنويره فبأنوار الذكر و المعرفة، و يعين على ذلك العباده الخالصه إذا أدّيت على كمال الخدمه بمقتضى السنيّه. و أما تعديله، فبأن يجري في جميع حركات الجوارح على قانون العدل، إذ اليد لا تصل إلى القلب حتى تقصد بتعديله و تحدث فيه هيئته معتدله صحيحه لا اعوجاج فيها، و إنما التصرف في القلب بواسطه تعديل الجوارح و تعديل حركاتها، و لهذا كانت الدنيا مزرعه الآخره.

و لهذا تعظم حسره من مات قبل التعديل، لانسداد طريق التعديل بالموت، إذ تنقطع علاقه القلب عن الجوارح؛ فمهما كانت حركات الجوارح، بل حركات الخواطر أيضاً موزونه بميزان العدل، حدث في القلب هيئته عادله مستويه، تستعد لقبول الحقائق على

ص: ٥٦

١- سورة ٥٩ - آيه ٧

٢- المسبّحه: السبّابه.

٣- الكرّ: نوع من المكايل يساوى نحو أربعين اردباً.

نعت الصحة و الاستقامه، كما تستعد المرآه المعتدله لمحاكاه الصور الصحيحه من غير اعوجاج. و معنى العدل: وضع الأشياء مواضعها، و مثاله أن الجهات مثلا أربعة، و قد خص منها جهه القبله بالتشريف؛ فالعدل أن تستقبل فى أحوال الذكر و العباده و الوضوء، و أن تنحرف عنها عند قضاء الحاجه، و كشف العوره، إظهارا لفضل من ظهر فضله.

و لليمين زياده على اليسار-غالبا لفضل القوه-فالعدل أن تفضلها على اليسار، و تستعملها فى بعض الأعمال الشريفه، كأخذ المصاحف و الطعام، و تترك اليسار للاستنجاء و تناول القاذورات؛ و تقليم الظفر مثلا، تطهيرا لليد، فهو إكرام. فينبغى أن تبدئ بالأ-كرم و الأفضل؛ و ربما لا-يستقل عقلك بالتفطن للترتيب فى ذلك و كيفيه البدايه، فاتبع فيه السنه و ابتدئ بالمسبحه من اليمنى؛ لأن اليد أفضل من الرجل، و اليمنى أفضل من اليسرى. و المسبحه-التي بها الإشاره فى كلمه التوحيد-أفضل من سائر الأصابع. ثم بعد ذلك تدور من يمين المسبحه. و للكف ظهر و وجهه ما تقابله، فإذا جعلت الكف وجه اليد، كان يمين المسبحه من جانب الوسطى، فقدّر اليدين متقابلتين بوجهيهما، و قدّر الأصابع كأنها أشخاص، فتدور بالمقراض من المسبحه إلى أن تختم بإبهام اليمنى. كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم.

و الحكمه فى ذلك ما ذكرناه، فإذا أنت تعوّدت رعايه العدل فى دقائق الحركات، صارت العداله و الصحة هيئه راسخه فى قلبك، و استوت صورها، و بذلك تستعد لقبول صورهِ السعاده؛ و لذلك قال الله تعالى: فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَ نَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي (١) [الحجر]:

٢٩، ص: ٧٢]. فروح الله عزّ و جلّ مفتاح أبواب السعاده، و لم يكن نفخها إلا بعد التسويه. و معنى التسويه يرجع إلى التعديل؛ و فى ذلك سر طويل يطول شرحه، و إنما نريد الرمز إلى أصله؛ فإن كنت لا تقوى على فهم حقيقته، فالتجربه تنفعك. فانظر إلى من تعوّد الصدق كيف تصدق رؤياه غالبا؛ لأن الصدق حصل فى قلبه هيئه صادق، يتلقى لوائح الغيب فى النوم على الصحة. و انظر كيف تكذب رؤيا الكذاب، بل رؤيا الشاعر، لتعوّده التخيلات الكاذبه، فاعوجّ لذلك صورهِ قلبه. فإن كنت تريد أن تلمح جنات القدس، فاترك ظاهر الإثم و باطنه، و اترك الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و اترك الكذب حتى فى حديث النفس أيضا.

السّرّ الثانى: أن تعلم أن الأشياء المؤثره فى بدنك بعضها إنما يعقل تأثيرها بنوع من

ص: ٥٧

المناسبة إلى الحرارة و البروده و الرطوبه و اليوسه، كقولك: إن العسل يضمر المحرورين و ينفع البارد مزاجه. و منها ما لا يدرك بالقياس، و يعتبر عنه بالخواص، و تلك الخواص لم يوقف عليها بالقياس، بل مبدأ الوقوف عليها وحى أو إلهام؛ فالمغناطيس يجذب الحديد، و السقمونيا (١) تجذب خلط الصفراء من أعماق العروق، لا على القياس، بل بخاصيه وقف عليها إما بالإلهام أو بالتجربه. و أكثر الخواص عرفت بالإلهام، و أكثر التأثيرات فى الأدوية و غيرها من قبل الخواص. فلذلك، فاعلم أن تأثيرات الأعمال فى القلب، تنقسم إلى ما هو يفهم وجه مناسبتة، كعلمك بأن اتباع الشهوه الدنيويه يؤكد علاقته مع هذا العالم، فيخرج من العالم منكوس الرأس موليا وجهه إلى هذا العالم إذ فيه محبوبه؛ و كعلمك أن المداومه على ذكر الله تعالى تؤكد الأنس بالله تعالى، و توجب الحب حتى تعظم اللذه به عند فراق الدنيا، و القدوم على الله سبحانه. إذ اللذه على قدر الحب، و الحب على قدر المعرفة و الذكر.

و من الأعمال ما يؤثر فى الاستعداد لسعاده الآخرة أو لشقاوتها بخاصيه ليست على القياس، لا يوقف عليها إلا بنور النبوه؛ فإذا رأيت النبى صلى الله عليه و سلم قد عدل عن أحد المباحين إلى الآخر، و آثره عليه مع قدرته عليهما، فاعلم أنه اطلع بنور النبوه على خاصيه فيه، و كوشف به من عالم الملكوت، كما قال صلى الله عليه و سلم: «يا أيها الناس إن الله أمرنى أن أعلمكم مما علمنى، و أؤدبكم مما أدبنى، فلا يكثرن أحدكم الكلام عند المجامعه، فإنه يكون منه خرس الولد، و لا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته إذا هو جامعها، فإنه يكون منه العمى، و لا يقبلن أحدكم امرأته إذا هو جامعها فإنه يكون منه صمم الولد، و لا يديمن أحدكم النظر فى الماء فإنه يكون منه ذهاب العقل». و هذا مثال مما ذكرناه و أردنا تنبيهك على اطلاعه على خواص الأشياء، بالإضافة إلى أمور الدنيا لتقيس به اطلاعه صلى الله عليه و سلم على ما يؤثر بالخاصيه فى السعاده و الشقاوه فلا ترضى، فترضى لنفسك أن تصدق محمد بن زكريا الرازى المتطبب فيما يذكره من خواص الأشياء فى الحجامه و الأحجار و الأدوية، و لا تصدق سيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمى المكى المدنى -صلوات الله عليه و سلامه- فيما يخبر به عنها؛ و أنت تعلم أنه صلى الله عليه و سلم مكاشف من العالم الأعلى بجميعه.

ص: ٥٨

١- السقمونيا: يبدو أنه تعبير طبي كان شائعا تلك الأيام، و قد استعمله ابن رشد.

الأسرار. وهذا ينبهك على الاتباع فيما لا يفهم وجه الحكمة فيه على ما ذكرناه في السرّ الأول.

السر الثالث: أن سعادته الإنسان أن يتشبه بالملائكة في النزوع عن الشهوات و كسر النفس الأمّارة بالسوء، و يبعد عن مشابهة البهيمه المهمله سدى، التي تسترسل في اتباع الهوى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز. و مهما تعوّد الإنسان في جميع الأمور أن يفعل ما يشاء من غير حاجز، ألف اتباع مراده و هواه، و غلب على قلبه صفه البهيمه، فمصلحته أن يكون في جميع حركاته ملجما يصدّه عن طريق إلى طريق؛ كيلا تنسى نفسه العبوديه، و لزوم الصراط المستقيم، فيكون أثر العبوديه ظاهرا عليه في كل حركه.

إذ لا- يفعل شيئا بحسب طبعه بل بحسب الأمر، فلا ينفك في جميع أحواله عن مصادمات الزمان بإيثار بعض الأمور على بعض. و من ألقى زمامه إلى يد كلب مثلا- حتى لم يكن تصرفه و تردده بحكم طبعه بل بحكم غيره، فنفسه أقوم إلى قبول الرياضه الحقيقيه، و أقرب و أقوى ممن جعل زمامه في يد هواه، يسترسل بها استرسال البهيمه.

و تحت هذا سرّ عظيم في تزكيه النفس، و هذه فائده تحصل بوضع الشارع صلى الله عليه و سلم كيفما وضعه. و الفائده الحكيمه و الخاصيه لا تتغير بالوضع، و هذا يتغير بالوضع، فإن المقصود أن لا يكون مخلى مع اختياره، و ذلك المقصود يحصل بالمنع عن أحد الجانبين أى جانب كان، و في مثل هذا يتصور أن تختلف الشرائع لأنه ثمره الوضع.

فيكفيك هذه التنبيهات الثلاث على فضل ملازمه الاتباع في جميع الحركات و السكنات.

[فصل التحريض كله الذى ذكر إنما هو فى العادات]

هذا التحريض كله الذى ذكرته إنما هو فى العادات. و أما فى العبادات، فلا أعرف لترك السنه من غير عذر و جها إلا كفر خفى أو حمق جلى، بيانه أن النبى صلى الله عليه و سلم إذ قال: «تفضل صلاه الجماعه على صلاه الفذ (1) بسبع و عشرين درجه». فكيف تسمح نفس المؤمنین بتركها من غير عذر؟ نعم، يكون السبب فى ذلك إما حمق أو غفله بأن لا يتفكر فى هذا التفاوت العظيم. و من يستحمق غيره- إذا آثر واحدا على اثنين- كيف لا

ص: ٥٩

يستحق نفسه إذا آثر واحدا على سبع وعشرين! لا سيما فيما هو عماد الدين و مفتاح السعادة الأبدية.

و أما الكفر، فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلك، وإنما ذكره للترغيب في الجماعه، و إلا فأى مناسبة بين الجماعه و بين هذا العدد المخصوص من بين سائر الأعداد؟ و هذا كفر خفى قد ينطوى عليه الصدر، و صاحبه لا يشعر به، فما أعظم حماقه من يصدق المنجم و الطيب في أمور أبعد من ذلك، و لا يصدق النبي المكاشف بأسرار الملكوت! فإن المنجم لو قال لك: إذا انقضى سبعة و عشرون يوما من أول تحويل طالعك، أصابتك نكبه فاحترز في ذلك اليوم، و اجلس في بيتك! فلا تزال في تلك المده تستشعر و تترك جميع أشغالك؛ و لو سألت المنجم عن سببه لقال لك: إنما قلت ذلك لأن بين درجه الطالع و موضع زحل سبعة و عشرين درجه، فتأخر النكبه في كل درجه يوما أو شهرا، فإذا قيل لك هذا هوس، إذ لا مناسبة له فلا تصدقن به، فلا يخلو قلبك عن الاستشعار.

و تقول في أفعال الله تعالى عجائب لا تعرف مناسبتها، و لعلها خواص لا تدرك؛ و قد عرف بالتجربه أن ذلك مما يؤثر، و إن لم تعرف مناسبتها. ثم إذا آل الأمر إلى خبر النبوه عن الغيب، أنكرت مثل هذه الخواص و طلبت المناسبه الصريحه؛ فهل لهذا سبب إلا شرك خفى، لا بل كفر جلي؟ إذ لا محمل له سواه. و سبب هذا التكاثر كله، أنك لا يهتمك أمر آخرتك، فإن أمر دنياك لما كان يهتمك، فتحتاط فيه بقول المنجم و الطيب، و بالاختلاج (1) و الفأل و الأمور البعيده عن المناسبه غايه البعد، و تنقاد إلى الاحتمالات البعيده؛ لأن الشفيق بسوء الظن مولع، و لو تفكرت لعلمت أن هذا الاحتياط بالخطر الأبدى أليق. فإن قلت: ففى أى جنس من الأعمال ينبغى أن تتبع السنه؟ فأقول:

فى كل ما وردت به السنه؛ و الأخبار فى ذلك كثيره، و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم: «من احتجم يوم السبت و الأربعاء فأصابه برص فلا يلو من إلا نفسه». و قد احتجم بعض المحدثين يوم السبت، و قال: هذا الحديث ضعيف، فبرص و عظم ذلك عليه، حتى رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المنام فشكا إليه ذلك، فقال لم احتجمت يوم السبت؟ فقال: لأن الراوى كاتب.

ص: ٦٠

١- الاختلاج: التحرك و الاضطراب.

ضعيفا.قال: أليس كان قد نقل عني؟ فقال: تبت يا رسول الله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفاء فأصبح و قد زال ما به.

و قال صلى الله عليه و سلم: «من احتجم يوم الثلاثاء لسبعة عشر كان دواء السنه».

و قال صلى الله عليه و سلم: «من نام بعد العصر فاختمت عقله فلا يلومن إلا نفسه».

و قال صلى الله عليه و سلم: «إذا انقطع شمع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه».

و قال صلى الله عليه و سلم: «و إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب، فإن لم يكن فتمر، فإنه لو كان شيء أفضل منه لأطعمه الله عز و جل مريم حين ولدت عيسى عليه السلام».

و قال صلى الله عليه و سلم: «إذا أتى أحدكم بالحلواء فليصب منه، و إذا أتى أحدكم بالطيب فليمس منه». و أمثال ذلك في العادات كثيرة، و لا يخلو شيء منها عن سرّ.

خاتمه في ترتيب الأوراد و تنعطف على الأمور العشرة:

اعلم أن هذه العبادات التي فصلناها، منها ما يمكن الجمع بينها، كالصوم و الصلاة و القراءة، و منها ما لا- يمكن الجمع بينها، كالقراءة و الذكر و القيام بحقوق الناس و الصلاة (1)؛ فينبغي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات من صباحك إلى مساءك؛ و من مساءك إلى صباحك. و تعلم أن مقصود العبادات تأكيد الأنس بذكر الله عز و جل، للإنايه إلى دار الخلود، و التجافي عن دار الغرور. و لن يسعد في دار الخلود إلا من قدم على الله سبحانه محبا له. و لا يكون محبا له إلا من كان عارفا به، مكثرا لذكره. و لا يحصل المعرفة و الحب، إلا بالفكر و الذكر الدائم. و لن يدوم الذكر في القلب، إلا بالمدكرات، و هي العبادات المستغرقة للأوقات على التعاقب.

و لاختلاف أصنافها زياده تأثير في التذكير، و منع الملل، و سقوط أثره عن القلب بالدوام الذي ينتهي إلى حد الاعتياد.

نعم، إن كنت والها بالله عز و جل، مستغرقا به، لم تفتقر إلى ترتيب الأوراد، بل

ص: ٦١

١- هكذا في النسخة وردت كلمة الصلاة فيما يمكن الجمع بينها و فيما لا يمكن.

وردك واحد، وهو ملازمه الذكر. وما أراك تكون كذلك، فإن ذلك من أعز الأمور. فإن لم تكن والها مستهترا، فعليك أن ترتب أورادك، فأحد الأوراد هو من وقت انتباهك من النوم، إلى طلوع الشمس. وينبغي أن تجمع في هذا الوقت الشريف بعد الفراغ من الصلاة بين الذكر و الدعاء و القراءة و التفكير، فإن لكل واحد أثر آخر في تنوير القلوب، و تعرف كيفية ذلك و تفصيله من كتاب بدايه الهدايه و كتاب ترتيب الأوراد. و كذلك تفعل بين الطلوع و الزوال، و بين الزوال و الغروب و بين الغروب و العشاء، فإنها من أشرف الأوقات؛ لأن النشاط إنما يتوفر بأن تميز ورد كل وقت، لتكون في كل وقت عباده أخرى تنتقل من بعضها إلى بعض. هذا إن كنت من العباد، فإن كنت معلماً أو متعلماً أو والياً، فلاشتغال بذلك أولى في بياض النهار، و أفضل من العبادات البدنيه، لأن أصل الدين العلم الذي به يحصل التعظيم لأمر الله سبحانه، و النفع الذي يصدر عن الشفقه على خلق الله تعالى. و كذلك إن كنت معيلاً - محترفاً، فالقيام بحق العيال بكسب الحلال أفضل من العبادات البدنيه. و لكن في جميع ذلك لا ينبغي أن تخلو و تنفك عن ذكر الله تعالى، بل تكون كالمستهتر بمعشوقه، المدفوع إلى شغل من الأشغال لضروره وقته، فهو يعمل ببدنه، و هو غائب عن عمله، حاضر بقلبه مع معشوقه. حكى عن أبي الحسن الجرجاني أنه كان يعمل بالمسحاه (1) دائماً و كان يقول: «أعطينا اليد و اللسان و القلب:

فاليد للعمل، و اللسان للخلق، و القلب للحق».

و لنقتصر على هذا القدر في قسم الطاعات الظاهره، ففيه الكفايه إن شاء الله. هـ.

ص: ٦٢

١- المسحاه: المجرفه.

إشاره

قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١) [الأعلى: ١٤]، و قال: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٢) [الشمس: ٩]. و التزكیه هی التطهير. و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم «الطهور شرط الإيمان». فافهم منه أن كمال الإيمان، بتزكیه القلب عما لا يحبه الله عز و جل، و تحليته بما يحبه الله؛ فالتزكیه شرط الإيمان. و كيف يشتغل بالطهاره من لا يعرف النجاسه.

فلنذكر الأخلاق المذمومه، و هی كثيره، و لكن نحتاج أن نردّ شعبها إلى عشره أصول:

الأصل الأول شره الطعام:

إشاره

و هو من الأمهات؛ لأن المعده ينبوع الشهوات، إذ منها تتشعب شهوه الفرج. ثم إذا غلبت شهوه المأكول و المنكوح، يتشعب منها شره المال، إذ لا- يتوصل إلى قضاء الشهوتين إلا به. و يتشعب من شهوه المال شهوه الجاه، إذ يعسر كسب المال دونه. ثم عند حصول المال و الجاه و طلبهما، تزدهم الآفات كلها، كالكبر و الرياء و الحسد و الحقد و العداوه و غيرها. و منبع جميع ذلك البطن؛ فلهذا عظم رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الجوع، فقال عليه السلام: «ما من عمل أحبّ إلى الله تعالى من الجوع و العطش»، و قال: «لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطنه»، و قال عليه السلام: «سيد الأعمال الجوع»، و قال عليه السلام: «الفكر نصف العباده، و قله الطعام هي العباده»، و قال عليه السلام: «أفضلكم عند الله تعالى أطولكم جوعا و تفكرا، و أبغضكم إلى الله تعالى كلّ أكول شروب نثوم (٣)»، و قال عليه السلام: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب

ص: ٦٣

١- سورة ٨٧ - آيه ١٤

٢- سورة ٩١ - آيه ٩

٣- نثوم: كثير النوم.

ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وإن كان لا- محاله فثلاث لطعامه و ثلاث لشرابه و ثلاث لنفسه»، وقال عليه السلام: «إن الشيطان ليحرق من ابن آدم مجرى الدم فضيَّقوا مجارى الشيطان بالجوع و العطش»، وقال عليه السلام لعائشه-رضى الله عنها-: «أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم»، قالت: كيف نديم؟ قال عليه السلام: «بالجوع و الظمأ». وقال عليه السلام: «كلوا و اشربوا فى أنصاف البطون، فإنه جزء من النبوه».

[فصل السر فى تعظيم الجوع و مناسبه لطريق الآخره]

لعلك تشتهى أن تعلم السر فى تعظيم الجوع و مناسبه لطريق الآخره. فاعلم أن له فوائد كثيره، و لكن يرجع أصولها إلى سبع:

إحداها: صفاء القلب و نفاذ البصيره، فإن الشَّبَع يورث البلاده و يعمى القلب؛ قال صلى الله عليه و سلم: «من أجاع بطنه عظمت فكرته و فطن قلبه». و لا يخفى أن مفتاح السعاده المعرفه، و لا تنال إلا بصفاء القلب، فلذلك كان الجوع قرع باب الجنة.

الثانيه: رقه القلب؛ حتى يدرك به لذه المناجاه، و يتأثر بالذكر و العباده؛ و قال الجنيد: «يجعل أحدكم بينه و بين قلبه مخلاه من الطعام، و يريد أن يجد حلاوه المناجاه». و لا يخفى عليك أن أحوال القلب من الخشيه و الخوف و الرقه و المناجاه و الانكسار بالهيبه، من مفاتيح أبواب الجنة، و إن كان باب المعرفه فوقه، و الجوع قرع لهذا الباب.

الثالثه: ذل النفس و زوال البطر و الطغيان منها؛ فلا تكسر النفس بشيء كالجوع.

و الطغيان داع إلى الغفله عن الله تعالى، و هو باب الجحيم و الشقاوه؛ و الجوع إغلاق لهذا الباب. و فى إغلاق باب الشقاوه فتح باب السعاده؛ و لذلك لمّا عرضت الدنيا عليه صلى الله عليه و سلم قال: «لا- بل أجوع يوما و أشبع يوما، فإذا جعت صبرت و تضرعت، و إذا شبعت شكرت».

الرابعه: أن البلاء (1) من أبواب الجنة، لأن فيه مشاهده طعم العذاب، و به يعظم الخوف من عذاب الآخره، و لا يقدر الإنسان على أن يعذب نفسه بشيء كالجوع، فإنه لا

ص: ٦٤

١- البلاء: الاختبار، و يكون بالخير و الشر.

يحتاج فيه إلى تكلف، و ترتبط بها فوائد أخرى، فيكون مشاهدا بلاء الله تعالى على الدوام.

الخامسة: و هي من كبار الفوائد-كسر شهوات المعاصي، و الاستيلاء على النفس الأماره بالسوء، و كسر سائر الشهوات التي هي منابع المعاصي؛ قال عليّ-رضي الله عنه-«ما شبت قط إلا عصيت أو هممت بالمعصيه». و قالت عائشه-رضي الله عنها-«أول بدعه حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم الشبع، إن القوم إذا شبت بطونهم، جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا».

السادسة: خفه البدن للتهجد و العباده و زوال النوم المانع من العباده؛ فإن رأس مال السعاده العمر، و النوم ينقص العمر إذ يمنع من العباده و أصله كثره الأكل. قال أبو سليمان الداراني: «من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوه العباده، و تعذر حفظ الحكمه، و حرمان الشفقه على الخلق؛ لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباعا، و ثقل العباده، و زياده الشهوات، و أن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد و هو يدور حول المزابل».

السابعة: خفه المئونه، و إمكان القناعه بقليل من الدنيا، و إمكان إيثار الفقر، فإن من تخلص من شره بطنه لم يفتقر إلى مال كثير، فيسقط عنه هموم الدنيا؛ فمهما أراد أن يستقرض لقضاء شهوه البطن، استقرض من نفسه، و ترك شهوته. كان إذا قيل لإبراهيم بن أدهم-رحمه الله عليه-في شيء إنه غال، قال: «أرخصوه بالترك».

[فصل كيفية ترك عادة الشبع و الإكثار]

لعلك تقول: قد صار الشبع و الإكثار في الأكل عادة، فكيف أتركها؟ فاعلم أن ذلك سهل على من أرادته بالتدرج؛ و هو أن ينقص كل يوم من طعامه لقمه، حتى ينقص رغيفا في مقدار شهر، فلا يظهر أثره، و يصير التقليل عادته. ثم إذا أذعنت بالتقليل، فلك النظر في الوقت و القدر و الجنس؛ أما القدر، فله ثلاث درجات: أعلاها- و هي درجة الصديقين-: الاقتصار على قدر القوام، و هو الذي يخاف النقصان منه على العقل أو الحياه، و هو اختيار سهل التسترى، و كان يرى أن الصلاة قاعدا لضعفه بالجوع، أفضل من الصلاة قائما مع قوه الأكل. الثانية: أن تقنع بنصف مد كل يوم و هو ثلث

البطن، و على ذلك كانت عاده عمر-رضى الله عنه-و جماعه من الصحابه، إذ كان قوتهم فى الأسبوع صاعا من شعير.الثالثه:الممدّ الواحد و ما جاوز ذلك،فهو مشاركته مع أهل العاده،و ميل عن طريق السالكين المسافرين إلى الله تعالى.

و قد يؤثّر فى المقادير اختلاف الأحوال و الأشخاص،و عند ذلك فالأصل فيه أن يمدّ اليد إذا صدق جوعه،و يكفّ و هو بعد صادق الاشتهاء.و علامه صدق الجوع أن تشتهى أى خبز كان من غير آدم (1)،فإذا استتقل الأكل بغير آدم،فهو علامه الشبع.

و أما الوقت،ففيه أيضا ثلاث درجات:أعلاها أن يطوى ثلاثه أيام فما فوقها،فقد كان الصديق-رضى الله عنه-يطوى (2)سته أيام،و إبراهيم بن أدهم و الثورى سبعا، و بعضهم انتهى إلى أربعين يوما.و قيل من طوى أربعين يوما ظهرت له لا محاله أشياء من عجائب الملكوت،و لا-يمكن ذلك إلا بالتدريج.و أما الأوسط بأن يطوى يومين، و الأدنى بأن يأكل فى اليوم مره واحده،فمن أكل مرتين لم تكن له حاله جوع أصلا، فيكون قد ترك فضيله الجوع.

و أما الجنس،فأعلاه خبز البرّ (3)مع الإدام،و أدناه خبز الشعير بلا إدام.و المداومه على الإدام مكروه جدا؛قال عمر-رضى الله عنه-لولده:كلّ مره خبزا و لحما،و مره خبزا و سمنا،و مره خبزا و لبنا،و مره خبزا و ملحاً،و مره خبزا قفارا (4).فهذا تنبيه على الأحسن فى أهل العاده.و أما السالكون الطريق،فقد بالغوا فى ترك الإدام،بل فى ترك الشهوات جملة،حتى كان بعضهم يشتهى الشهوه عشر سنين و عشرين سنه،و هو يخالف نفسه و يمنعها شهواتها.و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم:«شرار أمتى الذين غدّوا بالنعيم و نبتت عليه أجسامهم،و إنما همتهم ألوان الطعام و أنواع اللباس و يتشدقون فى الكلام».و قد شرحنا طريق السلف فى ترك الشهوات فى كتاب كسر الشهوتين.م.

ص: ٦٦

١- آدم: ما يؤتدم به.

٢- يطوى: يجوع.

٣- خبز البر: خبز القمح.

٤- قفار: غير مأدوم.

و ذلك لا- بد من قطعه، فإن الجوارح كلها تؤثر أعمالها في القلب، ولكن اللسان أخص به، لأنه يؤدي عن القلب ما فيه من الصور، فتقتضى كل كلمه صورته في القلب محاكيه لها، فلذلك إذا كان كاذبا حصل في القلب صورته كاذبه، و اعوجج به وجه القلب، و إذا كان في شيء من الفضول مستغنى عنه، اسودّ به وجه القلب و أظلم، حتى تنتهي كثره الكلام إلى إماتة القلب؛ و لذلك عظم رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر اللسان فقال: «من يتوكل لى بما بين لحييه (١) و رجله أتوكل له بالجنه». و سئل عن أكثر ما يدخل النار، فقال عليه السلام:

«الأجوفان: الفم و الفرج». و قال عليه السلام: «و هل يكبّ الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟». و قال: «من صمت نجا». و قال له معاذ: أى الأعمال أفضل؟ فأخرج لسانه و وضع عليه يده، و قال: «إن أكثر خطايا ابن آدم فى لسانه». و قال عليه السلام:

«من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». و قال عليه السلام: «من كثر كلامه كثر سقطه، و من كثر سقطه كثر ذنوبه، و من كثر ذنوبه فالنار أولى به». و لهذا كان الصديق-رضى الله عنه- يضع حجرا فى فيه ليمنع نفسه من الكلام.

[فصل أن لسان عشرين آفه]

اعلم أن لسان عشرين آفه شرحناها فى كتاب آفات اللسان. و يطول ذكرها، و يكفيك العمل بآيه واحده؛ قال الله تعالى: لا خَيْرَ فى كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا- مَنْ أَمَرَ بِصِدْقِهِ أَوْ مَعْرُوفٍ (٢) [النساء: ١١٤] الآية. و معناه أن لا- تتكلم فيما لا يعينك، و تقتصر على المهم، ففيه النجاه. قال أنس-رضى الله عنه: استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخره مربوطه من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه و قالت: هنيئا لك الجنه يا بنى، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «و ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، و يمنع ما لا يضره». و حدّ ما لا يعنى هو الذى لو ترك لم يفت به ثواب، و لم تنتجز به ضروره. و من اقتصر من الكلام على هذا قلّ كلامه، فليحاسب العبد نفسه عند ذكره ما لا يعنيه؛ إنه لو ذكر الله تعالى بدلا عن تلك الكلمه، لكان ذلك كنزا من كنوز السعاده، فكيف يسمح

ص: ٦٧

١- اللحيان: منبت اللحيه، أو عظم الحنك.

٢- سوره ٤ - آيه ١١٤

العقل بترك كثر مكنوز، وأخذ مدره (1)؟ هذا لو لم يكن فيه إثم، فإن كان إثم، فقد استبدل بترك كل كثر وأخذ شعله من النار. ومن جمله ما لا يعنى حكاية الأسفار و أحوال أطعمه البلاد و عاداتهم، و أحوال الناس، و أحوال الصناعات و التجارات؛ و هو من جمله ما ترى الناس يخوضون فيه.

[فصل تفصيل هذه الآفات]

إشارة

لعلك تريد أن تعرف تفصيل بعض هذه الآفات؛ فاعلم أن الغالب على الألسنة من جمله العشرين آفة خمسة: الكذب، والغيبه، و المماراه، و المدح، و المزاح.

[الآفة الأولى الكذب:]

إشارة

و قد قال صلى الله عليه و سلم: «لا يزال العبد يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا». و قال صلى الله عليه و سلم: «ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك منه الناس، و يل له ويل له».

و قيل: يا رسول الله، أ يزنى المؤمن؟ أ يسرق المؤمن؟ قال عليه السلام: «قد يكون ذلك»، فقيل له أ يكذب؟ فقال: «لا، إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله».

و قال عليه السلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، و عقوق الوالدين»، و كان متكئا فقعد، و قال عليه السلام: «ألا و قول الزور»، و قال عليه السلام: «كل خصله يطبع الله عليها المؤمن إلا الخيانة و الكذب».

فصل الكذب حرام فى كل شىء، إلا لضروره

اعلم أن الكذب حرام فى كل شىء، إلا لضروره، حتى قالت امرأه لولدها الصغير تعال حتى أعطيك، فقال النبى صلى الله عليه و سلم: «و ما ذا كنت تعطينه لو جاء؟» قالت: تمره.

قال: «أما لو لم تفعلى كتبت عليك كذبه». فليحذر الإنسان الكذب حتى فى التخيل و حديث النفس، فإن ذلك يثبت فى النفس صورته معوجه حتى تكذب الرؤيا فلا تنكشف فى النوم أسرار الملكوت، و تجربته تشهد بذلك. نعم إنما يرخص فى الكذب إذا كان الصدق يفضى إلى محذور آخر أشد من الكذب، فيباح كما تباح الميتة إذا أدى تركها إلى محذور أشد من أكلها، و هو فوات الزوج. قالت أم كلثوم -رضى الله عنها: «ما

رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم فى شىء من الكذب إلا- فى ثلاث: الرجل يقول القول يريد الإصلاح، و الرجل يقول القول فى الحرب، و الرجل يحدث امرأته». و هذا لأن أسرار الحرب لو وقف عليها العدو اجتراً، و أسرار الزوج لو وقفت عليها المرأه نشأ منها فساد أعظم من فساد الكذب، و كذلك المتخاصمان تدوم بينهما المعصيه و العداوه، فإذا أمكن الإصلاح بكذب، فذلك أولى. فهذا ما ورد فيه الخبر. و ما فى معناه: كذب الإنسان ليستر مال غيره عن ظالم، أو إنكاره لسر غيره، بل إنكاره لمعصيه نفسه عن غيره، فإن المجاهره بالفسق و إظهاره حرام، و إنكاره جنابه نفسه على غيره لتطيّب قلبه، و كذلك إنكاره مع زوجته أن تكون ضرّتها أحبّ إليه، و كل ذلك يرجع إلى دفع المضرّات. و لا- يباح لجلب زياده مال و جاه، و فيه يكون كذب أكثر الناس. ثم إذا اضطر إلى الكذب فليعدل إلى المعاريض (١) ما أمكن حتى لا يعتاد نفسه الكذب.

كان إبراهيم بن أدهم إذا طلب فى الدار قال لخادمتة: قولى له اطلبه فى المسجد.

و كان الشعبي يخطّ دائره، و يقول لخادمتة: «ضعى الإصبع فيها، و قولى: ليس هاهنا».

و كان بعضهم يعتذر عن الأمير و يقول: منذ فارقتك ما رفعت جنبى من الأرض إلا ما شاء الله تعالى. و كان بعضهم ينكر ما قال فيقول: إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شىء، فيوهم النفس بحرف «ما» و هو يريد غير ذلك (٢). و تباح المعاريض لغرض خفيف، لقوله صلى الله عليه و سلم: «لا- تدخل الجنه عجوز، و نحملك على ولد البعير، و فى عينى زوجك بياض» لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد، فيباح مثل ذلك مع النساء و الصبيان لتطيّب قلوبهم بالمزاح. و كذلك من يمتنع عن أكل الطعام فلا- ينبغى أن يكذب و يقول: لا- أشتهى إذا كان يشتهى، بل يعدل إلى المعاريض؛ قال النبى عليه السلام لا مرأه قالت ذلك: «لا تجمعى كذبا و جوعا».

الآفه الثانيه الغيبه:

اشاره

قال الله تعالى: «يُحِبُّ أَخِيكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ» (٣) [الحجرات: ١٢]. و قال عليه السلام: «الغيبه أشد من الزنا»، و أوحى الله تعالى إلى موسى -عليه السلام-: «من مات تائباً من الغيبه فهو آخر من يدخل الجنه، و من مات

ص: ٦٩

١- المعاريض: جمع معراض، و هو التوريه بالكلام يقول شيئاً و يعنى شيئاً آخر.

٢- يريد: إن الله ليعلم الذى قلت من ذلك. فتكون «ما» ضمير بمعنى «الذى».

٣- سوره ٤٩ - آيه ١٢

مصراً عليها فهو أول من يدخل النار». وقال صلى الله عليه و سلم: «مررت ليلة أسرى بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقيل لي: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس».

و اعلم أن حدّ الغيبة- كما بينه رسول الله صلى الله عليه و سلم- أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، و إن كنت صادقاً، سواء ذكرت نقصاناً في نفسه، أو عقله، أو ثوبه، أو فعله، أو قوله، أو داره، أو نسبه، أو دابته، أو شيئاً مما يتعلق به، حتى قولك إنه واسع الكم، أو طويل الذيل؛ حتى ذكر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقيل: ما أعجزه، فقال عليه السلام:

«اغتبتموه». و أشارت عائشه-رضى الله عنها-بيدها إلى امرأه أنها قصيره، فقال عليه السلام: «اغتبتها».

فبهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسان، بل لا فرق بين أن يحصل التفهيم باليد أو بالرمز أو بالإشارة أو بالحركة أو بالمحاكاة أو التعريض المفهم، كقولك: إن بعض أقربائنا و بعض أصدقائنا كذا كذا.

و اعلم أن أخصب أنواع الغيبة غيبة القراء، يقولون مثلاً: الحمد لله الذى لم يبتلنا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا؛ أو: نعوذ بالله من قلة الحياء؛ و هم يفهمون المقصود بذلك، يقولون: ما أحسن أحوال فلان لو لا أنه بلى بمثل ما ابتلى به أمثالنا، و هو قلة الصبر عن الدنيا، فنسأل الله تعالى أن يعافينا؛ و غرضهم بذلك الغيبة، فيجمعون بين الغيبة و الرياء، و إظهار التشبه بأهل الصّلاح فى الحذر من الغيبة. و هذه خبائث يعتزّون بها و هم يظنون أنهم تركوا الغيبة. و كذلك قد يغتاب واحد فيغفل عنه الحاضرون فيقول: سبحان الله ما أعجب هذا، حتى ينتبه القوم إلى الإصغاء، فيستعمل ذكر الله فى تحقيق خبثه، و يقول: قلبى مشغول بفلان تاب الله علينا و عليه، و ليس غرضه الدعاء بل التعريف؛ و لو قصد الدعاء لأخفاه، و لو اغتمّ قلبه لأجله لكتّم عيبه و معصيته.

و كذلك المستمع، قد يظهر تعجباً من كلام المغتاب حتى يزيد نشاطه فى الغيبة؛ و المستمع أحد المغتابين، كذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، فكيف إذا حرّك نشاطه بالتعجب! و كذلك قد يقول: دع غيبه فلان؛ و هو بقلبه غير كاره لغيبته، إنما غرضه أن يعرف بالتورع؛ و ذلك لا- يخرج عن إثم الغيبة ما لم يكرهها بقلبه و يورطه فى إثم الرياء، بل يخرج من الإثم بأن يكرهه قلبه، و يكذب المغتاب و لا يصدّقه عليه، لأنه فاسق يستحق التّكذيب.

و المسلم المذكور بالغيبه يستحق إحسان الظنّ به؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن الله حرم من المسلم دمه و عرضه و ماله و أن يظنّ به ظنّ سوء». فالغيبه بالقلب حرام، كما أنه باللسان حرام إلا أن يضطرّ إلى معرفته بحيث لا يمكنه التجاهل.

[فصل يرخص في الغيبه في سته مواضع]

إنما يرخص في الغيبه في سته مواضع:

الأول منها: المتظلم يذكر ظلم الظالم عند سلطان ليدفع ظلمه؛ فأما عند غير سلطان و عند غير من لا يقدر على الدفع فلا اغتیب الحجاج عند بعض السلف، فقال:

إن الله لينتقم للحجاج ممن اغتابه، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه.

الثاني: الذي يستعان به على تغيير المنكر يجوز أن يذكر له أيضا.

الثالث: المستفتى إذا افتقر إلى ذكر السؤال كما قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني. و هذا كله شكايه، و لكن إنما يحل إذا كانت فيها فائده.

الرابع: تحذير المسلم من شر الغير إذا علم أنه لو لم يذكره لقبلت شهادته. كما يذكر المزكى إذ يعامل و يناكح فيتضرر به فيذكر لمن يتوقع ضرره به فقط.

الخامس: أن يكون معروفا باسم فيه عيب كالأعمش و الأعرج، فالعدول إلى اسم آخر أولى.

السادس: أن يكون مجاهرا بذلك العيب لا يكرهه أن يذكر، كالمخنت و صاحب الماخور (1). قال الحسن: ثلاثه لا غيبه لهم: صاحب الهوء، و الفاسق المعلن بالفسق، و الإمام الجائر. و هؤلاء يجمعهم أنهم مجاهرون لا يكرهون الذكر.

و الصحيح أن ذكر الفاسق بمعصيه يخفيها و يكره ذكرها لا يجوز من غير عذر.

فصل

علاج النفس في كفها عن الغيبه

أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في قوله صلى الله عليه و سلم: «إن

ص: ٧١

الغيبه أسرع في حسنات العبد من النار في اليبس». وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيبه، فينظر في قلبه حسناته و كثره غيبته، وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب، ثم يتفكر في عيوب نفسه، فإن كان فيه عيب فيشتغل عن غيره، وإن كان قد ارتكب صغيره فيعلم أن ضرره من صغيره نفسه أكثر من ضرره من كبيره غيره، وإن لم يكن فيه عيب، فيعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب. و متى يخلو الإنسان من عيب؟ ثم إن خلا- منه فليشكر الله تعالى بدلا من الغيبه، فإن ثلب الناس و أكل لحم الميتة، من أعظم العيوب، فليحذر منه. ثم مهما سبق لسانه إلى الغيبه، فينبغي أن يستغفر الله تعالى، و يذهب إلى المغتاب و يقول: ظلمتكَ فاعف عني! فيستحله؛ فإن لم يصادفه فليكثر من الثناء عليه، و من الدعاء له، و من الحسنات، حتى إذا نقل بعضها إلى ديوان المظلوم، بقي له ما يكفيه؛ فهي كفارة الغيبه.

الآفه الثالثه المراء و المجادله:

قال صلى الله عليه و سلم: «من ترك المراء و هو محقّ بنى له بيت في أعلى الجنه، و من تركه و هو مبطل بنى له بيت في روض الجنه» و هذا لأن الترك على المحقّ أشد. و قال عليه السلام: «لا يستكمل العبد حقيقه الإيمان حتى يدع المراء و هو محق». و حدّ المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ، و إما في المعنى. و الباعث عليه تاره الترفع بإظهار الفضل، و سببه خبث الرعونه، و إما السببيه (1) التي في الطبع المتشوفه إلى تنقيص الغير و قهره. فالمرء و المجادله تقويه لهذين الخبيثين المهلكين، بل الواجب أن يصدّق ما سمعه من الحق، و يسكت عما سمعه من الخطأ، إلا إذا كان في ذكره فائده دينيه، و كان يسمع منه، فيذكره برفق لا بعنف.

الآفه الرابعه المزاح:

و الإفراط فيه يكثر الضحك، و يميت القلب، و يورث الضغينه، و يسقط المهابه و الوقار؛ قال صلى الله عليه و سلم: «إن الرجل ليتكلم بالكلمه يضحك بها جلساءه فيهوى بها أبعده من الثريا». و قال عليه السلام: «لا تمار أخاك و لا تمازحه». و اعلم أن اليسير منه في بعض الأوقات لا بأس به، لا سيما مع النساء و الصبيان تطيبا لقلوبهم، نقل ذلك عن رسول

ص: ٧٢

١- السبعيه: نسبه الى السبع، و هي الطيعه الحيوانيه.

اللّه صلى الله عليه و سلم لكنه قال: «إني لأمزح و لا أقول إلا حقاً»، و يعسر على غيره ضبط ذلك. و قد روى أنه سابق عائشه - رضى الله عنه - بالعدو. و قال عليه السلام لعجوز: «لا يدخل الجنة عجوز»، أى لا يبقى عجوز فى الجنة (١). و قال لصبى: «يا أبا عمير ما فعل النّغير؟»، و النغير ولد العصفور كان يلعب به الصبى. و قال صلى الله عليه و سلم لصبى و هو يأكل التمر: «أ تأكل التمر و أنت رمد؟»، و قال: إنما آكل بالشق الآخر، فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم. فهذا و أمثاله من المفاكهه لا بأس بها، بشرط أن لا يتخذها عادة.

الآفه الخامسة المدح:

كما جرت به عادة الناس عند المحتشمين (٢) من أبناء الدنيا، و كما جرت به عادة القصاص و المذكرين، فإنهم يمدحون من يحضر مجالسهم من الأغنياء. و فى المدح ست آفات: أربع على المادح، و اثنتان على الممدوح. و أما المادح، فالآفه الأولى فيه أنه قد يفتر فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كذاباً. الثانية: أنه قد يظهر له من الحب ما لا يعتقد فيكون منافقاً مراتباً. الثالثة: أنه يقول ما لا يتحققه، فيكون مجازفاً، كقوله إنه عدل و إنه ورع و غير ذلك مما لا يتحقق فيه. مدح رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلاً، فقال عليه السلام: «ويحك قطعت عنق صاحبك! إن كان لا بدّ من كون أحدكم مادحاً أخاه فليقل: أحسب فلانا و لا أزكى على الله أحداً، حسيه الله إن كان يرى أنه كذلك».

الرابعة: أن يفرح الممدوح به، و ربما كان ظالماً فيعصى بإدخال السرور على قلبه؛ و قال صلى الله عليه و سلم: «إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق». و قال الحسن: «من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله». فالظالم الفاسق ينبغي أن يذم لتفتت رغبته فى الظلم و الفسق.

و أما الممدوح، فأحدى الآفتين أن يحدث فيه كبراً أو إعجاباً و هما مهلكان؛ و لذلك قال عليه السلام: «قطعت عنق صاحبك». الثانية: أن يفرح به فيفتر عن العمل و يرضى عن نفسه؛ قال صلى الله عليه و سلم: «لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف، كان خيراً له من أن يثنى عليه فى وجهه».

و أما إذا سلم المدح من هذه الآفات فى المادح و الممدوح، فلا بأس به، و ربما

ص: ٧٣

١- المقصود أن العجوز المؤمن المستحق للجنة، يسترجع شبابه عند دخولها.

٢- أى الأكابر و السلاطين.

يندب إليه؛ قال صلى الله عليه و سلم: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح». وقال صلى الله عليه و سلم: «لو لم أبعث لبعثت يا عمر». وقد أثنى على كثير من الصحابة إذ علم أن ذلك يزيد في نشاطهم و لا يورثهم عجا.

فصل

حق على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمه

، و دقائق الرياء، و آفات الأعمال، و يتذكر ما يعرفه من نفسه من القبائح الباطنه، لا سيما في أفكاره و حديث نفسه، ما لو عرفه المادح لكفّ عن المدح. و ينبغي أن يظهر كراهه المدح و يكرهه بالقلب؛ و إليه الإشاره بقوله صلى الله عليه و سلم: «أحثوا التراب في وجوه المدّاحين». و قال بعضهم لَمَّا أثنى عليه:

اللهم إن عبدك هذا تقرّب إليّ بمقتك، و أنا أشهدك على مقته. و قال عليّ -رضى الله عنه- لَمَّا أثنى عليه: «اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، و لا تؤاخذني بما يقولون، و اجعلني خيرا مما يظنون».

الأصل الثالث في الغضب:

اشاره

اعلم أن الغضب شعله نار اقتبست من نار الله الموقده التي تطلع على الأفتده.

و من غلب عليه فقد نزع إلى عرق الشيطان فإنه مخلوق من النار. و كسر شدّه الغضب من المهمات في الدين؛ قال صلى الله عليه و سلم: «ليس الشديد بالصّيرعه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». و قال عليه السلام: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصّبر العسل».

و قال عليه السلام: «ما غضب أحد قط إلا أشفى على جهنم». و قال رجل: يا رسول الله، أى شىء أشد؟ قال: «غضب الله». قال: فما ينقذني من غضب الله؟ قال: «أن لا تغضب». و قال رجل لرسول الله صلى الله عليه و سلم: مرني بعمل و أقلل! فقال عليه الصلاه و السلام:

«لا تغضب»، فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم مرارا و هو يقول: «لا تغضب». فكيف لا تعظم آفه الغضب، و هو يحمل في الظاهر على الضرب و الشتم و إطاله اللسان، و في الباطن، على الحقد و الحسد و إظهار السوء و الشماته و العزم على إفشاء السرّ و هتك الستر، و الفرح بمصيبه المغضوب عليه و الغم بمسرتة. و كل واحده من هذه الخباثت مهلك.

فصل

عليك في صفه الغضب وظيفتان:

إحداهما: كسره بالرياضة؛ و لست أعنى بكسره إماتته (١)، فإنه لا يزول أصله و لا ينبغي أن يزول، بل إن زال و جب تحصيله، لأنه آله القتال مع الكفار، و المنع من المنكرات و كثير من الخيرات (٢). و هو ككلب الصائد، إنما رياضته في تأديبه حتى ينقاد للعقل و الشرع فيهيح بإشاره العقل و الشرع، و يسكن بإشارتهما و لا يخالفهما، كما ينقاد الكلب للصيد. و هذا ممكن بالمجاهده، و هو اعتياد الحلم و الاحتمال مع التعرض للمغضبات.

الثانيه: ضبط الغضب عند الهيجان بالكظم. و يعين عليه علم و عمل؛ أما العلم، فهو أن يعلم أنه لا سبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجرى الشيء على مراد الله لا على مراده، و هذا غايه الجهل. و الآخر أن يعلم أن غضب الله عليه أعظم من غضبه عليه، و أن فضل الله أكبر. و كم عصاه و خالف أمره! فلم يغضب عليه إن خالفه غيره؟ فليس أمره عليه ألزم على عبده و أهله و رفقته من أمر الله عليه. و أما العمل، فهو أن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، إذ يعلم أن ذلك من الشيطان؛ فإن لم يسكن، جلس إن كان قائماً، و يضطجع إن كان قاعداً، و كذلك ورد الخبر باختلاف الحال أنه يؤثر في التسكين، و إن لم يسكن فيتوضأ؛ قال عليه الصلاة و السلام: «إن الشيطان خلق من النار، و إنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»، و قال عليه السلام: «ألا إن الغضب جمره في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه، و انتفاخ أوداجه؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليضرب خده بالأرض». و هذه إشاره إلى تمكين أعز الأعضاء من أذل المواضع، لينكسر الكبير، فإنه السبب الأعظم في الغضب، ليعلم أنه عبد ذليل فلا يليق به الكبير.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن الرجل ليدرك بالحلم درجة القائم و الصائم، و إنه ليكتب جباراً و ما يملك إلا أهل بيته» و قال صلى الله عليه و سلم: من كظم غيظاً و لو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله تعالى قلبه يوم القيامة أمناً و إيماناً، و قال عليه السلام: «ما من جرعه أحب إلى الله تعالى من جرعه غيظ يكظمها عبد، و ما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيماناً». ت.

ص: ٧٥

١- إماتته: كشفه.

٢- أى أن الغضب كما هو آله لمنع كثير من المنكرات، فهو أيضاً آله لتحصيل كثير من الخيرات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»، وقال عليه السلام: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن، والطيره، والحسد، وسأحدثكم بالمخرج من ذلك، إذا ظننت فلا تحقّق، وإذا تطيّرت فامض، وإذا حسدت فلا تبغ». وقال عليه السلام: «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقه (١)».

وقال زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: «الحاسد عدو لنعمي، مسخط لقضائي، غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي».

واعلم أن الحسد حرام، وهو أن تحب زوال النعمه من غيرك، أو تحب نزول مصيبه به، ولا تحرم المنافسه، وهى أن تغبط و تشتهى لنفسك مثله، ولا تحب زوالها منه. ويجوز أن تحب زوال النعمه ممن يستعين بها على الظلم و المعصيه، لأنك لا تريد زوال النعمه، وإنما تريد زوال الظلم؛ و علامته أنه لو ترك الظلم و المعصيه لم تحب زوال نعمته. و سبب الحسد إما الكبر، وإما العداوه، وإما خبث النفس، إذ يخل بنعمه الله على عباده من غير غرض فيه له.

[فصل الحسد من الأمراض العظيمة للقلب]

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب، و مرض القلب لا يداوى إلا بمعجون العلم و العمل:

فأما العلاج العلمى: فهو أن يعلم أن حسده يضره و لا يضر محسوده بل ينفعه؛ أما أنه يضره، فهو أنه يبطل حسناته، و يعرضه لسخط الله تعالى، إذ يسخط قضاء الله و يشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده، و هذا ضرر فى دينه. و أما ضرره فى دنياه، فهو أنه لا يزال فى غم دائم و كمد لازم. و ذلك مراد عدوه منه، فإن أهم أغراض عدوه و أكمل النعمه عليه، حزن حاسده، فقد كان يريد المحنه لعدوه فحصلت له. و الحسود لا يخلو قط من الغم و المحنه؛ إذ لا يزال أعداؤه أو واحد منهم فى نعمه. و أما أنه ينفع عدوه و لا يضره؛ لأن النعمه لا تزول بحسده، و أنه يضاعف حسناته؛ إذ تنتقل حسنات الحاسد

ص: ٧٦

١- الحالقه: المميتة، و من معانيها السنه الشديده التي تحلق كل شىء.

إليه. لا سيما إذا طَوَّل اللسان فيه، فإنه مظلوم من الحاسد، فقد طلب الحاسد زوال نعمه الدنيا منه، فأضاف إليه نعمه الآخرة و حصل لنفسه مع عذاب الدنيا عذاب الآخرة، فهو كمن رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوه، و عاد إلى عينه فأعماها، و زادت عليه شماته عدوه إبليس، فإنه فاتته النعمة وفاته الرضاء بالقضاء، و لو رضى به لكان فيه ثواب، لا سيما إذا حسد على العلم و الورع، فإن محب العلم يعظم ثوابه.

و أما العلاج العملى: فهو أن يعرف حكم الحسد و ما يتقاضاه من قول و فعل، فيخالفه و يعمل بنقيضه، فيثنى على المحسود، و يظهر الفرج بنعمته، و يتواضع له؛ و بذلك يعود المحسود صديقا له، و يزايله الحسد، و يتخلص من إثمه و ألمه، قال الله تعالى: **إِذْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (١) [فصلت: ٣٤].**

فصل

لعلّ نفسك لا تطاوعك على التسويه بين عدوك و صديقك

، بل تكره مساءه الصديق دون العدو، و تحب نعمه الصديق دون العدو. و لست مكلفا بما لا- تطيق، فإن لم تقدر على ذلك فتتخلص من الإثم بأمرين: أحدهما، أن لا تظهر الحسد بلسانك و جوارحك و أعمالك الاختياريه، بل تخالف موجبها. و الثانى، أن تكره من نفسك حبها زوال نعمه الله تعالى عن عبد من عباده. فإذا اقترنت الكراهه عن باعث الدين بحب زوال النعمه التى اقتضاه الطبع، اندفع عنك الإثم. و ليس عليك تغيير الطبع، فإن ذلك لا تقدر عليه فى أكثر الأحوال. و علامه الكراهيه أن تكون بحيث لو قدرت على إزاله نعمته لم تقدم على الإزاله مع حبك لها، و لو قدرت على معونته فى دوام نعمته أو فى زيادتها فعلت مع كراهيتك لذلك. فإذا كنت كذلك، فلا- إثم عليك فيما يتقاضاه طبعك، فإن الطبع إنما يصير مقهورا فى حق المستهتر بالله، الذى انقطع نظره عن الدنيا و عن الخلق؛ بل علم أنّ المنعم عليه إن كان فى النار فما تنفع هذه النعمه، و إن كان فى الجنة فأى نسبه لهذه النعمه إلى الجنة؛ بل يرى كلّ الخلق عباد الله تعالى فيحبهم لأنهم عباد لمحبوبه. و يجب أن يظهر أثر نعمه محبوبه على عباده، و هذه حاله نادره لا تدخل تحت التكليف.

ص: ٧٧

و اعلم أن البخل من المهلكات العظيمة؛ قال الله تعالى: **وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١)** [الحشر: ٩، التغابن: ١٦]. و قال الله تعالى: **وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (٢)** [آل عمران: ١٨٠] الآية. و قال الله تعالى:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ (٣) [النساء: ٣٧، الحديد: ٢٤] الآية.

و قال صلى الله عليه و سلم: «إياكم و البخل، فإنه أهلك من كان قبلكم». و قال صلى الله عليه و سلم: «السخاء شجره تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا سخي، و البخل شجره تنبت في النار فلا يلج النار إلا بخيل». و قال عليه السلام «ثلاث مهلكات: شح مطاع، و هوى متبع، و إعجاب المرء بنفسه». و قال عليه السلام: «شر ما في الرجل شح هالع و جبن خالع (٤)». و قال عليه السلام: «إن الله يمقت البخيل في حياته، و يحب السخي عند موته». و قال عليه السلام: «السخي الفاجر أحب إلى الله من العابد البخيل». و قال عليه السلام: «لا يجتمع اثنان في مؤمن: البخل و سوء الخلق».

[فصل أصل البخل حب المال]

اعلم أن أصل البخل حب المال، و هو مذموم. و من لا مال له لا يظهر بخله بالإسكاف، و لكن يظهر بحب المال، و رب رجل سخي لكنه يحب المال، فيسخي به ليذكر بالسخاء؛ و ذلك أيضا مذموم، لأن حب المال يلهي عن ذكر الله عز و جل، و يصرف وجه القلب إلى الدنيا، و يحكم علاقته فيها، حتى يثقل عليه الموت الذي فيه لقاء الله تعالى؛ قال الله عز و جل: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (٥)** [المنافقون: ٩] و قال الله تعالى: **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (٦)** [التغابن: ١٥] و قال تعالى: **أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ (٧)** [التكاثر: ١]. و قال صلى الله عليه و سلم: «لا تتخذوا الضيعه (٨) فتحبوا الدنيا». و قيل للنبي عليه الصلاة و السلام: أي أمتك أشر؟ فقال عليه السلام: «الأغنياء». و قال عليه السلام: «من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، أخذ حتفه و هو لا يشعر». و قال رجل: يا رسول الله، إني لا أحب الموت، قال عليه السلام: «هل

ص: ٧٨

١- سورة ٥٩ - آيه ٩

٢- سورة ٣ - آيه ١٨٠

٣- سورة ٤ - آيه ٣٧

٤- هلع من باب تعب أي جزع، و قوله خالع الخلع نزع الشيء و إخراجه.

٥- سورة ٦٣ - آيه ٩

٦- سورة ٦٤ - آيه ١٥

٧- سورة ١٠٢ - آيه ١

٨- الضيعه: العقار.

لك مال؟» قال: نعم، قال عليه السلام: «قدّم مالك، فإن قلب الرجل مع ماله، فإن قدمه أحب أن يلحقه، وإن أخره أحب أن يتخلف». وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات العبد قالت الملائكة: ما قدم؟ وقال الناس: ما خلف؟»، وقال عليه الصلاة والسلام: «تعس (١) عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس و انتكس، وإذا شيك فلا انتقش» (٢).

[فصل أن المال ليس مذموما من كل وجه]

اعلم أن المال ليس مذموما من كل وجه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»، وقال عليه الصلاة والسلام: «الدنيا مزرعه الآخرة». وكيف يكون مذموما مطلقا و العبد مسافر إلى الله تعالى، و الدنيا منزل من منازل سفره، و بدنه مركبه، و لا يمكنه السفر إلى الله إلا به، و لا يبقى البدن إلا بمطعم و ملبس، و لا وصول إليهما إلا بالمال؟ لكن من فهم فائده المال و علم أنه آله علف الدابه لسلوك الطريق، لم يعرّج عليه، و لم يأخذ منه إلا قدر الزاد، فإن اقتصر على ذلك سعد به كما قال النبي عليه السلام لعائشه -رضي الله عنها-: «إذا أردت اللحاق بي فاقنعي من الدنيا بزاد الراكب، و لا تجددى و لا تخلعي قميصا حتى ترقعيه»، و قال عليه الصلاة و السلام: «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، و إن زاد على قدر الكفايه هلك». كما قال عليه الصلاة و السلام:

«من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، أخذ حتفه و هلك و هو لا يشعر». و كذلك المسافر، إذا أخذ ما يزيد على زاد الطريق مات تحت ثقله، و لم يبلغ مقصد سفره. فالزياده على قدر الكفايه مهلكه من ثلاثه أوجه:

أحدها: أن يدعو إلى المعاصي، فإنه يمكن منها و من العصمه أن لا تقدر، و فتنه السراء (٣) أعظم من فتنه الضراء (٤)، و الصبر مع القدره أشد.

ص: ٧٩

١- تعس بفتح العين أى سقط على وجهه. و فى الدعاء تعسا له و تعس و انتكس؛ فالتعس أن يخذل وجهه، و النكس أن لا يستقل بعد سقطته.

٢- أى إذا وصل شوكة فى عضوه فلا انتقش على بناء المبني للمفعول، دعاء عليه بعدم إخراجہ بالمنقاش، يعنى إذا وقع فى البلاء فلا- يترحم عليه. و إنما خص انتقش الشوك بالذكر لأن الانتقش أسهل ما يتصور فى المعاونه لمن أصابه مكروه، و إذا نفى ذلك الاهون فما فوقه بالطريق الأولى.

٣- السراء: الرخاء.

٤- الضراء: الشده.

و الثاني: أن يدعو إلى التمتع بالمباحات، و هو أقل الدرجات، فنبت على التمتع جسده، و لا- يمكنه الصبر عنه. و ذلك لا يمكن استدامته إلا بالاستعانة بالخلق و الالتجاء إلى الظلمه، و ذلك يدعو إلى النفاق و الكذب و الرياء و العداوه و البغضاء، و يتشعب منه جمله المهلكات؛ و لذلك قال صلى الله عليه و سلم: «حب الدنيا رأس كل خطيئه».

و الثالث: أن يلهى عن ذكر الله عز و جل الذى هو أساس السعاده الأخرويه، إذ يزدحم على القلب خصومه الملاحين، و محاسبه الشركاء و التفكير فى تدبير الحذر منهم، و تدبير استنماء المال و كيفيه تحصيله أولاً، و حفظه ثانياً، و إخراجه ثالثاً؛ و كل ذلك مما يسود القلب، و يزيل صفاءه و يلهى عن الذكر، كما قال الله تعالى: **أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ (١)** إلى آخر السوره.

[فصل فى معرفه مقدار الكفايه]

لعلك تشتهى أن تعرف مقدار الكفايه و تقول: ما من غنى إلا و يدعى أن ما فى يده دون مقدار الكفايه. فاعلم أن الضروره إنما تدعو إلى المطعم و الملبس فقط، فإن تركت التجميل فى الملبس، فيكفيك فى السنه ديناران لشتائك و صيفك، ففتخذ بهما ثوبا خشنا يدفع عنك الحرّ و البرد؛ و إن تركت التمتع فى مطعمك و الشبع من الطعام فى جميع أحوالك، فيكفيك فى كل يوم مدّ، فيكون فى السنه خمسمائه رطل، و يكفيك لإدامك- إن لم توسّع فيه و اقتصرت على اليسير منه فى بعض الأوقات- ثلاثه دنانير على التقريب فى السنه، عند رخاء الأسعار. فإذا يبلغ كفايتك خمسه دنانير و خمسمائه رطل، و هو القدر الذى نقدره إذا فرضنا نفقه العزب. فإن كنت معيلاً- فخذ لكل واحد منهم مثل ذلك؛ فإذا كنت كسوبا و كسبت فى اليوم ما يكفيك ليومك، فانصرف و اشتغل بعبادتك، فإن طلبت الزياده صرت من أهل الدنيا. و إن لم تكن كسوبا و كنت مشغولاً بالعلم و العباده، و اقتنيت ضيعه يدخل منها هذا القدر دائماً، فأرجو أن لا تصير بذلك من أهل الدنيا، لا سيما فى هذه الأعصار (٢)، و قد تغيرت القلوب، و استولى عليها الشحّ، و انصرفت الهمم عن تفقد ذوى الحاجات. فافتناء هذا القدر أولى من السؤال؛ و هذا بشرط أن يكون بوذك أن تتخلص من التعرض إلى الجوع و البرد، لتطرح الضيعه و تتركها،

ص: ٨٠

١- سوره ١٠٢ - آيه ١

٢- الأعصار: جمع عصر، و هو الدهر و الزمان.

و لا تكون كارها للموت، و لا محبا للضيعة. و لتكن الضيعة- و هي مدخل طعامك- كالخلاء الذى هو موضع فراغك، فإنما تريده للضرورة، و بودك لو تخلصت منه لتخرج عن النهى فى قوله صلى الله عليه و سلم: «لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا»؛ فإنك إذا قصدت الفراغ للاستعانه بها على الدين، كنت متزودا مسافرا لا معرجا على الضيعة.

و ربما لا يحتمل بعض الأشخاص القناعه بالقدر الذى ذكرته إلا بشده و مشقه. و لا حرج فى الدين فى ازدياد الضعف على هذا القدر؛ إذ لا- يصير من أبناء الدنيا و لا يخرج من حزب أبناء الآخرة و المسافرين إلى الله تعالى ما دام يقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الذكر و العباده دون التلذذ و التمتع فى الدنيا. ثم ما فضل من الطعام صرفه إلى البائس و الأرامل، و لا يبقى بعد هذه الرخصه داعيه إلى الزياده إلا- للتعلم أو للتصدق أو للاستظهار، لو أصاب المال آفه. أما التمتع فأعراض عن الله تعالى، و اشتغال بالدنيا، و أما التصديق، فترك المال أفضل منه؛ قال عيسى عليه السلام: «يا طالب الدنيا لتبرّ فتركك لها أبرّ و أبرّ». و أما الاستظهار، لخوف آفه، فذلك لا مرد له، و هو سوء الظن لا آخر له، بل ينبغى أن تدفع ذلك بحسن الظن بتدبير الله عز و جل، و هو أن تتصور أن تصيب المال آفه من حيث لا- يتوقع فيتصور أن يفتح للرزق أيضا باب لا- يحتسب، و مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (١) [الطلاق: ٢، ٣]. و إن فرض على الندور خلافه، فلا ينبغى أن يعتقد العبد أن سلامته- طول عمره- عن البلاء محتوم، بل البلاء هو الذى يصقل القلب و يزيه، و يخلصه من الخبائث كلها؛ و لهذا كان موكلا بالأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. فاتكل على فضل الله، و اعلم أنك لا يصيبك إلا ما فيه خيرك و خيرتك (٢)، فإن الله مدبر الملك و الملكوت أعلم بمصالحك.

[فصل فى ان الذى ذكرت تقرب يمكن الزيادة عليه و النقصان منه]

هذا الذى ذكرته تقرب يمكن الزيادة عليه و النقصان منه بالاجتهاد فى بعض الأشخاص و فى بعض الأحوال. و لكن اعتقد قطعا أن المال كالدواء النافع منه قدر مخصوص، و الإفراط فيه قاتل، و القرب من الإفراط ممرض إن لم يقتل. فعليك بالتقليل

ص: ٨١

١- سورة ٦٥ - آيه ٢

٢- الخيره (بكسر الخاء و تسكين الياء أو فتحها): الأفضل.

و الحذر من الإفراط و الرفاهيه،فذلك خطر عظيم.و ليس فى التقليل إلا مشقه قليله فى أيام قلائل؛و ذو الحزم لا يثقل عليه أن يجوع نفسه لوليمه الفردوس،لعلمه أن اللذه على قدر الجوع.

[فصل فى معرفه حدّ البخل]

لعلك ترغب فى معرفه حدّ البخل،إذ الشخص الواحد قد تشك فى أنه بخیل أم لا،و يختلف الناس فيه.فاعلم أن حدّ البخل منع ما يوجب الشرع أو المروءه.و لا تظن أن من سلم إلى زوجته و قريبه ما فرضه القاضى،و ضایق وراء ذلك فى لقمه،فليس ببخیل،و أن من رد الخبز و اللحم إلى الخباز و القصاب لنقصان قدر منه يسیر ليس ببخیل،و إن كان له ذلك فى الشرع،فإن معنى الشرع فى هذه الأمور قطع خصومه البخلاء بتقدير مقدار يطيقه البخیل؛و لذلك قال الله تعالى: إِنْ يَسْئَلْكُمْ مَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا (١) [محمد:٣٧].بل لا بدّ من مراعاة المروءه و دفع قبح الأحذوثه،و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و قدر المال.و من له مال و أمكنه أن يقطع هجو شاعر و ذمه عن نفسه بقدر يسیر فلم يفعل،فهو بخیل،و إن لم يكن ذلك واجبا عليه،إذ قال صلى الله عليه و سلم:«ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقه».و التحقيق فيه أن المال خلق لفائده لأجلها يمسك،و فى بذله أيضا فائده.فمهما ظهر له أن فائده البذل أعظم من فائده الإمساك،ثم شق عليه البذل فهو بخیل محب للمال.و المال لا ينبغى أن يحب لذاته بل لفائده،فيصرف إلى أقوى فائده.و حفظ المروءه أفضل و أقوى من التمتع بالأكل الكثير مثلا.و قد يحمله البخل و حبّ المال على أن يجهل أقوى الفائدتين و أولاهما و ذلك غايه البخل.فإن علم و عسر عليه البذل فهو بخیل أيضا،و إن بذل تكلفا؛بل إنما يبرأ من البخل بأن لا يثقل عليه بذل المال فيما ينبغى أن يبذل فيه عقلا و شرعا.و أما درجه السخاء،فلا تنال إلا ببذل ما يزيد على واجب الشرع و المروءه جميعا.

[فصل فى معرفه علاج البخل]

لعلك تريد أن تفهم علاج البخل.فاعلم أن دواءه معجون مركّب من العلم و العمل.أما العلم فهو أن تعلم ما فى البخل من الهلاك فى دار الآخرة،و المذمه فى الدنيا،و تعلم أن المال لا يتبعه-إن بقى-إلى قبره؛و إنما المال لله تعالى،مكّنه منه

ص: ٨٢

لصرفه إلى أهمّ أموره. و تعلم أن إمساك المال، إن كان للتعلم في الشهوات، فحسن الأحدوثة و ثواب الآخرة أعظم و ألدّ منه. فقضاء الشهوة سجيته البهائم، و هذه سجيته العقلاء؛ و إن كان يمسكه ليتركه لولده فكأنه يترك ولده بخير و يقدم على ربه بشرّ، و هذا عين الجهل، و كيف و ولده إن كان صالحاً فالله تعالى يكفيه، و إن كان فاسقاً فيستعين به (١) على المعصية، و يكون هو سبب تمكنه منها، فيتضرر هو و يتنعم غيره! و أما العمل، فهو أن يحمل نفسه على البذل تكلفاً، و لا يزال يفعل ذلك حتى يصير له عادة.

و من نوافذ حيله فيه أن يخدعه بحسن الاسم و توقع المكافأة حتى يرغب في البذل، ثم بعد ذلك يتدرج أيضا إلى قمع هذه الصفات.

الأصل السادس الرعونه و حب الجاه:

إشاره

قال الله عز و جل: تَلَمَّكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا (٢) [القصص: ٨٣] الآية. و قال عليه السلام: «حب المال و الجاه ينبتان النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل». و قال عليه الصلاة و السلام: «ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبه غنم بأكثر فسادا فيها من حب المال و الجاه في دين الرجل المسلم». و قال عليه الصلاة و السلام في مدح الخمول: «رب أشعث أغبر ذى طمرين (٣) لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبّره». و قال عليه الصلاة و السلام: «إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، و إذ خطبوا النساء لم ينكحوا، و إذا قالوا لم ينصت لهم؛ حوائج أحدهم تتجلى في صدره، لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم».

و قال سليمان بن حنظله: بينما نحن حول أبي بن كعب نمشى خلفه، إذ رآه عمر فعلاه بالدّرّه، فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع، فقال: إن هذا مذله للتابع و فتنه للمتبوع. و قال الحسن: إن خفق النعال خلف الرجل قلّ ما يثبت معه قلوب الحمقاء.

و قال أبو أيوب: و الله ما صدق الله عبد إلا سرّه أن لا يشعر بمكانه.

ص: ٨٣

١- أى بالمال الذى يخلفه له أبواه.

٢- سوره ٢٨ - آيه ٨٣

٣- الطمر: الثوب البالى.

فقد عرفت بهذا مذمه الشهره و الجاه إلا أن يشهر الله عبدا في الدين من غير طلب منه كما يشهر الأنبياء و الخلفاء الراشدين و العلماء و الأولياء.

[فصل حقيقه الجاه هي ملك القلوب لتسخر لذي الجاه على حسب مراده]

حقيقه الجاه هي ملك القلوب لتسخر لذي الجاه على حسب مراده، و تطلق اللسان بالثناء عليه، و تسعى في حاجته. و كما أن معنى المال ملك الدراهم ليتوصل بها إلى الأغراض، كذلك معنى الجاه ملك القلوب، لكن الجاه أحب، لأن التوصل به إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه، و لأنه محفوظ من أن يسرق و يغصب أو تعرض له الآفة، و لأنه يسرى و ينمو من غير تكلف؛ فإن من ملك قلبه باعتقاد التعظيم، فلا يزال يثنى و يقتنص قلوب سائر الناس لصاحبه. و فيه سرّ آخر، و هو أن الجاه معناه العلوّ و الكبرياء و العز، و هي من الصفات الإلهيه، و الصفات الإلهيه محبوبه للإنسان بالطبع؛ بل هي ألدّ الأشياء عنده؛ و ذلك لسرّ خفى في مناسبه الرّوح للأمر الإلهيه، و عنه العبارة بقوله تعالى: **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (١)** [الإسراء: ٨٥]. فهو أمر رباني شغفه من حيث الطبع للاستبداد و الانفرد بالوجود. و هو حقيقه الإلهيه؛ إذ ليس مع الله موجود، بل الموجودات كلها كالظل من نور القدره، فلها رتبه التبعية لا رتبه المعية. فليس في الوجود مع الله غيره. و كان الإنسان يشتهي ذلك، بل في كل نفس أن يقول أنا ربكم الأعلى، لكن أظهره فرعون و أخفاه غيره. و لكن إن فاته الانفرد بالوجود، فيشتهي أن لا يفوته الاستعلاء و الاستيلاء على الموجودات كلها، ليتصرف فيها على حسب مراده و هو الإلهيه. لكن تعذر على الإنسان ذلك في السموات و الكواكب و البحار و الجبال، فاشتتهى الاستيلاء على جميعها بالعلم، لأن العلم نوع استيلاء أيضا، كما أن من عجز عن وضع الأشياء العجيبه، فيشتهي أن يعرف كيفية الوضع. و كذلك يشتهي أن يعرف عجائب البحر و ما تحت الجبال، و يتصور أن يتسخر له الأعيان التي على وجه الأرض من الحيوان و المعادن و النبات. فيحبّ أن يملكها و يقولها و يتصور أن يتسخر له الإنسان، فيحب أن يتسخره بواسطه قلبه. و يملك قلبه بإلقاء التعظيم فيه. و يحصل التعظيم بأن يعتقد فيه كمال الخصال، فإن الإجلال يتبع اعتقاد الكمال، فلهذا يحب الإنسان أن يتسع جاهه و ينتشر صيته حتى إلى البلاد التي يعلم قطعا أنه لا يطؤها و لا يرى أهلها، لأن كل ذلك يناسب صفات الربوبيه. و كلما صار أعقل، كانت هذه الصفه عليه أغلب، و شهواته البهيميه فيه أضعف.

ص: ٨٤

لعلك تقول: فإذا كان كذلك، فلم كان طلب الرفعه مذموما و هو من نتائج العقل و خواص الروح المناسبه للأموال الربانيه؟.

فاعلم أن الرفعه الحقيقيه طلبها محمود غير مذموم، إذ مطلوب الكل هو القرب من الله تعالى، و ذلك هو الرفعه و الكمال إذ هو عز لا ذل فيه، و غنى لا فقر معه، و بقاء لا فناء بعده، و لذه لا كدوره لها؛ و طلب ذلك محمود؛ و إنما المذموم طلب الكمال الوهمي دون الحقيقي، و الكمال الحقيقي يرجع إلى العلم و الحرية و القدره؛ و هو أن لا- يكون مقيدا بغيره. و لا- يتصور للعبد حقيقه القدره، فإن قدرته إنما تكون بالمال و الجاه، و ذلك كمال وهمي، فإنه أمر عارض لا بقاء له، و لا خير فيما لا بقاء له، بل قيل:

أشد الغم عندى فى سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

كيف، و هذه القدره العارضه مع سرعه انقضائها بالموت و بآفاتها قبله، لا تصفو من الكدورات! فمن توهمها كمالا فقد زل، بل الكمال فى الباقيات الصالحات التى تنال بها القرب من الله سبحانه، و لا تزول بالموت، بل تتضاعف تضاعفا غير محدود. و ذلك هو المعرفه الحقيقيه بذات الله تعالى، و صفاته و أفعاله، و هو العلم بكل الموجودات؛ إذ ليس فى الوجود إلا- الله تعالى و أفعاله. لكن قد ينظر فيها الناظر لا من حيث إنها أفعال الله تعالى، كالذى ينظر فى التشريح لغرض الطب، أو ينظر فى هيئه العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم، فهذا لا قدر له. و من الكمال الحقيقي الحرية، و هو انقطاع علاقتك عن جميع علائق الدنيا، بل عن كل ما يفارقك بالموت، و الاقتصار فى الالتفات إلى لازمك الذى لا بد لك منه، و هو الله تعالى. كما أوحى الله إلى داود: «يا داود! أنا بذك (1) اللازم فالزم بذك». فالعلم و الحرية من الباقيات الصالحات، و هما كمالان حقيقيان؛ و المال و البنون زينه الحياه الدنيا، و هما كمالان وهميان.

و المنكوسون هم الذين عكسوا الحقيقه، فأعرضوا عن طلب الكمال الحقيقي، و اشتغلوا بطلب الكمال الوهمي، و هم الذين يحترقون عند الموت بنيران الحسره إذ يشاهدون

ص: ٨٥

١- بَدَّ بكسر الباء: المثل و النظر، و بَدَّ بضمها: العوض أو النصيب.

أنهم خسروا الدنيا والآخرة:و أما الآخرة،فلأنهم يطلبونها و لم يحصلوا أسبابها من المعرفة و الحرية؛و أما الدنيا،فلأنها و دعتهم و انقلبت إلى أعدائهم و هم ورثتهم.و لا- تظن أن الإيمان و العلم يفارقانك بالموت،فالموت لا يهدم محل العلم أصلا،و ليس الموت عدما حتى تظن أنك إذا عدت عدمت صفاتك؛بل معنى الموت قطع علاقه الروح من البدن إلى أن تعاد إليه؛و إذا تجرد عن البدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم و الجهل،و فهم هذا طويل،و تحته أسرار لا يحتمل هذا الكتاب كشفها.

[فصل في ان طريق علاج حب الجاه هو قمع هذا الحب]

إذا عرفت حقيقه الجاه و ماهيته،و أنه كمال و همى،فقد عرفت أن طريق العلاج فى قمع حبه من القلب.إذا علمت أن أهل الأرض لو سجدوا لك مثلا،لما بقى-إلا مده قريه-لا الساجد و لا المسجود له.كيف!و يشح الدهر عليك بأن يسلم لك الملك فى محلّتك فضلا عن قريتك أو بلدتك.فكيف ترضى أن تترك ملك الأبد و الجاه الطويل العريض عند الله تعالى و عند ملائكته،بجاهك الحقيق المنغص عند جماعه من الحمقى لا- ينفعونك و لا- يضررونك و لا يملكون لك موتا و لا حياه و لا نشورا و لا- رزقا و لا أجلا؟ نعم ملك القلوب كملك الأعيان (١)،و أنت محتاج منه إلى قدر يسير لتحرس نفسك عن الظلم و العدوان،و عما يشوش عليك سلامتك و فراغك التى تستعين بها على دينك.فطلبك لهذا القدر مباح،بشرط القناعه بقدر الضروره كما فى المال،و بشرط أن لا تكتسبه بالمراءه بالعبادات فذلك حرام كما سيأتى؛و أن لا تكتسبه بالتلبس (٢)بأن تظهر من نفسك ما أنت خال منه،فلا- فرق بين من يملك القلوب بالتلبس،و بين من يملك الأموال.فإذا حصّلت الجاه بطريقه و اقتصرت على قدر التحرز من الآفات فترجى لك السلامه،إلا أنك فى خطر عظيم أكثر من خطر المال،لأن قليل الجاه يدعو إلى كثيره،فإنه ألدّ من المال،و لذلك لا يسلم الدين مجانا غالبا إلا لخامل مجهول لا يعرف،كما فهمت ذلك من الأخبار.

ص: ٨٦

١- الأعيان:جمع عين و هى هنا بمعنى الإنسان.و الأعيان الناس،أو الساده منهم.

٢- التلبس:إخفاء الحقيقه و إظهارها بخلاف ما هى عليه.

من البواعث على طلب الجاه حب المدح، فإن الإنسان يتلذذ به من ثلاثه أوجه:

أحدها، انه يشعر صاحبه بكمال نفسه، والشعور بالكمال لذيذ؛ لأن الكمال من الصفات الإلهيه. والثاني، أنه يشعر بملك قلب المادح وقيام الجاه عنده وكونه مسخراً له. الثالث، أنه يشعر صاحبه بأن المادح يصغى إلى مدحه فينتشر بسببه جاهه. فكذلك إذا صدر المدح من بصير بصفات الكمال واسع الجاه و قدره في نفسه، و كان على ملاً من الناس، تضاعفت لذه المدح. و تزول اللذّه الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيره، فإنه لا يشعر بالكمال، و تزول الثانيه بأن يصدر عن خسيس لا قدره له، لأن ملك قلبه لا يعتدّ به. و تزول الثالثه بأن يمدح في الخلوه لا في الملاء، إلا من حيث يتوقع أنه أيضا ربما يمدح في الملاء.

و أما الدم، فإنه مكروه لنقيض هذه الأسباب. و أكثر الخلق أهلهم حب المدح و كراهيه الدم، و يحملهم ذلك على المرءاه و فنون المعصيه. و علاج ذلك أن يتفكر في اللذّه الأولى، فإن مدح بكثرة المال و الجاه فيعلم أنه كمال وهمي، و هو سبب فوات كمال حقيقي، فهو جدير بأن يحزن لأجله، لا أن يفرح به. و إن مدح بكمال العلم و الورع، فينبغي أن يكون فرحه بوجود تلك الصفات و يشكر الله تعالى عليها لا يشكر غيره، هذا إن كان متصفاً به، و أما إن كان غير متصف به، ففرحه به حماقه كفرح من يثنى عليه غيره و يقول: ما أطيب العطر الذي في أحشائك أو أمعائك، و هو يعلم ما فيها من الأقدار و الأتقان. و هذا حال من يفرح من المدح بالورع و الزهد و العلم و هو يعلم من باطن نفسه أنه خال عنه.

و أما اللذّه الثانيه و الثالثه، و هو لذه الجاه عند المادح و غيره، فعلاجه ما ذكرناه في حب الجاه.

الأصل السابع حب الدنيا:

إشاره

و اعلم ان حب الدنيا رأس كل خطيئه. و ليس الدنيا عباره عن المال و الجاه فقط، بل هما حظان من حظوظ الدنيا، و شعبتان من شعبها؛ و شعب الدنيا كثيره. و دنياك عباره عن حالتك قبل الموت، و آخرتك عباره عن حالتك بعد الموت. و كل ما لك فيه حظ قبل

الموت فهو من دنيائك؛ إلا العلم و المعرفة و الحريه. و ما يبقى معك بعد الموت فإنها أيضا لذيه عند أهل البصائر، و لكنها ليست من الدنيا و إن كانت فى الدنيا. و لهذه الحظوظ الدنيويه تعاون و تعلق بما فيه الحظ، و تعلق بأعمالك المتعلقة بإصلاحها، فهى ترجع إلى أعيان موجوده، و إلى حظك فيها، و إلى شغلك فى إصلاحها.

أما الأعيان، فهى الأرض و ما عليها؛ قال الله تعالى: **إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا (١)** [الكهف: ٧] الآية، و مطلوب آدمى من الأرض. أما عينها فللمسكن و المحرث. و أما نباتها فالتداوى و الاقتيات. و أما معادنها فللقود و الأوانى و الآلات. و أما حيواناتها فللمركب و المأكل. و أما الآدميون منها فللمنكح و الاستحسان. و قد جمع الله سبحانه ذلك فى قوله: **زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ النَّبِيِّينَ (٢)** [آل عمران: ١٤] الآية. و أما حظك منها، فقد عبر القرآن الكريم عنه بالهوى فقال الله تعالى: **وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٣)** [النازعات: ٤٠] و قال تعالى تفصيلا له: **أَتَمِّمُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبًّا وَ لَهْوًّا وَ زِينَةً وَ تَفَاخُرًا بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرًا فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ (٤)** [الحديد: ٢٠] الآية. و ذلك يندرج فيه جميع المهلكات الباطنه من الغلّ و الكبر و الحسد و الرياء و النفاق و التفاخر و التكاثر و حب الدنيا و حب الثناء، و هى الدنيا الباطنه.

و أما الأعيان، فهى الدنيا الظاهره، و أما شغلك فى إصلاحها، فهى جملة الحرف و الصناعات التى الخلق مشغولون بها، و قد نسوا فيها أنفسهم و مبدأهم و معادهم، لاستغراقهم بإشغالهم بها، و إنما شاغلهم العلاقتان: علاقه القلب بحب حظوظها، و علاقه البدن بشغل إصلاحها.

فهذه هى حقيقه الدنيا التى جها رأس كل خطيئه. و إنما خلقت للتزود منها إلى الآخره؛ و لكن كثره أشغالها و فنون شهواتها أنست الحمقى سفرهم و مقصدهم، فقصروا عليها همتهم، فكانوا كالحاج فى البدايه، يشتغل بتعهد الناقه و علفها و تسمينها، فيتخلف عن الرفقه حتى يفوته الحج، و تهلكه سباع الباديه.

[فصل فى ان هذه الدنيا المذمومه هى بعينها مزرعه الآخره]

هذه الدنيا المذمومه المهلكه، هى بعينها مزرعه الآخره فى حق من عرفها، إذ

ص: ٨٨

١- سوره ١٨ - آيه ٧

٢- سوره ٣ - آيه ١٤

٣- سوره ٧٩ - آيه ٤٠

٤- سوره ٥٧ - آيه ٢٠

يعرف أنها منزل من منازل السائرين إلى الله عز وجل، وهي كرباط (1) بنى على قارعه الطريق، أعد فيها العلف و الزاد و أسباب السفر. فمن تزود منها لآخرته و اقتصر منها على قدر الضرورة التي ذكرناها في المطعم و الملابس و المنكح و سائر الضرورات، فقد حرث و بذر، و سيحصد في الآخرة ما زرع. و من عرج عليها و اشتغل بلذاتها هلك. و مثل الخلق فيها كمثل قوم ركبوا سفينه فانتهت بهم إلى جزيره، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة، و خوّفهم المقام و استعجال السفينه فتفرقوا فيها، فبادر بعضهم و قضى حاجته و رجع إلى السفينه فوجد مكانا خاليا واسعاً، و وقف بعضهم فنظر في أزهار الجزيره و أنوارها و ظرائف أحجارها و عجائب غياضها و نعمات طيورها، فرجع إلى السفينه فلم يجد إلا مكانا ضيقاً حرجاً، و أكبّ بعضهم على تلك الأصداف و الأحجار و أعجبه حسنها فلم تسمح نفسه إلا بأن يستصحب شيئاً منها، فلم يجد في السفينه إلا مكاناً ضيقاً. و زادته الحجارة ثقلاً و ضيقاً، فلم يقدر على رميها و لم يجد لها مكاناً، فحملها على عنقه و هو ينوء بأعبائها. و تولج بعضهم الغياض و نسى المركب و اشتغل بالتفرج في تلك الأزهار و التناول من تلك الثمار و هو في تفرجه غير خال من خوف السباع و الحذر من السقطات و النكبات، فلما رجع إلى السفينه لم يصادفها فبقى على الساحل، فافتسته السباع و مزقته الهوام. فهذه صورته أهل الدنيا بالإضافة إلى الدنيا و الآخرة، فتأملها و استخرج وجه الموازنه فيها إن كنت ذا بصيره.

[فصل في ان من عرف نفسه، و عرف ربه عرف وجه عداوه الدنيا للآخره]

من عرف نفسه، و عرف ربه، و عرف زينه الدنيا و عرف الآخره، شاهد بنور البصيره وجه عداوه الدنيا للآخره، إذ ينكشف له قطعاً أن لا سعادته في الآخره إلا لمن قدم على الله سبحانه عارفاً به محباً له؛ فإن المحبه لا تناله إلا بدوام الذكر، و إن المعرفة لا تنال إلا بدوام الطلب و الفكر، و لا يتفرغ لهما إلا من أعرض عن أشغال الدنيا. و لا تستولى المعرفة و الحب على القلب ما لم يفرغ من حب غير الله تعالى؛ ففراغ القلب عن غير الله ضروره اشتغاله بحب الله تعالى و معرفته. و لن يتصور ذلك إلا - لمعرض عن الدنيا، قانع منها بقدر الزاد و الضروره. فإن كنت من أهل البصيره فقد صرت من أهل الذوق و المشاهده؛ و إن لم تكن كذلك، فكن من أهل التقليد و الإيمان، و انظر إلى

ص: ٨٩

١- الرباط: المكان الذي تربط فيه الخيل، أو هو الحصن.

تحذير الله سبحانه إياك، و الكتاب و السنه، و قد قال عز و جل: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا (١) [هود: ١٥] الآية. و قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ (٢) [النحل: ١٠٧] الآية. و قال عز اسمه: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣) [النازعات: ٣٧، ٣٨] الآية.

و لعل ثلث القرآن فى ذم الدنيا و ذم أهلها، و قد قال صلى الله عليه و سلم: «الدنيا ملعونه ملعون ما فيها، إلا ما كان لله تعالى منها». و قال صلى الله عليه و سلم: «يا عجا كَلَّ العجب للمصدق بدار الآخرة، و هو يسعى لدار الغرور». و قال عليه السلام: «الدنيا حلوه خضره، و إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون». و قال عليه السلام: «إن الله عز و جل لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا، و إنه لم ينظر إليها منذ خلقها». و قال عليه السلام: «من أصبح و الدنيا أكبر همّه فليس من الله فى شىء، و ألزم قلبه أربع خصال: همًا لا ينقطع عنه أبدا، و شغلا لا يتفرغ عنه أبدا، و فقرا لا يبلغ غناه أبدا، و أملا لا يبلغ منتهاه أبدا».

و قال أبو هريره: قال صلى الله عليه و سلم: «يا أبا هريره ألا أريك الدنيا جميعها؟ قلت: نعم.

فأخذ بيدي إلى منزله فيها رءوس أناس و عذرات (٤) و خرق و عظام، فقال عليه السلام:

يا أبا هريره هذه الرءوس كانت تحرص كحرصكم و تأمل آمالكم، ثم هى اليوم عظام بلا جلد، ثم ستصير رمادا. و هذه العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها، ثم قذفوها من بطونهم، فأصبحت و الناس يتحامونها. و هذه الخرق الباليه كانت رياشهم و لباسهم فأصبحت و الرياح تصفّقها. و هذه العظام عظام دوابهم التى كانوا ينتجعون (٥) عليها أطراف البلاد، فمن كان باكيا على الدنيا فلييك». و قال صلى الله عليه و سلم: «ليجيئن أقوام يوم القيامة و أعمالهم كجبال تهامه، فيؤمر بهم إلى النار». قالوا: يا رسول الله: مصلين؟ قال: نعم، كانوا يصلون و يصومون و يأخذون منه (٦) من الليل، فإذا عرض لهم شىء من الدنيا وثبوا عليه». ر.

ص: ٩٠

١- سورة ١١ - آيه ١٥

٢- سورة ١٦ - آيه ١٠٧

٣- سورة ٧٩ - آيه ٣٧

٤- عذرات: جمع عذره، و معناها الغائط.

٥- أى يطلبون و يكتسبون. و انتجع: طلب الكلا فى موضعه.

٦- الهنه: الوقت القصير.

و قال عيسى عليه السلام: «لا يستقيم حب الدنيا و الآخرة فى قلب مؤمن، كما لا يستقيم الماء و النار فى إناء واحد».

و قال نبينا صلى الله عليه و سلم: «احذروا الدنيا، فإنها أسحر من هاروت و ماروت».

و قال عيسى عليه السلام: «يا معشر الحواريين ارضوا بدنئى الدنيا مع سلامه الدين، كما رضى أهل الدنئى بدنئى الدين مع سلامه الدنيا». و قال عيسى عليه السلام للحواريين: «لأكل خبز الشعير بالملح الجريش (1) و لبس المسوح و النوم على المزابل كثير مع عافيه الدنيا و الآخرة».

و روى أن عيسى -عليه السلام- كوشف بالدنيا فرآها فى صوره عجوز شوهاء عليها من كل زينه، فقال لها: كم نكحت؟ فقالت: إنى لا -أحصيهم، فقال يطلقونك أو ماتوا عنك؟ فقالت: بل قتلت كلهم. فقال عيسى -عليه السلام-: عجا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين.

[فصل فى أن من ظن أنه يلبس الدنيا ببدنه و يخلو عنها بقلبه فهو مغرور]

اعلم أن من ظن أنه يلبس الدنيا ببدنه و يخلو عنها بقلبه فهو مغرور. و قال النبى صلى الله عليه و سلم: «مثل صاحب الدنيا كمثل الماشى فى الماء، هل يستطيع الذى يمشى فى الماء ألا يبتلّ قدماه؟». و كتب على -رضوان الله عليه- إلى سلمان الفارسى -رضى الله عنه-: «مثل الدنيا مثل الحيه، يلين مسها و يقتل سمها، فأعرض عما يعجبك منها لقله ما يصحبك منها، وضع عنك همومها، لما أيقنت من فراقها، و كن أسرّ ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأنّ منها إلى سرور أشخصه (2) عنه مكروه».

و قال عيسى -عليه السلام-: «مثل الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله» و اعلم أن من اطمأن إلى الدنيا و هو يتيقن أنه راحل عنها هو فى غايه الحماقه، بل مثل الدنيا مثل دار هياها صاحبها، و زينها لضيافه الواردين و الصادرين، فدخل واحد داره فقدم إليه طبقا من ذهب عليه بخور و ريحان ليشمها و يتركه لمن يلحقه لا ليتملكه، فجهل رسمه فظن أنه وهب ذلك له، فلما تعلق به قلبه استرجع منه، فضجر

ص: ٩١

١- الجريش: ما طحن خشنا.

٢- أشخصه: أزعجه.

و توجع، و من كان عالما برسمة انتفع به و شكره و رده بطيبه قلبه و انشراح صدره، فكذلك سنّه الله في الدنيا، فإنها دار ضيافته على المجتازين لا على المقيمين ليتزودوا منها ما ينتفعون به كما ينتفع بالعاريه (١)، ثم يتركونها لمن يلحق بعدهم بطيبه نفس من غير تعلق القلب بها لا كمن يتعلق القلب بها.

الأصل الثامن في الكبر:

إشاره

قال الله سبحانه: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٢) [غافر: ٣٥]، و قال تعالى: فَبَسَّ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٣) [الزمر، ٧٢، غافر: ٧٦]، و قال صلى الله عليه و سلم: قال الله تعالى: «العظمه إزارى، و الكبرياء ردائى، فمن نازعنى فيهما قصمته». قال صلى الله عليه و سلم:

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر». و قال -عليه السلام-:

«يحشر الجبارون و المتكبرون يوم القيامة في صور الذرّ، يطؤونهم الناس لهوانهم على الله عز و جل». و قال صلى الله عليه و سلم لبلال: «إن في جهنم واديا يقال له: هيهب. حق على الله سبحانه أن يسكنه كل جبار، فأياك يا بلال أن تكون ممن يسكنه». و قال -عليه السلام-: «اللهم إني أعوذ بك من نفخه الكبر». و قال -عليه السلام-: «لا ينظر الله تعالى إلى من جرّ ثوبه خيلاء». و قال -عليه السلام-: «من تعظم في نفسه و اختال في مشيته، لقي الله و هو عليه غضبان». و قال -عليه السلام-: «من تعظم في نفسه و اختال في مشيته، لقي الله و هو عليه غضبان». و قال -عليه السلام- في فضيله التواضع: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزًا، و ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». و قال -عليه السلام-: «طوبى لمن تواضع في غير مسكنه». و أوحى الله تعالى إلى موسى -عليه السلام-: «إنما أقبل صلاه من تواضع لعظمتى و لم يتعظم على خلقى، و ألزم قلبه خوفاً، و قطع النهار بذكرى، و كف نفسه عن الشهوات من أجلّى». و قال نبينا صلى الله عليه و سلم: «إذا تواضع العبد لله رفعه الله إلى السماء السابعة». و قال -عليه السلام-: «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعه، فتواضعوا رحمكم الله» و قال -عليه السلام-: «إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشىء في يده فيكون مهنه لأهله يدفع به الكبر عن نفسه».

[فصل في حقيقه الكبر أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال]

حقيقه الكبر أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال، فيحصل فيه نفخه و هزه

ص: ٩٢

١- العاريه: ما تملكه بالإعارة و ما يسترد منك في أى وقت.

٢- سورة ٤٠ - آيه ٣٥

٣- سورة ٣٩ - آيه ٧٢

من هذه الرذيله و العقيده، و لذلك قال صلى الله عليه و سلم: «أعوذ بك من نفخه الكبر»، و لذلك استأذن بعضهم عمر-رضى الله عنه- ليعظ الناس بعد الصبح، فقال: لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا، ثم هذه النفخه يصدر منها أفعال على الظاهر، كالترفع فى المجالس، و التقدم فى الطريق، و النظر بعين التحقير و الغضب إذا لم يبدأ السلام و قصير فى حوائجه و تعظيمه، و يحمله على أن يأنف إذا وعظ، و يعنف إذا وعظ و علم، و يجحد الحق إذا ناظر، و ينظر إلى العامه كأنه ينظر إلى الحمير. و إنما عظم الكبر حتى لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذره منه، لأن تحته ثلاثه أنواع من الخباثت العظيمة:

أولها: أنه منازعه الله تعالى فى خصوص صفته، إذ الكبرياء رداؤه، كما قال الله؛ فإن العظمه لا تليق إلا به. و من أين تليق العظمه بالعبد الذليل الذى لا يملك من أمر نفسه شيئاً، فضلاً عن أمر غيره.

الثانيه: أن يحمله على جحد الحق و ازدراء الخلق. قال صلى الله عليه و سلم فى بيان الكبر:

«الكبر من سفه الحق، و غمص (1) الناس، و الأنفه من الحق، تغلق باب السعاده، و كذا استحقار الخلق». و قال بعضهم: إن الله سبحانه خبأ ثلاثاً فى ثلاث: خبأ رضاه فى طاعته، فلا تحقرن شيئاً منها لعل رضاه الله فيه، و خبأ سخطه فى معصيته، فلا تحقرن شيئاً منها صغيره، فلعل سخط الله تعالى فيها، و خبأ ولايته فى عباده، فلا تحقرن أحداً منهم فلعله وليّ الله تعالى.

الثالثه: أنه يحول بينه و بين جميع الأخلاق المحموده، لأن المتكبر لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه، و لا يقدر على التواضع، و على ترك الأنفه و الحسد و الغضب، و لا يقدر على كظم الغيظ، و على اللطف فى النصح، و على ترك الرياء.

و بالجملة فلا يبقى خلق مذموم إلا و يضطر المتكبر إلى ارتكابه، و لا خلق محمود إلا و يضطر إلى تركه.

[فصل فى ان العلاج الجملى لقمع رذيله الكبر أن يعرف الإنسان نفسه]

العلاج الجملى لقمع رذيله الكبر أن يعرف الإنسان نفسه، و أن أوله نطفه مذرّه (2).

ص: ٩٣

١- الغمص: الاحتقار.

٢- مذرّه: فاسده.

و آخره جيفه قدره، و هو فيما بين ذلك يحمل العذره، و يفهم قوله تعالى: قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُطْفِهِ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (١) [عبس: ١٧-٢١]، فليعلم أنه خلق من كتم (٢) العدم، و أنه لم يك شيئا مذكورا؛ فلا شيء أقل من العدم. ثم خلقه من تراب، ثم من نطفه، ثم من علقه، ثم من مضغه، ليس له سمع و لا بصر و لا حياه و لا قوه. و خلق له ذلك كله و هو بعد غايه النقصان تستولى عليه الأمراض و العلل، و يتضاد فيه الطبائع، فيهدم بعضها بعضا، فيمرض كرها و يجوع كرها، و يعطش كرها، و يريد أن يعلم الشيء فيجهله، و يريد أن ينسى الشيء فيذكره، و يكره الشيء فينفعه، و يشتهي الشيء فيضره، لا يأمن في لحظه من أن يختلس روحه أو عقله أو صحته أو عضو من أعضائه، ثم آخره الموت و التعرض للعقاب و الحساب. فإن كان من أهل النار فالخنزير خير منه، فمن أين يليق به الكبر و هو عبد مملوك ذليل لا يقدر على شيء. قال الحسن البصرى - رحمه الله عليه - لبعض من يتبختر في مشيته: «ما هذه المشيه لمن في بطنه خراء»، فكيف يليق الكبر بمن يغسل العذره بيده مرتين في كل يوم، و هو حامل لها على الدوام؟

[فصل في علاج الكبر على التفصيل]

علاج الكبر على التفصيل بالنظر إلى ما به التكبر، و هو أربع خصال:

الأولى العلم:

قال صلى الله عليه و سلم: «آفه العلم الخيلاء». و قال - عليه السلام -: «لا تكونوا من جبابره العلماء، فلا يفى علمكم بجهلكم». و قل ما يخلو العالم من آفه الكبر، فإنه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذى هو أشرف فضيله عند الله عز و جل، فيتكبر تاره بالدين بأن يرى نفسه عند الله عز و جل أفضل من غيره، و تاره فى الدنيا بأن يرى حقه واجبا على الناس، و يتعجب منهم إن لم يتواضعوا له، و هذا لأن يسمى جاهلا - أولى، لأن العلم الحقيقى ما يعرف به ربه و نفسه و خطر خاتمته و حجه الله عز و جل عليه، و يلاحظ الخاتمته فلا يرى جاهلا إلا و يقول: إنه عصى الله تعالى بجهل، و أنا عصيته بعلم، فحجه الله تعالى على آكد. قال أبو الدرداء - رضى الله عنه - من ازداد علما ازداد تواضعا. قال الله تعالى

ص: ٩٤

١- سورة ٨٠ - آيه ١٧

٢- كتم: سر.

لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَ اخْفِضْ جَنَاحَيْكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١) [الشعراء: ٢١٥]. وقال - عليه السلام -: «يكون قوم يقرءون القرآن فلا - يجاوز حناجرهم، يقولون قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا و من أعلم منا؟»، ثم التفت و قال: «أولئك منكم أيها الأمة (٢)، أولئك هم وقود النار». و من هذا اشتد حذر السلف، حتى إنه صلى حذيفه مره - رحمه الله - بقوم، فلما سلم قال: «لتلمسن إماما غيرى أو لتصلن وحدانا، إنى رأيت فى نفسى أنه ليس فى القوم أفضل منى». و ينبغى أن يتذكر الإنسان أنه كم من مسلم نظر إلى عمر - رضى الله عنه - قبل إسلامه و استحقره، ثم كانت خاتمه عمر كما كانت، و ذلك المسلم لعله ارتد بعده، فكان المتكبر من أهل النار و المتكبر عليه من أهل الجنة. و ما من عالم إلا و يتصور أن يختم له بالسوء، و يختم للجاهل بالسعادة؛ فكيف يكون الكبير مع معرفه ذلك، و قد قال صلى الله عليه وسلم: «يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار، فتندلق أقتابه (٣) فتدور به كما يدور الحمار بالرحا، فيطيف به أهل النار فيقولون: ما لك! فيقول كنت أمر بالخير و لا آتية، و أنهى عن الشر و آتية». فأى عالم يسلم من ذلك فلم لا يشغله خوفه عن التكبر؟ و قد قال الله تعالى فى بلعم بن باعورا و هو من أكابر العلماء: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ (٤) [الأعراف: ١٧٦] الآية، لأنه أخلد إلى الشهوات.

و قال بعلماء اليهود: كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً (٥) [الجمعه: ٥]. فلينظر فى الأخبار التى وردت فى علماء السوء حتى يغلب خوفه كبره؛ و إنما يبقى الكبر مع هذا لمن اشتغل بعلم غير نافع فى الدين، كالجدل و اللغه و غيرهما، أو لمن اشتغل بالعلم و هو خبيث الباطن فازداد خبثه بسببه.

السبب الثانى الورع و العباده:

و لا يخلو المتعبد فى باطنه عن كبر، و قد تنتهى حماقه ببعضهم إلى أن يحمل مصائب الناس و مسراتهم على كرامته. فمن آذاه و مات أو مرض يقول: قد رأيتم ما فعل الله سبحانه به. و ربما يقول عند الإيذاء: سترون ما يجرى عليه. و ليس يدرى الأحمق أن جماعه من الكفار ضربوا الأنبياء و آذوهم، ثم متعوا فى الدنيا فلم ينتقم منهم، بل ربما أسلم بعضهم فسعد فى الدنيا و الآخرة، فكأنه يرى نفسه أفضل من الأنبياء و مؤذيهه.

ص: ٩٥

١- سورة ٢٦ - آيه ٢١٥

٢- هكذا فى الأصل و لعلها تصحيف «الأئمه».

٣- أى يخرج من بطنه أمعاؤه.

٤- سورة ٧ - آيه ١٧٦

٥- سورة ٦٢ - آيه ٥

أخس من الكفار. وحقَّ العابد إذا نظر إلى عالم أن يتواضع له لجهله، وإن نظر إلى فاسق أن يقول لعل فيه خلقا باطنا يستر معاصيه الظاهره، و لعل في باطنى حسدا أو رياء أو خيئا خفيا مقتنى الله سبحانه عليه فلا يقبل أعمالى الظاهره، و أن الله سبحانه ينظر إلى القلوب لا- إلى الصور. و من الخبث الباطن الكبير، إذ روى أن رجلا- من بنى إسرائيل يقال له خليع بنى إسرائيل لكثره فساده، جلس إلى عابد بنى إسرائيل وقال: لعل الله تعالى يرحمنى ببركته، فقال العابد فى نفسه كيف يجلس معى مثل هذا الفاسق؟ و قال له: قم عنى! فأوحى الله سبحانه إلى نبيِّ زمانه: مرهما ليستأنفا العمل، فقد غفرت للخليع و أحببت عمل العابد. و روى أن رجلا وطئ رقبه عابد من بنى إسرائيل و هو ساجد، فقال له: ارفع، فو الله لا يغفر الله لك، فأوحى الله سبحانه إليه أيها المتألى (١) على بل لا- يغفر الله لك. فالأكياس (٢) يحذرون من ذلك و يقولون ما كان يقول له عطاء السلمى مع شدّه ورعه؛ كان إذا هبت ريح عاصف أو صاعقه يقول: ما يصيب الناس ذلك إلا بسببى، و لو مات عطاء لتخلصوا. و قال بعضهم فى عرفات: أنا أرجو الرحمه لجميعهم لو لا- كوني فيهم. فانظر كم بين من يخلص العمل و الورع ثم يخاف على نفسه، و بين من يتكلف أعمالا ظاهره لعلها لا تخلو عن الرياء و الافات ثم يمن على الله بعمله.

السبب الثالث الكبر بالنسب:

و علاجه أن ينظر فى نسبه، فإن أباه نطفه مذرّه، و جده التراب، و لا أقدر من النطفه و لا أذل من التراب. ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غيره، و لو نطق آباؤه لقالوا: من أنت فى نفسك! ما أنت إلا دوده من بول من له خصله حسنه؛ و لذلك قيل:

لئن فخرت بآباء ذوى نسب لقد صدقت و لكن بئس ما ولدوا

و كيف يتكبر بنسب ذوى الدنيا و لعلهم صاروا حممه (٣) فى النار يودّون لو كانوا خنازير أو كلابا يتخلصون مما هم فيه. و كيف يتكبر بنسب أهل الدّين و هم فى أنفسهم ما كانوا يتكبرون، و كان شرفهم بالدّين، و من الدّين التواضع. و كان أحدهم يقول: ر.

ص: ٩٦

١- المتألى: الحالف.

٢- جمع كيس و هو ضد الحمق و يقال الغلبه بالكياسه.

٣- حممه: كل ما احترق بالنار.

ليتني كنت تبته و ليتني كنت طائرا. كلهم قد شغلهم خوف العاقبه عن الكبر مع عظم علمهم و عملهم. فكيف يتكبرون بنسبهم إلى من هو عاطل عن خصالهم!

السبب الرابع الكبر بالمال و الجمال و الأتباع:

و الكبر بهم جهل، فإنها أمور خارجه عن الذات، أعنى المال و الأتباع. و كيف يتكبر بخصله تمتد إليها يد السارق و الغاصب! و كيف يفتخر بالجمال و حمى شهر تفسده و الجدرى يزيله! و لو تفكر الجميل فى أقدار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق ظاهره، و لو لم يتعهد الجميل بدنه أسبوعا بالغسل و التنظيف لصار أقدر من الجيفه، من تغير النكهه و الصنّان (١) و رائحه العذره، و كراهيه الوسخ و المخاط و الرّمص (٢). فمن أين للمزبله أن تفتخر بجمالها! و الإنسان بالحقيقه مزبله، فإنه منبع الأقدار و النجاسات.

الأصل التاسع العجب:

إشاره

قال الله تعالى: وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثُرْتُكُمْ (٣) [التوبه: ٢٥] الآية. و قال عز و جل: وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صِينًا (٤) [الكهف: ١٠٤]، و قال: فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (٥) [النجم: ٣٢]. و قال -عليه السلام-: «ثلاث مهلكات:

شح مطاع، و هوى متبع، و إعجاب المرء بنفسه». و قال ابن مسعود -رضى الله عنه-:

«الهلاك فى اثنين: القنوط و العجب». و إنما جمع بينهما لأن القانط لا يطلب السعاده لقنوطه، و المعجب لا يطلبها لظنه أنه قد ظفر بها. و قال صلى الله عليه و سلم: «لو لم تذنّبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك، العجب العجب». و قيل لعائشه -رضى الله عنها- متى يكون الرجل مسيئا؟ فقالت: «إذا ظن أنه محسن».

و نظر رجل إلى بشر بن منصور و هو يطيل الصلاه و يحسن العباده، فلما فرغ قال: «لا يغزّنك ما رأيت منى، فإن إبليس عبد الله تعالى و صلى آلاف السنين، ثم صار إلى ما صار إليه».

ص: ٩٧

١- الصنّان: الرائحته الكريهه مصدرها البدن.

٢- الرّمص: الوسخ الأبيض يكون فى مجرى الدمع من العينين.

٣- سوره ٩ - آيه ٢٥

٤- سوره ١٨ - آيه ١٠٤

٥- سوره ٥٣ - آيه ٣٢

[فصل فى ان حقيقه العجب استعظام النفس و خصالها]

حقيقه العجب استعظام النفس و خصالها التى هى من النعم، و الركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم و الأمن من زوالها. فإن أضاف إليه أن رأى لنفسه عند الله حقا و مكانا، سمي ذلك إدلالا؛ و فى الخبر أن صلاحه المدلل لا ترتفع فوق رأسه، و علامه إدلاله أن يتعجب من رد دعائه، و يتعجب من استقامه حال من يؤذيه. و العجب هو سبب الكبر، و لكن الكبر يستدعى متكبيرا عليه، و العجب مقصور على الانفراد. أما من رأى نعمه الله على نفسه بعمل أو علم أو غيره و هو خائف على زواله، و فرح بنعمه الله تعالى عليه من حيث إنها من الله، فليس بمعجب، بل العجب أن يأمن و ينسى الإضافة إلى المنعم.

[فصل العجب جهل محض، فعلاجه العلم المحض]

العجب جهل محض، فعلاجه العلم المحض، فإنه إن أعجب بقوه و جمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره، فهو جهل أيضا، إذ ليس ذلك إليه، فينبغى أن يعجب بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق، و ينبغى أن يتفكر فى زوال ذلك المخوف على القرب بأدنى مرض و ضعف، و إن أعجب بعلمه و عمله و ما يدخل تحت اختياره فينبغى أن يتفكر فى تلك الأعمال بما ذا تيسرت له، و أنها لا تيسر إلا بعضو و قدره و إرادته و معرفته، و أن جميع ذلك من خلق الله عز و جل. و إذا خلق الله العضو و القدره و سلط الدواعى و صرف الصوارف، كان حصول الفعل ضروريا، و ليس للمضطر أن يتعجب بما يحصل منه اضطرارا، و هو مضطر إلى اختياره، فإنه لا يفعل إن شاء، و لكن إن يشأ الله، شاء أو لم يشأ، مهما خلقت فيه المشيئة، قال الله سبحانه و تعالى: **وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** (١) [الإنسان: ٣٠، التكوير: ٢٩] فمفتاح العمل انجرام المشيئة و انصراف الدواعى الصارفة مع كمال القدره و الأعضاء، و كل ذلك بيد الله تعالى. أ رأيت لو كان بيد ملك مفتاح خزانه فأعطاك إياه فأخذت منها أموالا. أتعجب بوجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق، أو بكمالك فى أخذه و أى كمال فى الأخذ بعد التمكن؟

[فصل من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه و عقله]

و من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه و عقله، حتى يتعجب إن أفقره الله تعالى و أغنى بعض الجهال و يقول: كيف وسع النعمه على الجاهل و حرمنى؟ فيقال له: كيف رزقك العلم و العقل و حرهما الجاهل؟ فهذه عطيه منه، أ فتجعلها سببا لاستحقاق عطيه

ص: ٩٨

أخرى؟ بل لو جمع لك بين العقل و الغنى و حرم الجاهل منهما جميعا كان ذلك أولى بالتعجب، و ما تعجب العاقل منه إلا كتعجب من أعطاه الملك فرسا و أعطى غيره غلاما، و يقول: كيف يعطى الغلام لفلان و لا- فرس له، و يحرمنى و أنا صاحب الفرس؟ و إنما صار صاحب الفرس بعبثائه، فيجعل عطاءه سببا لاستحقاق عطاء آخر، و هو عين الجهل، بل العاقل يكون أبدا تعجبه من فضل الله تعالى و وجوده من حيث أعطاه العلم و العقل، و وفقه للعبادة من غير تقدم استحقاق منه، و حرم غيره ذلك و سلب عليه دواعى الفساد، و اضطره إليه بصرف دواعى الخير عنه، و ذلك بغير جريمه سابقه منه. و إذا شاهد ذلك تحقيقا غلب عليه الخوف، إذ قد يقول: قد أنعم الله علىّ فى الدنيا من غير وسيله، و خصّنى به دون غيرى، و من يفعل مثل هذا بغير سبب، فيوشك أن يعذب و يسلب النعم أيضا بغير جنايه و سبب؛ فما ذا أصنع إن كان ما أفاضه علىّ من النعم مكرأ أو استدراجا بما فتحه؟ كما قال الله تعالى: فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً (١) [الأنعام: ٤٤] و كما قال تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٢) [الأعراف: ١٨٢].

الأصل العاشر فى الرياء:

إشاره

قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (٣) [الماعون: ٤، ٥، ٦] و قال تعالى: إِنَّمَا نَطَعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٤) [الإنسان: ٩]، و قال تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ (٥) [الكهف: ١١٠] الآية، أراد به الإخلاص. و قال صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ»، قيل: و ما هو؟ قال- عليه السلام-: «الرياء، يقول الله عز و جل يوم القيامة، إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟».

و قال صلى الله عليه و سلم: «استعيذوا بالله من جبّ الحزن»، قيل: و ما هو؟ قال- عليه السلام-:

«واد فى جهنم أعد للقرّاء المرّيين». و قد قال تعالى: «من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو له كله و أنا منه برىء، و أنا أغنى الأغنياء عن الشرك». و قال- عليه السلام-: «لا- يقبل الله عملا- فيه مقدار ذره من الرياء». و قال عليه السلام: «إن أدنى الرياء الشرك». و قال عيسى- عليه السلام-: «إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه و لحيته و يمسح شفتيه

ص: ٩٩

١- سورة ٦ - آيه ٤٤

٢- سورة ٧ - آيه ١٨٢

٣- سورة ١٠٧ - آيه ٤

٤- سورة ٧٦ - آيه ٩

٥- سورة ١٨ - آيه ١١٠

لكيلا يرى الناس أنه صائم، و إذا أعطى يمينه فليخف عن شماله، و إذا صلى فليرخ ستر بابه، فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق». و لهذا قال عمر -رضى الله عنه- لرجل طأطأ رقبتة: «يا صاحب الرقبه ارفع رقبتك؛ ليس الخشوع فى الرقاب، و إنما الخشوع فى القلوب». و قال نبينا صلى الله عليه و سلم: «إن المرأى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرأى، يا غاوى، يا فاجر، يا خاسر، اذهب فخذ أجر ك ممن عملت له، فلا- أجر لك عندنا». و قال قتاده -رحمه الله عليه-: «إذا رأى العبد يقول الله تعالى: «انظروا كيف يستهزئ بى». و قال الحسن -رحمه الله عليه-: «صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعته و نفعت أصحابه، و ما يمنعه منها إلا الشهره».

فصل

حقيقه الرياء طلب المنزله فى قلوب الناس بالعبادات و أعمال الخير. و ما يراى به سته أصناف:

الأول: الرياء من جهه البدن: و هو إظهار النحول و الصغار ليظنّ به السهر و الصيام، و إظهار الحزن ليظنّ به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين، و إظهار شعث الشعر ليظنّ به أنه لشده استغراقه بالدين ليس يتفرّغ لنفسه، و إظهار ذبول (1) الشفتين ليستدل به على صومه، و خفض الصوت ليستدل به على ضعفه من شده المجاهده.

الثانى: الرياء بالهيئه: كحلق الشارب و إطراق الرأس فى المشى، و الهدوء فى الحركة، و إبقاء أثر السجود على الوجه، و تغميض العينين ليظنّ به أنه فى الوجد و المكاشفه أو غائص فى الفكر.

الثالث: الرياء فى الثياب: كلبس الصوف و الثوب الخشن و تقصيره إلى قريب من الساق، و تقصير الكمين و ترك الثوب مخرقا و وسخا، ليظنّ أنه مستغرق الوقت عن الفراغ له، و لبس المرقعه و السجاده، ليظنّ أنه من الصوفيه مع إفلاسه عن حقائق التصوف، و لبس الدرّاعه و الطيلسان (2)، و توسيع الأكمام ليظنّ أنه عالم، و التقنّع فوق

ص: ١٠٠

١- ذبل الشىء ذبولا ذهبته ندوته. و الذبلاء: اليابسه الشفه.

٢- الدرّاعه: القميص. و الطيلسان، فارسى معرب: لباس العجم.

العمامة بإزاره، ولبس الجوارب ليظنّ أنه متقشف لشده ورعه من غبار الطريق. ثم منهم من يطلب المنزله في قلوب أهل الصلاح، فيلازم الثوب الخلق، و لو لبس ثوبا جديدا لكان عنده كالذبح، إذ يخاف أن يقول الناس قد بدا له من الزهد. و منهم من يطلب المنزله من السلاطين و التجار، و لو لبس خلقان الثياب لآزدروه، و لو لبس فاخر الثياب لم يعتقدوا زهده، فيطلب المرقعه المصبوغه و القوطه الرقيقه، و الأصواف الرفيعه، فتكون ثيابهم في القيمه و النفاسه كثياب الأغنياء، و في اللون و الهيئه كثياب الصلحاء، و لو كلفوا أن يلبسوا الخلق لكان عندهم كالذبح خيفه عن السقوط من أعين الأغنياء، و لو كلفوا لبس الخزّ و القصبىّ و الديقى و ما يباح لبسه، قيمته دون قيمه ثيابهم، لاشتد عليهم خوفا عن سقوط منزلتهم عن القلوب الصلحاء، إذ يقولون: بدا له من الزهد.

الرابع: الرياء بالقول: كرياء أهل الوعظ و التذكير، و تحسين الألفاظ و تسجيّعها، و النطق بالحكمه، و الأخبار، و كلام السلف، مع ترقيق الصوت و إظهار الحزن، مع الخلوّ عن حقيقه الصدق و الإخلاص فى الباطن، بل ليظنّ به ذلك، و كادعاء حفظ الحديث و لقاء الشيوخ و المبادره إلى الحديث أنه صحيح أو سقيم، ليظن به غزاره العلم. و كتحرريك الشفتين بالذكر، و الأمر بالمعروف بمشهد الناس مع خلوّ القلب عن التفجع بالمعصيه. و كإظهار الغضب عن المنكرات و الأسف عن المعاصى مع خلوّ القلب عن التألم به.

الخامس: الرياء بالعمل: كتطويل القيام و تحسين الركوع و السجود، و إطراق الرأس، و قله الالتفات، و التصدّق، و الصوم، و الحج، و الإخبات (١) فى المشى مع إرخاء الجفون، مع أن الله تعالى عالم أن باطنه لو كان خاليا لما فعل شيئا من ذلك، بل تساهل فى الصلاه و تسرّع فى المشى، و قد يفعل ذلك فى المشى (٢)، فإذا شعر باطلاع غيره عليه عاد إلى السكينه كى يظن به الخشوع.

السادس: الرياء بكثره التلامذه و الأصحاب و كثره ذكر الشيوخ: ليظن أنه لقى شيوفا كثيرا، و كمن يحب أن يزوره العلماء و السلاطين ليقال إنه ممن يتبرك به. ع.

ص: ١٠١

١- الإخبات: الإبطاء و التخشع، و هنا بمعنى التمكن.

٢- أى يتسرع.

فهذه مجامع ما يراءى به في الدين؛ وكل ذلك حرام، بل هو من الكبائر. و أما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات و أعمال الدين فليست بحرام، ما لم يكن فيه تلبيس كما ذكرناه في طلب الجاه. فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المال، و الغلمان، و حسن الثياب الفاخرة، و حفظ الأشعار، و علم الطب، و الحساب، و النحو، و اللغة، و غير ذلك من الأعمال و الأحوال. و لم يحرم ذلك ما لم ينته إلى الإيذاء بالتكبر و إلى أخلاق أخرى مذمومة، و إنما استقصينا أقسام الرياء لأنه أغلب الأخلاق الذميمة على النفوس، فمن لا يعرف الشرّ و مواقعه، لا يمكنه أن يتقيه.

[فصل الرياء على درجات خبيثة]

الرياء على درجات خبيثة:

إحداها: أن لا يكون بالأمر الديني و العبادات، كالذي يلبس عند الخروج ثيابا حسنة خلاف ما يلبسه في الخلو، و كالذي ينفق في الضيافات و على الأغنياء أموالا، ليعتقد أنه سخي، لا ليعتقد أنه ورع صالح، فذلك ليس بحرام؛ فإنّ تملك القلوب كتملك الأموال. نعم، القليل منه صالح نافع، و الكثير منه يلهي عن ذكر الله، كالكثير من المال. و مهما انصرفت الهمة إلى سعة الجاه، فيجرّ ذلك إلى الغفلة و المعاصي، فيكون محذورا بذلك لا لنفسه، و أما إظهار الشمائل التي ذكرناها ليعتقد الناس فيه الدين و الورع فحرام لشيئين: أحدهما، أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله محبّ، و هو بهذه النية فاسق ممقوت عند الله. و لو سلّم الرجل دراهم إلى جماعه يخيل إليهم أنه وجود عليهم بها، و إنما هي ديون لازمه، عصي لتلبيسه، و إن لم يطلب به أن يعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام.

الثاني: أنه إذا قصد بعباده الله خلق الله فهو مستهزئ، و من وقف بين يدي ملك في معرض الخدمة و ليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظه عبد من عبيد الملك أو جاريه من جواريه. فانظر ما ذا يستحقه من النكال لاستهزائه بالملك، فكأنه إذا قصد العباد بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على نفعه و ضره من الله تعالى، إذ عظمه العباد في قلبه دعتة إلى أن يتجمل عندهم بعباده الله، و لهذا سمى الرياء الشرك الأصغر، ثم يزداد الإثم بزياده فساد القصد و النية.

و من المرئين من لا يطلب إلا مجرد الجاه. و منهم من يطلب أن يودع الودائع

و توقف عنده الأوقاف و مال الأيتام ليختزل منها، و ذلك أخبث لا محاله. و منهم من يرائي ليقصد إليه النساء و الصبيان، ليتمكن من الفجور، أو ليكثر عنده المال ليصرفه إلى الخمر و الملاهي، و هذا هو الأعظم، إذ جعل عبادة الله تعالى و سيله إلى مخالفته، و العياذ بالله.

[فصل يعظم بما به المرءاه و بقوه قصد الرياء]

كما يعظم الرياء و يتغلظ إثمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه، فيعظم أيضا بما به المرءاه و بقوه قصد الرياء. أما ما به المرءاه فهي على ثلاث درجات: أغلظها أن يرائي بأصل الإيمان، كالمنافق يظهر أنه مسلم و ليس بمسلم بقلبه، و كالملحد و معتقد الإباحه يظهر أنه مستديم الإيمان و قد انسل منه باطنه. الثانيه: الرياء بأصل العبادات، كمن يصلي و يخرج الزكاه بين يدي الناس، و الله يعلم من باطنه أنه لو خلا- بنفسه لم يفعل ذلك. الثالثه: و هي أدناها، أن لا يرائي بالفرائض و يرائي بالنوافل، كالذى يكثر النافله، و يحسن هيئه الفريضة، و يخرج الزكاه من أجود ماله، أو يتهجد أو يصوم يوم عرفه و عاشوراء، و الله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل شيئا من ذلك؛ و هذا أيضا حرام، و إن كان لا ينتهى شدة العقوبه فيه إلى حد الرياء بالأصول.

و أما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلّى مثلا على غير طهاره لأجل الناس، أو يصوم و لو خلا بنفسه لأفطر، و قد يضاف إليه قصد العباده أيضا، و له ثلاث أحوال: إحداها: أن تكون نيه العباده باعته مستقله لو خلا بنفسه، و لكن زاده رؤيه غيره و مشاهدته نشاطا، و خوف عليه العمل بسببه، فأرجو أن لا- يحبط ذلك القدر عمله بل تصح عبادته و يثاب عليها، و يعاقب على قصد الرياء أو ينقص من ثوابه. الثانيه: أن يكون قصد العباده ضعيفا بحيث لو انفرد عن الناس ما استقل بالحمل على العباده؛ فهذا لا تصح عبادته، و القصد الضعيف لا ينفي عنه شدة المقت. الثالثه:

أن يتساوى القصدان بحيث لا يستقل كل واحد بالحمل لو انفرد، أو لا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما. فهذا قد أصلح شيئا و أفسد مثله، فالغالب أنه لا يسلم رأسا برأس، و يحتمل أن يقال إذا تساوى القصدان، فأحدهما كفاره للآخر؛ و قوله تعالى:

«أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» يدل على أنه لا يقبله و لا يشبهه عليه. أما إنه يعاقبه عليه ففيه نظر، فالأغلب عندي- و العلم عند الله- أنه لا يخلو عن إثم و عقاب.

اعلم أن بعض الرياء جليّ، و بعضه أخفى من دبيب النمل. أما الجليّ، فما يبعث على العمل، حتى لولاه لم يرغب في العمل، و أخفى منه أن لا يستقل بالحمل عليه، و لكن يخفف العمل و يزيد في نشاطه، كالذى يتجهد كل ليله و إذا كان عنده ضيف زاد نشاطه؛ و أخفى منه أن لا يزيد نشاطه، و لكن لو أطلع غيره على تهجده قبل فراغه أو بعده فرح به و وجد في نفسه هزّه، و ذلك يدل على أن الرياء كان مستكّنا في باطن القلب استكنان النار تحت الرماد حتى ترشّح منه السرور عند الاطلاع، و قد كان غافلا عنه قبله، و أخفى منه أن لا يسر بالاطلاع، لكن يتوقع أن يبدأ بالسلام و يوقر، و يتعجب ممن يسىء إليه و لا يسامحه في المعامله، و لا يحترمه، و ذلك يدل على أنه يمنّ على الناس بعمله، فكأنه يتوقع احترامهم و توقيهم بعبادته مع إخفائه عنهم. و أمثال هذه الخفايا لا يخلو عنها إلا الصّدّيقون، و جميع ذلك إثم، و يخاف منه إحباط العمل. نعم، لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا كان فرحه باللّه تعالى من حيث أظهر منه الجميل، و ستر منه القبيح، مع أنه قصد سترهما جميعا، فيفرح بلطف صنع اللّه تعالى؛ و كذلك يفرح لأنه يبشره بأنه حيث أحسن صنعه به في الدنيا، فكذلك يصنع به في الآخرة. أو يفرح ليقتدى به من يراه أو يطيع اللّه بحمده له عليه. و علامه هذا أن يفرح أيضا، إذا اطلع على غيره ممن يرتجى قدوته.

و من أجل خفاء أبواب الرياء و شدة استيلائه على الباطن احترز أولو الحزم فأخفوا عبادتهم، و جاهدوا أنفسهم. و قد قال عليّ - رضى اللّه عنه -: إن اللّه عز و جل يقول للقراء يوم القيامة، «ألم يكن يرخص عليكم في السر، أو لم تكونوا تبدءون بالسلام، ألم تكن تقضى لكم الحوائج؟ لا أجر لكم فقد استوفيتم أجوركم». فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون الناس عندك كالبهائم و الصبيان. فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم و عدمهم، و علمهم بها أو غفلتهم عنها، و تقنع بعلم اللّه تعالى وحده، و تطلب الأجر منه، فإنه لا يقبل إلا الخالص كى لا تحرم من فائدته في أحوج أوقاتك إليه.

[فصل ما أقدر على انفكاك الرياء الخفى]

لعلك تقول ما أقدر على انفكاك الرياء الخفى كما وصفته، و إن قدرت على الرياء الجلي، فهل تنعقد عبادتى مع ذلك؟

فاعلم أن وارد الرياء لا يخلو إما أن يرد مع أول العمل، أو في دوامه، أو بعد الفراغ منه. أما ما يقارن الابتداء فيبطله و يمنع انعقاده إن صار باعثاً مؤثراً في الحمل على العمل، بل أول العقد يجب أن يكون خالصاً، وإنما يبطل بالرياء الباعث على أصل العمل. و أما إذا لم يحمل إلا- على المبادره في أول الوقت مثلاً- فأظن- والعلم عند الله تعالى- أن أصل الصلاة يصح، وإنما تفوته فضيله المبادره، و يعصى بقصد المراءاه به، و لكن يقصد الفرض عنه. و أما ما يرد في دوام الصلاة- إن أبطل باعث الصلاة- فتبطل الصلاة؛ مثاله: أن يحضر في أثناء الصلاة أو طاره. أو يتذكر نسيان شىء، و لو خلا لقطع الصلاة، لكنه أتم حياء من الناس، فهذا لا يسقط الفرض عنه، لأن النيه قد انقطعت و انقطع باعث العباده؛ و أما إذا لم تنقطع نيته، لكن صار مغلوباً مغموراً كما لو حضر قوم فغلب على قلبه الفرح باطلاءهم، و انغمر باعث العباده، فغالب الظن أنه إن انقضى ركن و لم يعاوده الباعث الأصيلى فسدت صلاته؛ لأننا نستصحبه نيه البدايه بشرط أن لا يطرأ ما لو قارن ابتداءها لمنع. و إن لم ينغمر باعث العباده، و لكن حصل مجرد سرور و لم يؤثر في العمل، بل في تحسين الصلاة فقط، فغالب الظن أن الصلاة لا تفسد و يتأذى الفرض. و أما ما يطرأ بعد الصلاة من ذكر و سرور و مراءاه فلا ينعطف على ما مضى و لكن يعصى به و يأثم، و يكون عقابه بقدر قصده و إظهاره. و مهما ظهرت له داعيه ذكر العباده إما بالتصريح و إما بالتعريض، فذلك يدل على أن الرياء كان خفياً في باطنه.

[فصل في دفع الأسباب الباعثه عليه و هي ثلاث: حب المدح، و خوف الذم، و الطمع]

إذا عرفت حقيقه الرياء، و كثره مداخلته، فعليك بالتشمّر في معالجته. و علاجه في دفع الأسباب الباعثه عليه و هي ثلاث: حب المدح، و خوف الذم، و الطمع.

أما حب المدح، فكمن يهجم على صف القتال ليقال إنه شجاع، أو يظهر العبادات ليقال إنه ورع. و علاجه ما تقدم في علاج حبّ الجاه، و هو أن تعلم أنه كمال وهمي، لا- حقيقه له. و علاجه في الرياء خاصه، أن يقرر على نفسه ما فيه من الضرر، فإن العسل -و إن كان لذيذاً- فإذا علم أن فيه سمّاً سهل تركه. فليقرّر على نفسه أنه يقال له في يوم فقره بسبب ريائه: يا فاجر يا غاوى استهزأت بالله عز و جل و راقبت العباد و تحببت إليهم، و اشتريت حمدهم بدم الله تعالى، و طلبت رضاءهم بسخطه، أما كان أحد أهون عليك من الله تعالى؟ فلو لم يكن إلا هذا الخزي و الخجله، لكان كافياً في المنع عنه،

كيف وقد انضم إليه العقوبه و إحباط العباده،و أنه ربما يترجح به كفه السيئات بعد أن قارنت كفه الحسنات،فيكون سبب هلاكه!و ليقرر على نفسه أن رضى الناس غايه لا- تدرك،و من طلب رضى الناس بسخط الله تعالى أسخط الله عليه.فكيف يترك رضى الله بما لا يطمع فى حصوله؟

و أما الباعث الثانى،و هو الخوف من ذمهم؛فيقرر على نفسه أن ذمهم لن يضره إن كان محمودا عند الله عز و جل،و لم يتعرض لذم الله و مقته خوفا من ذم الخلق،و يكفيه أن الناس لو علموا ما فى باطنه من قصد الرياء لمقتوه،و يأبى الله إلا أن يكشف سره حتى يعرف نفاقه فيمقته الناس أيضا بعد أن يمقته الله عز و جل.و لو أخلص و أعرض بقلبه عنهم و جرّد نظره إلى الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له و أحبوه.

و أما باعث الطمع،فيدفعه بأن يعلم أن ذلك أمر موهوم،و فوات رضى الله تعالى ناجز،و يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب،و أن من طمع فى الخلق لم يخل عن الذل و المهانه و المنه،و من أعرض عن الطمع فى الخلق كفاه الله تعالى و سخر له القلوب.فإذا أحضر فى قلبه نعيم الآخره و الدرجات الرفيعه،و علم أن ذلك يفوت بالرياء أعرض قلبه عن الخلق و اجتمع همه و فاضت عليه أنوار الإخلاص و أمدّه الله سبحانه بمعونته و توفيقه.

[فصل علاج الريا]

لعلك تقول إنى قررت هذا كله فى نفسى،و نفر عن الرياء قلبى،و لكن ربما هجم علىّ و ارد الرياء بغته فى بعض العبادات عند اطلاع الخلق،فما العلاج منه عند هجومه؟ فاعلم أن أصل هذا العلاج،أن تخفى عبادتك كما تخفى فواحشك،ففيه السلامه.روى أن بعض أصحاب أبى حفص الحداد ذمّ الدنيا و أهلها فقال له:أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه،لا تجالسنا بعد هذا.و إخفاء العباده،إنما يشق فى البدايه،فإذا صار عاده ألف الطبع لذه المناجاه فى الخلوه.و مهما هجم و ارد الرياء فعلاجه أن تجدد على قلبك ما رسخ فيه من قبل من المعرفه بالتعرض لمقت الله عز و جل،مع عجز الناس عن منفعتك و مضرّتك،حتى تنبعث منه كراهيه لداعيه الرياء.ثم الشهوه تدعو إلى إجابته الرياء بتحسين العمل و الفرح به،و الكراهيه تدعو إلى رده و الإعراض عنه، و تكون اليد للأقوى.فإن قويت الكراهيه حتى منعتك من الركون إليه،و استصحبت

حالتك التي كنت عليها، فلم تزد و لم تنقص و لم تتكلف إظهار الفعل و إشاره، فقد اندفع عنك الإثم و لم تكلف أكثر من ذلك. و أما دفع الخواطر و دفع الطبع عن الميل إلى أقوال الناس، فلا- يدخل تحت التكليف، و إنما منتهى التكليف الكراهيه و الإباء عن إجابته الداعيه.

[فصل يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس و ترغيبهم إذا صحت النيه]

يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس و ترغيبهم إذا صحت النيه، و لم يكن معه شهوه خفيه، و علامته أن يقدر أن الناس لو اقتدوا بأحد أقرانه و كفى مثونه الترغيب، و أخبر بأن أجره في الإسرار كأجره في الإظهار فلا يرغب في الإظهار؛ فإن كان ميله إلى أن يكون هو المقتدى به أكثر، ففيه داعيه الرياء، لأنه إن كان يطلب سعادته الناس و خلاصهم، فقد حصل ذلك بغيره و لم يفته إلا إظهار نفسه. و كذلك يجوز كتمان المعاصي و الذنوب، و لكن بشرط أن يكون غرضه أن لا يعتقد فيه الورع، بل لا يعتقد فيه الفسق، و لا- بأس بفرحه باستتار معاصيه، و حزنه بانكشافها، إما فرحا بستر الله عليه، و إما فرحا بموافقته أمر الله تعالى، فإنه تعالى يحب كتمان المعاصي، و ينهى عن المجاهره بها. و إما لأنه يكره أن يذم فيتألم به، إذ التألم بذم الناس ليس بحرام بل يوجب الطبع، و إنما الحرام الفرح بمدح الناس إياه بالعباده؛ فإن ذلك كأجر يأخذه على العباده. و إما لأنه يستحي من ظهورها، و الحياء غير الرياء، و لكن قد يمتزج به. و أما ترك الطاعه خوفا من الرياء فلا وجه له.

قال الفضيل: الرياء ترك العمل خوفا من الرياء، أما العمل لأجل الناس فهو شرك، بل ينبغي أن يعمل و يخلص، إلا إذا كان العمل فيما يتعلق بالخلق كالقضاء و الإمامه و الوعظ. فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا- يملك نفسه، بل يميل إلى دواعي الهوى، فيجب عليه الإعراض و الهرب، كذلك فعل جماعه من السلف. و أما الصلاه و الصدقه فلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلا نيه العباده. بل لو تجرد نيه الرياء فلا يصح عمله فليتركه (١). أما من اعتاد فعله فحضر جماعه فيخاف على نفسه من الرياء، فلا

ص: ١٠٧

١- هكذا في النسخه التي بين أيدينا و المعنى مهزوز.

ينبغي أن يتركه بل ينبغي أن يستمر على عبادته و يجتهد في دفع باعث الرياء.

خاتمه في مجامع الأخلاق و مواقع الغرور فيها:

اعلم ان الأخلاق المذمومه كثيره، و لكن ترجع أصولها إلى ما ذكرناه. و لا يكفيك تزكيه النفس عن بعضها حتى تتزكى عن جميعها. و لو تركت واحدا منها غالبا عليك، فذلك يدعوك إلى البقيه، لأن بعض هذه يرتبط بالبعض، و يتقاضى بعض الأخلاق الذميمة بعضا، و لا- ينجو إلا- من أتى الله بقلب سليم، و السلامه المطلقه لا- تنال بدفع بعض الأمراض، بل إنما تنال بالصحه المطلقه، كما أن الحسن لا يحصل بحسن بعض الأعضاء ما لم يحسن جميع الأطراف، و النجاه في حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه و سلم: «أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن»، و قد قال النبي عليه السلام: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». و قيل له: ما الدين؟ قال عليه السلام: «الخلق الحسن»، و قال عليه السلام:

«حسن الخلق خلق الله تعالى». و قال عليه السلام: «أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا». و قد كثرت الأقاويل في حقيقته و بيان حدّه؛ و الأ- كثرون تعرضوا لبعض ثمراته، و لم يحيطوا بجميع تفصيله؛ و الذي يطلعك على حقيقته، أن تعلم أن الخلق و الخلق عبارتان فيراد بالخلق الصوره الظاهره، و بالخلق الصوره الباطنه، و ذلك لأن الإنسان مركب من جسد يدرك بالبصر، و من روح و نفس يدرك بالبصيره لا بالبصر، و لكل واحد منهما هيئه، إما قبيحه و إما حسنه. و النفس المدركه بالبصيره أعظم قدرا، و لذلك أضافه الله عز و جل إلى نفسه، و أضاف البدن إلى الطين، فقال: إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (١) [ص: ٧٢، ٧١]، و وصف الروح بأنه أمر رباني فقال:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (٢) [الإسراء: ٨٥]، و أعنى بالروح و النفس هاهنا معنى واحدا و هو الجوهر العارف المدرك من الإنسان بإلهام الله تعالى، كما قال: وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (٣) [الشمس: ٧- ١٠]، و كما أن للحسن الظاهر أركانها كالعين و الأنف و الفم و الخد- و لا- يوصف الظاهر بالحسن ما لم يحسن جميعها- فكذلك الصوره الباطنه لها أركان لا- بدّ من حسن جميعها حتى يحسن الخلق، و هي أربعه معان: قوه العلم، و قوه الغضب، و قوه الشهوه، و قوه العدل، بين هذه القوى الأربع؛ فإذا استوت هذه الأركان الأربعه، و اعتدلت، و تناسقت، حصل حسن الخلق.

ص: ١٠٨

١- سورة ٣٨ - آيه ٧١

٢- سورة ١٧ - آيه ٨٥

٣- سورة ٩١ - آيه ٧

أما قوّه العلم، فاعتدالها و حسنها أن تصير بحيث يدرك بها الفرق بين الصدق و الكذب في الأقوال، و بين الحق و الباطل في الاعتقادات، و بين الجميل و القبيح في الأعمال. فإذا انحصرت هذه القوه كذلك، حصلت منها ثمره الحكمة، و هي رأس الفضائل؛ قال الله عز و جل: **وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (١) [البقره: ٢٦٩].**

و أما قوه الغضب فاعتدالها أن يحصل انقباضها و انبساطها على موجب إشاره الحكمة و الشرع، و كذلك قوه الشهوه.

و أما قوه العدل فهي في ضبط قوه الغضب. و قوه الشهوه تحت إشاره الدين و العقل، فالعقل منزلته منزله الناصح، و قوه العدل هي القدره، و منزلتها منزله المنفذ الممضى لإشاره العقل، و الغضب و الشهوه، و هما اللذان تنفّذ بهما الإشاره، و هما كالكلب و الفرس للصيد. فإن حسن بعض هذه دون بعض، كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه، فلا يطلق اسم الحسن له إلا إذا حسن الجميع و اعتدل، فإذا حسنت و اعتدلت انشعب منه جميع الأخلاق. و أما قوه الغضب، فيعبر عن اعتدالها بالشجاعه، و الله تعالى يحب الشجاعه، و إن مالت إلى طرف الزيادة سميت تهوّرًا، و إن مالت إلى النقصان تسمى جنبًا. و يتشعب من اعتدالها: خلق الكرم، و النجده، و الشهامه، و الحلم، و الثبات، و كظم الغيظ، و الوقار، و التّؤده. و أما إفراطها فيحصل منه: خلق التهوّر، و الصّيلف، و البذخ، و الاستشاطه، و الكبر، و العجب. و أما تفريطها فيحصل منه:

الجبين، و المهانته، و الذله، و الخساسة، و عدم الغيره، و ضعف الحميه على الأهل، و صغر النفس. و أما الشهوه، فيعبر عن اعتدالها بالعفه، و عن إفراطها بالشّره، و عن تفريطها و ضعفها بالخمود، فيصدر من العفه: السخاء، و الحياء، و الصبر، و السماحه، و القناعه، و الورع، و المساعده، و الظرف، و قله الطمع. و يصدر عن إفراطها:

الحرص، و الشره، و الوقاحه، و التبذير، و التقصير، و الرياء، و الهتكه، و المجانته، و الملق، و الحسد، و الشماتته، و التذلل للأغنياء، و استحقر الفقراء، و غير ذلك. و أما قوه العقل، فيصدر من اعتدالها: حسن التدبير، و جوده الذهن، و ثقابه الرأى، و إصابه الظن، و التفطن لدقائق الأعمال و خفايا آفات النفس. و أما إفراطها فيحصل منه:

ص: ١٠٩

الجريزه (١)، و الدهاء، و المكر، و الخداع. و يحصل من تفريطها و ضعفها: البله، و الحمق، و الغماره (٢)، و البلاده، و الانخداع.

فهذه هي روابط الأخلاق؛ و إنما معنى حسن الخلق في الجميع وسط بين الإفراط و التفريط، فخير الأمور أوسطها. و كلا طرفي قصد الأمور ذميم، و لذلك قال عز و جل:

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (٣) [الإسراء: ٢٩]، و قال تعالى: وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٤) [الفرقان]:

٦٧]، و قال تعالى: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (٥) [الفتح: ٢٩]. و مهما مال واحد من هذه الجملة إلى الإفراط و التفريط فبعد لم يكمل حسن الخلق.

[فصل طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهده و الرياضه]

طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهده و الرياضه. و معنى المجاهده أن يكلف الصفة المفرطه الغالبه خلاف مقتضاها فتعمل بنقيض موجبها، فإن غلب البخل فلا تزال تتكلف البذل بالمجهود، و تداوم عليه مره بعد أخرى، حتى يسهل عليك البذل في محله؛ فإن غلب التبذير فلا تزال تتكلف الإمساك حتى يصير عاده فيسهل عليك الإمساك في محله. و كذلك في خلق الكبر و سائر الأخلاق، و قد ذكرناه في كتاب رياضه النفوس على التفصيل. و ينبغي أن تعلم أن من يبذل تكلفاً فليس بسخي، و أن من يتواضع تكلفاً فهو ثقيل على نفسه، و هو عاطل عن خلق التواضع، بل الخلق عباره عن هيئه للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير رويّه و تكلف. لكن التكلف هو طريق تحصيل الخلق، فإنه لا يزال يتكلف أولاً - حتى يصير طبعاً و عاده. فيفهم من هذا أن البخيل قد يبذل و أن السخي قد يمسك. فلا تنظر إلى الفعل بل إلى الهيئه الراسخه التي تصدر منها الأفعال يسر من غير تكلف. و اعلم أن تفاوت الناس في الحسن الباطن، كتفاوتهم في الحسن الظاهر، و لن يسلم الحسن المطلق إلا على الندور، و إنما سلم ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أثنى الله سبحانه عليه فقال: وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٦) [القلم: ٤]. و ليست النجاه موقوفه على الكمال البالغ لكن على أن يكون الميل إلى الحسن أكثر، فإن القبيح

ص: ١١٠

١- الجريزه: الخبث.

٢- الغمر: الحقد وزنا و معنى، و رجل غمر لم يجرب الأمور.

٣- سوره ١٧ - آيه ٢٩

٤- سوره ٢٥ - آيه ٦٧

٥- سوره ٤٨ - آيه ٢٩

٦- سوره ٦٨ - آيه ٤

المطلق في الظاهر ممقوت، والحسن المطلق معشوق، وما بينهما درجات، فالقريب من الحسن المطلق أسعد في الدنيا من القريب إلى القبح المطلق. وكذلك تفاوت سعادته الآخرة بحسب تفاوت حسن الصورة الباطنه.

فصل

اعلم أنك قد تظن بنفسك حسن الخلق و أنت عاطل عنه، فإياك أن تغتر، و ينبغي ان تحكّم فيه غيرك فتسأل عنه صديقا بصيرا لا- يداهنك. و بالجمله إذا نسبك غيرك إلى سوء الخلق أو شكك أن تكون كذلك؛ لأن أكثر الأخلاق يتعلق بالغير فينبغي أن تظهر لهم.

و من مواقع الغرور فيه مثلا- أن تغضب فتظن أنك تغضب الله تعالى، و تظهر العباده و تظن أنك تظهر للاقتداء، أو تكف عن الأكل أو طلب الدنيا أو تكظم الغيظ. و إنما يهون عليك ذلك أن تعرف به فيكون الرياء الباعث على الجميع. و كذلك يكثر مواقع الغرور فيه على ما ذكرناه في كتاب الغرور؛ فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه.

فصل

ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق في قلبك، و تبدأ بالأهم فالأهم، فتقبل على أغلب هذه الصفات فتكسرها على التدريج. و أظن أن الأغلب عليك حبّ الدنيا، و سائر المعاصي و الأخلاق المذمومه تتبعها. و لا يمكنك الخلاص من حب الدنيا إلا بأن تطلب خلوه خاليه، و تتفكر في سبب إقبالك على الدنيا و إعراضك عن الآخرة، فلا تجد له سببا إلا محض الجهل و الغفله، فإن أقصى عمرك في الدنيا مائه سنه. فهب أن مملكه وجه الأرض تسلم لك من المشرق إلى المغرب في مائه سنه، أ ليس يفوتك بها المملكه في مده لا آخر لها و هي مملكه الآخرة؟ فإن كان لا يدخل في خيالك طول الأبد، فقدّر الدنيا كلّها مملوءه ذره، فقدّر طائرا يأخذ في كلّ ألف ألف سنه حبه واحده فتفنى الذره و لم ينقص من الأبد شيء، لأن الباقي أيضا لا نهايه له كما كان قبل ذلك. و أنت ترى نفسك ترضى بتعب الأسفار إمّا في تجاره أو طلب رئاسه، و هذا التعب الناجذ (1) لأجل شيء موهوم ربما يدركك الموت قبله، و ربما لا يصفو لك إن ظفرت به؛ و إنما ترضى

ص: ١١١

بذلك لأنك تستحق التبع سنه مثلا- بالإضافة إلى بقيه العمر، وجملة عمرك بالإضافة إلى الأبد أقل من سنه بالإضافة إلى عمرك، بل لا- إضافة بينهما، فتفكر فيه لينكشف لك جهلك على القرب. ولعلك تقول إنما أفعل ذلك على توقع العفو، فإن الله تعالى كريم رحيم. فأقول: و لم لا- تترك الحراثة و التجاره و طلب المال على توقع العثور على كنز في خراب، فإن الله كريم لا ينقص من ملكه شيء لو عرّفك في منامك كنزا من الكنوز حتى تأخذه؟ فإن قلت: ذلك نادر و إن كان داخلا في قدره الله تعالى. فاعلم أن توقع العفو مع خراب الأعمال و الأخلاق كتوقع كنز في خراب بل أبعده منه و أندره؛ و قد نبهك الله تعالى عليه و قال: **وَ أَنْ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى (١) [النجم: ٣٩]**، و قال الله تعالى: **أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ (٢) [ص: ٢٨]** الآيه.

و رغبتك عن طلب المال فقال الله تعالى: **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (٣) [هود: ٦]**.

فما بالك تكذب بكرمه في الدنيا و لا تتكل عليه، ثم تخدع نفسك بالكرم في الآخرة و أنت تعلم أن رب الدنيا و الآخرة واحد؟

فصل

لعلك تقول: عواقب أمور الدنيا قد انكشفت لى بالعيان و اطمأن قلبي إليها، و أما أمر الآخرة فلم أشاهده و لست أجد تصديقه الحقيقي في قلبي؛ فلذلك فترت رغبتى في ترك الدنيا نقدا بما هو موعود نسيته و لست أثق به. فأقول: لو كنت من أرباب البصائر لانكشف لك أمر الآخرة صريحا كما انكشف أمر الدنيا؛ و إذا لم تكن من أهله فتفكر في أقاويل أرباب البصائر، فإن الناس في أمر الآخرة أربعة أصناف:

صنف أثبتوا الجنة و النار كما ورد به القرآن، و قد سمعت أنواع نعيمها و أنكال جحيمها.

و صنف لم يثبتوا اللذات و الآلام الحسيه بل أثبتوها على سبيل التخيل، كما في المنام، حتى يكون كل واحد في جنه أو نار يراها وحده، و زعموا أن تأثير ذلك فيه كتأثير الحقيقه، لأن تألم النائم كتألم اليقظان، و إنما يخلص عنه بالتنبه، و ذلك في الآخرة دائم لا انقطاع له.

ص: ١١٢

١- سورة ٥٣ - آيه ٣٩

٢- سورة ٣٨ - آيه ٢٨

٣- سورة ١١ - آيه ٦

و صنف ثالث أثبتوا آلاما عقليه و لذات عقليه، و زعموا أن ذلك أعظم من الحسيه، و مثلوا ذلك باستشعار لذه الملك و استشعار زوالها؛ فإن زوال الملك يؤرث (١) آلاما كثيره بدنيه على ما يظفر به عدوه و يأخذ مملكته و يستسخره، مع أن ظفر العدو لا يؤلم البدن.

و هؤلاء هم أصناف النظار، أعنى الأصناف الثلاثه، و هم الأنبياء و الأولياء و الحكماء، و كلهم اتفقوا على إثبات سعادته مؤبده و شقاوه مؤبده. فإن السعاده لا تنال إلا بترك الدنيا و الإقبال على الله عزّ و جلّ، و لو مرضت و لم تكن من أهل البصيره فى طب و رأيت أفاضل الأطباء قد اتفقوا على شىء لم تتوقف فى اتباعهم.

و صنف رابع ليسوا من النظار فى الأمور الإلهيه، بل من الأطباء و المنجمين اقتصر نظرهم على الطبائع الأربع و مزاجها، و رأوا قوام الروح موقوفا عليها، و لم يتفطنوا لحقيقه الرّوح الإلهي الحقيقى الذى هو العارف بالله تعالى، بل لم يدركوا إلا الروح الجسمانى الذى هو بخار أنضجته حراره القلب، ينتشر فى العروق الضوارب إلى جميع البدن، فيقوم به الحس و الحركه، و هى الروح التى توجد للبهائم أيضا.

فأما الروح الخاص الإنسانى المنسوب إلى الله سبحانه، حيث قال: وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (٢) [الحجر: ٢٩، ص: ٧٢]، فلم يتفطنوا لها، فظنوا أن الموت عدم، و أنه يرجع إلى فساد المزاج. و أنت فى حق هؤلاء بين أمرين: إما أن تجوز غلطهم، أو تعلم قطعا صحه قولهم؛ فإن جوّزت خطأهم لزمك الإعراض عن الدنيا بمجرد الاحتمال، فإنك لو كنت صادق الجوع و ظفرت بطعام و هممت بأكله، فأخبرك صبي أن فيه سمّا و أن حيه و لغت فيه، قاسيت الجوع و تركت الأكل، لأنك تقول: إن كان كاذبا فليس تفوتنى إلاّ لذه الأكل، و إن كان صادقا ففيه الهلاك؛ و بمثل هذا الاحتمال لا يمكن الهجوم عليه. فليت شعرى مع احتمال الخلود فى النار كيف يستجري العاقل الهجوم عليه، فكيف لا يكون كاليقين التام فى الحذر منه، حتى تنبه الشاعر عليه مع ركاكه عقله فقال: ر.

ص: ١١٣

١- كانت فى الأصل يؤثر و هو تصحيف ظاهر.

٢- سوره ١٥ - آيه ٢٩

زعم المنجم و الطيب كلاهما لا تحشر الأموات قلت إليكما

إن صحَّ قولكما فليست بخاسر إن (١) صحَّ قولي فإلخسار عليكما

فإن قلت: إنى أعلم ضروره صدق هؤلاء، فإن الموت عدم و أنه لا عقاب و لا ثواب، فإن الأنبياء و الأولياء مغرورون أو ملبسون، و إنما الذى انكشفت له حقيقه الحق هو هذا الطيب الجاهل، و زعمت أنى أعلم ذلك كما أعلم أن الاثنين أكثر من الواحد حتى لا- يخالجنى فيه ريب، فيدل هذا على فساد المزاج و ركاهه العقل و البعد عن قبول العلاج. و لكن مع هذا يقال لك: إن كنت تطلب الراحة فى الدنيا فقد يتقاضاك عقلك أيضا مجاهده الشهوات و كسرها؛ فإن الراحة فى الحريره، و الخلاص فى كسر الشهوات لا- فى اتباعها، فإنها إذا سلطت على النفس فهى آلام ناجزه تحمل النفس على احتمال كل ذلّ و مشقه، و ما المستريح فى الدنيا إلا- تاركها و الزاهد فيها، و أما طالبها فلا يزال منها فى عناء. فالمعطل أيضا- إن عقل قليلا- ترك الدنيا لكثرة عنائها و سرعه فنائها و خسه شركائها. فإن لم تكن فى أمر الآخره على تخمين، و لا- من مشاهده آفات الدنيا على يقين، فما أنت إلا من الحمقى المغرورين، و لتعلمن نبأه بعد حين، و لذلك قال الله تعالى: ذُرَّهُمْ يَا كُلُّوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَـُٔلْمُونَ (٢) [الحجر: ٣].».

ص: ١١٤

١- فى روايه «أو».

٢- سوره ١٥ - آيه ٣

فإنها مبدأ طريق السالكين، و مفتاح سعادته المریدین. قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (١) [البقره: ٢٢٢]. و قال الله تعالى: وَ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً (٢) [النور: ٣١]، و قال النبى عليه السلام: «التائب حبيب الله، و التائب من الذنب كمن لا ذنب له». و قال عليه السلام: «الله أفرح بتوبه عبده المؤمن من رجل نزل فى أرض فلاة دويه (٣) مهلكه، معه راحلته عليها طعامه و شرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ و قد ذهبت راحلته فانفلتت، فطلبها حتى اشتد عليه الجوع و العطش أو ما شاء الله عز و جل؛ قال أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده، و عليها زاده و شرابه. فالله أشد فرحاً بتوبه عبده المؤمن من هذا براحلته و زاده».

[فصل فى حقيقه التوبه]

حقيقه التوبه الرجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب، و لكن لها ركن و مبدأ و كمال: أما مبدؤها فهو الإيمان، و معناه سطوع نور المعرفه على القلب حتى يتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكه، فيشتعل منه نار الخوف و الندم، و ينبعث من هذه النار صدق الرغبه فى التلافى و الحذر. أما فى الحال فبترك الذنوب، و أما فى الاستقبال فبالعزم على الترك، و أما فى الماضى فبالتلافى على حسب الإمكان؛ و بذلك يحصل الكمال.

ص: ١١٥

١- سوره ٢ - آيه ٢٢٢

٢- سوره ٢٤ - آيه ٣١

٣- الدَّوِّيَّة و الداويه: الفلاه.

إذا عرفت حقيقه التوبه انكشف لك أنها واجبه على كل أحد، و فى كل حال؛ و لذلك قال الله تعالى: وَ تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا (١) [النور: ٣١]، فخطب الجميع مطلقا.

أما وجوبها فلأن معناها معرفه كون الذنوب مهلكه، و الانبعاث لتركها، و هو جزء من الإيمان، أعنى هذه المعرفه، فكيف لا تجب؟ و أما وجوبها على كل واحد فهو أن الإنسان مركب من صفات بهيميه و سبعيه و شيطانيه و ربوبيه، حتى يصدر من البهيميه الشهوه و الشره و الفجور، و من السبعيه الغضب و الحسد و العداوه و البغضاء، و من الشيطانيه المكر و الحيله و الخداع، و من الربوبيه الكبر و العز و حب المدح و الاستيلاء.

و أصول هذه الأخلاق هذه الأربع، و قد عجت فى طينه الإنسان عجا محكما لا يكاد يتخلص منها، و إنما ينجو من ظلماتها بنور الإيمان المستفاد من العقل و الشرع. فأول ما يخلق فى الآدمى البهيميه فيغلب عليه الشره و الشهوه فى الصبا، ثم يخلق فيه السبعيه فيغلب عليه المعاداه و المنافسه، ثم يخلق فيه الشيطانيه فيغلب عليه المكر و الخداع، إذ تدعوه السبعيه و البهيميه إلى أن يستعمل كياسته فى حيل قضاء الشهوه و تنفيذ الغضب.

ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربوبيه، و هو الكبر و الاستيلاء و طلب العلو. ثم بعد ذلك يخلق العقل الذى يظهر فيه نور الإيمان و هو من حزب الله و جنود الملائكه. و تلك الصفات من جنود الشيطان. و جنود العقل يكمل عند الأربعين، و يبدو أصله عند البلوغ. و أما سائر جنود الشيطان يكون قد سبق إلى القلب قبل البلوغ، و استولى عليه و أفته النفس، و استرسلت فى الشهوات متابعه لها، إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال و التطارد بينهما فى معركة القلب. فإن ضعف جند العقل و نور الإيمان لم يقو على إزعاج جنود الشيطان فتبقى جنود الشيطان مستقره آخر كما سبق إلى النزول أولا، و قد سلم للشيطان مملكه القلب. و هذا القتال ضرورى فى فطره الآدمى، إذ لا يتسع له خلقه الولد لما لا يتسع له خلقه الأب؛ و إنما حكى لك حال آدم صلوات الله عليه لتتبه به أن ذلك كان مكتوبا عليه، و هو مكتوب على جميع أولاده فى القضاء الأزلى الذى لا يقبل التبديل؛ فإذا لا يستغنى أحد عن التوبه.

فصل

و أما وجوبها فى كل حال، فلأن الإنسان لا يخلو فى جميع أحواله عن ذنب فى جوارحه أو فى قلبه، و لا يخلو عن خلق من الأخلاق الذميه مما يجب تزكيه القلب عنه،

ص: ١١٦

فإنه مبعّد عن الله، والاشتغال بإمّاطته توبه، لأنه رجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب.

فإن خلا- عن جميع ذلك فلا- يخلو عن غفله عن الله، وذلك أيضا طريق البعد. ويلزمه الرجوع عنه بالذكر، ولذلك قال الله تعالى: **وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسَيْتَ (١) [الكهف: ٢٤]**، وإن كان حاضرا على الدوام؛ وأنى يتصور ذلك؟ فلا يخلو عن ملازمه مقام نازل عن المقامات الرفيعة وراءه، وعليه أن يترقى منه إلى ما فوقه؛ ومهما ترقى منه استغفر عن مقامه الذى خلفه، لأنه تقصير بالإضافه إلى ما أدركه؛ وذلك لا نهايه له، فذلك قال عليه السلام: «وإنه ليغان (٢) على قلبى حتى أستغفر الله تعالى فى اليوم و الليله سبعين مره».

و كل ذلك كان توبه منه؛ إلا أن توبه العوام عن الذنوب الظاهره، و توبه الصالحين عن الأخلاق الذميمة الباطنه، و توبه المتقين عن مواقع الريبه، و توبه المحيين عن الغفله المنسيه للذكر، و توبه العارفين عن الوقوف على مقام يتصور أن يكون وراءه مقام: و المقامات فى القرب من الله لا نهايه لها، فتوبه العارف لا نهايه لها أيضا.

[فصل فى ان علاج التوبه حل عقده الاصرار]

التوبه إذا اجتمعت شرائطها، فهى مقبوله لا- محاله. و لا- يخفى عليك ذلك إن فهمت معنى القبول؛ فمعنى القبول: أن يحصل فى قلبك استعداد القبول لتجلى أنوار المعرفه فى القلب، و إنما قلبك كالمرآه يحجبه عن التجلى كدورات الشهوه و الرغبه فيها، و يرتفع من كل ذنب ظلمه إليه، و من كل حسنه نور إليه، فالحسنات تصقل النفس، و لذلك قال النبى صلى الله عليه و سلم: «أتبع السيئه الحسنه تمحها». و نسبه التوبه إلى القلب نسبه الصابون إلى الثوب، و لا بد أن يزول منه الوسخ إذا استعمل فيه على وجهه. و من تاب فإنما يشك فى قبول التوبه لأنه ليس يستيقن تمام شروطها، كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول الإسهال به لأنه لا يدرى وجود تمام الشرائط فى أدويتها، و لو تصور أن يعلم ذلك، لتصور أن يعلم القبول فى حق الشخص المعين. و لكن هذا الشك فى الأعيان لا يشكنا فى أنّ التوبه فى نفسها بطريق القبول لا محاله.

فصل

علاج التوبه حل عقده الإصرار، فإنه لا مانع منها سوى الإصرار، و لا حامل عليه

ص: ١١٧

١- سورة ١٨ - آيه ٢٤

٢- يغان على قلبى: تغشته الشهوه.

سوى الغفلة و الشهوه؛ و ذلك مرض فى القلب، و علاجه كعلاج أمراض البدن. لكن هذا المرض أكثر من مرض الأبدان لثلاثة أسباب:

أحدها: أنه من مرض لا- يعرف صاحبه أنه مريض، و هو كبرص على وجه من لا- مرآه له، فإنه لا يعالجه لأنه لا يعرفه، و لو أخبره غيره ربما لم يصدقه. الثانى: أن عاقبه هذا المرض لم يشاهدها الإنسان و لم يجزّ بها، فلذلك تراه يتكل على عفو الله و يجتهد فى علاج مرض البدن غايه الجهد. الثالث: و هو الداء العضال فقد الأطباء؛ فإن الطبيب هو العالم العامل. و قد مرض العلماء فى هذه الأعصار مرضا عسر عليهم علاج أنفسهم، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، و قد غلب ذلك على العلماء، و اضطرّوا إلى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كيلا- تنكشف فضيحتهم، فافتضحوا لما اصطلحوا على الإقبال على الدنيا و التجاذب لها و التكالب عليها. فبهذا السبب عم الداء و انقطع الدواء، و اشتغل الأطباء بفنون الإغواء، فليتهم إذا لم يصلحوا لم يفسدوا، و ليتهم سكتوا و ما نطقوا، بل صار كل واحد كأنه صخره فى فم الوادى، لا هى تشرب و لا تترك الماء ليشربه غيرها.

و جملة القول فى علاجه أن تنظر فى سبب الإصرار و هو يرجع إلى خمسة أبواب:

أولها: أن العقاب الموعود ليس بنقد، و الطبع يستهين بما لا يوجد محققا فى الحال. و علاجه أن تتفكر لتعلم أن كلّ ما هو آت قريب، و أن البعيد ما ليس بآت، و أن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله؛ فما يدريه لعله فى آخر أيامه، أو فى آخر سنه من عمره، ثم يتفكر أنه كيف يتعب فى الأسفار فيركب الأخطار خوفا من الفقر فى الاستقبال.

الثانى: أن اللذات و الشهوات أخذت بمخنقه فى الحال، فليس يقدر على قلعها، و علاجه أن يتفكر أنه لو ذكر له طيب نصرانى بأن شرب الماء البارد يضره و يسوقه إلى الموت، و هو ألدّ الأشياء عنده، كيف يتركه! فليعلم أن الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم أصدق من الطبيب النصرانى، و الخلود فى النار أشد من الموت بالمرض، و ليقرر على نفسه أنه إذا كان يشق عليه ترك اللذات أيا ما قلائل، فكيف لا يشق عليه ملابسه النار و الحرمان عن الفردوس و نعيمه أبد الدهر؟

الثالث: أنه يسوّف بالتوبه يوما فيوما؛ و علاجه أن يتفكر و يعلم أن بناء خطر

السعادة و الشقاوه على ما ليس إليه جهل، فمن أين يعلم أنه يبقى إلى أن يتوب؟ وإن أكثر صياح أهل النار من التسوييف، لأنهم سوفوا حتى فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت، كيف، وإنما سوف لأنه يعجز عن قمع الشهوات في الحال! فإن كان ينتظر يوما يسهل فيه قمع الشهوات، فهذا يوم لم يخلق أصلا، بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجره عجز عنها لضعفه و قوه رسوخ الشجره، فيؤخر إلى السنه القابله و هو يعلم أن الشجره تزداد كل يوم رسوخا، و قوته تزداد كل يوم قصورا و نقصانا، و ذلك غايه الجهل.

الرابع: أن يعد نفسه بالكرم و العفو، و ذلك غايه الحمق أوردها الشيطان في معرض الدين؛ قال النبي صلى الله عليه و سلم: «الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، و الأحمق من أتبع نفسه هواها و تمنى على الله تعالى».

الخامس: أن يكون -و العياذ بالله- شاكًا في أمر الآخره؛ و قد ذكرنا علاجه في خاتمه الأخلاق الذميه.

فصل

التوبه من الذنوب كلها مهمه واجبه، و عن الكبائر أهم؛ و الإصرار على الصغيره أيضا كبيره؛ فلا صغيره مع إصرار و لا كبيره مع رجوع و استغفار، و تواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب، و هو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محاله، مع لين الماء و صلابه الحجر. و تعظم الصغيره بأسباب:

إحداها: أن يستصغرها العبد و يستهين بها، فلا يغتم بسببها؛ قال بعضهم:

الذنب الذى لا يغفر قول العبد ليت كل شىء عملته مثل هذا. الثانى: السرور بها، و التبجح بسببها، و اعتقاد التمكن منها نعمه، حتى أن المذنب ليفتخر فيقول: ما رأيتنى كيف شتمته، و كيف مزقت عرضه، و كيف خدعته فى المعامله؟ و ذلك عظيم التأثير فى تسويد القلب. الثالث: أن يتهاون بستر الله عليه، و يظن أن ذلك لكرامه عند الله تعالى، و لا يدرى أنه ممقوت؛ و قد أمهل ليزداد إثما فيكون فى الدرك الأسفل من النار. الرابع:

أن يجاهر بالذنب و يظهره، أو يذكره بعد فعله؛ و فى الخبر: كل الناس معافى إلا المجاهرون. الخامس: أن يصدر الصغيره عن عالم يقتدى به، فذلك عظيم، لأنه يبقى بعد موته، فطوبى لمن مات و ماتت معه ذنوبه؛ و من سنَّ سنَّه سيئه فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامه. و روى أن بعض علماء بنى إسرائيل تاب عن ذنوبه و بدعته،

فأوحى الله إلى نبيّ زمانه أن ذنبك لو كان فيما بيني و بينك لغفرته لك، و لكن كيف بمن أضللت من عبادى فأدخلتهم النار. و على الجملة، فلا باعث على التوبه إلا الخوف الصادر عن البصيره و المعرفه، فلنذكر فضيله الخوف.

الأصل الثانى فى الخوف:

اشاره

و قد جمع الله تعالى للخائفين الهدى و الرحمه و العلم و الرضوان، و ناهيك بذلك فضلا، فقال تعالى: هُدًى وَ رَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَزْهَبُونَ (١) [الأعراف: ١٥٤]، و قال: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (٢) [فاطر: ٢٨]، و قال الله تعالى: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٣) [البينه: ٨]. و قال صلى الله عليه و سلم: «رأس الحكمة مخافه الله»، و قال عليه السلام: «من خاف الله تعالى خافه كل شىء، و من خاف غير الله تعالى خوّفه الله من كل شىء»، و قال عليه السلام: «قال الله تعالى: و عزتى و جلالى لا أجمع على عبدى خوفين، و لا أجمع له أمينين، فإذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة، و إذا خافنى فى الدنيا أمنتته يوم القيامة».

[فصل فى حقيقه الخوف]

اعلم أن حقيقه الخوف هو تألم القلب و احتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستقبال.

و قد يكون ذلك الخوف من جريان ذنوب، و قد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفه صفاته التى توجب الخوف لا محاله، و هذا أكمل و أتم، لأن من عرف الله خافه بالضروره، و لذلك قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (٤) [فاطر: ٢٨]. و قد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «خفنى كما تخاف السبع الضارى»؛ و لذلك قال النبى صلى الله عليه و سلم: «أنا أخوفكم لله تعالى». و اعلم أن الواقع فى مخالاب السبع إنما لا يخافه إذا لم يعرف السبع، فإن من علم أن من صفه السبع أنه يهلكه و لا يبالى، فإن تركه لم يكن لرقته عليه و شففته، فإنه أحقر عنده من أن يشفق عليه، فلا بد من أن يخاف، و لله المثل الأعلى و هو العزيز الحكيم، و لكن من عرف أنه لو أهلك الأولين و الآخرين لم يبالي و لم ينقص شىء من ملكه قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٥) [المائده: ١٧]. و كم أهلك من عباده فى الدنيا، و عرّضهم لأنواع العذاب و لم تأخذه رقه و لا شفقه، فإن ذلك محال عليه، فلا بد و أن

ص: ١٢٠

١- سورة ٧ - آيه ١٥٤

٢- سورة ٣٥ - آيه ٢٨

٣- سورة ٩٨ - آيه ٨

٤- سورة ٣٥ - آيه ٢٨

٥- سورة ٥ - آيه ١٧

يخاف. فمعرفة الجلال والعزه والاستغناء، يورث الهيبة بالضرورة، وهذا أكمل أنواع الخوف و أفضلها.

[فصل فى علاج الخوف و تحصيله]

علاج الخوف و تحصيله على ربتين: إحداهما، معرفة الله تعالى، فإنها توجب الخوف بالضرورة؛ فإن الواقع فى مخالاب السبع لا يحتاج إلى علاج ليخاف إن كان يعرف السبع. و من عرف جلال الله تعالى و استغناه و أنه خلق الجنه و خلق لها أهلا، و خلق النار و خلق لها أهلا، و أنه تمت كلمته بالسعاده و الشقاوه فى حق كل أحد صدقا و عدلا، و أن ذلك لا يتصور تغييره و لا يصرفه عن تنفيذ قضائه الأزلى صارف، و هو لا يدري ما الذى سبق به القضاء فى حقه، و لا يدري ما الذى يختم له به، و احتمال عنده أن يكون مقضيا له بشقاوه الأبد، فهذا لا يتصور أن لا يخاف. و أما من عجز عن حقيقه المعرفه فعلاجه النظر إلى الخائفين، و مشاهدته أحوالهم أو سماع ذلك؛ فإن أخوف خلق الله الأنبياء، و الأولياء، و العلماء، و أهل البصيره، و أعظم الخلق أمنا الغافلون الأغبياء، الذين لا يمتد نظرهم لا إلى السابقه، و لا إلى الخاتم، و لا إلى معرفه جلال الله تعالى.

و هذا، كما أن الصبى لا يخاف الحيه ما لم ينظر إلى أبيه يخافها و يهرب منها و ترتعد فرائضه إذا رآها، فينظر إليه فيقلده، و يستشعر خوفه، و إن لم يعرف بالحقيقه صفه الحيه؛ و قد قال صلى الله عليه و سلم: «ما جاءنى جبرائيل عليه السلام قط إلا و هو يرتعد فرائضه فرقا (١) من النار»، و قيل لما ظهر على إبليس ما ظهر، طفق جبرائيل و ميكائيل يبكيان، فأوحى الله سبحانه إليهما: ما لكما تبكيان؟ قالوا: يا رب ما نأمن مكرك، فقال الله تعالى: هكذا كوننا لا تأمنا مكرى! فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون (٢) [الأعراف: ٩٩].

و قيل لما خلق الله تعالى النار، طارت أفئده الملائكه عن أماكنها، فلما خلق بنى آدم عادت. و كان أزيز (٣) قلب إبراهيم عليه السلام -يسمع فى الصلاه من مسيره ميل.

و بقى داود -عليه السلام- أربعين يوما ساجدا لا يرفع رأسه حتى نبت الرعى (٤) من

ص: ١٢١

١- فرق فرقا من باب تعب: خاف.

٢- سوره ٧ - آيه ٩٩

٣- أزت القدر: اشتد غليانها.

٤- الرعى بالكسر الكلاً جمعه أراء.

دموعه. وقال أبو بكر الصديق-رضى الله عنه-لطائر: «ليتني مثلك يا طائر و لم أخلق». وقال أبو ذر-رضى الله عنه-: «وددت لو أنى شجره تعضد» (١). وقالت عائشه- رضى الله عنه: «وددت لو أنى نسيا منسيا». وقد حكينا أحوال الخائفين فى كتاب الخوف فليتأمل القاصر عن ذروه المعرفه، أحوال الأنبياء و الأولياء و العارفين، ليعلم أنه أحق بالخوف منهم، و إذا تأمل ذلك بالحقيقه غلبه خوفه.

فصل

الخوف سوط يسوق العبد إلى السعاده. و لا- ينبغى أن يفرض بحيث يورث القنوط، فذلك مذموم؛ بل إذا غلب ينبغى أن يمزج الرجاء به. نعم، ينبغى أن يغلب الخوف الرجاء ما دام العبد مقارفا للذنوب، فأما المطيع المتجرد لله تعالى، فينبغى أن يعتدل خوفه و رجاءه، مثل عمر-رضى الله عنه- حيث قال: «لو نودى ليدخلن الجنه جميع الخلق إلا- رجل واحد لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل، و لو نودى ليدخلن النار جميع الخلق إلا رجل واحد لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل». و أما اذا قرب الموت فالرجاء و حسن الظن بربه أولى به، قال صلى الله عليه و سلم: «لا يموتن أحدكم إلا و هو يحسن الظن بربه».

و الرجاء يخالف التمنى، فإن من لا يتعاهد الأرض و لا يبث البذر، ثم ينتظر الزرع، فهو متمن مغرور فليس براج، إنما الزاجى من تعهد الأرض و سقاها، و بث البذر و حصل كل سبب يتعلق باختياره، ثم بقى يرجو أن يدفع الله الصواعق و القواطع، و أن يمكّنه من الحصاد بعد الإنبات، و لذلك قال عز و جل: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢)** [البقره:

٢١٨]. و بالجملة فثمره الرجاء الترغيب فى الطلب، و ثمره الخوف الترغيب فى الهرب.

و من رجا شيئا طلبه، و من خاف شيئا هرب منه. و أقل درجات الخوف ما يحمل على ترك الذنوب، و على الإعراض عن الدنيا، و ما لا- يحمل على ذلك فهو حديث نفس، و خواطر لا وزن لها، تشبه رقه النساء، و لا ثمره لها؛ بل الخوف إذا تم أثمر الزهد فى الدنيا، فلنذكر الزهد و معناه:

ص: ١٢٢

١- أى تقطع و عضده قطعه.

٢- سوره ٢ - آيه ٢١٨

قال الله تعالى: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (١) [طه: ١٣١]، وقال: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢) [الشورى: ٢٠]. وقال الله تعالى في حق قارون: فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ، إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (٣) [القصص: ١٧٩، ٨٠].

فبيّن أن الزهد من ثمرات العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: «من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره، و فرّق عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة، جمع الله له همه، وحفظ عليه ضيعته، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمه».

ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا (٤) [الأنعام: ١٢٥]، وعن معنى الشرح، قال عليه السلام: «إن النور إذا دخل القلب انشرح الصدر و انفسح، قيل: وهل لذلك من علامه؟ قال: نعم التجافى عن دار الغرور و الإنابه إلى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزوله». وقال عليه السلام: «استحيوا من الله حق الحياء». وقيل إنا نستحي، قال عليه السلام: «تبنون ما لا تسكنون، و تجمعون ما لا تأكلون». وقال عليه السلام: «من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه، و أنطق بها لسانه، و عرّفه داء الدنيا و دواءها، و أخرجها منها سالماً إلى دار السلام». وقال عليه السلام: «لا يستكمل العبد حقيقه الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف، و حتى يكون قلبه الشىء أحب إليه من كثرته». وقال عليه السلام: «إذا أراد الله بعبد خيراً، زهّده في الدنيا، و رغبه في الآخرة، و بصّره بعيوب نفسه» و قال عليه السلام: «ازهد في الدنيا يحبك الله تعالى، و ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس». وقال عليه السلام: «من أراد أن يؤتاه الله علماً بغير تعلم و هدى بغير هدايه فليزهد في الدنيا».

[فصل في ان للزهد في الدنيا حقيقه و أصل و ثمره]

للزهد في الدنيا حقيقه و أصل و ثمره؛ أما حقيقته فهو عزوف النفس عن الدنيا

ص: ١٢٣

١- سورة ٢٠ - آيه ١٣١

٢- سورة ٤٢ - آيه ٢٠

٣- سورة ٢٨ - آيه ٧٩

٤- سورة ٦ - آيه ١٢٥

و انزواؤها عنها طوعا مع قدره عليها، وأصلها العلم و النور الذى يشرق فى القلب حتى ينشرح به الصدر، و يتضح به أن الآخرة خير و أبقى، و أن نسبه الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبه خزفه إلى جوهره، و ثمرتها القناعة من الدنيا بقدر الضرورة، و هو قدر زاد الراكب، فالأصل نور المعرفة، فيثمر حال الانزواء، و يظهر على الجوارح بالكفّ إلا عن قدر الضرورة فى زاد الطريق. و الضرورى من زاد الطريق مسكن و ملبس و مطعم و أثات.

أما المطعم، فله طول و عرض: أما طوله، فبالإضافة إلى الزمان، و أقصر درجاته الاقتصار على دفع الجوع فى الحال، فإذا دفعه غدوه لم يدخر شيئا لعشائه، و أوسطه أن يدخر لشهر إلى أربعين يوما فقط؛ و أدناه أن يدخر لسنة؛ فإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب الزهد، إلا أن لا يكون له كسب و لا يأخذ من الأيدي، كداود الطائي، فإنه ملك عشرين ديناراً، فأمسكها و قنع بها عشرين سنة؛ فذلك لا يبطل مقام الزهد و درجته فى الآخرة إلا عند من يشرط التوكل فى الزهد. و أما عرضه فأقله نصف رطل، و أوسطه رطل، و أعلاه مد؛ و الزيادة عليه تبطل رتبة الزهد. و أما الجنس، فأقله ما يقوت و لو النخاله، و أوسطه خبز الشعير، و أعلاه خبز البرّ غير منخول، فإن نخل فهو تنعم لا زهد.

فأما الإدام فأقله الخل و البقل و الملح، و أوسطه الأدهان، و أعلاه اللحم؛ و ذلك فى الأسبوع مره أو مرتين، فإذا دام لم يكن صاحبه زاهداً.

قالت عائشه -رضى الله عنها-: «كان يأتى أربعون ليله و ما يوقد فى بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مصباح و لا نار»، و قيل: ما شبع رسول الله صلى الله عليه و سلم منذ قدم المدينة ثلاثه أيام من خبز البر.

و أما الملبس فأقله ما يستر العوره و يدفع الحرّ و البرد، و أعلاه قميص و سراويل و منديل من الجنس الخشن، و يكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد غيره؛ فإن كان صاحب القميصين لم يكن زاهداً. قال أبو ذر: أخرجت عائشه -رضى الله عنها- كساء ملبدا و إزارا غليظا، فقالت: «قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم فى هذين». و صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى خميصه (1) لها علم، فلما سلم قال: «شغلنى النظر إلى هذه، اذهبوا بها إلى أبى جهم...» الحديث. و كان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد، فلما سلم عن صلاتهم.

ص: ١٢٤

١- الخميصة هي ثوب خز أو صوف معلم.

قال: «أعيدوا الشركاء الخلق، فإنى نظرت إليه فى الصلاة». و كان عليه السلام قد احتذى نعلين جديدين، فأعجبه حسنهما فخرّ ساجدا، فقال عليه السلام: «أعجبنى حسنهما فتواضعت لربى خشيه أن يمقتنى»، ثم خرج بهما فدفعهما إلى أول مسكين رآه. و قد عدّ على قميص عمر -رضى الله عنه- اثنتا عشره رقعه بعضها من آدم. و اشترى على - رضوان الله عليه- فى خلافته ثوبا بثلاثه دراهم، و قطع كميته من الرّسغين، و قال: الحمد لله الذى هذا من ريشه. و قال بعضهم: قومت ثوب سفيان و نعله بدرهم و دانقين. و قال على -رضوان الله عليه-: إن الله عز و جل أخذ على أئمه الهدى أن يكونوا فى مثل أدنى أحوال الناس، ليقتدى بهم الغنى و لا يزرى بالفقير فقره.

و أما المسكن، فأدناه أن تقنع بزايه فى مسجد أو رباط، كأهل الصّيْفَه، و أعلاه أن يطلب لنفسه موضعا خاصا و هى حجره إما بشراء أو إجاره، بشرط أن لا يزيد سعته على قدر الحاجه. و لا يرفع بناؤه، و لا يهتم بتجسيصه، و فى الأثر: أن من يرفع بناءه فوق سته أذرع ناداه مناد إلى أين يا أفسق الفاسقين؟ و مات رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يضع لبنه على لبنه، و لا قصبه على قصبه. و قال عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-: مرّ بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن نعالج خصّا (1) فقال: إن الأمر أعجل من ذلك. و اتخذ نوح -عليه السلام- بيتا من خص، فقيل له: لو شئت لاتخذته من الطين، فقال: هذا كثير لمن يموت. و قال صلى الله عليه و سلم: «من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة»، و قال عليه السلام: «كل بناء و بال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكنّ (2) من حرّ و برد».

و أما أثاث البيت ففيه أيضا درجات، و أدناها حال عيسى ابن مريم -عليه السلام- إذ لم يكن معه إلا مشط و كوز، فرأى إنسانا يمشط بأصابعه فرمى المشط، و رأى آخر يشرب بيده، فرمى الكوز. و أوسطه، أن يستعمل الجنس الخشن واحدا فى كلّ غرض، و يجتهد أن يستعمل واحدا فى أغراض. و قال عمر -رضى الله عنه- لعمر بن سعيد -و هو أمير حمص-: ما معك من الدنيا؟ فقال: معى عصا أتوكأ عليها، و أقتل بها حيه إن لقيتها، و معى جرابى أحمل فيها طعامى، و معى قصعتى آكلى.

ص: ١٢٥

١- الخص بالضم البيت من القصب.

٢- أكن: ستر أو حمى.

فيها و أغسل رأسى و ثوبى، و معى مطهرتى أحمل فيها شرابى و وضوئى، فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معى. فقال: صدقت. و قال الحسن: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه، و ما وضع أحدهم بينه و بين الأرض ثوبا. و كان فراش رسول الله صلى الله عليه و سلم الذى ينام عليه و ساده من آدم حشوها ليف، و عباءه خشنه. فهذه سيره الزهاد فى الدنيا، فمن حرم هذه الرتبة فلا أقل من أن يتحسس على فواتها، و يجتهد أن يكون قربه منهم أكثر من قربه من المتنعمين فى الدنيا.

[فصل فى ان الزهد على درجات]

الزهد على درجات: إحداها: أن يزهد و نفسه مائله إلى الدنيا و لكن يجاهدها؛ و هذا مترهد، و ليس بزاهد؛ و لكن بدايه الزهد التزهد. الثانية: أن تفر نفسه عن الدنيا و لا تميل إليها، لعلمه أن الجمع بينها و بين نعيم الآخرة غير ممكن، فتسمح نفسه بتركها، كما تسمح نفس من يبذل درهما ليشتري جوهره، و إن كان الدرهم محبوبا عنده؛ و هذا زهد. الثالثة: أن لا تميل نفسه إلى الدنيا و لا تنفر عنها، بل يكون وجودها و عدمها عنده بمثابة واحده، و يكون المال عنده كالماء، و خزانه الله تعالى كالبحر، فلا يلتفت قلبه إليه رغبه و نفورا، و هذا هو الأكمل؛ لأن الذى يبغض شيئا فهو مشغول به، كالذى يحبه؛ و لذلك ذم الدنيا عند رابعه العدويه، فقالت: «لو لا قدرها فى قلوبكم ما ذمتموها».

و حمل إلى عائشه -رضى الله عنها- مائه ألف درهم فلم تنفر عنها، و لكن فرقتها فى يومها، فقالت خادمتها: لو اشتريت بدرهم لحما تفطرين عليه، فقالت: لو ذكرتنى لفعلت. فهذا هو الغنى، و هو أكمل من الزهد؛ و لكنه مظنه غرور الحمقى، إذ كل مغرور يستشعر فى نفسه أن لا -علاقه لقلبه مع الدنيا؛ و علامه ذلك، أن لا يدرك الفرق بين أن يسرق جميع ماله أو يسرق مال غيره، فما دام يدرك التفرقه فهو مشغول به.

فصل

كمال الزهد، هو الزهد فى الزهد، بأن لا يعتد به و لا يراه منصبا؛ فإن من ترك الدنيا و ظن أنه ترك شيئا فقد عظم الدنيا، إذ الدنيا عند ذوى البصائر لا شىء، و صاحبها كمن منعه عن دار الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمه خبز و شغله بها و دخل دار الملك و جلس على سرير الملك؛ فإن الشيطان كلب على باب الله تعالى، و الدنيا كلها أقل من لقمه بالإضافه إلى الملك، إذ اللقمه لها نسبه إلى الملك إذ يفنى بأمثالها، و الآخرة لا يتصور أن تفنى بأمثالها الدنيا لأنها لا نهايه لها.

الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات: إحداهما: أن يكون باعته الخوف من النار و هذا زهد الخائفين. الثانية: و هي أعلى منه أن يكون باعته الرغبة في نعيم الآخرة، و هذا زهد الراجين. و العباده على الرجاء أفضل منها على الخوف، لأن الرجاء يقتضى المحبه. الثالثة: و هي أعلاها، أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى ما سوى الحق، تنزيها للنفس عنه، و استحقاقا لما سوى الله؛ و هذا زهد العارفين، و هو الزهد المحقق، و ما قبله معاملته، إذ ينزل صاحبها عن شىء عاجلا ليعتاض عنه أضعافه آجلا.

الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات، و كماله الزهد فى كل ما سوى الله تعالى فى الدنيا و الآخرة، و دونه الزهد فى الدنيا خاصة دون الآخرة. ثم يدخل فيه كل ما فيه حظ و تمتع فى الدنيا، من مال و جاه و تنعم. و دون ذلك أن يزهد فى المال دون الجاه، أو فى بعض الأشياء دون البعض، و ذلك ضعيف، لأن الجاه ألدّ و أشهى من المال، فالزهد فيه أهم.

الزهد أن تنزوى عن الدنيا طوعا مع قدره عليها، أما إن انزوت الدنيا عنك و أنت راغب فيها، فذلك فقر و ليس بزهد. و لكن للفقر أيضا فضل على الغنى، لأنه منع عن التمتع بالدنيا، و هذا هو أفضل ممن مكن من الدنيا و التمتع بها حتى ألفها و اطمأن إليها، و لم يتجاف قلبه عنها، فيعظم الألم و الحسره عند الموت، و تكون الدنيا كأنها جنة الغنى، و تكون كأنها سجن الفقير، إذ يشتهى الخلاص من آلامها. و الفقر من أسباب السعادة؛ قال النبى صلى الله عليه و سلم: «إن الله تعالى يحمى عبده عن الدنيا و هو يحبه، كما يحمى أحدكم مريضه عن الطعام و الشراب»، و قال عليه السلام: «يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائها بخمسائه عام»، و قال عليه السلام: «خير هذه الأمة فقراؤها»، و قال عليه السلام: «إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، و إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته»، و قال موسى -عليه السلام-: يا رب من أحبواك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كل فقير.

و اعلم أن الفقير إن كان قانعا بما أعطى، غير شديد الحرص على الطلب، فدرجته قريب من درجة الزاهد. و قال صلى الله عليه و سلم: «طوبى لمن هدى للإسلام و كان عيشه كفافا و قنع به». و قال صلى الله عليه و سلم: «الفقراء الصبراء هم جلساء الله تبارك و تعالى». و قال عليه السلام:

«أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القانع». و أوحى الله تعالى إلى إسماعيل -صلوات الله عليه و سلامه- اطلبني عند المنكسر قلبوبهم، قال: و من هم؟ قال: الفقراء الصادقون.

و على الجملة، إنما يعظم ثواب الفقير عند القناعة و الصبر، و الرضى و الصبر على الفقر مبدأ الزهد، و لا تتم هذه المقامات إلا بالصبر فلنذكره:

الأصل الرابع فى الصبر:

أشاره

قال الله تعالى: وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١) [الأنفال: ٤٦]، و جمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال عز من قائل: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ، وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (٢) [البقرة: ١٥٧]. و قال تعالى: وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣) [النحل: ٩٦]. و قال تعالى: وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا (٤) [السجده: ٢٤]. و قال تعالى: إِنَّمَا يُؤَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٥) [الزمر: ١٠]. و ذكر الله سبحانه فى القرآن الصبر فى نيف و سبعين موضعا. و قال صلى الله عليه و سلم: «الصبر نصف الإيمان»، و قال عليه السلام: «من أقل ما أوتيتم، اليقين و عزيمة الصبر، و من أعطى حظّه منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل و صيام النهار». و قال عليه السلام: «الصبر كنز من كنوز الجنّة». و سئل النبى -عليه السلام- مره عن الإيمان فقال: «هو الصبر». و قال عيسى -عليه السلام-: إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون.

[فصل فى حقيقه الصبر]

حقيقه الصبر ثبات باعث الدّين فى مقابله باعث الهوى، و هو من خاصيه الآدمى الذى هو كالمركب من شعب ملكيه و بهيميه، لأن البهيمه لم يسلط عليها إلا -دواعى الشهوه، و الملائكه لم يسلط عليهم الشهوه بل جردوا للشوق إلى مطالعه جمال الحضرة الربوبيه، و الابتهاج بدرجة القرب منها، فهم يسبحون الليل و النهار لا يفترون؛ فليس فيهم داعيه الشهوه. فلم يتصور الصبر لملك و لا بهيمه، بل الإنسان سلط عليه جندان يتطاردان، أحدهما من حزب الله و ملائكته، و هو العقل و بواعثه، و الثانى من جنود

ص: ١٢٨

١- سورة ٨ - آيه ٤٦

٢- سورة ٢ - آيه ١٥٧

٣- سورة ١٦ - آيه ٩٦

٤- سورة ٣٢ - آيه ٢٤

الشیطان و هی الشهوات و دواعیها بعد البلوغ ینظر بواعث الدین و العقل إذ یحمل علی النظر إلی العواقب، و یتبدئ بقتال جند الشیطان، فإن ثبت باعث الدین فی مقابله باعث الهوی حتی غلبه، فقد حصل مقام الصبر، إذ لا یتصور الصبر، إلا عند تعارض الباعثین علی التناقض، و ذلك كالصبر علی شرب الدواء البشیع، إذ یدعو إلیه داعی العقل، و یمنع منه داعی الشهوه. و كل من غلبته شهوته لم یعزم علیه، و من غلب عقله شهوته صبر علی مرارته لینال الشفاء. و شرط الإیمان إنما یتم بالصبر؛ و لذلك قال النبی - علیه السلام -: «الصبر نصف الإیمان»، لأن الإیمان یطلق علی المعارف و الأعمال جمیعاً، و سائر الأعمال فی طرفی الکف و الإقدام و التزکیه و التحلیه لا یتم إلا بالصبر؛ لأن جملة أعمال الإیمان علی خلاف باعث الشهوه، فلا یتم إلا بثبات باعث الدین فی مقابله؛ و لذلك قال - علیه السلام -: «الصوم نصف الصبر»، لأن الصبر تاره فی مقابله داعی الشهوه، و تاره فی مقابله داعی الغضب؛ و الصوم هو كسر لداعیه الشهوه.

[فصل فی درجات الصبر]

الصبر له ثلاث درجات بحسب ضعفه و قوته:

الدرجة العلیا: أن تقمع داعیه الهوی بالکلیه، حتی لا یبقی لها قوه للمنازعه.

و یتوصل إلیها بدوام الصبر و طول المجاهده؛ و ذلك من الذین قیل لهم: **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (١)** [فصلت: ٣٠، الأحقاف: ١٣]، و إياهم ینادی المنادی:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢) [الفجر: ٢٨، ٢٧].

الدرجة السفلى: أن تقوى داعیه الهوی و تسقط منازعه باعث الدین، و يغلب الهوی و یسلم القلب لجند الشیطان؛ و ذلك من الذین قیل فیهم: **وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٣)** [السجده: ١٣]. و علامته شیئان:

أحدهما، أن یقول: أنا أشتاق إلی التوبه و لكن تعذرت علیّ، فلست أطمع فیها؛ فهذا هو القانط و هو الهالك. الثاني: أن لا یبقی فیهِ شوق إلی التوبه، و لكن یقول: الله کریم رحیم و هو مستغن عن توبتی فلا- تضیق الجنه الواسعه و المغفره الشامله عنی. و هذا المسکین قد صار عقله أسیر شهوته، و لا- یستعمله إلا- فی استنباط حیل قضاء الشهوه، فصار عقله كالمسلم الأسیر بین الکفار، یستسخرونه فی رعايه الخنازیر، و حفظ الخمور، و حملها علی العنق و الظهر إلی بیوتهم. فانظر کیف یكون حال العبد إذا أخذ

ص: ١٢٩

١- سورة ٤١ - آیه ٣٠

٢- سورة ٨٩ - آیه ٢٧

٣- سورة ٣٢ - آیه ١٣

أعز أولاد الملك و سلمه إلى أخس أعدائه حتى استرقه و استسخره، ففي مثل حاله يكون قدوم هذا الغافل المنهمك على الله تعالى. نعوذ بالله منه.

الدرجة الوسطى: أن لا يفتخر على المحاربه، و لكن يكون الحرب بينهما سجالات، تاره له اليد، و تاره عليه اليد؛ و هذا من المجاهدين الذين خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا... (١) [التوبه: ١٠٢] الآية. و علامه هذا أن يترك من الشهوات ما هو أضعف، و يعجز عما هو أغلب؛ و ربما يغلبها في بعض الأوقات دون بعض، و هو في جميع الأحوال متحسر على عجزه، و مستمر المعاوده إلى مجاهدته و قتاله، و ذلك هو الجهاد الأكبر. و مهما اتقى و صدق بالحسنى فسينسره ليسرى. و بالجمله فقد قصر عن البهيمه إنسى لم يقاوم بقوه عقله شهوته و قد أيد بالعقل و حرم عنه البهيمه، و لذلك قال الله تعالى:

«أولئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً» (٢).

فصل

اعلم أن الحاجه إلى الصبر عامه في جميع الأحوال، لأن جميع ما يلقي العبد في هذه الحياه لا يخلو من نوعين: فإنه إما أن يوافق هواه أو يخالفه. فإن وافق هواه كالصحة و السّلامه و الثروه و الجاه و كثره العشيره، فما أحوجه إلى الصبر معها، فإنه إن لم يضبط نفسه طغى و استرسل في التمتع و اتباع الهوى، و نسى المبتدى و المنتهى؛ و لذلك قالت الصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين- بلينا بفتنه الضراء فصبرنا، و بلينا بفتنه السراء فلم نصبر؛ و لذلك قيل: يصبر على البلاء كل مؤمن، و لا يصبر على العافيه إلا صدّيق.

و معنى الصبر فيها، أن لا يركن إليها، و يعلم أن كل ذلك وديعه عنده، و يسترجع على القرب، و أن لا ينهمك في الغفله و التمتع، و يؤدي حق شكر النعمه، و ذلك مما يطول شرحه.

النوع الثاني: ما يخالف الهوى، و ذلك أربعة أقسام:

القسم الأول الطاعات: و النفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل كالصلاه، و عن بعضها بالبخل كالزكاه، و عن بعضها بهما جميعا كالحج و الجهاد، و الصبر على الطاعة

ص: ١٣٠

١- سورة ٩ - آيه ١٠٢

٢- نصّ الآيه ١٧٩ من سورة الأعراف: أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. و نصّ الآيه ٤٤ من سورة الفرقان: إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

من الشدائد. و يحتاج المطيع إلى الصبر في ثلاث أحوال: أحدها: أول العبادة بتصحيح الإخلاص، و الصبر عن شوائب الرياء و مكاييد الشيطان، و مكاييد النفس و غرورها.

الثانية: حاله العمل كيلا- يتكاسل عن تحقيق أدائه بفروضه و سننه، و يوقع على شرط الأدب مع حضور القلب و نفى الوسواس. الثالثة: بعد الفراغ، و هو أن يصبر عن ذكره و إفشائه للتظاهر به رياء و سمعه. و كل ذلك من الصبر الشديد على النفس.

القسم الثاني المعاصي: و قد قال صلى الله عليه و سلم: «و المجاهد من جاهد هواه، و المهاجر من هجر السوء»، و الصبر عن المعاصي أشد، لا سيما عن معصيه صارت عاده مألوفه، إذ يتظاهر فيه على بواعث الدين جندان: جند الهوى، و جند العاده. فإن انضم إلى ذلك سهوله و خفه المئونه فيه، لم يصبر عنها إلا الصديق؛ و ذلك كمعاصي اللسان، فإنها هيئه سهله؛ و ذلك كالغيبه و الكذب و المرء و الثناء على النفس. و يحتاج في دفع ذلك إلى أشد أنواع الصبر.

القسم الثالث: ما لا يرتبط باختيار العبد، و لكن له اختيار في دفعه و تداركه، كالأذى الذي يناله من غيره بيد أو لسان. فالصبر على ذلك بترك المكافاه تاره يجب، و تاره يستحب. قال بعض الصحابه: ما كنا نعد إيمان الرجل إذا لم يصبر على الأذى. قال الله عز و جل: وَ لَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، وَ عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (١). [إبراهيم: ١٢]. و قال الله تعالى: وَ دَعَا أَذَاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ (٢). [الأحزاب: ٤٨].

و قال تعالى: وَ لَقَدْ نَعَلْنَاكَ يَصِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (٣). [الحجر: ٩٧].

القسم الرابع: ما لا يدخل أوله و آخره تحت الاختيار، كالمصائب بموت الأعره، و هلاك الأموال، و المرض، و ذهاب بعض الأعضاء، و سائر أنواع البلاء، و الصبر عليه من أعلى المقامات. قال ابن عباس -رضى الله عنه-: الصبر في القرآن على ثلاث مقامات: صبر على أداء الفرائض و له ثلاثمائه درجه، و صبر على محارم الله تعالى و له ستمائه درجه، و صبر على المصيبه عند الصدمه الأولى و له تسعمائه درجه. و قال صلى الله عليه و سلم:

قال الله تعالى: «إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر و لم يشتك إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه، و دما خيرا من دمه، فإن أبرأته أبدلته و لا ذنب له، و إن توفيته فإلى رحمتي». و قال النبي -عليه السلام-: «قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبه في بدنه أو

ص: ١٣١

١- سورة ١٤ - آيه ١٢

٢- سورة ٣٣ - آيه ٤٨

٣- سورة ١٥ - آيه ٩٧

فى ماله أو ولده، ثم استقبال ذلك بصبر جميل، استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا، أو أنشر له ديوانا». وقال عليه السلام: «انتظار الفرج بالصبر عباده». وقال عليه السلام: «من إجلال الله تعالى و معرفه حقه أن لا- تشكو وجعك، ولا تذكر مصيبتك».

فقد عرفت أنك لا- تستغنى عن الصبر فى جميع أوقاتك، و به يظهر أنه شطر الإيمان؛ و شطره الآخر فيما يتعلق بالأعمال و هو الشكر، فقد قال صلى الله عليه و سلم: «الإيمان نصفان: نصف صبر، و نصف شكر». و هذا باعتبار النظر إلى الأعمال و التعبير بالإيمان عنها.

الأصل الخامس الشكر:

إشاره

و قد قال الله تعالى: وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشُّكُورُ (١) [سبأ: ١٣] و قال: لئن شكرتم لأزيدنكم (٢) [إبراهيم: ٧]، و قال: وَ اشْكُرُوا لى وَ لا تكفرون (٣) [البقره: ١٥٢]، و قال: وَ سَيَجْزى الله الشاكرين (٤) [آل عمران: ١٤٤]، و قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وَ آمنتم (٥) [النساء: ١٤٧]. و قال النبى صلى الله عليه و سلم: «للطاعم الشاكر منزله الصائم الصابر عند الله». و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبكى فى تهجده، فقالت عائشه- رضى الله عنها- و ما يبكيك؟ و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. فقال- عليه السلام-: «أفلا- أكون عبدا شكورا؟»، و قال: «ينادى يوم القيامة ليقم الحامدون، فيقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة»، فقيل و من الحامدون؟ قال: «الذين يشكرون الله على كل حال». و قال: «الحمد رداء الرحمن».

[فصل فى مقام الشكر]

اعلم أن الشكر من المقامات العالیه، و هو أعلى من الصبر و الخوف و الزهد و جميع المقامات التى سبق ذكرها، لأنها ليست مقصوده فى أنفسها، و إنما تراد لغيرها.

فالصبر يراد منه قهر الهوى، و الخوف سوط يسوق الخائف إلى المقامات المقصوده المحموده، و الزهد هرب من العلائق الشاغله عن الله تعالى، و أما الشكر فمقصود فى نفسه و لذلك لا- ينقطع فى الجنة، و ليس فيها توبه و لا- خوف و لا- صبر و لا زهد. و الشكر دائم فى الجنة، و لذلك قال الله تعالى: وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤) [يونس: ١٠]. و تعرف ذلك بأن تعرف حقيقه الشكر، و أنه ينتظم من علم و حال و عمل:

أما العلم، فالعلم بالنعمة و المنعم، بأن النعم كلها من الله تعالى، و هو المنفرد بجميعها. و الوسائط كلهم مسخرون مقهورون. و هذه المعرفه وراء التقديس و التوحيد،

ص: ١٣٢

١- سورة ٣٤ - آيه ١٣

٢- سورة ١٤ - آيه ٧

۳- سوره ۲ - آیه ۱۵۲

۴- سوره ۳ - آیه ۱۴۴

۵- سوره ۴ - آیه ۱۴۷

۶- سوره ۱۰ - آیه ۱۰

فإنهما داخلان فيه؛ بل الرتبة الأولى في معارف الإيمان التقديس، ثم إذا عرفت ذاتا مقدسه و عرفت أنه لا مقدس إلا واحد، فهو التوحيد. ثم إذا علمت أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد، و الكل نعمه منه خاصه، فهو الحمد. و إلى هذا الترتيب الإشارة بقوله صلى الله عليه و سلم: «من قال سبحان الله، فله عشر حسنات، و من قال لا إله إلا الله، فله عشرون حسنه، و من قال الحمد لله، فله ثلاثون حسنه». و هذا لأن التقديس و التوحيد داخلان في الحمد و زياده، و هذه الدرجات يازاء هذه المعارف. و أما حركه اللسان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفه أو تجديدها للاعتقاد في القلب، فإن الفم آله لإزاله الغفله لينمحي أثرها.

و اعلم أنك إذا اعتقدت أن لغير الله دخلا- في النعمه الواصله إليك لم يصح حمدك، و لم تتم معرفتك و شكرك، و كنت كمن يخلع عليه الملك و هو يرى أن لعنايه الوزير دخلا في خلعه الملك أو في إيصاله إليه. أو في تيسيرها؛ و كل ذلك اشتراك في النعمه، و يتوزع فرحك في النعمه عليهما. نعم، لو رأيت الخلعه الواصله إليك بتوقيع الملك بقلمه، فذلك لا- يقصر من شكرك، لأنك تعلم أن القلم مسخر له، لا- دخل له في النعمه بنفسه؛ و لذلك لا- يلتفت قلبك إلى الفرح بالقلم و الشكر له؛ و لذلك قد لا- يلتفت إلى الخازن و الوكيل إذ يعلم أنهما مضطران إلى العطاء بعد الأمر، مسخران لا مدخل لهما بأنفسهما في النعمه.

فكذلك من انفتحت بصيرته علم أن الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمر الله تعالى، كالقلم و الكاغد (1) و الحبر في التوقيع؛ و أن قلوب الخلق خزائن الله تعالى، و مفاتيحها بيد الله عز و جل، فيفتحها بأن يسلط عليها دواعي جازمه حتى يعتقد أن خيرها في البذل مثلا، و عند ذلك لا يستطيع ترك البذل، فيكون مضطرا إلى الاختيار لما سلط عليه من دواعي الاختيار، فإنه لا يعطيك أحد شيئا إلا لغرض نفسه ليستفيد به في الآجل ثوابا، و في العاجل ثناء و ذكرا، أو غير ذلك؛ و ما لم يعلم أن منفعتة في منفعتك، فلا يعطيك؛ فإذا ليس هو منعما عليك إذ يسعى لنفسه، إنما المنعم عليك من سخره و سلط هذه الدواعي عليه، و قرر في نفسه أن غرضه منوط بالأداء و الإنعام. فإن عرفت الأمور.

ص: ١٣٣

١- الكاغد: الورق، أو القرطاس، و الكلمه فارسيه.

كذلك، كنت موّحدا و تصوّر منك الشكر، بل هذه المعرفة هي عين الشكر. قال موسى - عليه السلام - في مناجاته: إلهي خلقت آدم بيدك و فعلت و فعلت، فكيف شكرك؟ قال:

علم أن ذلك منّي فكان معرفه ذلك شكرا.

الركن الثاني: الحال المستثمره من المعرفة، و هي الفرح بالمنعم مع هيئه الخضوع و الإجلال. و من يرسل إليه بعض الملوك فرسا فيتصور أن يفرح به من ثلاثه أوجه: إحداها من حيث أنه ينتفع بالفرس، أو من حيث يستدل به على عنايه الملك بشأنه، و أنه سينعم عليه بما هو أعظم منه، أو من حيث أن الفرس يكون مركبا له حتى يسافر إلى حضره الملك و يخدمه. و الأول ليس من الشكر في شيء، فإنه فرح بالنعمة لا بالمنعم. و الثاني، داخل في الشكر شيئا، لكنه ضعيف بالإضافة إلى الثالث، فكمال الشكر أن يكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمه، لا - بالنعمة من حيث هي نعمه، بل بها من حيث إنها وسيله إليه، إذ بنعمته تتم الصالحات، و علامه هذا أن لا يفرح بكلّ نعمه تلهيه عن ذكر الله تعالى، بل يغتمّ بها و يفرح بما زوى (١) الله تعالى عنه من شغل الدنيا و فضولها، و هذا أكمل الشكر. فمن لم يستطع فعله بالثاني. و أما الأول، ففرح بالنعمة لا بالمنعم، و ليس ذلك من الشكر في شيء.

الركن الثالث: العمل؛ و ذلك بأن يستعمل نعمه في محابته لا في معاصيه، و هذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمه الله تعالى في جميع خلقه، و أنه لما ذا خلق كل شيء؛ و شرح ذلك يطول. و قد ذكرنا منه طرفا في الإحياء (٢)، و جملته أن يعلم مثلا - أن عينه نعمه منه، فشكرها أن يستعملها في مطالعه كتاب الله، و كتب العلم، و مطالعه السموات و الأرض، ليعتبر بهما و يعظم خالقها، و أن يستر كلّ عوره يراها من المسلمين، و يستعمل أذنه في سماع الذكر، و ما ينفعه في الآخرة، و يعرض عن الإصغاء إلى الهجر و الفضول، و يستعمل اللسان في ذكر الله تعالى و الحمد له، في إظهار الشكر منه دون الشكوى؛ و من سئل عن حاله فشكى فهو عاص، لأنه شكا ملك الملوك إلى عبد ذليل لا يقدر على شيء، فإن شكر فهو مطيع. و أما شكر القلب، فاستعماله في الفكر و الذكر و المعرفة.

ص: ١٣٤

١- زوى: منع، و صرف.

٢- إحياء علوم الدين من أعظم مؤلفات الغزالي.

و إضمار الخير للخلق و حسن النيه، و كذلك فى اليد و الرجل و سائر الأعضاء و الأموال، و غير ذلك مما لا ينحصر.

فصل

اعلم أنه إنما يتمكن فى كمال الشكر، من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه، يرى فى كل شىء حكمته و سره و محبوب الله فيه. و من لم ينكشف له ذلك فعليه باتباع السنه و حدود الشرع، فتحتها أسرار الشكر. و ليعلم أنه لو نظر إلى غير محرم مثلاً- فقد كفر نعمه العين، و نعمه الشمس، و كل نعمه لا- يتم النظر إليها إلا- بها، فإن الإبصار إنما يتم بالعين و نور الشمس، و الشمس إنما تتم بالسموات، فكأنه كفر أنعم الله تعالى فى السموات و الأرض. و قس على هذا كل معصيه، فإنها إنما تتمكن بأسباب تستدعى وجود جميعها خلق السموات و الأرض. و لهذا غور عميق أشرنا إليه فى كتاب الشكر من كتاب الإحياء؛ و كيفيك هاهنا مثال واحد: و هو أن الله تعالى خلق الدرهم و الدينار لتكون حاكمه فى الأحوال كلها، يقدر بها القيم، و لولاها لتعدت المعاملات، إذ لا- يدري كيف يشتري الثياب بالزعران، و الدواب بالأطعمه، فإنها لا مناسبة بينهما، و إنما يشتركان فى روح المالىه. و معيار مقدار أرواحهما هو التقدان، فمن كنزهما كان كمن حبس حاكما من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام. و من اتخذ منهما آنيه، كان كمن استعمل حاكما من حكام المسلمين فى الحياكه و الفلاحه التى يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم، و ذلك أشد من الحبس. و من أربى فيهما و جعلهما مقصد تجارته بالمصارفه بين جيدهما و رديئهما كان كمن شغل الحاكم عن الحكم، فاتخذة سخره لنفسه ليحتطب له، و يكنس له، و يكتسب له القوت. و كل ذلك ظلم و تغيير لحكم الله عز و جل فى خلقه و عبادته و معاداة الله تعالى فى محابه. و من لا ينكشف له بنور البصيره هذه الأسرار، عرف على لسان الشرع صورته دون معناه، و قيل له: الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (١) إلى قوله تعالى:

...يَكْتُمُونَ (٢) [التوبه: ٣٥، ٣٤].

و قيل: «من شرب فى إناء من ذهب أو فضه، فكأنما يجر جر فى بطنه نار جهنم».

و قيل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (٣) [البقره:

٢٧٥] الآية. فالصالحون يقفون على الحدود و لا يعرفون أسرارها، و العارفون إذا

ص: ١٣٥

١- سورة ٩ - آيه ٣٤

٢- سورة ٩ - آيه ٣٤

٣- سورة ٢ - آيه ٢٧٥

اطَّلَعُوا عَلَى الْأَسْرَارِ بِأَنْفُسِهِمْ وَ شَاهَدُوا شَوَاهِدَ الشَّرْعِ أَزْدَادُوا نُورًا عَلَى نُورٍ، وَ الْعَمِيَانُ الْجَاهِلُونَ يَحْرَمُونَ الْوُقُوفَ عَلَى الْحُدُودِ، وَ الْعَثُورَ عَلَى الْأَسْرَارِ جَمِيعًا، فَلَا هُمْ كَعَبِيدِ اتَّقِيَاءِ، وَ لَا كَأَحْرَارِ كِرَامٍ؛ وَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ: وَ لَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي ... (١) (٢) الْآيَةَ.

وَ قَالَ تَعَالَى: أَمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَا هُوَ أَعْمَى ... (٣) [الرعد:

١٩] الْآيَةَ. وَ قَالَ: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (٤)، إِلَى قَوْلِهِ: فَانْسِيَتْهَا وَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (٥) [طه: ١٢٤-١٢٦]. وَ آيَاتُ اللَّهِ حِكْمَتُهُ فِي خَلْقِهِ. وَ قَدْ أَلْقَيْتَ إِلَى الْخَلْقِ عَلَى لِسَانِ الْأَنْبِيَاءِ-صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- كَمَا فَصَلْتَ فِي جَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ مِنْ أَوْلَاهَا إِلَى آخِرِهَا. وَ مَا مِنْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الشَّرْعِ إِلَّا وَ فِيهِ سِرٌّ، وَ خَاصِيَةٌ، وَ حِكْمَةٌ، يَعْرِفُهَا مَنْ يَعْرِفُهَا، وَ يَنْكُرُهَا مَنْ يَجْهَلُهَا. وَ شَرَحَ ذَلِكَ طَوِيلًا، فَلِيُطَلَّبَ مِنْ كِتَابِ الشُّكْرِ. وَ لَا يَتَصَوَّرُ تَمَامَ الشُّكْرِ إِلَّا مَنْ قَامَ لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، مَخْلَصًا لَا رَغْبَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ؛ فَلْنَذْكَرِ الْإِخْلَاصَ وَ الصَّدْقَ:

الأصل السادس الإخلاص و الصدق:

إشارة

اعلم أن للإخلاص حقيقة و أصلا و كمالا، فهذه ثلاثه أركان. و أصله التيه، إذ فيها الإخلاص. و حقيقته نفى الشوب (٤) عن النيه، و كماله الصدق.

[أركان الإخلاص]

الركن الأول النيه:

إشارة

وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (٧) [الأنعام: ٥٢] وَ مَعْنَى النِّيَةِ إِرَادَةُ وَجْهِهِ. وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...» الْحَدِيثُ. وَ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَرْفَعُ صَحِيفَةَ عَمَلِ الْعَبْدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَلْقَوْهَا، فَإِنِ هِيَ لَمْ يَرِدْ بِهَا وَجْهِي، وَ اكْتَبُوا لَهُ كَذَا وَ كَذَا، فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مِنْهَا شَيْئًا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّهُ نَوَاهُ إِنَّهُ نَوَاهُ». وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «النَّاسُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَ مَالًا، فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ آتَانِي اللَّهُ مَا آتَاهُ لَعَمَلْتُ كَمَا يَعْمَلُ، فَهِيَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، وَ لَمْ يُوْتَهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ بِجَهْلِهِ فِي مَالِهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ آتَانِي اللَّهُ تَعَالَى مَا آتَاهُ لَعَمَلْتُ كَمَا يَعْمَلُ فَهِيَ فِي الْوِزْرِ

ص: ١٣٦

١- سورة ٣٢ - آية ١٣

٢- من الآيه ١٣ من سورة السجده؛ و تمامها: وَ لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَ لَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ

النَّاسِ أَجْمَعِينَ .

٣- سوره ١٣ - آيه ١٩

٤- سوره ٢٠ - آيه ١٢٤

٥- سوره ٢٠ - آيه ١٢٦

٦- الشوب: ما خلطته بغيره.

٧- سوره ٦ - آيه ٥٢

سواء»، وقال عليه السلام: «من غزى و لا- ينوى إلا- عقالا- فله ما نوى». و يقال إن رجلا فى بنى إسرائيل مرّ بكثبان رمل فى أيام قحط، فقال فى نفسه: لو كان لى هذا الرمل طعاما لقسمته بين الناس، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: «قل له إن الله تعالى قد قبل صدقتك، و شكر حسن نيتك، و أعطاك ثواب ما لو كان طعاما فتصدّقت به». و قال عليه السلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل و المقتول فى النار». فقيل: ما بال المقتول؟ فقال:

«أراد قتل صاحبه». و قال عليه السلام: «من تزوج امرأه على صداق و هو لا- ينوى أداءه فهو زان، و من أداها دينا و هو لا- ينوى قضاءه فهو سارق».

[فصل فى حقيقه النيه]

حقيقه النيه هى الإراده الباعثه للقدرة المنبعثه عن المعرفه. و بيانه أن جميع أعمالك لا تصح إلا بقدره و إرادته و علم؛ و العلم يهيج الإراده، و الإراده باعته للقدرة، و القدرة خادمه الإراده بتحريك الأعضاء، مثاله: أنه خلق فىك شهوه الطّعام إلا أنها قد تكون فىك راكده كأنها نائمه. و إذا وقع بصرك على طعام حصلت المعرفه بالطعام، فانتهضت الشهوه للطعام، فامتدت إليه اليد، و إنما امتدت اليد بالقوه التى فيها، المطيعه لإشاره الشهوه، و انتهضت الشهوه بحصول المعرفه المستفاده من طليعه الحسّ. و كما خلق فىك شهوه إلى الأشياء الحاضره، خلق فىك أيضا ميل إلى اللذات الآجله ينتهض ذلك الميل بإشاره المعرفه الحاصله من العقل، و القدرة أيضا تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء، فالنيه عبارته عن الميل الجازم الباعث للقدرة، و الذى يغزو قد يكون الباعث له ميلا إلى المال فذلك نيته، و قد يكون الباعث ميلا إلى ثواب الآخره فذلك نيته؛ فإذا النيه عبارته عن الإراده الباعثه، و معنى إخلاصها تصفيه الباعث عن الشّوب.

[فصل النيه و العمل بهما تمام العباده]

إذا حصل العمل بباعث النيه، فالنيه و العمل بهما تمام العباده. فالنيه أحد جزئى العباده، لكنها خير الجزئين، لأن الأعمال بالجوارح ليست مراده إلا- لتأثيرها فى القلب، ليميل إلى الخير، و ينفر عن الشر، فيتفرغ للفكر و الذكر الموصولين له إلى الأُنس و المعرفه، اللذين هما سبب سعاده فى الآخره. فليس المقصود من وضع الجبهه على الأرض، و وضع الجبهه على الأرض، بل خضوع القلب؛ و لكن القلب يتأثر بأعمال الجوارح. و ليس المقصود من الزكاه إزاله الملك، بل إزاله رذيله البخل، و هو قطع

علاقه القلب من المال. و ليس المقصود من الضحيه لحومها و لا دماؤها، و لكن استشعار القلب للتقوى بتعظيم شعائر الله تعالى. و النيه عبارته عن نفس ميل القلب إلى الخير، فهو متمكن من حذقه المقصود، فهو خير من عمل الجوارح الذى إنما يراد منه سرايه أثره إلى محل المقصود و هو القلب؛ و لذلك يورث جميع أعمال القلب دون الجوارح فيه أثرا ما.

و عمل الجارحه دون حضور القلب هباء و لا أثر له. و مهما قصد فمعالجه المعده بما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع لا محاله مما يطلّى به ظاهر المعده ليسرى إليها أثره.

و كذلك إذا لم يسر أثر الطلاء إلى المعده كان باطلا. و بهذا التحقيق يعرف سر قوله صلى الله عليه و سلم:

«نيه المؤمن خير من عمله».

[فصل فى فضل النيه]

فى فضل النيه و أنها تحل حذقه المقصود فيؤثر فيها، فاجتهد أن تستكثر من النيه فى جميع أعمالك، حتى تنوى بعمل واحد نيات كثيره؛ و لو صدقت رغبتك هديت لطريقه. و يكفيك مثال واحد، و هو أن الدخول فى المسجد و القعود فيه عباده. و يمكن أن تنوى فيه ثمانية أمور:

أولها: أن تعتقد أنه بيت الله عز و جل، و أن داخله زائر الله تعالى فتنوى ذلك؛ قال عليه السلام: «من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى». و حقّ على المزور إكرام زائره، و ثانيها: نيه المرابطه، لقول الله تعالى: [و صَابِرُوا وَ رَابِطُوا \(١\)](#) [آل عمران ٢٠٠]. و قيل معناه انتظار الصلاه بعد الصلاه. و ثالثها: الاعتكاف، و معناه كَفَّ السَّمْعَ وَ البَصَرَ وَ الأَعْضَاءَ عن الحركات المعتاده، فإنه نوع صوم؛ قال صلى الله عليه و سلم: «رهبانيه أمتى القعود فى المساجد». و رابعها: الخلو، و رفع الشواغل للزوم السرّ للفكر فى الآخره، و كيفيه الاستعداد لها. و خامسها: التجرد للذكر و سماعه أو إسماعه، لقوله صلى الله عليه و سلم: «من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به، كان كالمجاهد فى سبيل الله تعالى». و سادسها:

أن يقصد إفاده علم و تنبيه من يسىء الصلاه و نهيا عن منكر و أمرا بمعروف، حتى يتيسر بسببه خيرات و يكون شريكا فيها. و سابعها: أن تترك الذنوب حياء من الله عز و جل بأن يحسن نيته فى نفسه، و قوله و عمله، حتى يستحى منه من رآه أن يقارف [\(٢\) ذنبا](#). و ثامنها:

أن تستفيد أخا فى الله، فإن ذلك غنيمه و ذخيره لدار الآخره.

ص: ١٣٨

١- سورة ٣ - آيه ٢٠٠

٢- يقارف: يرتكب ذنبا.

و المسجد يعيش أهل الدين المحبين لله و في الله. و قس على هذا سائر الأعمال، فاجتماع هذه النيات، تركو الأعمال، و تلتحق بأعمال المقرّبين، كما أنه بنقيضها يلتحق بأعمال الشياطين، كمن يقصد من القعود في المسجد التحدّث بالباطل، و التفكّه بأعراض الناس، و مجالسه أخذان (1) اللهو و اللعب، و ملاحظه من يجتاز به من النسوان و الصبيان، و مناظره من ينازعه من الأقران على سبيل المباحه و المرءاه، باقتناص قلوب المستمعين لكلامه و ما يجري مجراه. و كذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النيه، ففي الخبر: أن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه، و عن فتات الطين بإصبعيه، و عن لمس ثوب أخيه. و مثال النيه في المباحات أن من يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التمتع بلذته و التفاخر بإظهار ثروته، أو الترويق للنساء و أخذان الفساد، و يتصور أن ينوي أتباع السنّه و تعظيم بيت الله تعالى، و احترام يوم الجمعة، و دفع الأذى عن غيره بدفع الرائحه الكريهه، و إيصال الراحة إليهم بالرئاحه الطيبه، و حسم باب الغيبه، إذا شموا منه رائحه كريهه. و إلى الفريقين الإشاره بقوله صلى الله عليه و سلم: «من تطيب في الله جاء يوم القيامة و ريحه أطيب من ريح المسك، و من تطيب لغير الله جاء يوم القيامة و ريحه أنتن من الجيفه».

[فصل في أن النيه لا تدخل تحت الاختيار]

اعلم أن النيه لا تدخل تحت الاختيار، فلا ينبغي أن تغتر فتقول بلسانك و قلبك:

نويت من القعود في المسجد كذا و كذا؛ و تظن أنك قد نويت، إذ عرفت من قبل أن النيه هي الباعث المتحرك الذي لولاه لم يتصور وجود العمل. و النيه المتكلفه كقول القائل:

نويت أن أحب فلانا و أعشقه و أعظمه؛ أو نويت أن أعطش أو أجوع أو أشبع. فإن لكل هذه دواعي و صوارف، و تحقّقها أسبابها، إذ لا يتصور حصولها دون أسبابها. و قول القائل: نويتها قبل تحقّقها، حديث نفس لا نيه. فمن وطئ لغلبيه شهوه الوقاع من أين ينفعه قوله نويت الوطء لحرائه الولد و تكثير عدد من به المباحه، بل لا تظفر بانبعث هذه النيات من قلبك إلا إذا قوى إيمانك و تمّت معرفتك بحقاره الحظوظ العاجله، و عظم ثواب الآخره، حتى إذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبه ضروره في كل ما هو وسيله

ص: ١٣٩

١- أخذان: جمع خدن، و هو الصاحب.

إلى ثواب الآخرة، وإن لم ينبعث فلا تبه لك. و لمثل هذا توقف السلف فى جملة من الخيرات، حتى روى أن محمد بن سيرين لم يصل على جنازه الحسن البصرى، وقال ليس تحضرنى التبه. وقيل لطاوس: ادع لنا! فقال: حتى أجد له تبه. وقال بعضهم: أنا فى طلب نيه لعياده رجل منذ شهر، فما صحّت لى نيه بعد.

و من عرف حقيقه النيه و علم أنها روح العمل، فلا يتعب نفسه بعمل لا- روح له، و يحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العباده إذا حضرت فيه نيه. فمن له نيه فى الأكل و الشرب ليقوى على العباده، و ليس تنبعث له نيه الصوم فى الحال، فالأكل أولى له. و من ملّ العباده و علم أنه لو نام لعاد نشاطه، فالنوم أفضل له. بل لو علم مثلا أن الترفيه بدعابه و حديث مزاح فى ساعه يرد نشاطه، فذلك أفضل له من الصلاه مع الملل.

قال صلى الله عليه و سلم: «إن الله لا يملّ حتى تملوا». و قال أبو الدرداء: إنى لأستجمّ نفسى بشيء من اللّهُ فيكون ذلك عوناً لى على الحق. و قال على-رضى الله عنه-: «رَوْحُوا النّفوس، فإنها إذا أكرهت عيبت». و هذه دقائق يستثقلها الظاهريون من الفقهاء، كما يستثقل الطبيب الضعيف من الأطباء معالجه المحرور باللحم؛ و الحاذق منهم قد يأمر به ليعود قوه المريض حتى يحتمل الدواء النافع بعده.

الركن الثانى فى إخلاص النيه:

إشاره

و قد قال الله تعالى: «و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء (١) [البينه: ٥]»، و قال الله تعالى: «ألا لله الدين الخالص (٢) [الزمر: ٣]»، و قال: «إلا الذين تابوا و أصلمحوا و اعتصموا بالله و أخلصوا دينهم لله (٣) [النساء: ١٤٦]». و قال النبى صلى الله عليه و سلم: قال الله تعالى: «الإخلاص سرّ من سرّى استودعته قلب من أحببت من عبادى». و قال-عليه السلام- لمعاذ: «أخلص العمل، يجزك القليل منه». و قال-عليه السلام: «ما من عبد يخلص العمل أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه».

[فصل فى حقيقه الإخلاص]

حقيقه الإخلاص تجرد الباعث الواحد، و يضادّه الإشراك، و هو أن يشترك الباعثان، و هو كل ما يتطور أن يمازجه غيره؛ فإن صفا من كل شوب منه يسمّى خالصاً.

و قد عرفت أن النيه هى الباعث، فمن لا يعمل إلا للرياء فهو مخلص، و من لا يعمل إلا

ص: ١٤٠

١- سورة ٩٨ - آيه ٥

٢- سورة ٣٩ - آيه ٣

لله فهو مخلص، و لكن خصص الاسم بأحد الجانبين بالعباده، كالإلحاد، فإنه ميل، و لكن خصص بالميل إلى الباطل. و زوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه، و لكن قد يزول أيضا بأغراض أخرى؛ فإن الصائم قد يقصد من العباده أن ينتفع بالحميه الصالحه الحاصله بالصوم، و قد يقصد المعتق أن يتخلص بالعتق من مئونه العبد و سوء خلقه، و الحاج يحج ليصح مزاجه بحركه السفر، أو يهرب من مشقه تعهد العيال، أو من إيذاء الأعداء، أو من التبرم (١) بالمقام مع الأهل، و المتعلم يتعلم العلم ليسهل عليه طلب المعاش، أو يكون محروسا بعز العلم عن الظلم، أو يكتب مصحفا ليجود خطه، أو يحج ماشيا ليخفف مئونه الكراء، أو يتوضأ ليتنظف أو يتبرّد، أو يغتسل لتطيب رائحته، أو يعتكف ليخفف عليه كراء المسكن، أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ و شراء الطعام، أو يتصدق ليدفع عن نفسه إبرام السائل، أو يعود مريضا ليعاد إذا مرض. فهذه الأغراض قد يتجرد منها و قد يشوب قصد العباده شوبا خفيا، فإذا خطر شيء من هذه الأغراض في الفعل، فقد ذهب الإخلاص، و ذلك عسير جدا، و لذلك قال بعضهم: في إخلاص ساعه، نجاه الأبد، و لكن ذلك عزيز. و قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوه واحده لا يريد بها إلا الله عز و جل. و كان معروف الكرخي يضرب نفسه و يقول: يا نفسي أخلصي تتخلصي.

فصل

اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب، فإنها قد تغلب و قد تكون مغموره، و قد تكون مساويه لقصد العباده، و لا تمحو أصل الثواب في المباحات. و مهما بقى شوب من إرادته الله عز و جل، فله ثواب بقدر ذلك الشوب، و الباقي لا ثواب عليه. فأما إذا كان في العباده أمر بأن يخلصها الله تعالى، فإن كان الشوب غالبا بطلت العباده، و إن كان مساويا أو مغلوبا بطل الإخلاص. و لكن هل يتوقف انعقاد العباده و حصول أصلها على انتفاء الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرنا إليه في الرياء. و يطلب استقصاؤه من كتاب الإحياء.

الركن الثالث الصدق:

و هو كمال الإخلاص؛ قال الله تعالى: رجال صدقوا ما (٢)

ص: ١٤١

١- التبرم من برم مثل ضجر ضجرا وزنا و معنى.

٢- سورة ٣٣ - آيه ٢٣

عَاهِدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ... (١) [الأحزاب: ٢٣] الآيه. وقال النبي عليه السلام: «إن الرجل ليصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا». وقال الله تعالى: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٢) [مريم: ٤١]. و يكفي بفضيله الصدق أن يدرك به فضيله الصديقين.

و اعلم أن للصدق مراتب ستا من بلغ في جميعها رتبه الكمال استحق اسم الصّدق:

أولها: الصدق في القول في جميع الأحوال، ما يتعلق بالماضى و المستقبل و الحال. و لهذا الصدق كمالان: أحدهما: الحذر عن المعارض أيضا، فإنه و إن كان صدقا في نفسه، فيفهم خلاف الحق. و المحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق، إذ يكتسب القلب صورته معوجّه كاذبه بإزاء كذب اللسان، و إذا مال وجه القلب من الصّحه إلى الاعوجاج لم يتجلّ الحق له على الصّحه حتى لا يصدق رؤياه أيضا.

و المعارض لا- توقع في هذا المحذور لأنه صدق في نفسه، لكن توقع في المحذور، الثانى: و هو تجهيل المعنى، فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا لغرض صحيح. و كمال الثانى، أن يرمى الصدق فى أقاويله مع الله تعالى، فإذا قال: «وجّهت وجهى»، و فى قلبه فى تلك الحاله شىء سوى الله عز و جل، فهو كاذب، و إذا قال: «إياك نعبد»، و هو مع ذلك عبد للدنيا أو لنفسه أو لغيره لم يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمه فى القيامه؛ و لذلك قال عيسى -عليه السلام- يا عبيد الدنيا. و قال نبينا صلى الله عليه و سلم: «تعس عبد الدرهم و الدينار».

الصدق الثانى: فى النيه؛ و هو أن يتمحض فيه داعيه الخير، فإن كان فيه شوب فقد فات الصدق لله؛ يقال هذا صادق الحموضه، و صادق الحلاوه، إذا كان محضا، فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص.

و الصدق الثالث: فى العزم؛ فإن العبد قد يعزم على التصدّق إن رزق مالا، و على العدل إن رزق ولايه، و عزمه تاره يكون مع ضعف و تردد، و تاره يكون جزما قويّا لا تردد فيه. فالعزم القويّ يسمى قويا صادقا، كما وجدته عمر من نفسه -رضى الله عنه- حيث قال: لأن أقدم فيضرب عنقى أحبّ إليّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر -رضى الله عنه-. و درجات عزم الصديقين فى القوه قد تتفاوت، و أقصاها أن ينتهى إلى الرضاء بضرب الرقبه دون الحقيقه.

ص: ١٤٢

١- سوره ٣٣ - آيه ٢٣

٢- سوره ١٩ - آيه ٤١

و الصدق الرابع: الوفاء بالعزم؛ فإن النفس قد تسخو بالعزم أولاً، و لكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق؛ لأن المؤمنه فى العزم هين، و إنما الشده فى التحقيق، و لذلك قال تعالى: رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (١) [الأحزاب: ٢٣]، و قال: وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ... (٢) [التوبه: ٧٥] إلى قوله:

فَأَعْتَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٣) [التوبه: ٧٧].

الصدق الخامس: فى الأعمال؛ بأن يكون بحيث لا يدل على شىء من الباطن إلا و الباطن متصف به. و معناه استواء السريره و العلانيه فالماشى على هدوء يدل بحكمه على أنه ذو وقار فى باطنه، فإن لم يكن كذلك فى الباطن و التفت قلبه إلى أن يخيل إلى الناس أنه ذو وقار فى باطنه فذلك الرياء. و إن لم يلتفت إلى الخلق قلبه، و لكنه غافل، فليس ذلك برياء، و لكن يفوت به الصدق؛ و لذلك قال صلى الله عليه و سلم: «اللهم اجعل سريرتى خيرا من علانيتى، و اجعل لى علانيه صالحه». و قال عبد الواحد: كان الحسن البصرى إذا أمر بشىء كان من أعمل الناس به، و إذا نهى عن شىء كان من أترك الناس له، و لم أرقط أحدا أشبه سريرته بعلانيته منه.

الصدق السادس: -و هو أعلى أبوابه- الصدق فى مقامات الدين؛ كالخوف و الرجاء و الحب و الرضاء و التوكل و غيرها، فإن لهذه المقامات أوائل ينطلق الاسم بها، و لها حقائق و غايات؛ إذ يقال هذا هو الخوف الصادق، و هى الشهوه الصادقه، و لذلك قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَزْتَابُوا... (٤) إلى قوله:

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٥) [الحجرات: ١٥]، و قال تعالى: وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ... (٦) إلى قوله: أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا... (٧) [البقره: ١٧٧] الآية.

فهذه درجات الصدق، فمن تحقق فى جميعها فهو صدّيق، و من لم يصب بعضها فمرتبه بقدر صدقه. و من جمله الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرزاق و التوكل عليه! فلنذكره.

الأصل السابع فى التوكل:

إشارة

قال الله تعالى: وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٨) [إبراهيم: ١٢]، و قال الله تعالى: وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩) [المائدة: ٢٣]. و قال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ (١٠)

ص: ١٤٣

١- سورة ٣٣ - آيه ٢٣

٢- سورة ٩ - آيه ٧٥

٣- سورة ٩ - آيه ٧٧

٤- سورة ٤٩ - آيه ١٥

۵- سوره ۴۹ - آیه ۱۵

۶- سوره ۲ - آیه ۱۷۷

۷- سوره ۲ - آیه ۱۷۷

۸- سوره ۱۴ - آیه ۱۲

۹- سوره ۵ - آیه ۲۳

۱۰- سوره ۳ - آیه ۱۵۹

الْمُتَوَكِّلِينَ (١) [آل عمران: ١٥٩] أو قال: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٢) [الطلاق: ٣] و قال: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (٣) [الزمر: ٣٦] أو قال: إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ (٤) [العنكبوت: ١٧] أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا و تروح بطانا (٥)»، و قال: «من انقطع إلى الله كفاه الله تعالى كل مثونه و رزقه من حيث لا يحتسب، و من انقطع إلى الدنيا و كله الله إليها». و كان رسول الله إذا أصاب أهله خصاصه قال: «قوموا إلى الصلاة»، و يقول: «بهذا أمرني ربي فقال: و أمر أهلك بالصلاة و اصطر علىها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، و العاقبه للتقوى».

[فصل فى حقيقه التوكل]

إشارة

حقيقه التوكل عباره عن حاله تصدر عن التوحيد، و يظهر أثرها على الأعمال، فهى ثلاثة أركان: المعرفة، و الحال، و العمل.

الركن الأول: المعرفة

إشارة

و هى الأصل، و أعنى بها التوحيد، فإنه إنما يتوكل على الله من لا يرى فاعلا سوى الله. و كمال هذه المعرفة يترجمه قولك: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، و هو على كل شىء قدير»، إذ فيه إيمان بالتوحيد، و كمال القدره و الجود و الحكمة التى يستحق بها الحمد. فمن قال ذلك صادقا مخلصا فقد تم توحيدة، و ثبت فى قلبه الأصل الذى منه ينبعث حال التوكل؛ و أعنى بالصدق فيه أن يصير معنى القول وصفا لازما لذاته، غالبا على قلبه، لا يتسع لتقدير غيره.

[فصل التوحيد له لبان و قشران]

هذا التوحيد له لبان و قشران، و طباقه أربع، كاللوز، له لب ثم الدهن لب لبه، و القشره العليا قشر قشره. فالقشره العليا القول باللسان المجرد. الثانية: الاعتقاد بالقلب جزما، و هو درجه عوام الخلق، و درجه المتكلمين، إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيله فى دفع تشويش المبتدعه عن هذه الاعتقادات. الثالثة: و هى اللب، أن ينكشف بنور الله عز و جل حقيقه هذا التوحيد و سره بالحقيقه. و ذلك بأن يرى الأشياء الكثيره، و يعلم أنها بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب. و ذلك بأن يعرف سلسله

ص: ١٤٤

١- سورة ٣ - آيه ١٥٩

٢- سورة ٦٥ - آيه ٣

٣- سورة ٣٩ - آيه ٣٦

۴- سوره ۲۹ - آیه ۱۷

۵- خماسا جائعه، و بطانا: شبعانه.

الأسباب و كيفية تسلسلها و ارتباط أول السلسله بسبب الأسباب. و صاحب هذا المقام بعد في تفرقه لأنه يرى الأفعال و كثرتها و ارتباطها بالفاعل. الرابعه: و هو لبّ اللب، أن لا يرى في الوجود إلا واحدا و يعلم أن الوجود بالحقيقه واحد، و إنما الكثره فيه في حق من تفرق نظره كالذى يرى من الإنسان مثلا- رجله، ثم يده، ثم وجهه، ثم رأسه، فيغلب عليه كثرته، فإن رأى الإنسان جملة واحده لم يخطر بباله الآحاد، بل كان كمدرّك الشئ الواحد.

فكذلك الموحّد لا يفرق نظره بين السماء و الأرض و سائر الموجودات، بل يرى الكلّ في حكم الشئ الواحد. و هذا له غور، و يستدعى كشفه تطويلا فاطلبه من كتاب التوحيد و الشكر من كتب الإحياء لتقف على تلويحات منه. و الفناء في التوحيد إنما يقع في هذا التوحيد؛ و ذلك بأن يصير مستغرقا بالواحد الحق، حتى لا يلتفت قلبه إلى غيره و لا إلى نفسه، فإن نفسه- من حيث هي نفسه- غير الله، و إن لم يتحقق له معنى الغيره بنظر آخر، و اعتبار على وجه آخر.

[فصل في حقيقه التوكل]

حقيقه التوكل إنما يستدعى توحيد الفعل و لا يستدعى الفناء في توحيد الذات، بل المتوكل يجوز أن يرى الكثره و الأسباب و المسببات، و لكن ينبغى أن يشاهد ارتباط السلسله بمسببها. و ما عندي أن ذلك يخفى عليك فيما يدخل فيه اختيار الآدميين، فإنك إن رأيت المطر سببا في النبات، فتعلم أن المطر مسخّر بواسطة الغيم، و الغيم مسخّر بواسطة الريح و أبخره الجبال، و كذلك الجبال جمادات مسخره إلى أن ينتهي إلى الأول لا محاله. و إن كنت لا تعرف عدد الوسائط فلا يضرك ذلك، و إنما الذى يخفى عليك أفعال الآدميين، فإنك تقول: من أطعمنى طعاما فإنه يطعمنى باختياره، إن شاء أعطى، و إن شاء منع، فكيف لا أراه فاعلا. و إنما مثلك في الالتفات إليه مثل النمله، ترى الخط على البياض يحصل من حركه القلم. فتضيف ذلك إلى القلم، إذ حدقتها الصغيره الضعيفه لا تمد إلى الإصبع، و منها إلى اليد، و منها إلى القدره المحركه لليد، و منها إلى الإراده التى القدره مسخّره لها، و منها إلى المعرفه التى يتوقف انبعاث الإراده و انجازها عليها، و منها إلى صاحب القدره و العلم و الإراده. فكذلك أنت تضيف أفعال العباد إلى إرادتهم و معرفتهم و قدرتهم، إذ ليس يمتد نظرك إلى القلم الذى تنسطر المعرفه به فى ألواح القلوب، و منه إلى الأصابع التى تنتهى إلى قلوب العباد، و منها إلى اليد التى بها خمرت طينه آدم، و منها إلى القدره التى بها تتحرك اليد لتخمير الطينه، و منها إلى القادر الذى منه

يبدأ و إليه يعود.و ذلك لأنك لا تعرف معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم:«إن الله خلق آدم على صورته»،و لا معنى قوله (١)تعالى:«خمرت طينه آدم بيدى»،و لا معنى قوله تعالى:

عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَن لِيْقْنَى (٢) [العلق:٤،٥،٦].

فإنك لا- تعلم قلما إلا من قصب،و لا يدا و لا أصابع إلا من لحوم و عظام،و لا صوره إلا للألوان و الأشكال.فإن انكشف لك ذلك علمت أنك إذا رميت ما رميت،و لكن الله رمى،حيث سلط عليك دواعى جازمه،و معرفه حاكمه على القطع،بأن نجاتك فى الرمى مثلا- حتى انبعثت قدره التى انفرد بخلقها خادمه للإراداه،و المعرفه خادمه بالتسخير و الاضطرار،علمت أنك مضطر إلى عين الاختيار،فتفعل إن شئت ذلك،و تشاء إذا شاء الله،شئت أم أبيت.و هذا الآن فيه سرّ يحرك قاعده الجبر و الاختيار،و يوهم تناقض التوحيد و تكليف الشرع،و قد شرحناه فى كتاب التوحيد و التوكل و الشكر من كتب الأحياء.فاطلبه منه إن كنت من أهله.

[فصل لا يكفى الإيمان بتوحيد الفعل و الذات]

لا يكفى الإيمان بتوحيد الفعل و الذات فى إثارة حاله التوكل حتى يضاف إليه الإيمان بالرحمه و الجود و الحكمة،إذ به تحصل الثقه بالوكيل الحق،و هو أن يعتقد جزما أو ينكشف لك بالبصيره أن الله تعالى لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه حال العقل،ثم زادهم أضعاف ذلك علما و حكمه،ثم كشف لهم عواقب الأمور و أطلعهم على أسرار الملكوت و لطائف الحكمة،و دقائق الخير و الشر،ثم أمرهم أن يدبروا الملك و الملكوت،لما دبروه بأحسن مما هو عليه،و لم يمكنهم أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناح بعوضه،و لم يستصوبوا البته دفع مرض و عيب و نقص و فقر و ضرر و جهل و كفر،و لا أن يغيروا قسمه الله تعالى من رزق و أجل و قدره و عجز و طاعه و معصيه،بل شاهدوا جميع ذلك عدلا محضا لا جور فيه،و حقا صرفا لا نقص فيه،و استقامه تامه لا قصور فيها و لا تفاوت،بل كل ما يرون نقصا فيرتبط به كمال آخر أعظم منه،و ما ظنوه ضررا فتحتته نفع أعظم منه،لا- يتوصل إلى ذلك النفع إلا- به.و علموا قطعا أن الله تعالى حكيم جواد رحيم،لم يبخل على الخلق أصلا،و لم

ص: ١٤٦

١- أى فى الحديث القدسى.

٢- سوره ٩٦ - آيه ٤

يُدخِر في إصلاحهم أمرا، وهذا الآن بحر آخر في المعرفة، يحرك أمواجه سرّ القدر الذي منع من ذكره المكاشفون، و تحير فيه الأ-كثرون، ولا- يعقله إلا- العالمون، ولا- يدرك تأويله إلا- الراسخون. و أن حظ العوام، أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم، و ما يخطئهم لم يكن ليصيبهم. و أن ذلك واجب الحصول بحكم المشيئة الأزليه، و أنه لا- راذّ لحكمه، و لا- معقّب لقضائه، بل كل صغير و كبير مستطر (١)، و حصوله بقدر معلوم منتظر، و ما أمرنا إلاّ واحده كَلَمَحَ بِالْبَصْرِ (٢) [القمر: ٥٠].

الركن الثاني: حال التوكل

اشاره

؛ و معناه أن تكل أمرك إلى الله عز و جل، و يثق به قلبك، و تطمئن بالتفويض إليه نفسك، و لا تلتفت إلى غير الله أصلا؛ و يكون مثالك مثال من و كل في خصومته في مجلس القاضى من علم أنه أشفق الناس عليه، و أفواهم في كشف الباطل، و أعرفهم به، و أحرصهم عليه، فإنه يكون ساكنا في بيته، مطمئن القلب غير متفكر في كل الخصومه، غير مستعين بأحد الناس، لعلمه بأن و كيله حسبه و كافيه في غرضه، و أنه لا يقاومه غيره.

فمن تحققت معرفته بأن الرزق و الأجل و الخلق و الأمر بيد الله تعالى، و هو منفرد به لا شريك له، و أن جوده و حكمته و رحمته لا نهايه لها و لا يوازيها رحمه غيره و جوده، و اتكل قلبه بالضروره عليه، و انقطع نظره عن غيره؛ فإن لم ينقطع فلا يكون ذلك إلا لأحد أمرين:

أحدهما: ضعف اليقين بما ذكرناه؛ و ضعف اليقين إنما يكون لتطرق شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب. فإن الموت يقين لا شك فيه، و لكنه إذ لا يستولى على القلب فهو كشك لا يقين فيه.

الأمر الثاني: أن يكون القلب في الفطره جبانا ضعيفا، فالجبن و الجراه فطرتان، و الجبن يوجب كون النفس مطيعه لأوهام لا شك في بطلانها، حتى قد يخاف الإنسان أن يبيت مع الميت في فراش، أو في بيت، مع علمه بأن الله لا يحييه، و أن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب في يده العصا حيّه، و هو لا يخاف ذلك. بل قد يشبه العسل

ص: ١٤٧

١- مستطر: مكتوب.

٢- سوره ٥٤ - آيه ٥٠

بالعذر فيتعذر عليه تناوله مع علمه بأنه تشبيه كاذب، وذلك لخور النفس و طاعه الأوهام.

فكما لا يخلو الإنسان عن شيء منه و إن ضعف، فكذلك لا يبعد أن يحصل اليقين بالتوحيد بحيث لا يخالجه ريب، و مع ذلك فيفرغ القلب إلى الأسباب.

[فصل في درجات التوكل]

إذا عرفت أن التوكل عباره عن حاله القلب في الثقة بالوكيل الحق، و قطع الالتفات إلى غيره، فاعلم أن فيه ثلاث درجات: إحداها ما ذكرناه، و هو كالثقه بالوكيل في الخصومه، بعد اعتقاد كماله في الهدايه و القدره و الشفقه. الثانيه، و هي أقوى منها، تضاهي حاله الصبي في ثقته بأمه، و فزعه إليها في كل ما يصيبه، و ذلك لثقتة بشفقتها و كفالتها؛ و لكنه في توكله فان عن توكله (1) فإنه ليس يحصله بفكر و كسب، و إن كان لا يخلو توكله عن نوع إدراك؛ و أما التوكل على الوكيل بالخصومه، فكالمكتسب بالفكر و النظر. و الثالثه: و هي الأعلى، أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل، لا كالصبي، فإنه يزعم بأمه و يتعلق بذيلها، بل هذا كالصبي علم أنه و إن لم يزعم بأمه فإنها تطلبه، و إن لم يتعلق بذيلها فهي تحمله، و إن لم يسألها فهي تبتدئ بإرضاعه، فيكون هذا الشخص في حق الله عزّ و جلّ ساقط الاختيار، لعلمه بأنه مجرى القدر فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما يجرى عليه. و هذا المقام يأبى الدعاء و السؤال، و لا يمتنع الدعاء في المقام الثاني و الأول، و يمتنع التدبير في المقام الأخير، و يمتنع في الثاني أيضاً، إلا في التعلق بالوكيل فقط. و في الأول يمتنع التدبير بالتعلق بغيره، و لا يمتنع بالطريق الذي رسمه الوكيل و سنّه له و أمره به.

الركن الثالث في الأعمال:

إشاره

و قد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب، و ترك التداوى، و الاستسلام للمهلكات؛ و ذلك خطأ، لأن ذلك حرام في الشرع، و الشرع قد أثنى على التوكل، و ندب إليه فكيف ينال ذلك بمحظوره. و تحقيقه أنّ سعى العبد لا يعدو أربعة أوجه: و هو جلب ما ليس بموجود من المنفعه، أو حفظ الموجود، أو دفع الضرر كي لا يحصل، أو قطعه كي يزول. الأول: جلب النافع، و أسبابه ثلاثه: إما مقطوع به، و إما مظنون ظناً

ص: ١٤٨

١- هكذا وردت هذه الجملة و لم نرها وجها اللهم إلا أن يكون تعبيراً فقهياً خالصاً.

غالبًا ظاهراً يوثق به، أو موهوم. أما المقطوع به فمثاله أن لا تمتد اليد إلى الطعام و هو جائع، و يقول هذا سعى، و أنا متوكل، أو يريد الولد و لا- يواقع أهله، أو يريد الزرع، و لا- يبث البذر. و هذا جهل؛ لأن سنّه الله تعالى لا- تتغير، و قد عرفك أن ارتباط هذه المسببات بهذه الأسباب من السنّه التي لا تجد لها تبديلاً. و إنما التوكل فيه بأمرين:

أحدهما، أن تعلم أن اليد و الطعام و البذر و قدره التناول و جميع ذلك من قدره الله تعالى.

و الثانى، أن لا- يتكل عليها بقلبه بل على خالقها، و كيف يتكل على اليد! و ربما يفلج في الحال أو يهلك الطعام، و ذلك تحقيق قولك «لا حول و لا قوة إلا بالله»، فالحول هي الحركة، و القوة هي القدره. فإذا كان هذا حالك، فأنت متوكل و إن سعيت. و أما المظنون فكاستصحاب الزاد في البوادي و الأسفار، فليس تركه شرطاً في التوكل، بل هي سنّه الأولين، بل يكون الاعتماد على فضل الله تعالى بدفع السراق و إبقاء الزاد و الحياه، و قدره على التناول. و أما الموهومات، فكالاستقصاء في حيل المعيشه، و استنباط دقائق الأمور فيها؛ و ذلك ثمره الحرص، و قد يحمل على أخذ الشبهه. فكل ذلك يناقض التوكل، و الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتنون و لا يسترقون، و لم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصار، و لا يكتسبون، فما نسبته إلى السبب، كنسبه الرقيه و الكى فتركهما من شروط التوكل.

الفن الثانى: من تدبير الأسباب الادخار. فالمتوكل إذا ورث مالا- و ادخر لسنه فما فوقه أبطل توكله، و إن قنع بقوت يومه و فرق الباقي فهو تمام التوكل، و إن ادخر لأربعين يوماً، قال سهل التستري: بطل توكله، و لا ينال المقام المحمود الذي وعد للمتوكلين؛ و قال الخواص: لا- يبطل. و اتفقوا على أن الزيادة عليه يبطل التوكل إلا إذا كان معيلاً، فله أن يدخر قوت عياله لسنه، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في حق عياله و في حق نفسه؛ كان لا يدخر من غدائه لعشائه. و لا شك أن طول الأمل يناقض التوكل، و مهما قلّت مدته الادخار كانت الرتبه أعظم؛ و لكن سنّه الله تعالى جاريه بتكرار الأرزاق عند تكرار السنه.

فالادخار لأكثر من سنه غايه الضعف و ليس من التوكل في شىء.

فأما ادخار الكوز و أثاث البيت فذلك جائز، لأن سنه الله تعالى لم تجر بتكررها كتكرار الأرزاق، و يحتاج إليها في كل وقت، و ليس كثوب الشتاء، فإنه لا يحتاج إليه في الصيف، و ادخاره على خلاف التوكل؛ قال النبي صلى الله عليه و سلم في فقير دفين: «إنه

يحشر يوم

ص: ١٤٩

القيامه و وجهه كالقمر ليله البدر، و لو لا خصله كان كالشمس الضاحيه؛ كان إذا جاء الشتاء ادخر حله الصيف لصيفه».

الفن الثالث: فى مباشره الأسباب الدافعه، كالفرار من السبع، و من الجدار المائل، و مجرى السيل، و دفع الأمراض بالأدويه. و ذلك أيضا له درجات؛ فاستنبطها بالقياس إلى ما ذكرناه و قد فسرناه فى الإحياء.

[فصل ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه]

اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه، و قوى قلبه. و أما الضعيف الذى يضطرب قلبه لو لم يدخر لم يتفرغ لعباده، فالأفضل له أن يدع طريق المتوكلين. و لا يحتمل نفسه ما لا يطيقه، إذ فساد ذلك فى حقه أكثر من صلاحه، بل يعالج كل واحد على حسب حاله و قوته. و قد تنتهى القوه إلى أن يجوز السفر فى البوادي من غير زاد، و ذلك لمن يصبر عن الطعام أسبوعا، و يقنع بالحشيش؛ فإن ذلك لا يعوزه غالبا فى الباديه. فأما الضعيف إذا فعل ذلك فهو عاص ملق نفسه فى التهلكه. و القوى إن حبس نفسه فى كهف جبل ليس فيه حشيش و لا يجتاز به إنسان، فذلك أيضا حرام؛ لأنه خالف سنّه الله تعالى فى خلقه؛ و إنما جاز له ذلك فى البوادي، لأن سنّه الله جاريه بأنها لا تخلو عن الحشيش، و قد يجتاز بها الآدميون، فإذا قوى كان هلاكه نادرا، فلم يكن بذلك عاصيا، فله أن يسافر فى الباديه متكلا على لطيف صنع الله تعالى، و غير قاصر التفاته على الأسباب الجليّه الواضحه.

الأصل الثامن فى المحبه:

اشاره

قال الله تعالى: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (١) [المائده: ٥٤]، و قال: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ... (٢) [التوبه: ٢٤] الآية. و قال النبى صلى الله عليه و سلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما». و قال عليه السلام: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، و أحبوني لحب الله عز و جل». و قال أبو بكر الصديق-رضى الله عنه- «من ذاق خالص محبه الله عز و جل منعه ذلك من طلب الدنيا، و أوحشه من جميع البشر». و قال الحسن البصرى-رحمه الله عليه- من عرف

ص: ١٥٠

١- سورة ٥ - آيه ٥٤

٢- سورة ٩ - آيه ٢٤

اللّٰه تعالى أحبّه، و من عرف الدنيا زهد فيها. و المؤمن لا يلهو حتى يغفل، و إذا تفكر حزن.

[فصل فى أن أكثر المتكلمين أنكروا محبته الله تعالى]

اعلم أن أكثر المتكلمين أنكروا محبته الله تعالى و أولوها، و قالوا: لا معنى لها إلا لامثال أو امره، و إلا فما لا يشبهه شىء و لا يشبه شيئاً، و لا يناسب طباعنا، فكيف نحبه؟ و إنما يتصور ممّا أن نحب من هو من جنسنا، و هؤلاء محرومون بجهلهم بحقائق الأمور.

و قد كشف الغطاء عن هذا فى كتاب المحبه من كتب الإحياء فطالعتها لتصادف منها أسراراً تخلو الكتب عنها. فاقنع فى هذا المختصر بتلويحات و إشارات.

[فصل فى أن كل لذيق محبوب]

اعلم أن كل لذيق محبوب، و معنى كونه محبوباً ميل النفس إليه، فإن قوى الميل سمى عشقاً، و معنى كونه مبغوضاً نفره النفس عنه لكونه مؤلماً. فإن قوى البغض و النفره سمى مقتاً. و اعلم أن الأشياء التى تدركها بحواسك و جميع مشاعرك، إما أن تكون موافقه لك ملائمه، و هو اللذيق، أو تكون منافية مخالفه، و هو المؤلم. أو لا موافقه و لا مخالفه، و هو الذى لا ألم فيها و لا لذه. و كل لذيق محبوب، أى للنفس الملتذه به ميل لا محاله إليه.

و اعلم أن اللذه تتبع الإدراك، و الإدراك إدراك: ظاهر و باطن. أمّا الظاهر فبالحواس الخمس، فلا جرم لذه العين فى الصور الجميله، و لذه الأذن فى النغمات الموزونه الطيبه، و لذه الذوق و الشم فى الطعوم و الروائح الملائمه الموافقه، و لذه جمله البدن فى ملابسه الناعم اللين، و جملته ذلك محبوبه للنفس، أى للنفس ميل إليها. و أما الإدراك الباطن، فهو اللطيفه التى محلها القلب، تاره يعبر عنها بالعقل، و تاره بالنور، و تاره بالحس السادس. و لا تنظر إلى العبارات فتغلط، بل قال النبى صلى الله عليه و سلم: «حب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب و النساء و قره عينى فى الصلاه». فتعلم أن الطيب و النساء فىهما حظ الشم و اللمس و البصر، و الصلاه لا حظ فيها للحواس الخمس، بل للإدراك السادس الذى محله القلب، و لا يدركها من لا قلب له، و أن الله يحول بين المرء و قلبه. و من اقتصر من لذته على الحواس الخمس فهو بهيمه، لأن البهيمه تشاركه فيها؛ و إنما

خاصيه الإنسان التمييز بالبصيره الباطنه. و لذه البصر الظاهر، فى الصور الجميله الظاهره، و لذه البصيره الباطنه، فى الصور الجميله الباطنه.

[فصل ما معنى الصور الجميله الباطنه؟]

لعلك تقول: ما معنى الصور الجميله الباطنه؟ فأقول ما عندى أنك لا تحس من نفسك حب الأنبياء و العلماء و الصحابه، و لا تدرك من نفسك تفرقه بين الملك العادل العالم الشجاع الكريم العطوف على الخلق، و بين الظالم الجاهل البخيل الفظ الغليظ.

و ما عندى أنك إذا حكى لك صدق أبى بكر، و سياسه عمر، و سخاوه عثمان، و شجاعه على -رضوان الله عليهم- لا تجد فى نفسك هزه و ارتياحا و ميلا- إلى هؤلاء، و إلى كل موصوف بخلال الكمال من نبى و صدق و عالم. و كيف تنكر هذا، و فى الناس من يقتدى بنفسه أرباب المذاهب، و يحمله حبه لهم على البذل بالمال و النفس فى الذب عنهم، و تجاوز ذلك حدّ العشق، و أنت تعلم أن حبك لهؤلاء ليس لصورهم الظاهره، فإنك لم تشاهدها، و لو شاهدتها ربما لم تستحسنها، و إن استحسنتم، فلو تشوهت صورهم الظاهره، و بقيت صفاتهم المعنويه الباطنه، لبقى حبهم. و إذا فتشت عن محبوبك منهم، رجع -بعد التفصيل الطويل الذى لا يحتمله هذا الكتاب- إلى ثلاث صفات: العلم و القدره و النزاهه عن العيوب. أما العلم، فكعلمهم بالله و ملائكته و كتبه و رسله و عجائب ملكوته و دقائق شريعته أنبيائه. و أما القدره، فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهوتها، و حملها على الصراط المستقيم. و قدرتهم على العباده بسياستهم، و إرشادهم إلى الحق. و أما النزاهه، فكسلامه باطنهم من عيب الجهل و البخل و الحسد و خبائث الأخلاق؛ و اجتماع كمال العلم و القدره مع حسن الأخلاق، و هو حسن الباطن، و هى الصوره الباطنه التى لا تدركها البهيمة، و من فى مثل حالها بالبصر الظاهر.

ثم إذا أحببت هؤلاء بهذه الصفات، و علمت أن النبى صلى الله عليه و سلم كان أجمع منهم لهذه الخصال، كان حبك له أشد بالضروره، فارتفع نظرك الآن من النبى إلى مرسل النبى و خالقه و المتفضل على الخلق ببعثه، لتعلم أن بعثه الأنبياء حسنه من حسناته. ثم انسب قدره الأنبياء و علمهم و طهارتهم إلى علم الله سبحانه و قدرته و قدسه، لتعلم أنه لا قدوس سوى الواحد الحق، و أن غيره لا يخلو من عيب و نقص؛ بل العبوديه أعظم أنواع

النقص، فأى كمال لمن لا قوام له بنفسه، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا رزقا ولا أجلا! وأى علم لمن يشكل عليه صفات باطنه فى مرضه و صحته، بل لا يعلم جميع جوارحه الباطنه، وتفصيلها و حكمها بالتحقيق، فضلا عن ملكوت السموات و الأرض! و انسب هذا إلى العلم الأزلّى المحيط بجميع الموجودات، و معلومات لا نهايه لها إلى الذى لا يعزب عنه مثقال ذره فى السموات و لا فى الأرض، و إلى قدره خالق السموات و الأرض الذى لا يخرج موجود عن قبضه قدرته فى وجوده و بقائه و عدمه؛ و انسب نزاهته من العيوب إلى قدسه، لتعلم أنه لا قدس و لا قدره و لا علم إلا للواحد الحق، و إنما لغيره القدره التى أعطاه، و لا يُحيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (١) [البقره: ٢٥٥] وَ مَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٢) [الإسراء: ٨٥] فانظر الآن هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات و المحامد محبوبه، أو تنكر أن الموصوف بكمال الجلال هو الله تعالى؟ و انظر كيف تنكر حبه بعد ذلك!

[فصل الميل إلى المنعم المحسن]

إن قصّيرت بصيرتك عن إدراك الجلال و الكمال و الميل إلى مطالعته و الفرح به و العشق له، فلا تقصر عن الميل إلى المنعم المحسن إليك، و لا تكوننّ أقلّ من الكلب، فإنه يحب صاحبه الذى يحسن إليه. و تأمل هذا فى العالم، هل لأحد إحسان إليك سوى الله تعالى؟ و هل لك حظ و لذه و تنعم فى شىء و حرص على نعمه إلا و الله سبحانه خالقها و مبدئها و مبقئها و خالق الشهوه إليها و التلذذ بها؟ و تفكر فى أعضائك و لطف صنع الله تعالى بك فيها، لتحبه بإحسانه إليك، فتكون من عوام الخلق إن لم تقدر أن تحبه لجماله و جلاله و كماله، كما تحبه الملائكه لذلك، و امتثال قوله عليه السلام: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه و أحبوني لحبّ الله». و عند هذا تكون كالعبد السوء، يحب و يعمل للأجره و النفقه، فلا جرم يزيد حبك و ينقص بزياده الإحسان و نقصانه؛ و ذلك ضعيف جدا؛ بل الكامل من يحب الله لجلاله و جماله و محامد صفاته التى لا يتصور أن يشارك فيها. و لذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «إن أودّ الأوداء إلىّ من عبدنى بغير نوال، لكن ليعطى الربوبيه حقها». و فى الزبور: «من أظلم ممن عبدنى لجنه أو نار، لو لم أخلق جنه و لا ناراً، أ لم أكن أهلاً أن أطاع؟» و مرّ عيسى -عليه السلام- بطائفه من العبّاد و قد تخلّوا للعباده، و قالوا نخاف النار و نرجو الجنه، فقال:

ص: ١٥٣

١- سورة ٢ - آيه ٢٥٥

٢- سورة ١٧ - آيه ٨٥

مخلوقا خفتم و مخلوقا رجوتم. و مر بقوم آخرين كذلك، فقالوا: نعبده حيًّا و تعظيمًا لجلاله، فقال: أنتم أولياء الله حقًّا، و معكم أمرت أن أقيم.

[فصل العارف لا يحب إلا الله تعالى]

العارف لا- يحب إلا- الله تعالى، فإن أحب غيره فيحبه لله عز و جل، إذ قد يحب المحبَّ عبد المحبوب و أقاربه و بلده و ثيابه و ضيعته و تصنيفه، و كل ما هو منه و إليه نسبته. و كل ما فى الوجود صنع الله عز و جل و تصنيفه، و كل الخلق عباد الله تعالى؛ فإن أحبَّ الرسول أحبَّه لأنه رسول محبوبه و حبيبه. و إن أحب الصحابه فالأنهم محبوبو رسوله، و لأنهم محبوبه و عبيده و المواظبون على طاعته. و إن أحب طعاما فلأنه يقوى مركبه الذى به يصل إلى محبوبه، أعنى البدن. و إن أحب الدنيا، فلأنها زاده إلى محبوبه. و إن أحب النظر إلى الأزهار و الأنهار و الأنوار و الصور الجميله، فلأنها صنعته محبوبه، و هى دلالات على جماله و جلاله، و مذكرات لصفات المحامد التى هى المحبوبة فى ذاتها. و إن أحبَّ المحسن إليه و المعلم إياه علوم الدين، فيحبه لأنه واسطه بينه و بين محبوبه فى إيصال علمه و حكمه إليه. و يعلم أنه الذى قيضه لتعليمه و إرشاده، و الإنفاق عليه من ماله، و أنه لو لا- تسليط الدواعى إليه و اضطرابه بسلسله البواعث و الأغراض إلى إرشاده و الإنفاق عليه لما فعله. و أعظم الخلق إحسانا علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم و لله المنه و الفضل بخلقه و بعثه، كما قال: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا - مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ (١) [الجمعه: ٢]. و لذلك قال الله تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (٢) [القصص: ٥٦].

و تأمل سوره الفتح و قوله تعالى: وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) [النصر: ٢، ٣]. فقد أنزله منزله النظاره و قال: إذا رأيت عباد الله يدخلون فى دين الله فقل بحمد الله لا بحمدى، و هو معنى التسييح بحمد ربه. فإن التفت قلبك إلى نفسك و سعيك فاستغفره ليتوب عليك.

و اعلم أنه ليس لك من الأمر شىء. و من هاهنا نظر عمر-رضى الله عنه- حيث وصل كتاب خالد بعد فتح مکه: «من خالد سيف الله المسلول على المشركين إلى أبى بكر أمير المؤمنين». فقال: إن نصر الله المسلمين نظر خالد إلى نفسه و يسميها سيفًا مسلولًا على المشركين. و لو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسيفه و لكن لله

ص: ١٥٤

١- سوره ٦٢ - آيه ٢

٢- سوره ٢٨ - آيه ٥٦

٣- سوره ١١٠ - آيه ٢

تعالى سر في إرادته بنصره الإسلام،فينصره بخطرته واحده و هو خاطر رعب يلقيه في قلب كافر فينهزم،و ينظر إليه غيره فينهزم و تعم الهزيمة،فينظر خالد و من هو في مثل حاله أنه علا كلمه الإسلام بصرامته وحده سيفه،و يطلع عمر-رضى الله عنه-و من هو في مثل حاله من الصّديقين و الأولياء على حقيقه الحال،و يعلم حاجه خالد إلى الاستغفار،و أن يسبح بحمد ربه إذا رأى ذلك كما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم.

فإذا لا- موجب للمحبه إلا- أمران:أحدهما الإحسان و الآخر غايه الجلال و الجمال بكمال الجود و الحكمة و العلو و القدره و التقديس من العيب و النقص.و لا- إحسان إلا- منه،و لا جلال و لا جمال و لا قدس إلا له.فكل ما في العالم من حسن و إحسان فهو حسنه من حسنات جوده،يسوقها إلى عباده بخطرته واحده يخلقها في قلب المحسن.

فكل ما في العالم من صور مليحه،و هيئه جميله يدرك بعين أو سماع أو شم،فأثر من آثار قدرته،و هي بعض معاني جماله.فليت شعري!لمن عرف بالمشاهده المحققه و البرهان القاطع جميع هذا،كيف يتصور أن يلتفت إلى غير الله تعالى،أو يحب غير الله عز و جل؟

[فصل اعلم أن لذه العارف في الدنيا من مطالعه جمال الحضرة الربويه]

اعلم أن لذه العارف في الدنيا من مطالعه جمال الحضرة الربويه،أعظم من كل لذه يتصور أن يكون في الدنيا سواها؛و ذلك لأن اللذه على قدر الشهوه،و قوه الشهوه على قدر الملاءمه و الموافقه مع المشتهى.و كما أن أوفق الأشياء للأبدان الأغذيه،وأوفق الأشياء للقلوب المعرفه،فالمعرفه غذاء القلب،و أعنى بالقلب الروح الربانى الذى قال الله تعالى فيه: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (١) [الإسراء:٨٥]،و قال تعالى: وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (٢) [الحجر:٢٩،ص:٧٢]فأضافه إلى نفسه.و هذا الروح لا يكون للبهائم و لمن هو في مثل حالها من الإنس،بل يختص به الأنبياء و الأولياء؛و لذلك قال تعالى:

وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا (٣) [الشورى:٥٢]فالمعرفه أوفق الأشياء لهذه الروح، لأن الأوفق لكل شىء خاصيته؛فالصوت الطيب لا يوافق البصر،لأنه ليس من خاصيته.

و خاصيه روح الإنسانى معرفه الحقائق،و كلما كان المعلوم أشرف،كان العلم به ألد؛ و لا أشرف من الله و ملكوته و لا أجلّ منه،فمعرفته و معرفه صفاته و ذاته و عجائب ملكه

ص: ١٥٥

١- سورة ١٧ - آيه ٨٥

٢- سورة ١٥ - آيه ٢٩

٣- سورة ٤٢ - آيه ٥٢

و ملكوته الذّ الأشياء عند القلب؛ لأن شهوه ذلك أشدّ الشهوات؛ و لذلك يخلق آخرا بعد سائر الشهوات. و كل شهوه تأخرت فهي أقوى مما قبلها؛ فأول ما يخلق شهوه الطعام، ثم يخلق له شهوه الوقاع، فيترك شهوه الطعام لأجله و يستحقر فيه. ثم يخلق له شهوه الرئاسة و الجاه و الغلبه، و يستحقر فيها شهوه المنكح و المطعم. ثم يخلق له شهوه المعرفة التي هي استيلاء على كلّ الموجودات، فيستحقر فيها الجاه و الرئاسة؛ و هي آخر شهوات الدنيا و أقواها.

و كما أن الصبي ينكر شهوه الوقاع، و يتعجب ممن يتحمل مئونه النكاح لأجلها، فإذا بلغ شهوه الوقاع أكبّ عليها و أنكر الجاه و الرئاسة و لم يبال بفواتها في قضاء شهوه الفرج؛ فكذلك المشعوف (١) بشهوه الجاه و الرئاسة، ينكر لذه المعرفة، إذ لم يخلق فيه بعد شهوتها؛ و قد تنتهي شهوه شرهه للجاه إلى مرض قلبه، حتى لا يقبل شهوه معرفه الله عز و جل أصلا، كما يفسد مزاج المريض شهوته للغذاء حتى يموت. و قد ينعكس طبعه، فيشتهى الطين و الأشياء المضره المهلكه، و هي مقدّمات الموت. فكذلك مرض القلب، قد ينتهي إلى حد ينكر المعرفة و يبغضها، و يبغض أهلها و المقبلين عليها، و لا يدرك إلاّ لذه الرئاسة أو المطعم و المنكح. و ذلك هو الميت الذي لا يقبل العلاج، و في مثله قيل: **إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وَ إِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٢) [الكهف: ٥٧]** و فيهم قيل: **أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٣) [النحل: ٢١]**.

[فصل لذه النظر إلى وجه الله الكريم]

هذه المعرفة و إن عظمت لذتها، فلا نسبه لها إلى لذه النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. و ذلك لا يتصور في الدنيا لسرّ لا يمكن الآن كشفه، و لا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام و المتكلمون، فيحتاج في تقديره إلى جهه و مقابله. فذلك من نظر من أفعده القصور في بحبوحه عالم الشهاده، حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم. لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية، تنطبع صورتها و ترتيبها

ص: ١٥٦

١- المشعوف: لغه في المشعوف.

٢- سوره ١٨ - آيه ٥٧

٣- سوره ١٦ - آيه ٢١

العجيب على ما هو عليه من البهاء و العظمه و الجلال و المجد، في قلب العارف، كما تنطبع مثلا- صوره العالم المحسوس في حواسك، فكأنك تنظر إليه و إن غمضت عينيك. فإن فتحت العين و وجدت الصوره المبصره مثل الصوره المتخيله قبل فتح العين لا- تخالفها في شيء إلا- أن الإبصار في غايه الوضوح بالنسبه إلى التخيل. و كذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل في الخيال و الحس أيضا في درجتين متفاوتتين في الوضوح غايه التفاوت، و نسبه الثانيه إلى الأولى كنسبه الإبصار إلى التخيل، فتكون الثانيه غايه الكشف، فيسمى لذلك مشاهدته و رؤيه. و الرؤيه لم تسم رؤيه لأنها في العين، إذ لو خلقت في الجبهه لكنت رؤيه؛ بل لأنها غايه الكشف. و كما أن تغميض الأجفان حجاب من غايه الكشف في المبصر، فكدوره الشهوات و شواغل هذا القالب المظلم حجاب عن غايه المشاهده؛ و لذلك قال الله تعالى: لَنْ تَرَانِي (١) [الأعراف:

١٤٣]. و قال تعالى: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ (٢) [الأنعام: ١٠٣]. فإذا ارتفع هذا الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفه بعينها مشاهدته، و يكون مشاهدته كل واحد على قدر معرفته؛ و لذلك تزيد لذه أولياء الله سبحانه في النظر على لذه غيرهم، و يتجلى الله تعالى لأبي بكر-رضى الله عنه-خاصه، و يتجلى للناس عامه. و كذلك لا يراه إلا العارفون؛ لأن المعرفه بدء النظر، بل هي التي تنقلب مشاهدته، كما ينقلب التخيل إبصارا. فلذلك لا يقتضى مقابله وجهه. و سرّ هذا طويل، فاطلبه من كتاب المحبه في الإحياء.

فصل

لو كان معشوقك و أنت تراه من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار و في حاله ضعف الضوء، و في حاله اجتمع عليك تحت ثوبك عقارب و زنابير تلدغك و تشغلك، فلا يخفى أن لذتك من مشاهدته معشوقك تضعف. فلو أشرقت الشمس دفعه واحده فارتفع الستر الرقيق، و انصرفت عنك العقارب و الزنابير، و هجم عليك العشق المفرط البليغ، فلا نسبه لهذه اللذه العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان قبل ذلك. و كذلك فافهم أنه لا يشبه لذه النظر إلا لذه المعرفه بل هي أعظم منها كثيرا. و الستر الرقيق قالبك. و العقارب شواغل الدنيا و غمومها و شهواتها، و هجوم العشق شده الشهوه لانقطاع المضعفات و المنغصات عنها، و إشراق الشمس هو استعداد حدقه القلب لاحتمال تمام التجلي، فإنها في هذه الحياه لا يحتمل بصر الخفاش نور الشمس.

ص: ١٥٧

١- سورة ٧ - آيه ١٤٣

٢- سورة ٦ - آيه ١٠٣

[فصل إنما ضعفت شهوه معرفه الله تعالى لرحمه سائر الشهوات]

إنما ضعفت شهوه معرفه الله تعالى لرحمه سائر الشهوات، وإنما خفيت معرفه الله تعالى مع جلائها لشده ظهورها؛ ومثاله: أنك تعلم أن أظهر الأشياء المحسوسات، ومنها المبصرات، ومنها النور الذى به يظهر لك الأشياء. ثم لو كانت الشمس دائمه لا تغيب ولا يقع لها ظل، لكنك لا تعرف وجود النور، وكنت تنظر إلى الألوان فلا ترى إلا الحمرة والسواد والبياض. فأما النور فلا تدركه إلا بأن تغيب الشمس، أو يقع لها حجاب بما له ظل، فتدرك - باختلاف الأحوال بين الظلمه والضياء - أن النور شىء آخر، يعرض للألوان فتصير مبصره؛ ولو تصوّر لله سبحانه غيبه أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى معرفه. ولكن الموجودات كلها، لما تساوت فى الشهاده لخالقها بالوحدانيه من غير تفاوت، خفى الأمر لشده جلائه. ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السموات والأرض، لانهدمت وانمحقت وأدركت فى الحال من التفاوت ما يضطر إلى معرفه بالقدره والقادر.

وهذا مثال ما ذكرناه، وتحت أسرار، وفيه مواقع غلط؛ فاجتهد، لعلك تقف على أسرار، ولا ترتبك فى مواقع غلطه، فممنه غلط من قال: إنه فى كل مكان. وكل من نسبه إلى مكان أو جهة فقد ذلّ فضل، ورجع غايه نظره إلى التصرف فى محسوسات البهائم، ولم يجاوز الأجسام وعلائقها. وأول درجات الإيمان مجاوزتها، فيه يصير الإنسان إنساناً فضلاً عن أن يصير مؤمناً.

[فصل فى أن للمحبه علامات كثيره]

اعلم أن للمحبه علامات كثيره، يطول إحصاؤها. ومن علاماتها تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس، والتوقى بالورع، ورعايه حدود الشرع. ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله، والخلو عن كراهيه الموت إلا - من حيث يتشوق إلى زياده معرفه، فإن لذه المشاهده بقدر كمال معرفه، فإنها بدء المشاهده، فتختلف لا محاله باختلافها. ومن علاماتها الرضاء بالقضاء بمواقع قدر الله عز وجل؛ فلنذكر معنى الرضاء حتى لا - يغتر الإنسان بما يصادف فى نفسه من خطرات تخطر، فيظن أنها حقيقه الحب لله تعالى، فإن ذلك عزيز جداً.

قال الله تعالى: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (١) [المائدة: ١١٩، التوبه: ١٠٠، المجادله: ٢٢، البينه: ٨]. وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتبه، وإن رضى اصطفاه»، وقال -عليه السلام-: «اعبد الله تعالى بالرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير»، وقال -عليه السلام- لطائفه: «ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال: وما علامه إيمانكم؟ فقالوا: نصبر على البلاء و نشكر عند الرضاء، و نرضى بمواقع القضاء. فقال: مؤمنون و رب الكعبه». و فى روايه أنه قال:

«حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء». و مما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: ما لأوليائى و الهَمّ بالدنيا، إن الهَم يذهب حلاوه مناجاتى من قلوبهم، إن محبتى من أوليائى أن يكونوا روحانيين لا يغمّون. وقال صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: أنا الله لا إله إلا أنا، فمن لم يصبر على بلائى، و لم يشكر نعمائى، و لم يرض بقضائى، فليطلب ربّيا سواى»، و قال عليه السلام: قال الله تعالى: «خلقت الخير، و خلقت له أهلا، و خلقت الشر، و خلقت له أهلا، فطوبى لمن خلقتة للخير و يسيرته على يديه، و ويل لمن خلقتة للشر، و يسرت الشر على يديه، و ويل ثم ويل لمن قال: لم و كيف». و أوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام: يا داود تريد و أريد، و إنما يكون ما أريد، فإن سلّمت لما أريد كفيتك ما تريد، و إن لم تسلّم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.

[فصل قد أنكر الرضاء جماعه]

قد أنكر الرضاء جماعه و قالوا: لا يتصور الرضاء بما يخالف الهوى، و إنما يتصور الصبر فقط. و إنما أوتوا من إنكار المحبه و نحن نحققها، و علامتها الرضاء بالبلاء و بما يخالف الطبع و الهوى، و ذلك يتصور من ثلاثه أوجه:

أحدها: أن يدهشه مشاهدته الحب و إفراطها عن الإحساس بالألم، ذلك مشاهد فى حب المخلوقين و فى غلبه الشهوه و الغضب، حتى أن الغضبان تصيبه الجراحه فلا يحس بها فى الوقت، و حتى أن الحريص تصيبه شوكة فى رجله فلا يحس بها، ثم إذا سكن غضبه و ظفر بمراهه عظم ألمه. و إذا تصور أن ينغمر ألم يسير بحب يسير، تصور أن ينغمر ألم كثير بحب قوى بالغ، فإن كل واحد -من الحب و الألم- يقبل الزيادة و الشده. و مهما تصور مثل هذا فى عشق يرجع إلى الميل إلى صورته مركبه من لحم و دم

ص: ١٥٩

مشحون بالأقذار و الخبائث؛ و إنما يدرك بعين ظاهره يغلب الغلط عليها، حتى ترى الكبير صغيراً، و البعيد قريباً، و القبيح جميلاً- فكيف لا يتصور بالإدراك جمال الحضرة الربوبية، و الجلال الأزلى الأبدى، الذى لا يتصور انقطاعه و نقصانه، المدرك بالبصيرة الباطنة، التى هى أصدق و أوضح عند أهلها من البصر الظاهر؟ و من هذا الأصل قال الجنيد-رحمه الله- قلت لسرى السقطى-رحمه الله-: هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لا. قلت: و إن ضرب بالسيف؟ قال: لا، و إن ضرب بالسيف سبعين ضربه، ضربه على ضربه. و قال بعضهم: أحببت كل شئء لوجه، حتى لو أحب النار أحببت الدخول فى النار.

و قال عمر بن عبد العزيز-رحمه الله-: ما بقى لى فرح إلا- فى موقع قدر الله تعالى. و ضاع لبعض الصوفيه ولد صغير ثلاثه أيام، فقيل له: لو سألت الله تعالى أن يرده عليك! فقال: اعتراضى عليه فيما قضى أشد على من ذهاب ولدى.

الوجه الثانى من الرضاء: أن يحس بالألم و يكرهه بالطبع، و لكن يرضى به بعقله و إيمانه لمعرفة جزاله الثواب على البلاء، كما يرضى المريض بألم الفصد، و شرب الدواء، لعلمه بأنه سبب الشفاء، حتى إنه ليفرح بمن يهدى إليه الدواء و إن كان بشعاً.

و كذلك يرضى التاجر بمشقه السفر و هو خلاف طبعه. و هذا أيضا يشاهد مثله فى الأغراض الدنيويه، فكيف ينكر فى السعاده الأخرويه؟ و روى أن امرأه الموصلى الأنصارى عثرت فانقطع ظفرها فضحكت، فقيل لها: ما تجدين ألم الوجع؟ فقالت:

إن لذه ثوابه أزالته عن قلبى مراره وجعه. فإذا من أيقن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه، لم يبعد أن يرضى به.

الوجه الثالث: أن تعتقد أن لله تعالى تحت كل أعجوبه لطيفه بل لطائف، و ذلك يخرج عن قلبه. (لم و كيف) حتى لا يتعجب مما يجرى على العالم مما يظنه الجاهل تشويشا و اضطراباً، و ميلاً عن الاستقامه و يعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر- عليه السلام- لما خرق سفينه الأيتام، و قتل الغلام، و أعاد بناء الجدار، كما فى سورة «الكهف». فلما كشف الخضر عن السر الذى اطلع عليه، سقط تعجبه، و كان تعجبه بناء على ما أخفى عنه من تلك الأسرار. و كذلك أفعال الله تعالى، مثاله: ما حكى عن رجل

من الراضين أنه كان يقول في كل ما يصيبه: «الخير فيما قدره الله تعالى» وكان في بادية و معه أهله و ليس له إلا حمار يحمل عليه خبائه، و كلب يحرسهم، و ديك يوقظهم، فجاء ثعلب و أخذ الديك فقال: خيره، و جاء ذئب و قتل الحمار، فحزن أهله فقال: خيره، ثم أصيب الكلب فمات، فقال: خيره؛ فتعجب أهله من ذلك، حتى أصبحوا و قد سبى من حولهم، و استرق أولادهم، و كان قد عرف مكانهم بصوت الديك، و مكان بعضهم بنبيح الكلب، و مكان بعضهم بنهيق الحمار، فقال: قد رأيتم أن الخيره فيما قدره الله سبحانه، فلو لم يهلكهم الله عز و جل لهلكتم و هلكنا.

و روى أن نبياً كان يتعبد في جبل و كان بالقرب منه عين، فاجتاز بها فارس و شرب و نسى عندها صره فيها ألف دينار، و جاء آخر فأخذ الصره، ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمه حطب، فشرب و استلقى ليسترىح فرجع الفارس في طلب الصره فلم يرها، فأخذ الفقير فطالبه و عذبه فلم يجدها عنده فقتله. فقال النبي: إلهي ما هذا؟ أخذ الصره ظالم آخر، و سلطت هذا الظالم على هذا الفقير حتى قتله! فأوحى الله إليه: اشتغل بعبادتك، فليس معرفه أسرار الملك من شأنك، إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمكنته من القصاص، و إن أبا الفارس كان قد أخذ ألف دينار من مال أخذ الصره، فرددته إليه من تركته. فمن أيقن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى، و تعجب من جهل نفسه، و لم يقل لم و كيف فرضى بما دبره الله في ملكوته.

و هاهنا وجوه أربعة تتشعب عن محض المعرفة بكمال الجود و الحكمه، و بكيفية ترتيب الأسباب المتوجهه إلى المسببات، و معرفه القضاء الأول الذي هو كلمح البصر، و معرفه القدر الذي هو سبب ظهور تفاصيل القضاء، و أنها رتبت على أكمل الوجوه و أحسنها، و ليس في الإمكان أحسن منها و أكمل. و لو كان و ادّخر، لكان بخلا لا جودا و عجزا يناقض القدره، و ينطوى تحت ذلك معرفه سرّ القدر، و كما أن من أيقن ذلك، لم ينطو ضميره إلا على الرضا بكل ما يجري من الله. و شرح ذلك يطول، و لا رخصه فيه أيضا فلنتجاوزه.

[فصل كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى، و بين بغض أهل الكفر]

لعلك تقول: كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى، و بين بغض أهل الكفر

و العصيان، و قد تعبدت به شرعا و ذلك مراد الله تعالى فيهم؟

فاعلم أن طائفه من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جمله الرضا بالقضاء، و سمّوه حسن الخلق و هو جهل محض، بل عليك أن ترضى و أن تكره جميعا.

و الرضا و الكراهيه يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من وجه واحد، و لا يتناقض أن يقتل عدوك الذى هو عدو عدوك أيضا، فترضاه من حيث إنه عدوك، و تكرهه من حيث إنه عدو عدوك. فكذلك للمعصيه و جهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنها بقضائه و مشيئته فهو من هذا الوجه مرضى به، و وجه إلى العاصي من حيث إنه صفته و كسبه، و علامه كونه ممقوتا من الله تعالى فهو من هذا الوجه مكروه. و قد تعبدك الله تعالى ببغض من يبغضه من المخالفين لأمره، فعليك بما تعبدك به و الامتثال له. و لو قال لك محبوبك إنى أريد أن أمتحن حبك بأن أضرب عبدى و أرهقه إلى أن يشتمنى فمن أبغضه فهو محببى و من أحبه فهو عدوى، فيمكنك أن تبغض عبده إذا شتمه، مع أنك تعلم أنه الذى اضطره إلى الشتم، و كان ذلك مرادا منه، فيقول: أما فعله فى الشتم فإنى أرضى به من حيث إنه تدبيرك فى عبدك، و مرادك ممن أردت إبعاده، و أما شتمه من حيث هو صفته و علامه عداوته، فإنى أبغضه لأنى أحبك، فأبغض لا محاله من عليه علامه عداوتك؛ و هذه دقيقه زلّ فيها الضعفاء، فلذلك يتهافتون فيها.

[فصل ينبغي أن لا يظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء]

كذلك ينبغي أن لا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء، بل ترك السهم الذى أرسل إليك حتى يصيبك، مع قدرتك على دفعه بالترس، بل تعبدك الله عز و جل بالدعاء، ليستخرج به من قلبك صفاء الذكر، و خشوع القلب و رفته، لتستعد به لقبول الألفاف و الأنوار. فمن جمله الرضا بقضائه، أن يتوصل إلى محبوباته بمباشره ما جعله سببا له؛ بل ترك الأسباب مخالفه لمحبوبه و مناقضه لرضاه، فليس من الرضاء للعطشان أن لا يمدّ اليد إلى الماء البارد، زاعما أنه رضى بالعطش الذى هو من قضاء الله تعالى؛ بل من قضاء الله تعالى و محبته أن يزال العطش بالماء. فليس فى الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع و رعايه سنه الله تعالى أصلا، بل معناه ترك الاعتراض على الله عز و جل إظهارا و إضمارا، مع بذل الجهد فى التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده، و ذلك بحفظ الأوامر و ترك النواهي.

ص: ١٦٢

و أصناف العقوبات الروحانيه:

اعلم أن المقامات التسع التي ذكرناها ليست هي على رتبه واحده، بل بعضها مقصود لذاتها، كالمحبه و الرضا، فإنهما أعلى المقامات، و بعضها مطلوبه لغيرها، كالتوبه و الزهد، و الخوف و الصبر، إذ التوبه رجوع عن طريق البعد، للإقبال على طريق القرب. و الزهد ترك الشواغل عن القرب. و الخوف سوط يسوق إلى ترك الشواغل، و الصبر جهاد مع الشهوات القاطعه لطريق القرب. و كل ذلك غير مطلوب لذاته، بل المطلوب القرب و ذلك بالمعرفه و المحبه فإنها مطلوبه لذاتها لا لغيرها، و لكن لا يتم ذلك إلا بقطع حبّ غير الله تعالى عن القلب، فاحتيج إلى الخوف و الصبر و الزهد لذلك. و من الأمور العظيمه النفع فيه ذكر الموت، فلذلك أوردناه، و لذلك عظم الشرع ثواب ذكره، إذ به يتنصص حب الدنيا، و تنقطع علاقه القلب عنها؛ قال الله تعالى: **قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ (١) [الجمعه: ٨]** و قال صلى الله عليه و سلم:

«أكثرنا من ذكر هادم اللذات»، و قال عليه السلام: «من كره لقاء الله كره الله لقاءه»، و قالت عائشه -رضي الله عنها-: يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: «نعم»، من يذكر الموت في اليوم و الليله عشرين مره». و مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بمجلس و قد استعلاه الضحك، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات». قيل: و ما هو؟ قال عليه السلام: «الموت». و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم، لما أكلتم منها لحما سمينا». و قال عليه السلام: «كفى بالموت واعظا». و قال عليه السلام: «تركت فيكم واعظين صامتا و ناطقا، فالصامت الموت، و الناطق القرآن».

و ذكر رجل عند النبي -عليه السلام- و أحسن الثناء عليه، فقال عليه السلام:

كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت. قال: إن صاحبكم ليس هناك. و قال رجل من الأنصار: يا رسول الله من أكيس الناس و أكرم الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا، و أشدهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس، ذهبوا براحه الدنيا و كرامه الآخره.

[فصل في أن الموت عظيم هائل]

اعلم أن الموت عظيم هائل، و ما بعده أعظم منه، و في ذكره منفعه عظيمه، فإنه

ص: ١٦٣

ينغص الدنيا و يبغضها إلى القلب، و بغضها رأس كل حسنه، كما أن جها رأس كل خطيئه، و للعارف في ذكره فائدتان: إحداهما: النفره من الدنيا، و الأخرى: الشوق إلى الآخرة، فإن المحب لا- محاله مشتاق، و معنى الشوق في المحسوسات استكمال الخيال بالترقى إلى المشاهده، فإن المشتاق إليه مدرك لا- محاله بالخيال، و غائب عن الأبصار، و أحوال الآخرة و نعيمها، و جمال الحضرة الربوبيه، مدرك كل ذلك للعارف يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار و ضعف النور، فهو مشتاق إلى استكمال ذلك بالتجلى و المشاهده، و يعلم أن ذلك لا يكون إلا بالموت؛ فلذلك لا يكره الموت، لأنه لا يكره لقاء الله تعالى. و لا سبب لإقبال الخلق على الدنيا إلا قله التفكر في الموت، و طريق الفكر فيه أن يفرغ الإنسان قلبه عن كل فكر سواه؛ و يجلس في خلوه و يباشر ذكر الموت بصميم قلبه، و يتفكر أولاً في أخذانه و أشكاله الذين مضوا، فيتذكرهم واحدا واحدا، و يتذكر حرصهم و أملهم و ركونهم إلى الجاه و المال، ثم يتذكر مصارعهم عند الموت، و تحسّرهم على فوات العمر و تضييعه، ثم يتفكر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب و صارت جيفه يأكلها الديدان، ثم يرجع إلى نفسه و يعلم أنه كواحد منهم أمله كأملهم، و مصرعه كمصرعهم، ثم ينظر في أعضائه و ينظر كيف تتفتت، و إلى حدفته كيف يأكلها الدود، و إلى لسانه كيف يتهرأ و يصير جيفه في فيه. فإذا فعلت ذلك تتنصص عليك الدنيا و كنت سعيدا، إذ السعيد من وعظ بغيره، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، و كأن الحق فيها على غيرنا وجب، و كأن الذين نشيع من الأموات سفر عن قريب إلينا راجعون نبؤؤهم أجدائهم و نأكل تراثهم، كأننا مخلصون بعدهم، قد نسينا كل واعظه و أمنا كل جائحه».

[فصل أصل الغفله عن الموت طول الأمل]

أصل الغفله عن الموت طول الأمل، و ذلك عين الجهل؛ و لذلك قال صلى الله عليه و سلم لعبد الله ابن عمر-رضى الله عنهما-: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، و إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، و خذ من حياتك لموتك، و من صحتك لسقمك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا»، و قال صلى الله عليه و سلم: «إن أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان:

اتباع الهوى، و طول الأمل». و اشترى أسامه وليده إلى شهرين بمائه، فقال عليه السلام: «ألا- تعجبون من أسامه المشتري إلى شهرين؟ إن أسامه لطويل الأمل، و الذى

نفسى بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفرى (١) لا- يلتقيان حتى يقبض الله عز و جل روحى، و لا رفعت طرفى و ظننت أنى واضعها حتى أقبض، و لا- لقمتم لقمه إلا- ظننت أنى لا- أسيغها حتى أغص بها من الموت». ثم قال «يا بنى آدم، إن كنتم تعقلون فعدّوا أنفسكم من الموتى، و الذى نفسى بيده إنما تواعدون لآت، و ما أنتم بمعجزين».

و قال صلى الله عليه و سلم: «نجا أول هذه الأمة باليقين و الزهد، و يهلك آخر هذه الأمة بالبخل و الأمل».

و قال عليه السلام: «أكلّكم يحب أن يدخل الجنة؟» قالوا: نعم، قال عليه السلام:

«قَصّروا آمالكم، و اجعلوا آجالكم بين أبصاركم، و استحيوا من الله حق الحياء».

[فصل أن العارف الكامل المستهتر بذكر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت]

اعلم أن العارف الكامل المستهتر بذكر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت، بل حاله الفناء فى التوحيد، لا التفات له إلى ماض و لا إلى مستقبل، و لا إلى حال من حيث أنه حال؛ بل هو ابن وقته، يعنى أنه كالمتمّحد بمذكوره؛ لست أقول متّحدا بالذات، فلا تعقل فتغلط، و تسيء الظن. و كذلك يفارقه الخوف و الرجاء، لأنهما سوطان يسوقان العبد إلى هذه الحاله التى هو ملابسها بالذوق؛ و كيف يذكر الموت و إنما يراد ذكر الموت لينقطع علاقه قلبه عما يفارقه بالموت. و العارف قد مات مره فى حق الدنيا و فى حق كل ما يفارقه بالموت، فإنه ترفع و تنزه عن الالتفات إلى الآخره أيضا، فضلا عن الدنيا، و قد تنغص عليه ما سوى الله تعالى، و لم يبق له من الموت إلا- كشف الغطاء ليزداد به وضوحا، لا- ليزداد يقينا، و هو معنى قول على-رضى الله عنه- «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا»، فإن الناظر إلى غيره من وراء ستر، لا- يزداد برفع الستر يقينا، بل وضوحا فقط؛ فإذا ذكر الموت يحتاج إليه من لقلبه التفات إلى الدنيا، ليعلم أنه سيفارقها، فلا يعتكف بهمته عليها، و لذلك قال عليه السلام: «إن روح القدس نفث فى روعى أحب ما أحببت، فإنك مفارقه، و عش ما عشت، فإنك ميت، و اعمل ما شئت، فإنك مجزى به».

[فصل حقيقه الموت و ماهيته]

لعلك تشتهى أن تعرف حقيقه الموت و ماهيته؛ و لن تعرف ذلك ما لم تعرف حقيقه

ص: ١٦٥

١- الشفر: أصل منبت شعر الجفن.

الحياه، و لن تعرف حقيقه الحياه، ما لم تعرف حقيقه الروح و هي نفسك، و حقيقتك و هي أخفى الأشياء عنك، و لا تطمع في أن تعرف ربك قبل أن تعرف نفسك، و أعنى بنفسك روحك التي هي خاصيه الأمر المضافه إلى الله تعالى في قوله: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (١) [الإسراء: ٨٥] و في قوله: وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (٢) [الحجر: ٢٩، ص: ٧٢] دون الروح الجسماني اللطيف، الذي هو حامل قوه الحسّ و الحركه، التي تنبعث من القلب، و تنتشر في جملة البدن، في تجاوب العروق الضواري، فيفيض منها نور حس البصر على العين، و نور السمع على الأذن، و كذا سائر القوى و الحواس، كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه؛ فإن هذه الروح تشارك البهائم فيها و تتمحق بالموت، لأنه بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط. فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور الفاض من السراج عند انطفاء السراج؛ بانقطاع الدهن عنه، أو بالنفخ فيه. و بانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروح؛ لأن الغذاء له كالدهن للسراج، و القتل له كالنفخ في السراج. و هذه هي الروح التي يتصرف في تعديلها و تقويتها علم الطب، و لا تحمل هذه الروح المعرفه و الأمانه، بل الحمال للأمانه الروح الخاصه للإنسان، و نعنى بالأمانه تقلد عهده التكليف، بأن يتعرض لخطر الثواب و العقاب بالطاعه و المعصيه. و هذه الروح لا تموت و لا تفنى، بل تبقى بعد الموت، إما في نعيم و سعادته، أو جحيم و شقاوه، فإنه محلّ المعرفه. و التراب لا يأكل محل الإيمان و المعرفه أصلاً كما نطقت به الأخبار، و شهدت له شواهد الاستبصار. و لم يأذن الشرع في ذكر تحقيق صفته، إذ لا يحتمله إلا الراسخون في العلم؛ و كيف يذكر، و له من عجائب الأوصاف ما لم يحتمله أكثر عقول الخلق في حق الله تعالى! فلا تطمع في ذكر حقيقته، و انتظر تلويحا يسيرا في ذكر صفته بعد الموت.

[فصل الروح لا تفنى البتة]

هذه الروح لا تفنى البتة، و لا تموت، بل تتبدل بالموت حالها فقط، و يتبدل منزلها، فتترقى من منزل إلى منزل. و القبر في حقها إما روضه من رياض الجنه، أو حفره من حفر النيران، إذ لم يكن لها مع البدن علاقه سوى استعمالها البدن، و اقتناصها أوائل المعرفه به بواسطه شبكه الحواس. فالبدن آلتها و مركبها و شبكتها، و بطلان الآله و المركب و الشبكه لا توجب بطلان الصائد؛ نعم، إن بطلت الشبكه بعد الفراغ من الصيد فبطلانه غنيمه، إذ يتخلص من ثقله و حملة، و لذلك قال عليه السلام: «الموت

ص: ١٦٦

١- سورة ١٧ - آيه ٨٥

٢- سورة ١٥ - آيه ٢٩

تحفه المؤمن»؛ وإن بطلت الشبكه قبل الصيد عظمت فيه الحسره و الندامه و الألم، فلذلك يقول المقصّر: رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ (١) [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]. بل إن كان ألف الشبكه و أحبها و تعلق قلبه بها، و حسن صورتها و صنعتها، ما يتعلق بها، كان له من العذاب ضعفان: أحدهما: حسره فوات الصيد الذي لا يقتنص إلا بشبكه البدن، و الثاني: زوال الشبكه مع تعلق القلب بها و إلفه لها. و هذا مبدأ من مبادئ معرفه عذاب القبر، إن استقصيته تحققتة قطعاً.

[فصل فى أن معنى الموت زمانه البدن]

لعلك تشتهى الاستقصاء المفضى إلى التحقيق؛ فاعلم أن هذا الكتاب لا يحتمله، فاقنع منه بأنموذج يسير، و افهم أن معنى الموت زمانه (٢) البدن. و أنت تعرف أن زمانه اليد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها بطلان القوه التى بواسطتها تستعمل اليد. فافهم أن الموت زمانه مطلقه فى جميع الأعضاء بطلان قواها، فيسلب الموت منك يدك و رجلك و عينك و سائر حواسك، و أنت باق، أعنى حقيقتك التى أنت بها أنت؛ فإنك الآن الإنسان الذى كنت فى الصّيبا، و لعله لم يبق فيك من تلك الأجسام شىء، بل انحل كلّها و حصل بالغذاء بدلها، و أنت أنت، و جسدك غير ذلك الجسد. فإن كان لك معشوق تفتقر فيه إلى حواسك، عظم عذابك بفراق معشوقك. و جميع ملاذ الدنيا معشوق، و لا تنال إلا بالحواس، و لا فرق فى عذاب العاشق بين أن يحجب عنه معشوقه، و بين أن يفتقأ عينه، أو يسلب هو عنه بأن يحمل إلى موضع حتى لا يراه، فإن ألمه من عدم الرؤيه. و من أحب أهله و ماله و عقاره و فرسه و جاريتة و ثيابه يألم بفراقها، سواء سلبت هذه الأشياء عنه، أو سلب هو عنها، بأن حمل إلى موضع آخر، و حيل بينه و بينها. فالموت يسلبك هذه الأشياء. و يحول بينك و بينها، فيكون عذابك بقدر عشقتك لها. و الموت يخلى بينك و بين الله تعالى، و يقطع عنك هذه الحواس الشاغله المشوّشه، فتكون لذتك فى القدوم على الله تعالى بقدر حبك له و أنسك بذكره؛ و لأجل هذا تبّهك و قال الله تعالى: «أنا بذك (٣) اللازم فالزم بذك». و أجمع العبارات عن نعيم

ص: ١٦٧

١- سورة ٢٣ - آيه ٩٩

٢- زمانه: عاهه.

٣- البدن: النصيب، و من معانيها العوض، و البدن بكسر الباء النظير و المثل.

الجنة: «إن لهم فيها ما يشتهون» (١). و أجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله: وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ (٢) [سبأ: ٥٤]. و لا ملذ إلا الشهوه، و لكن عند مصادمه المشتهى، و لا مؤلم إلا الشهوه، و لكن عند مفارقة المشتهى. و لا ينبغي أن تغتر الآن و تقول: إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا فى أمان منه، إذ لا علاقه بين قلبى و بين متاع الدنيا؛ فإن هذا لا تدركه بالحقيقه ما لم تطرح الدنيا و تخرج عنها بالكليه، فكم من رجل باع جاريه على ظن أنه لا - علاقه بينه و بينها، فلما أخذها المشتري اشتعل فى قلبه من نيران الفراق، و احترق بها احتراقاً، و ربما ألقى نفسه فى الماء و النار ليقتل نفسه و يتخلص منها. فكذلك يكون حالك فى القبر فى كل ما يتعلق به قلبك من الدنيا؛ و لذلك قال المصطفى عليه السلام: «أحب ما أحببت فإنك مفارقة». و وراء هذا عذاب أعظم منه، و هو حسره الحرمان عن القرب من الله تعالى، و النظر إلى وجهه الكريم.

و ينكشف بالموت عظم قدر ما فات منه، و إن كان لا يعظم قدره عندك قبل الموت؛ لأن الموت سبب الانكشاف، ما لم تكن المكاشفه قبله، كما أن النوم سبب انكشاف الغيب بمثال أو غير مثال. و النوم أخ الموت، و لكنه دونه يكبر. فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كأن غير الله تعالى أحب إليه من الله تعالى؛ و كأن أنسه بغير الله تعالى، أكثر من أنسه بالله؛ و هما ضروريان إن عرفت بالحقيقه الروح و بقاءه بعد الموت، و علائقه، و ما يضاده بالطبع و ما يوافقه بالطبع.

[فصل أن الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد]

لعلك تقول: المشهور عند أهل العلم، أن الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد، و أن عذاب القبر يكون بنيران و عقارب و حيات، و ما ذكرته بخلاف ذلك.

فاعلم أن من قال إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض التقليد و يفاع (٣) الاستبصار جميعاً، أما حرمانه عن ذروه الاستبصار فلا تدركه ما لم تستبصر؛ و أما حرمانه عن التقليد فتعرفه بتلاوه الآيات و الأخبار، قال الله تعالى: وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ فَرِحِينَ... (٤) [آل عمران:

ص: ١٦٨

١- ليس هذا نص آيه كما قد يتوهم.

٢- سوره ٣٤ - آيه ٥٤

٣- يفاع: علو.

٤- سوره ٣ - آيه ١٦٩

١٧٠، ١٦٩] الآية. هذا في السعداء؛ و أما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر لما قتلوا، فكان يقول: «يا فلان يا فلان- يذكر واحدا واحدا من صناديدهم- فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟» فقيل يا رسول الله أ تناديهم و هم أموات؟ فقال عليه السلام: «و الذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لكلامى منهم، لكنهم لا يقدرُونَ على الجواب». و قال عليه السلام: «الموت هو القيامة، و من مات فقد قامت قيامته» و أراد بهذه القيامة الصغرى، و القيامة الكبرى تكون بعده. و شرح قيامه الصغرى إن أردته فاطلبه من كتاب الصبر من كتب الإحياء. و الأخبار فى الدلالة على بقاء أرواح الموتى و شعورهم مما يجرى فى هذا العالم أيضا كثيره.

[فصل فى إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران و العقارب و الحيات، صحيح]

أما قولك: إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران و العقارب و الحيات، فهذا صحيح، و هو كذلك؛ و لكنى أراك عاجزا عن فهمه و درك سره و حقيقته، إلا- أنى أتبهك على أنموذج منه تشويقا لك إلى معرفه الحقائق، و التشمير للاستعداد لأمر الآخرة، فإنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون؛ فقد قال عليه السلام: «المؤمن فى قبره فى روضه خضراء قد فرّج له قبره سبعين ذراعا، و يضىء وجهه حتى يكون كالقمر ليله البدر، هل تدرون فى ما ذا أنزلت فإنّ له مَعِيشَةً ضَنْكاً؟» (١) قالوا: اللّٰه و رسوله أعلم: قال: عذاب الكافر فى قبره، يسلّط عليه تسعه و تسعون تيّنا، هل تدرون ما التّنين؟ تسع و تسعون حيه، لكل حيه تسعه رءوس ينهشونه و يلحسونه و ينفخون فى جسمه إلى يوم يبعثون». فانظر إلى هذا الحديث، و اعلم أن هذا حق على الوجه الذى شاهده أرباب البصائر ببصيره أوضح من البصر الظاهر.

و الجاهل ينكره إذ يقول: إنى أنظر فى قبره فلا أرى ذلك أصلا. فليعلم الجاهل أن هذا التّنين ليس خارجا عن ذات الميت، أعنى ذات روحه لا- ذات جسده، فإن الروح هى التى تتألم و تتنعم، بل كان معه قبل موته متمكنا من باطنه، لكنه لم يكن يحس بلدغه لخدر كان فيه لعلبه الشهوات فأحس بلدغه بعد الموت. و ليتحقق أن هذا التّنين مركب من صفاته و عدد رءوسه بقدر عدد أخلاقه الذميمة، و شهواته لمتاع الدنيا. و أصل هذا التّنين حبّ الدنيا، و تشعب عنه رءوس بعدد ما يتشعب عن حب الدنيا من الحسد و الحقد و الرياء و الكبر و الثروة و المكر و الخداع و حب الجاه و المال و العداوة

ص: ١٦٩

والبغضاء. و أصل ذلك معلوم بالبصيره، و كذلك كثره رءوسه اللداغه؛ أما انحصار عددها في تسعه و تسعين، إنما يوقف عليه بنور النبوه فقط. فهذا التنين متمكن في صميم فؤاد الكافر، لا بمجرد جهله بالكفر، بل لما يدعو إليه الكفر، كما قال الله تعالى:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ (١) [النحل: ١٠٧]. و قال الله تعالى:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا... (٢) [الأحقاف: ٢٠] الآية. و هذا التنين لو كان كما تظنه خارجا من ذات الميت، لكان أهون، إذ ربما يتصور أن ينحرف عنه التنين أو ينحرف هو عنه، لا بل هو متمكن من صميم فؤاده، تلدغه التنين لدغا أعظم مما تفهمه من لدغ التنين، و هو بعينه صفاته التي كانت معه في حياته كما أن التنين التي تلدغ قلب العاشق إذا باع جاريته، هو بعينه الذي كان مستكنا في قلبه استكنان النار في الحجر و هو غافل عنه. فقد انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه، و هذا سرّ قوله عليه السلام:

«إنما هي أعمالكم ترد عليكم»، و قوله تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا، وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، وَ يُحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ (٣) [آل عمران: ٣٠]، بل سرّ قوله تعالى: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٤) [التكاثر: ٥، ٦]، أى أن الجحيم في باطنكم فاطلبوها بعلم اليقين، لترونها قبل أن تدركوها بعين اليقين؛ بل هو سرّ قوله تعالى: يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥) [العنكبوت: ٥٤]؛ و لم يقل إنها ستحيط؛ بل قال: هي محيطه؛ و قوله تعالى: إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهُمْ سُرَادِقُهَا (٦) [الكهف: ٢٩]، و لم يقل يحيط بهم، و هو معنى قول من قال: إن الجنة و النار مخلوقتان. و قد أنطق الله لسانه بالحق، و لعله لا يطلع على سر ما يقوله، فإن لم تفهم بعض معانى القرآن كذلك، فليس لك نصيب من القرآن إلا- في قشوره، كما ليس للبهيمه نصيب من البر (٧) إلا في قشوره الذى هو التبن. و القرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم، و لكن اغتذاؤهم به على قدر درجاتهم؛ و فى كل غذاء مخّ و نخاله و تبن؛ و حرص الحمار على التبن أشد منه من الخبز المتخذ من اللب. و أنت شديد الحرص على أن لا- تفارق درجه البهيمه، و لا- تترقى إلى رتبه الإنسانيه، بل إلى الملكيه، فدونك و الانسراح فى رياض القرآن، ففيه متاع لكم و لأنعامكم. ه.

ص: ١٧٠

- ١- سورة ١٦ - آيه ١٠٧
- ٢- سورة ٤٦ - آيه ٢٠
- ٣- سورة ٣ - آيه ٣٠
- ٤- سورة ١٠٢ - آيه ٥
- ٥- سورة ٢٩ - آيه ٥٤
- ٦- سورة ١٨ - آيه ٢٩
- ٧- البر: القمح و الحنطه.

فإن قلت: فهل يتمثل هذا التنين تمثلا تشاهده مشاهده تضاهي إدراك البصر، أم هو تألم محض في ذاته كتألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه؟

فأقول: لا بل يتمثل لك حتى تشاهده، ولكن تمثلا روحانيا لا على وجه يدركه من هو بعد في عالم الشهاده إذا نظر في قبره، فإن ذلك من عالم الملكوت. نعم، العاشق أيضا قد ينام فيتمثل له حاله في المنام، وربما يرى حيه تلدغ صميم فؤاده. لأنه بعد بالنوم من عالم الشهاده قليلا، فيتمثل له حقائق الأشياء تمثلا محاكيا للحقيقه، منكمشا له من عالم الملكوت، و الموت أبلغ في الكشف من النوم، لأنه أقمع لنوازح الحس و الخيال، و أبلغ في تجريد الروح عن غشاوه هذا العالم. فلذلك يكون ذلك التمثل تاما متحققا دائما لا يزول، فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة: لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَ كَفَبَصِيرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (١) [ق: ٢٢]. و اعلم أن المتيقظ بجنب النائم إن كان لا- يشاهد الحيه التي تلدغ النائم، فذلك غير مانع من وجود الحيه في حقه، و حصول الألم به؛ فكذلك حال الميت في القبر.

[فصل أنواع عذاب الآخرة يدرك بنور البصيره و المشاهده]

لعلك تقول: قد أبدعت قولاً- مخالفا للمشهور، منكرًا عند الجمهور، إذ زعمت أن أنواع عذاب الآخرة يدرك بنور البصيره و المشاهده إدراكا مجاوزا حدّ تقليد الشرائع، فهل يمكنك- إن كان كذلك- حصر أصناف العذاب و تفاصيله؟

فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا أنكره، و كيف تنكر مخالفه المسافر للجمهور! فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رءوسهم و محل ولادتهم، و هو المنزل الأول من منازل وجودهم، و إنما يسافر منهم الآحاد. و اعلم أن البلد منزل البدن و القال؛ و إنما منزل الروح الإنساني عوالم الإدراكات، و المحسوسات منزله الأول، و المتخيلات منزله الثاني، و الموهومات منزله الثالث. و ما دام الإنسان في المنزل الأول فهو دود و فراش؛ فإن فراش النار ليس له إلا- الإحساس، و لو كان له تخيل و حفظ للمتخيل بعد الإحساس لما تهافت على النار مره بعد أخرى، و قد تأذى بها أولا، فإن الطير و سائر الحيوان إذا تأذى في موضع بالضرب يفر منه و لم يعاوده لأنه بلغ المنزل الثاني، و هو حفظ المتخيلات بعد غيوبتها عن الحس. و ما دام الإنسان في المنزل الثاني بعد فهو بهيمه

ص: ١٧١

ناقصه، إنما حدّه أن يحذر عن شيء تأذى به مره و ما لم يتأذ بشيء فلا يدري أنه يحذر منه. و ما دام في المنزل الثالث- و هو الموهومات- فهو بهيمه كامله كالفرس مثلاً؛ فإنه قد يحذر من الأسد إذا رآه أولاً، و إن لم يتأذ به قط، فلا يكون حذره موقوفاً على أن يتأذى به مره؛ بل الشاه ترى الذئب أولاً- فتحذره، و ترى الجمل و البقر و هما أعظم منه شكلاً و أهول منه صورته و لا تحذرهما، إذ ليس من طبيعتهما إيذاء. و هؤلاء إلى الآن تشاركهم البهائم، فبعد هذا يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانيه فيدرك أشياء لا تدخل في حس و لا تخيل و لا وهم، و يحذر به الأمور المستقبليه، و لا يقتصر حذره على العاجله اقتصار حذر الشاه على ما يشاهده في الحال من الذئب؛ و من هاهنا يصير إلى حقيقه الإنسانيه، الحقيقه هي الروح المنسوبه إلى الله تعالى في قوله: وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (١) [الحجر: ٢٩، ص: ٧٢]. و في هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد الأرواح المجرده عن كسوه التليس، و غشاوه الأشكال. و هذا العالم لا نهايه له.

أما عوالم المحسوسات و المتخيلات و الموهومات فمتناهيه، لأنها مجاوره للأجسام و ملتصقه بها؛ و الأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهيه. و السير في هذا العالم مثاله المشى إلى الخيال على الماء، ثم يترقى منه إلى المشى في الهواء؛ و لذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم: إن عيسى- صلوات الله عليه و سلامه- مشى على الماء، فقال- عليه السلام: «نعم و لو ازداد يقينا لمشى في الهواء». و أما التردد على المحسوسات، فهو كالمشى على الأرض، و بينها و بين الماء عالم يجرى مجرى السفينه، و فيها يتولد درجات الشياطين، حتى يجاوز الإنسان عوالم البهائم، فيتتهى إلى عالم الشياطين؛ و منه يسافر إلى عالم الملائكه، و قد ينزل فيه و يستقر، و شرح ذلك يطول. و هذه العوالم كلها منازل الهدى، و لكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوجد في هذا العوالم الرابع، و هو عالم الأرواح، و هو قوله تعالى: قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ (٢) [آل عمران: ٧٣]. و مقام كل إنسان و محله و منزله في العلو و السفلى بقدر إدراكه، و هو معنى قول علي- رضى الله عنه-: «الناس أبناء ما يحسنون». فالإنسان بين أن يكون دوداً أو حماراً أو فرساً أو شيطاناً، ثم يجاوز ذلك فيصير ملكاً.

و للملائكه درجات، فمنهم الأرضيه، و منهم السماويه، و منهم المقربون المترفعون عن الالتفات إلى السماء و الأرض، القاصرون على جمال الحضرة الربوبيه،

ص: ١٧٢

١- سورة ١٥ - آيه ٢٩

٢- سورة ٣ - آيه ٧٣

و ملاحظه الوجه خاصه. و هم أبدا في دار البقاء، إذ ملحوظهم على الوجه الباقي، و ما عدا ذلك فإلى الفناء مصيره؛ أعنى السماء و الأرض، و ما يتعلق بهما من المحسوسات و المتخيلات و الموهومات؛ و هو معنى قوله تعالى: **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ يَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ (١)** [الرحمن: ٢٧، ٢٦]. و هذه العوالم منازل سفر الإنسانيه، يترقى من حضيض درجه البهائم إلى يفاع رتبه الملائكه؛ ثم يترقى من رتبتهم إلى رتبه العشاق منهم، و هم العاكفون على ملاحظه جمال الوجه، يسبحون للوجه و يقدسونه بالليل و النهار لا يفترون.

فانظر الآن إلى حسه الإنسان و شرفه، و إلى بعد مراقبه في معارجه، و إلى انحطاط درجاته في تسفله. و كلّ الآدميين مردودون إلى أسفل السّافلين، ثم الذين آمنوا و عملوا الصالحات يترقون منها فلهم أجر غير ممنون، و هو جمال الوجه، و بهذا يفهم معنى قوله تعالى: **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ... (٢)** [الأحزاب: ٧٢] الآية. لأن معنى الأمانه التعرض للعهد و الخطره، و لا - خطر على سكان الأرض، و هم البهائم، إذ ليس لهم إمكان الترقى من المنزل الثالث؛ و لا خطر على الملائكه، إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حضيض عالم البهائم.

و انظر إلى الإنسان و عجائب عوالمه كيف يعرج إلى السماء العلوى رقيًا، و يهوى إلى أرض الحقاره هويًا، متقلدا هذا الخطر العظيم الذى لم يتقلده في الوجود غيره. فيا مسكين! كيف تهددنى بالعاقبه، و تخوفنى مجاوزه الجمهور و مخالفه المشهور، و بذلك فرحى و سرورى! إن الذين يكرهون منى ذلك الذى يشتهي قلبى. فاطو طومار (٣) الهديان و لا تقععنى بعد هذا بالشّنان (٤) م.

ص: ١٧٣

١- سورة ٥٥ - آيه ٢٦

٢- سورة ٣٣ - آيه ٧٢

٣- طومار: صحيفه.

٤- فى القاموس و ما يقع له بالشّنان بفتح القافين يضرب لمن لا يتضع لحوادث الدهر و لا يروعه ما لا حقيقه له. و القعاقع تتابع أصوات الرعد. و الشّنان كسحاب لغه فى الشّنان و كغراب الماء البارد و ككتاب واد بالشّام.

و أما مطالبتك إياى بتفصيل عذاب الآخرة، و ذكر أصنافه، فلا تطمع بالتفصيل، فذلك داعيه إلى الملل و التطويل، و اقنع بذكر الأصناف؛ فقد ظهر لى بالمشاهده ظهورا أوضح من العيان، أن أصناف عذاب الآخرة ثلاثة: أعنى الروحانى منها حرمه المشتهايات، و خزى خجله المفضحات، و حسره فوات المحبوبات. فهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية يتعاقب على روح من آثر الحياه الدنيا إلى أن ينتهى إلى مقامات النار الجسمانية، فإن ذلك يكون فى آخر الأمر، فخذ الآن شرح هذه الأوصاف.

الصنف الأول: حرقه فرقه المشتهايات، فصورته المستعاره من عالم الحس و التخيل، التنين الذى وصفه الشرع، و عدد رءوسه و هى بعدد الشهوات، و رذائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغا مؤلما، و إن كان البدن بمعزل عنه. فقدّر فى عالمك هذا ملكا مستوليا على جميع الأرض، متمكنا من جميع الملاذ، متمتعا بها، مستهترا بالوجوه الحسان، متهاككا عليها، مشعوبا بالإماره و استعباد الخلق بالطاعه، مطاعا فيهم، غافصه (١) عدوه و استرقه و استعمله على ملاء من رعيته فى تعهد الكلاب، و صار يتمتع بنعمه و يتمتع بأهله و جواريه بين يديه، و يتصرف فى خزائنه و ذخائر أمواله، فيفرقها على أعدائه و معانديه. و انظر الآن هل ترى على قلبه تئينا ذا رءوس كثيره، تلدغ صميم فؤاده و بدنه بمعزل عنه، و هو يريد أن يبتلى بدنه بأمراض و آلام ليتخلص منه! فتوهم هذا، فربما تشتم به قليلا من رائحه الحطمه (٢) التى فيها نار الله الموقده التى لا تطلع إلا على الأفئده، أعدت لمن جمع مالا و عدده يحسب أن ماله أخلده.

و اعلم أن عذاب كل ميت بقدر رءوس هذا التنين، و عدد الرءوس بقدر المشتهايات، فلهذا من كان أفقر و تمتعه فى الدنيا أقل، كان العذاب عليه أخف، و من لا علاقه له مع الدنيا أصلا فلا عقاب عليه أصلا.

الصنف الثانى: خزى خجله المفضحات؛ فقدّر رجلا خسيسا رذيلًا فقيرا عاجزا، قرّبه ملك من الملوك و رفعه و قواه و خلع عليه، و سلم إليه نيابه ملكه، و مكنه من

ص: ١٧٤

١- قوله غافصه أى فاجأه و أخذه على غرّه.

٢- الحطمه: النار الشديده لأنها تحطم ما يلقى فيها.

دخول حريمه و جمله خزائنه اعتمادا على أمانته. فلما عظمت عليه النعمه، طغى و بغى، و صار يخون فى خزائنه، و يفجر بأهل الملك و بناته و سرّياته، و هو فى جميع ذلك يظهر الأمانه للملك، و يعتقد أنه غير مطلع على خيائنه. فبينما هو فى غمره فجوره و خيائنه، إذ لاحظ روزنه (1) فرأى فيها الملك مطلقا عليه منها، و علم أن الملك كان يطلع عليه كل يوم و ليله، و لكنه كان يغض عنه و يمهل حتى يزداد خبثا و فجورا، و يزداد استحقاقا للنكال ليصب عليه فى الآخره أنواع العذاب صبا. فانظر الآن إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزى و الخجله، و بدنه بمعزل منه، و كيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب و ينكتم خزيه. فكذلك أنت تتعاطى فى الدنيا أعمالا- هى مشتھياتك، و لتلك الأعمال أرواح و حقائق خبيثه قبيحه، و أنت جاهل بها معتقد حسنھا؛ فينكشف لك فى الآخره حقائقھا فى صورھا القبيحه، فتختزى و تخجل خجله تؤثر عليها آلاما بدنيه.

فإن قلت كيف ينكشف إلى أرواحها و حقائقها؟ فاعلم أن ذلك لا- تفهمه إلا- بمثال؛ فمن جملته مثلا- أن يؤذن المؤذن فى رمضان قبل الصبح، فيرى فى المنام أن بيده خاتما يختم به أفواه الرجال و فروج النساء، فيقول له ابن سيرين: هذا رأيت لأذناك قبل الصبح. فتأمل الآن أنه لما بعد بالنوم قليلا عن عالم الحس الجسماني، انكشف له روح عمله. لكن لما بعد فى عالم التخيل- لأن النائم لا يزول تخيله- غشاها الخيال بمثال متخيل، و هو الخاتم و الختم، و لكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذان، لأن عالم المنام أقرب إلى عالم الآخره، فالتلبس فيه أضعف قليلا و ليس يخلو عن تلبس، و لأجله يحتاج إلى التعبير.

و لو قال قائل لهذا المؤذن: أ ما تستحى أن تختم أفواه الرجال و فروج النساء؟ لقال: معاذ الله أن أفعل هذا، فلأن أقدم و يضرب عنقى أحب إلى من أن أفعل ذلك. فهو ينكره، لأنه يجهله، مع أنه فعله، لأن روحه قاصره عن إدراك أرواح الأشياء. و كذلك لو أكلت لحما طيبا على اعتقاد أنه لحم طير، فقال قائل: أ ما تستحى أن تأكل لحم أخيك الميت فلان؟ لقلت: معاذ الله أن أفعل ذلك، و لأن أموت جوعا أهون على من ذلك، فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت قد طبخ و قدم إليك و لبس عليك. فانظر كيف تختزيه.

ص: ١٧٥

و تفتضح به، و بدنك فى معزل من ألمه. فكذلك يرى المغتاب نفسه فى الآخرة، و لأنّ روح الغيبه تمزيق أعراض الإخوان و التفككه بها.

و فى عالم الآخرة ينكشف أرواح الأشياء و حقائقها. و كذلك لو كنت ترمى حجاره إلى حائط، فقال لك قائل: أ ما تستحى أن تفعل ذلك، و الحجاره ترتد من الحائط و تقع فى دارك، و تصيب حدقه أولادك، فقد غيبت أحداقهم كلهم! قلت: معاذ الله أن أفعل ذلك. فقال: ادخل دارك. فدخلت فإذا هو كذلك. فانظر كيف تفتضح و يحترق قلبك تحسيرا على عملك الذى ظننته هينا و هو عند الله عظيم. و هذا روح حسدك لأخيك، فإنك تحسده و لا تضره و ينعكس عليك و يهلك دينك، و ينقل حسناتك إلى ديوانه- و هى قره عينك- لأنها سبب سعادته الأبد، فهى أعز من حدقه الولد. فإذا انكشف لك هذه الروح، فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحه و بدنك بمعزل عنه.

فالقرآن كثيرا ما يعبر عن الأرواح، و لذلك قال تعالى فى الغيبه: **أ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (١)** [الحجرات: ١٢]. و قال الله تعالى فى الحسد: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ (٢)** [يونس: ٢٣]. فيكفيك من الأمثله مثال الأذان و الغيبه و الحسد. فقس عليه كل فعل نهاك الشرع عنه، فذلك لقبح روح الفعل و حقيقته، و حسن ظاهره، أى ظاهره حسن للبصر الظاهر، و باطنه قبيح للبصيره الناظره فى مشكاه نور الله تعالى.

و عن هذا عبر الشرع حيث قال: تعرض الدنيا يوم القيامة فى صوره عجوز شوهاء زرقاء، صفتها كيت و كيت، لا يراها أحد إلا و يقول أعود بالله منها، فيقال هذه دنياكم التى كنتم تتهاكون عليها، فيصادفون فى نفوسهم من الخزى و الفضيحه ما يؤثرون النار عليه. و إن أردت أن تفهم كيفيه هذه الخجله، فاسمع حكايه رجل من أبناء الملوك، زوج بأجمل امرأه من بنات الملوك، فشرب تلك الليله فسكر، و أخطأ باب الحجره فخرج من الدار و ضلّ فرأى ضوء سراج فقصده على ظنّ أنها حجرته، فدخل الموضع فرأى جماعه نياما، فصاح بهم فلم يجيبوه، فظنّ أنهم نيام، فطلب العروس فرأى واحدا نائما فى ثياب جديده فظن أنها العروس، فضاجعها و أخذ يقبلها و يغشاها، و يجعل لسانه فى فيها و يمتص ريقها متلذذا بذلك فى سكره غايه التلذذ، و يتمسح بالطوبات التى تصيبه من جميع بدنها، على ظن أن ذلك عطر ادّخرته له. فلما أصبح أفاق فإذا هو

ص: ١٧٦

١- سوره ٤٩ - آيه ١٢

٢- سوره ١٠ - آيه ٢٣

فى ناووس المجوس، و إذا النيام موتى. و هذه عجوز شوهاء قريبه العهد بالموت، عليها الخنوط، و كفنها الجديد، فصادف فى فمه و أنفه من رطوبات ريقها و مخاطها، و على بدنه من قاذورات أسافلها، فإذا هو من قرنه إلى قدمه ممتلئ فى قاذوراتها، ثم تفكر فى غشيانه إياها و ابتلاعه ريقها، فهجم على قلبه من الخزى ما تمنى أن يخسف الله به الأرض، حتى ينسى ما جرى عليه. و لا يزال يعاود ذكره و لا ينساه أصلاً، بل تجد نفسه ما عمله من سوء محضرا يود لو أن بينها و بينه أمدا بعيدا، و بدنه بمعزل من هذه المخازى و الآلام، و هو فى عذاب دائم فى الغثيان و القىء، و تذكر تلك المخازى، و يحذر أن يطلع عليه أحد فيتضاعف حزنه، فإذا هو بأبيه و جميع حشمه قد جاءوا فى طلبه، و اطلعوا على جميع مخازيه. فهذه حال من تمتع بالدنيا، ينكشف له كذلك فى الآخرة روحه و حقيقته، و هى معنى قوله تعالى: وَ حُصِّلَ مَا فِى الصُّدُورِ (١) [العاديات: ١٠] أى يعرض عليها حاصلها أى روحها و حقيقتها، و هى معنى قوله تعالى: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٢) [الطارق: ٩]. أى يكشف عن أسرار الأعمال و أرواحها القبيحة أو الحسنه. و كما أن ألد الأطمع رجيعه (٣) أقذر، و أنتن، فألذ نعمات الدنيا و حاصلها و سرها فى الآخرة أقبح و أفضح، و لذلك شبه رسول الله صلى الله عليه و سلم الدنيا بالطعام، و عاقبته بالرجيع.

الصنف الثالث: حسره فوات المحبوبات؛ فقدّر نفسك مع جماعه من أقرانك دخلتم فى ظلمه، فكان فيها حجاره لا يرى ألوانها، فقال أقرانك: احمل من هذا ما تطيق، فلعله يكون فيها ما ينتفع بها إذا خرجنا من الظلمه، فقلت فما ذا أصنع بها؟ أتحمل فى الحال ثقلها، و أكد بنفسى فيها و أنا لا أدري عاقبتها! ما هذا إلا جهل عظيم.

فإن العاقل لا يترك الراحة نقدا بما يتوقعه نسيئه، و لا يستيقنه. فأخذ كل واحد من أقرانك ما أطاق أخذه، و عرضت عن ذلك تستحمقهم و تسخر بهم، لأنهم ينوءون تحت أعبائه و ثقله، و أنت مرّفه فى الطريق تعدو و تضحك منهم. فلما جاوزوا الظلمه نظروا، فإذا هى جواهر و يواقيت يساوى كل واحد ألف دينار، فأقبلوا على بيعها و توصلوا بها إلى الجاه و النعمه و أصبحوا ملوك الأرض. فأخذوك فاستسخروك لتعهد دوابهم لينفقوا عليك فى كل يوم قدرا يسيرا من فضلات الطعام. م.

ص: ١٧٧

١- سورة ١٠٠ - آيه ١٠

٢- سورة ٨٦ - آيه ٩

٣- رجيعه: ما يقذف من الجوف عبر الفم.

فكيف ترى اشتعال نيران الحسره فى قلبك، و بدنك بمعزل منه؟ و كم تقول: يا حَسِيرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ (١)
[الزمر: ٥٦] و يا ليتنا نردّ و نعمل غير الذى كنا نعمل؟، فتقول لهم: أفيضوا علينا من الماء ممّا أفيض عليكم، فيقولون لك: هذا حرام عليك، ألم تكن تسخر ممّا و تضحك علينا، فلا بد و أن نسخر اليوم منك كما سخرت ممّا.

فلا يزال ينقطع نياط (٢) قلبك من التحسر و لا ينفعك التحسر، و لكن تتسلى و تقول:

الموت يخلصنى من هذا.

فاعلم أن حال تارك الطاعات فى الآخرة كذلك ينكشف له، و لكن لا مطمع فى الموت المخلص، بل هى حسره أبدية دائمه، و الألم يتضاعف كل يوم، و إن كان البدن بمعزل عنه، و عنه العبارة بقوله تعالى: أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله، قالوا: (٣)
إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (٤) [الأعراف: ٥٠].

و كذلك يفيض على أهل المعرفة و الطاعة من أنوار جمال الوجه ما تحصل به من اللذّه مبلغ لا يوازيه نعيم الدنيا، بل يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات كما ورد به الخبر، لا بمعنى تضاعف المقدار بالمساحه، بل بتضاعف الأرواح، كما أن الجوهر يكون عشره أمثال الفرس لا بالوزن و المقدار، بل بروح المالىه، إذ قيمته عشره أمثاله.

و اعلم أن تحريم تلك اللذات و إفاضتها عليهم ليس من جنس تحريم الرجل نعمه على عبده بغضب أو باختيار، حتى يتصور تغييره، بل هو كتحريم الله تعالى على الأبيض أن يكون أسود فى حاله البياض، و على الحار أن يكون باردا فى حاله الحراره؛ و ذلك لا يتصور فيه التبديل، بل مثال ذلك أن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجهال الذى كان بليدا فى أصل الفطره و لم يمارس قطّ علما و لم يتعلم لغه: أفض على قلبى من دقائق علومك، فيقول: إن الله حرّمه على الجاهلين: معناه أن الاستعداد لقبوله إنما يكتسب بدكاء فطريّ، و ممارسه طويله للعلم، بعد تعلم اللغه العربيه و أمور آخر كثيره.

و إذا بطل الاستعداد و فات استحاله الإفاضه، كما يستحيل إفاضه الحراره على البروده مع بقاء البروده، فلا تظن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك انتقاما، ثم تخدع نفسك.

ص: ١٧٨

١- سورة ٣٩ - آيه ٥٦

٢- نياط: شريان أو هو العرق الغليظ المتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه من فورهِ.

٣- سورة ٧ - آيه ٥٠

٤- سورة ٧ - آيه ٥٠

برجاء العفو فتقول: لم يعذبني و لم يضره معصيتي بل يلزم العذاب من المعصيه كما يلزم الموت من السمّ.

و اعلم أن هذه الحسره دائمه لأن منشأها تضاد صفتين لا يزول تضادهما أبدا؛ مثاله أن الذى يعلّق بحبل فى عنقه أو رجله إنما يتألم لتضاد الصفتين، لا لصوره الحبل و التعلق؛ لكن صفته الطبيعه تطلب الهوىّ إلى أسفل، و المنع القهرى بالحبل يمانع الطبيعه فيتولد الألم فيه من تمانعهما، فكذلك الروح الإنسانى من الروح الروحانى الإلهى بأصل فطرته، فله بحكم الطبع حنين و شوق إلى عالم العلوّ، عالم الأرواح، و إلى مرافقه الملاً الأعلى؛ و لكن أغلال الشهوات و سلاسلها يجذبها إلى أسفل السافلين، و هى شهوات الدنيا، و هى صفة عارضه قهرت الصفة الطبيعه، و منعتها عن نيل مقتضاها، و الألم يتولد من بينهما؛ و النار أيضا إنما تؤلم للمضاده، فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال. و النار تضاد الاتصال بالافتراق بين الأجزاء. و لو لم يكن قد رأيت النار، و سمعت بأن شيئا لطيفا ليئا يماسّ بدنك فيؤلمك، لاستنكرته و قلت: شىء لا صلابه فيه كيف يؤلم باللمس؟

و اعلم أن التضاد مؤلم، سواء كان بسبب خارج أو داخل؛ فإن سمّ العقرب فى العضو يؤلم لفرط برودته المضاده لحراره البدن. فلا تظن أن الآلام كلّها تدخل من خارج. فإن قلت: إن العقرب إنما لدغت من خارج فاعلم أن ألم السنّ و ألم العين لا يقصر عنه، و إنما سببه انصباب خلط داخل مضادّ لمزاج العين و السن. و ليس ذلك بأهون من لدغ العقرب و الحيه.

و اعلم أن تضادّ الصفات فى القلب، يؤلم القلب إيلا ما لا ينقص عما يؤلم السنّ و العين، و مثاله فى أضعف الصفات، أن البخيل المرائى إذا طلب منه عطيه على ملاً من الناس عند من يريد أن يعرفوه بالسخاء؛ يتألم قلبه لتضادّ صفتين، إذ البخل يتقاضاه أن لا يعطى، و حب الجاه يتقاضاه أن يعطى، و قلبه بين هاتين الصفتين كشخص ينشر بمنشار بنصفين. فهذا مثال حسره الفوت و عظمتها بقدر ما ينكشف من جلاله قدر الفائت، و لا تعلمه بالحقيقه فى هذا العالم بل فى عالم الكشف، و هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.

و اعلم أن هذه الأصناف الثلاثه، لها ترتيب:

فالصنف الأول الذى يلقاه الميت المعذب، هو حرقه فرقه المشتبهات، و ذلك

تئين حب الدنيا و لذلك أضيف ذلك إلى القبر؛ و إنما سبق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت فى الحال فراق ما يفوته فى الدنيا من جاه و مال و منصب و نعمه، ثم بعد ذلك ينكشف له أرواح الأعمال و حقائقها القبيحه. و ذلك عند الانغمار التام فى الموت، و بعد العهد بغشاوه صفات الدنيا. و كل ما كان أعقابه بعد الموت أشد، فهو للكشف أقبلي، فيفيض عنه ذلك عليه الخزي و الفضيحه، و لذلك أضيف هذا إلى القيامة، لأنه وسط بين منزل القبر و بين دار القرار؛ و لذلك قال الله تعالى: **يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (١) [التحرير: ٨]**، أى يوم القيامة.

و أما حسره فوت المحبوبات، فيستولى عليه آخرا عند القرار فى النار، ففيها يقول: **أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ (٢) [الأعراف: ٥٠]**. و ذلك أن بعد العهد عن الدنيا ربما يخفف عنه عذاب النزوع إليها.

و طول العهد بالكشف يوجب خروجه عن خزي الافتضاح، فإن سوره عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح، ثم يألف الفضيحه و الخزي إلفا ما، ثم عند فتورهما قليلا، تنبعث حسره الفوت، إذ يظهر جلاله الفوائت، ثم تبقى حسره الفوت آخرا، و يشبه أن يكون ذلك لا- آخر له. و هذا كله تعرفه قطعاً، إذا عرفت نفسك، و عرفت أنك لا تموت، لكن تعمى عينك، و تصم أذنك، و تفلج أعضاءك.

فأما الحقيقه التى أنت بها أنت، فلا تفنى بالموت أصلا، بل يتغير حالك فقط، فيبقى معك جميع معارفك، و إدراكاتك الباطنه، و شهواتك، و إنما تعذبك بفراق ما أحببت، و افتضاحك بظهور ما ينكشف فى تلك الحال، و تحسرك على فوات ما تعرف عظم قدره بعد الموت لا- قبله، و هذا كله مقدمات العذاب الحسى البدنى، و ذلك أيضا حق و له ميعاد معلوم، كما ورد به الآى و الأخبار.

فانفع الآن بهذا القدر، فإن هذا الكلام يكاد يجاوز حد مثل هذا الكتاب، و لا بد و أن يحرك سلسله الحمقى الجاهلين؛ و لكنهم أحسن من أن يلتفت إليهم؛ قال الله تعالى: **فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (٣) [النجم: ٣٠، ٢٩]**.

فلنقتصر على هذا و لنختم به أصول الأربعين لنختم به كتاب جواهر القرآن. و من

ص: ١٨٠

١- سوره ٦٦ - آيه ٨

٢- سوره ٧ - آيه ٥٠

٣- سوره ٥٣ - آيه ٢٩

طلب مزيداً على هذا فليطلبه من كتاب ذكر الموت من كتب الإحياء. فالغرض الأظهر من هذا الكتاب، التلويحات مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب، ففيه تنكشف أسرار علوم الدين، ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم إلا ما يتخذة شبكه للحطام، وآله لكسب الحرام، فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب أصلاً البتة.

ص: ١٨١

اعلم أنا قد نبهناك و شوقناك، فإن أعرضت عن الإصغاء أو أصغيت بظاهر قلبك، كما تصغى إلى الكلام الرسمى، فقد خبت و خسرت، و ما ظلمت إلا نفسك: وَ مَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (١) [الكهف]:

[٥٧]، و إن أصغيت إصغاء ذى فطنه و بصر حديد، و تفكرت تفكر من له قلب عتيد، و قد ألقى السمع و هو شهيد، فاخرج عن جميع ما يصدك عن سلوك الصراط المستقيم، و ما يصد عنها إلا حب الدنيا و الغفلة عن الله تعالى و اليوم الآخر. و اجتهد أن تفرغ قلبك كل يوم ساعه عقيب صلاه الصبح، و ذلك عند صفاء الذهن؛ فتتفكر فى شأنك و تنظر فى مبدئك و معادك، و تحاسب نفسك، و تقول لها: إني مسافر و تاجر، و ربحي سعادته الأبد و لقاء الله تعالى، و خسرانى شقاوه الأبد و الحجاب عن الله تعالى، و رأس مالى عمرى.

و كل نفس من الأنفاس كنز من الكنوز، و جوهره من الجواهر، إذ تجارته به سعادته الأبد، و أى كنز أعظم من هذا! و إذا فى العمر انقطعت التجاره و حصل اليأس. و هذا اليوم يوم جديد قد أمهلنى الله تعالى فيه، و لو توفانى لكنت اشتهى أن يرجعنى إلى الدنيا لأعمل صالحا، فاحسبى يا نفسى أنك توفيت و رجعت إلى الدنيا يوما واحدا، و اجتهدى فى هذا اليوم الواحد، و انظرى لنفسك، فإن لم تمهلى للغد فقد استوفيت ربح هذا اليوم و لم تتحسرى، و إن أمهلت فاستأنفى للغد مثل ذلك و لا تخدعى نفسك بتمنى العفو، فإن ذلك ظن قد يكذب و لا ينفع التحسّر.

ثم هب أنه قد عفى عنك، أليس قد فاتك ثواب المحسنين؟ و ناهيك به حسره

ص: ١٨٣

و ندامه! فإذا قالت نفسك ما ذا أعمل و كيف أجتهد؟ فتقول: اتركى ما يفارقك بالموت، و الزمى بذكر اللازم و هو الله تعالى، و اطلبى الأانس بذكره.

فإذا قالت: فكيف أترك الدنيا؟ فقد استحكمت علائقها فى قلبى فتقول: أقبلى على قطع علائقها من باطن القلب، كما أعلمناك فى الأصول العشره من المهلكات.

ففتشى عن أغلب علاقته من علائقها من حب مال أو جاه أو حسب أو عداوه أو شهوه بطن أو فرج أو غير ذلك من المهلكات. فليس إلا- أن يتفكر فى عظم آفاتها و إهلاكها إياك، فتنبعث لمجاهدتها و مخالفه مقتضاها، فقد تخلصت منها و أيدك الله بتوفيقه و معونته.

فقدرى أنك مريضه العمر مده الحياه، و قد أنبأك طبيب تظنين صدقه أن ملاذ الأطمعه تضرك، و أن الأدويه البشعه تنفعك، أ لست تتصبرين بقوله على مراره الدواء طمعا فى الشفاء؟ أ لست تتصبرين على الكد و التعب فى السفر الطويل طمعا فى الاستراحه فى المنزل و أنت مسافره و منزلك الآخره؟ و المسافر لا يستريح و يتحمل التعب و الكد، فإن استراح انقطع فى الطريق و هلك.

و يقول يا نفس: ما الذى تطلبين من الدنيا إن طلبت المال و وجدته، و هيهات، فتكون فى اليهود جماعه أغنى منك. و إن طلبت الجاه و نلت، و هيهات، فىككون فى أجلاف الأتراك و حمقى الأكراد من يستولى عليك، و يكون جاهه أعظم من جاهك. فإن كنت لا تدركين آفه الدنيا و شده عذابها فى الآخره و بلائها، أ فلا تترفعين عنها لخسه شركائها؟ أ ما تعلمين أنك لو أعرضت عن الدنيا، و أقبلت على الآخره، كنت و حيد الدهر فريد العصر لا- يوجد فى الأقاليم نظيرك؟ و إن طلبت الدنيا كان فى اليهود و الحمقى من سبقك بها؛ فأفّ لدنيا سبقك بها حمير! فتفكرى يا نفس، و انظرى لنفسك، فلا ينظر لك أحد غيرك.

و كذلك لا تزال تناظر نفسك حتى تطاوعك على سلوك الصراط المستقيم إلى الله تعالى. فهذه المناظره أهم لك- إن كنت عاقلا- من مناظره الحنفيه و الشفعيه و المعتزله و غيرهم. فلم تعاديهم و تجادلهم و لا يضرك خطؤهم و لا خطأ غيرهم، و لا هم يقبلون منك و لا- أنت تقبل منهم الصواب، و إن صار أظهر من الشمس، و تترك أعدى عدوك بين جنبيك لا- تنازعه و لا تناظره، بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطله الباطنه، فتستنبط بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوه! هل هذا إلا عين الانعكاس و الانتكاس

على قمة الرأس؟ فهل رأيت قط رجلا يشاهد تحت ثوبه حيات و عقارب أقبلت عليه لتهلكه، فأخذ المروحه ليدفع الذباب عن وجه غيره؛ فهل يستحق من يفعل ذلك إلا الخزى؟

فاعلم أن هذا حالك فى اشتغالك بمناظره غيرك، و إعراضك عن مناظره نفسك.

و فى هذا المعرض ينكشف لك روح عملك، يوم تبلى السرائر، كما نبهتك على كيفية مكاشفات الآخره بأسرار الأعمال و أرواحها. و ما لم تناظر نفسك مده طويله، لا تخليك لمناجاه ربك و ذكره و الإقبال عليه. ثم طريقك مع النفس - إذا خالفتك - أن تعاقبها بما يجرها، و تعلم أنها كالكلب، لا يتأدب إلا بالصرى. و إن أردت أن تتعلم طريق مناظرتها و مراقبتها و محاسبتها و معاقبتها، فاطلبه من كتاب المحاسبه و المراقبه، فإن هذا الكتاب لا يحتمله؛ و الله تعالى يوفقنا و إياك بفضله و جوده و كرمه.

[انتهى]

ص: ١٨٥

الموضوع الصفحه

المقدمه ٣

القسم الأول:فى جمل العلوم و أصولها و هى عشره ٥

الأصل الأول:فى الذات ٥

الأصل الثانى:فى التقديس ٥

الأصل الثالث:فى القدره ٦

الأصل الرابع:فى العلم ٦

الأصل الخامس:فى الإراده ٦

الكلام فى المعتقدات القدرية و الجبريه و المعتزله..الخ ٨

الأصل السادس:فى السمع و البصر ١٢

الأصل السابع:فى الكلام ١٣

الأصل الثامن:فى الأفعال ١٣

الأصل التاسع:فى اليوم الآخر ١٤

الأصل العاشر:فى النبوه ١٥

خاتمه فى التنبيه على الكتب التى تطلب فيها حقيقه هذه العقيده ١٦

القسم الثانى:فى الأعمال الظاهره و هى أيضا عشره أصول ١٨

الأصل الأول:فى الصلاه ١٨

الأصل الثانى:فى الزكاه و الصدقه ٢٢

المحافظه فى الزكاه و الصدقه على خمسه أمور ٢٣

الموضوع الصفحة الأول:الإسرار ٢٣

الثانى:أن تحذر من المن ٢٣

الثالث:أن تخرجه من أطيب أموالك ٢٤

الرابع:أن تعطى بوجه طلق ٢٤

الخامس:أن تتخير لصدقتك محلا تزكو به الصدقه ٢٤

الأصل الثالث:فى الصيام ٢٤

الكلام فى أن طب القلوب قريب من طب الأبدان ٢٥

الكلام فى درجات أسرار الصوم ٢٥

الأصل الرابع:فى الحج ٢٦

آداب الحج سبعة ٢٦

الأول:أن ترتاد للطريق رفيقا صالحا و نفقه طيبه حلالا ٢٦

الثانى:أن يخلى يده عن مال التجاره كيلا يتشعب فكره ٢٦

الثالث:أن يوسع فى الطريق بالطعام و يطيب الكلام مع الرفقاء و المكارى ٢٦

الرابع:أن يترك الرفث و الجدل ٢٦

الخامس:أن يركب راحله دون المحمل ٢٧

السادس:أن ينزل عن الدابه أحيانا ترفيها للدابه ٢٧

السابع:أن يكون طيب النفس بما أنفق من نفقه ٢٧

الأصل الخامس:فى قراءه القرآن ٢٨

آداب قراءه القرآن الظاهره ٢٨

أسراره الباطنه ٢٩

الأصل السادس: ذكر الله عز و جل في كل حال ٣٣

الأصل السابع: في طلب الحلال ٣٩

فصل في أن طيب المطعم له خاصيه عظيمه في تصفيه القلب ٤٠

فصل إياك أن تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلها حرام ٤٣

الأصل الثامن: في القيام بحقوق المسلمين و حسن الصحبه معهم ٤٥

فصل من أصل الدين في أمر الصحبه اتخاذا الاخوان في الله ٥١

ص: ١٨٨

الموضوع الصفحه الأصل التاسع:فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ٥٣

فصل كل من شاهد منكرا و لم ينكره و سكت عنه فهو شريك فيه ٥٣

فصل عمدہ الحسبه شيئان ٥٤

أحدهما:الرفق و اللطف و البدايه بالوعظ ٥٤

العمده الثانيه:أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهذبها ٥٥

الأصل العاشر:فى اتباع السنه ٥٥

فصل السبب المرغب فى الاتباع فى هذه الأفعال ٥٦

فصل التحريض الذى ذكر إنما هو فى العادات ٥٩

خاتمه فى ترتيب الأوراد و تنعطف على الأمور العشره ٦١

القسم الثالث:فى تزكيه القلب عن الأخلاق المذمومه و هى أيضا عشره أصول ٦٣

الأصل الأول:شره الطعام ٦٣

فصل السر فى تعظيم الجوع و مناسبتة لطريق الآخره ٦٤

فصل كيفيه ترك عاده الشبع و الإكثار ٦٥

الأصل الثانى:شره الكلام ٦٧

فصل أن للسان عشرين آفه ٦٧

فصل تفصيل بعض الآفات ٦٨

الآفه الأولى:الكذب ٦٨

فصل الكذب حرام فى كل شىء إلا لضروره ٦٨

الآفه الثانيه:الغيبه ٦٩

فصل يرخص فى الغيبه فى ستة مواضع ٧١

فصل علاج النفس في كفها عن الغيبه ٧١

الآفه الثالثه:المراء و المجادله ٧٢

الآفه الرابعه:المزاح ٧٢

الآفه الخامسه:المدح ٧٣

فصل حق على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمه ٧٤

الأصل الثالث:في الغضب ٧٤

ص: ١٨٩

الموضوع الصفحه فصل عليك في صفه الغضب وظيفتان ٧٤

الأصل الرابع: في الحسد ٧٤

فصل الحسد من الأمراض العظيمة للقلب ٧٤

فصل لعل نفسك لا تطاوعك على التسويه بين عدوك و صديقك الخ ٧٧

الأصل الخامس: في البخل و حب المال ٧٨

فصل في أن أصل البخل حب المال ٧٨

فصل في أن المال ليس مذموما من كل وجه ٧٩

فصل في معرفه مقدار الكفايه ٨٠

فصل في أن الذي ذكر تقريـب يمكن الزيادة عليه و النقصان منه ٨١

فصل في معرفه حد البخل ٨٢

فصل في معرفه علاج البخل ٨٢

الأصل السادس: الرعونه و حب الجاه ٨٣

فصل حقيقه الجاه هي ملك القلوب لتتسخـر لذي الجاه على حسب مراده ٨٤

فصل لم كان طلب الرفعه مذموما الخ ٨٥

فصل في أن طريق علاج حب الجاه هو قمع هذا الحب ٨٦

فصل من البواعث على طلب الجاه حب المدح ٨٧

الأصل السابع: حب الدنيا ٨٧

فصل في أن هذه الدنيا المذمومه هي بعينها مزرعه الآخـره ٨٨

فصل في أن من عرف نفسه و عرف ربه عرف وجه عداوه الدنيا للآخـره ٨٩

فصل في أن من ظن أنه يلبس الدنيا ببدنه و يخلو عنها بقلبه فهو مغرور ٩١

الأصل الثامن: في الكبر ٩٢

فصل حقيقه الكبر أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال ٩٢

فصل في أن العلاج الجملى لقمع رذيله الكبر أن يعرف الانسان نفسه ٩٣

فصل في علاج الكبر على التفصيل ٩٤

الأصل التاسع: العجب ٩٧

فصل في أن حقيقه العجب استعظام النفس و خصالها الخ ٩٨

ص: ١٩٠

الموضوع الصفحه فصل العجب جهل محض فعلاجه العلم المحض ٩٨

فصل من العجائب أن يعجب بعلمه و عقله ٩٨

الأصل العاشر:فى الرباء ٩٩

خاتمه فى مجامع الأخلاق و مواقع الغرور فيها ١٠٨

القسم الرابع:فى الأخلاق المحموده و هى أيضا عشره أصول ١١٥

الأصل الأول:التوبه ١١٥

فصل فى حقيقه التوبه ١١٥

فصل فى وجوب التوبه على كل أحد ١١٦

فصل فى أن علاج التوبه حل عقده الإصرار ١١٧

الأصل الثانى:فى الخوف ١٢٠

فصل فى حقيقه الخوف ١٢٠

فصل فى علاج الخوف و تحصيله ١٢١

الأصل الثالث:فى الزهد ١٢٣

فصل فى أن للزهد فى الدنيا حقيقه و أصل و ثمره ١٢٣

فصل فى أن الزهد على درجات ١٢٦

الأصل الرابع:فى الصبر ١٢٨

فصل فى حقيقه الصبر ١٢٨

فصل فى درجات الصبر ١٢٩

الأصل الخامس:الشكر ١٣٢

فصل فى مقام الشكر ١٣٢

الأصل السادس:الإخلاص و الصدق ١٣٦

أركان الإخلاص ١٣٦

الركن الأول:النية ١٣٦

الركن الثاني:فى إخلاص النية ١٤٠

الركن الثالث:الصدق ١٤١

الأصل السابع:التوكل ١٤٣

ص: ١٩١

الموضوع الصفحه فصل فى حقيقه التوكل و هى ثلاثه أركان ١٤٤

الركن الأول:المعرفه ١٤٤

الركن الثانى:حال التوكل ١٤٧

الركن الثالث:فى الأعمال ١٤٨

الأصل الثامن:فى المحبه ١٥٠

الأصل التاسع:الرخاء بالقضاء ١٥٩

الأصل العاشر:ذكر الموت و حقيقته و أصناف العقوبات الروحانيه ١٦٣

فصل فى أن أصل الغفله عن الموت طول الأمل ١٦٤

فصل فى معرفه حقيقه الموت و ماهيته ١٦٥

فصل فى عذاب الآخره و ذكر أصنافه ١٧٤

خاتمه فى مناظره النفس ١٨٣

الفهرس ١٨٧

ص: ١٩٢

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: ٩

عنوان المكتب المركزى

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آواده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكترونى : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزى ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
اصبحان

الغمامة

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

