

تعمير القبر
وجمالات الآخرة

الإمام المجدد
السيد محمد ماضي أبو العزائم

Abul Azayem
www.abulazayem.com

نعيم القبر وجماليات الآخرة

الإمام المجدد

السيد محمد ماضي أبو العزائم

١٢٨٦ - ١٣٥٦ هجرية / ١٨٦٩ - ١٩٣٧ ميلادية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الباب الأول

النشأة الروحانية

الفصل الأول

الحقيقة المحمدية

الحقيقة المحمدية وجمال العود للبدء

معلوم أن أول الإرادة آخر العمل، وأول مراد الله تعالى هو حبيبه ومصطفاه ﷺ، وسبق في علمه أنه حبيبه ومصطفاه، وأنه الإنسان الكلي الممد لجميع العوالم، وخلق جميع الخلائق له ﷺ كما ورد في الحديث بسند الإمام محمد بن سهل رضي الله عنه في تفسيره للقرآن، يقول الله تعالى: (إني خلقت محمداً لذاتي، وخلقت آدم لمحمد، وخلقت كل شئ لبني آدم) إلى آخر الحديث.

أبرز الله الكون متطوراً أطواراً ليعده لإشراق شمس حبيبه ومصطفاه، فكان ﷺ فاتحاً خاتماً، كما قال عليٌّ عليه السلام: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق وآله).

أشرقت شمسهُ ﷺ بالنور العام الدائم الذي لا يغيب، لأن شمسهُ لا تأفل كما قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله:

أفلت شمس الأولين وشمسنا أبداً على فلك العلا لا تغرب

فجعلهُ الله تعالى فاتحة الإيجاد، وخاتمة للرسول، فلا نبى بعده.

أرسلهُ الله رحمة للعالمين وسراجاً منيراً، أسرج سرج الرسل والأنبياء من قبله، والصديقين والشهداء من بعده، ساء الله سراجاً منيراً ولم يسمه شمساً، لأن السراج يسرج غيره، ولكن

الشمس لا تجعل شمساً غيرها، وهو ﷺ أول الإرادة وآخر العمل.

وهنا أبسط لك بساط الموانسة لتلحظ بعيون روحك وميضاً من سر منازلته ﷺ،
وتقتبس بسرك قبساً من مشكاته المحمدية، تكون به متجماً باليقين الحق في مقام العبودية
المُطلقة.

إن مقتضى كمال الأسماء والصفات إبراز المرائى التى تظهر فيها تلك المعانى، ولما كان
العالم أجمع إنما خلقه الله تعالى ليظهر سبحانه ببدائع إبداع صنعه، وغرائب حكمته
وعجائب قدرته، وظهوره إما لنفسه فاعلاً مختاراً أو لخلقه رباً معبوداً قهاراً، اقتضت إرادته
الأزلية تعيين حقيقة كاملة قابلة لكمال تجليه وظهور معانيه، فكانت تلك الحقيقة المختارة
لحضرته هى حقيقة سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ.

اقتضت تلك الحقيقة فى حضرة العلم مقتضياتها التى بها تكون سدره منتهى علوم
الخلائق، المغشية بكمال ظهور المعانى - معانى الأسماء الربانية - ومظهراً أكمل لكمال
المعانى المناسبة لحضرة الألوهة من العبودية والعبادة، روحاً وعقلاً وجسماً وحساً، ومقتضيات
تلك الحقيقة ظهور:

١ عالم يطيع فلا يعصى، وهو ثلاثة أنواع:

أ أعلى عليين، وهم الآلهون المهيمون بجلال الله فوق عمار سماواته.

ب وعالون، وهم الحافون بعرش الرحمن، ومنهم الكريون.

ج وعمار السماوات، وملكوت الأرض، وهم الملائكة المقربون.

٢ ونوع يعصى ولا يطيع، وهم المردة وشياطين الجن.

٣ واقتضى الكمال الربانى أن تكون حقيقة أخرى قابلة للطاعة والمعصية، ليتم ظهور
معانى الصفات، فخلق سبحانه آدم ورفع على الملائكة، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴿٣٢﴾ البقرة ٣١-٣٢، وآدم علم الملائكة بعض الأسماء، فكان آدم محيطاً بكل الأسماء
والملائكة في حاجة إلى تعلم بعضها منه ﴿أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ البقرة ٣٣.

ظهر مقتضى إرادة الله في تلك الحقيقة، فأطاع آدم وعصى، قال تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ وَ
فَعَوَى﴾ طه ١٢١، إبرازاً لسر الإرادة، وإظهاراً لتجلى الاسم التواب، الغفور العفو، وتنبههاً
لأولاده من بعده أن يسارعوا بالتوبة إذا أخطأوا؛ فانبجحت حقيقة إرادة الله تعالى في إظهار
آدم.

افتتح سبحانه وتعالى إبراز تلك الحقائق بآدم ليكشف من اجتباهم بحقيقة نشأتهم
الأولى أنها من أركان الوجود: التراب والماء والهواء والنار، فيعلم الإنسان نشأته الأولى
فيقف موقف العبد خشوعاً لربه، ولذلك فالله تعالى كرر تلك الحقيقة في القرآن أكثر مما كرر
غيرها، وهي الدواء الأخير لمرض الشرك المنزل منزلة الكى في المرض العضال، فكم قال الله
تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٣٠﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣١﴾ المؤمنون ١٢-١٣،
فأثبت أن نشأة الإنسان الأولى من طين أو ماء مهين، ليستحضر عند إسباغ آلاء الله عليه
رتبته الأولى، شاكراً لله على جزيل نعماءه، وإني أبين لك في هذه العجالة ما يمكن أن يحيط
به عبد ووجه بأنوار تلك المكانة المحمدية على قدره، لا على قدر مكانتها من الله، قال
سبحانه: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الإسراء ٨٥.

الحياة بدءاً

هى الحياة حياة مشاهد القدس
حياة روحى إذا شهدت ضياء أزل
من التنزل فى حال الصفا أرى
يستر الكون وجه الحق يشرق لى
كأننى فى الصفا حالى له مثل
بها الصفا فى مقام القرب والأنس
متنزلاً نوره من طلعة الشمس
نور الجميل بلا عرش ولا كرسى
يحيط بى فترى أسراره نفسى
مواجه وجهه لا روض فردوس

الحياة قبل أطوار الحقيقة الإنسانية

حياتى بدء بدء نور مجلى
وقبل تطورى قد كنت نوراً
ومقتضيات أسماء تعالت
ولم تك (كن) لديها حيث قدرى
أنا رمز لقدرة عز قدراً
وصورة مقتضى الأسماء تنبى
خفيت ولم أزل فى رمز ظلى
ولم أظهر وحكمة بدء بدئى
ظهرت ليظهر الغيب اتضحاً
ومن قبل الهبا عمأ وغيب
ضياء أسماء من لى قد تجلى
مبيناً ظاهراً فى القدس يجلى
ألاحتنى مثالاً لست مثلاً
بكنز الغيب فى قدرٍ معلى
أشير لقدرة عز وجل
بقدر لا بقدر غاب أعلى
أرى للحس محجوباً ومقلى
ظهور الحق من بى ثم أولى
بأى قبلها الهبا المحلى
عن الأرواح عز فليس يجلى

فاتحة الإيجاد وخاتمة الإمداد ﷺ

يا أول البدء تعييناً وإيجاداً
يا قبضة النور من غيب البطون
يا شمس قدس أضاءت فى منازل
أشرقت يا سيدى نوراً به ظهرت
يا آخر الختم تشريفاً وإمداداً
كنز الظهور بحال العهد إرشاداً
فى يوم واثق أمناء وأفراداً
كل العوالم أنواعاً وأعداداً

من نورك الغيب يا مولاي في ملأ
من قبل كن أنت نور في مواجهة
الله واثق بدءاً من صفوا علناً
مولاي بايعتنا والله أنبأنا
أنت الوسيلة لي أنت الشفيع أغث
لا صبر لي سيدي حتى أنعم في
نعم عيوني أنلني الوصل متحداً
أسعد بوصلك مشتاقاً له أمل
عودته في ربيع كل مكرمة

أعلى ومنه التجلي دام أبداً
من بعدها أنت شمس الحق إيراداً
بالفرد نالوا بهذا العهد إسعاداً
﴿ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ فضلاً وإمداداً
صباً يخاف عن المحبوب إبعاداً
قرب بطيبة إحساناً وإمداداً
في طيبة أنت حبي خير من جادا
قد صار يا سيدي بالخير معتاداً
وها ربيع أتى والخير لي عادا

رمز بدئه وختمه ﷺ

في البدء كنت جمال الذات تفريداً
من نورك العالم الأعلى صفا وضيا
أفردت للذات من بدء إلى ختم
يا أول البدء يا روح العوالم يا
أبرزت نوراً هدى للعاملين وفي
بعثت فيه رءوفاً رحمة عمت
يا شمس نور أضاءت في العوالم في
أنت الوسيلة يا مختار خذ بيدي
بالآل والصحب والأنصار سل ربي
سقمى وشيبي اضطراري يا أبا الزهرا
يا رب واسع إحسان تمن به
يا قابل التوب هب لي التوب واغفر لي
أسعد بني وإخواني بعاطفة

في الختم صرت ضياء الحق توحيداً
بل منه عالون منه الكون تجديداً
منك الظهور فصار الغيب مشهوداً
من صار لا شيء من معنك موجوداً
شهر الربيع لنا أظهرت تأييداً
كل العوالم كنت الفرد مقصوداً
كل القلوب فأنت البحر موروداً
حتى أشاهد توابعاً ومعبوداً
نيل العطايا فإنني العبد مجهودا
فاشفع إلى الله يمنح وسعة جودا
حتى أنال الرضا والفضل توحيداً
بالروح أيديني يا رب تأييداً
بالمصطفى من أتى بالنور تجديداً

الفصل الثاني

الحقيقة الإنسانية

الحقيقة الإنسانية مخلوقة قبل أن يخلق الكون

قال الله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ الأنبياء ١٠٤، وقد بدأ الإنسان نوراً، لأنه خلق الحقيقة الإنسانية قبل أن يخلق الكون، والإنسان أول مُراد الله، وأول المُراد آخر العمل، فخلق الله الكون على أكمل إبداع وأحكم صنع، لأن الحقيقة الإنسانية اقتضته، قال الله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ الجاثية ١٣، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً﴾ لقمان ٢٠.

أطوار الإنسان السبعة قبل إبرازه في الكون المحسوس

للإنسان أطوار سبعة يتطور فيها طوراً بعد طور بدءاً وختماً، فكان في حضرة العلم، ثم خصصته الإرادة، ثم كان حقيقة إنسانية أمام الله تعالى بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ الأعراف ١١، والله إنما يخاطب الموجود لا المعدوم، ثم تعلقت به كُنْ إيجاداً للحقيقة الإنسانية أولاً التي هي الإنسان قبل بروزه في الأعيان الكونية، ثم واثق الأنبياء لرسول الله ﷺ، ثم كان يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ الأعراف ١٧٢، ثم كان الخلاف بين الملائكة وبين الله تعالى، وكل هذه الأطوار قبل إبرازه في الكون المحسوس.

أطوار الإنسان السبعة في الكون المحسوس

أما الأطوار السبعة الأخرى فكان الإنسان طيناً ثم كان نطفة ثم كان علقة فمضغة فعظاماً فكسيت العظام لحماً، ثم أنشأه خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

ثم جعل فوقنا سبع طرائق لا يصل الواصل إلى الله سبحانه إلا بمجاورتها وهى: الحظوظ الشهوانية، ثم حب الدنيا، ثم الآخرة، ثم الرؤية، ثم الشهود، ثم الفناء عن كل ذلك بتركه، ثم الفناء عن الترك بترك الترك، قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٥﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لِحَمَائِهِمْ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿المؤمنون ١٢-١٤﴾

أطوار الحقيقة الإنسانية

وكنت ضياء مشرقاً في الحظيرة
تحلى بمعنى غيب سدرة صورتي
وحولى نور الوجه من غير حيلة
صلاةً بها أخرجت من قاف رتبتي
لغيري وفي الأخرى تراءت حقيقتي
ظهرت وفي سر البطون معيتي
معانى التجلى في خفا آدميتي
أراه بلا كيف ولا رمز نسبتي
وأنوار تشبيهه بمعنى عليّة
بلا فصل والنور المقدس وجهتي
فحجب عنى نسبتي الأوليّة
وكان ظهورى مظهرًا منه نشوتي
ولى في ظهورى مشهد بسيرتي
ولا النور يحجب عن عيونى طينتى
قبيل ﴿أَلَسْتُ﴾ في خفا آدميتي
وفي ترك تركى فالجلالة بغيتي
به قبل أن ظهرت صوى بشريتي
فأواه لو منت على بعودتى
إلى نار أشواقى ونيران حيرتى
يلوح مسعراً نار زفرتي
بمن لا يحيط العرش منه بآية
لقد ضاق عنه العرش أجمل وسعة

تطورت في أدوار أول نشأتى
وفي سر أطوارى بيان لآله
أدور وفي سر التجلى تنقلى
على لقد صلى وفي الغيب محتدى
ولم أك في حال التجلى بظاهر
خفيت وفي الأسماء ظهورى بظاهر
وما أنا في غيبى سوى نور مقتضى
تنقلت والأسماء مشهدى الذى
معاليم تنزيهه تلوح بلا خفا
فما أنا في بدئى بلون لأننى
ولا وصل حيث الوجه بالنور مشرق
فكان بطونى للمعانى مظهرًا
فلى فى بطونى مشهد بنزاهة
فلا الكون يحجب ما شهدت بداية
تحيط بى الأنوار والوجه مشرق
ولى مشهد من دونه العقل ساجد
أحن إلى بدئى الذى كنت أولاً
حنين إلى نور الجلالة محرق
وفي نص آى ﴿كَمَا بَدَأْنَا﴾ إشارة
تحيط بى الأسوار والغيب نوره
تحيزنى الآثار والقلب عامر
وسعت أيا قلبى جمالاً مقدساً

جمال العود إلى البدء

بسور العناصر في صفا تفريدي
بناحية التكوين ناحية الجود
وتشتاق لى الأرواح في التفريد
ولى وجهة للأين في التلمود
وفي العلم كشفى صح بالمعبود
أنا مظهر لظهوره التوحيدى
ظهرت بها في العلم حال عهدى
حملت أمانته بلا ترديد
ومن آدم حملت بالتأييد
أبيت وكنت الترب في التحديد
أبين احتمال أمانة التجديد
وتلك الجوارح في ظلام صدودى
وكنت بها في العهد حال وجودى
أمانة ربي والرضا مقصودى
ولا حول لى يقوى بقيد جهودى
به قوتى والحول فضل رشيد
حقائق توحيد بلا ترديد
وسخطى على نفسى فخل شهودى
وكن لى رباً فى مقام شهيد

حنين إلى بدئى قبيل وجودى
لدى كنت بين الحضرتين مجدداً
تظللنى الأوصاف قبل عناصرى
ولى وجهة للروح فى العلم أولاً
ولا ظل لى والعلم بثبت رتبتي
أنا العبد فى العلم اللدنى رتبتي
أرى ظاهراً فى ظل أوصافه التى
يعاهدنى فى حضرة العلم إننى
ولم أحملنها فى قيود عناصرى
تحملتها إنى ابن آدم ليتنى
لقد عرضت قبلى على الأرض والسما
تحملتها قهراً بميراث آدم
أيا روح قد ووثقت قبل عناصرى
تحمل عقلى بل وروحي عناصرى
ولكنه بالفضل منه ولا أنا
ولا شئ كنت ولا أزل كما أنا
أقول أنا حال العبودة واجداً
على الرضا عنه لكل مقدر
أقمنى عبداً مخلصاً لك سيدى

حضرة كُن

ولدى الصفا أرى سنا السبوح
فى أفق أعلى بالضيا التصريح
تنبى عن الأسرار بالتلويح

(كُن) فى الوفا مرأى عيون الروح
تجلى لقلبى فى الصفا شمس الخفا
(كن) قبل تكوينى نعم لى محتدى

حتى بدا الإطلاق بالتوضيح
خافٍ فلا أدري بغير الروح
سرى خفى لا تفيه شروحي
آى السجود لآدم ممنوح
في حظوة التقديس والتسبيح
والوجه نور مشرق للروح
فيها سترت بعهدہ التصريح
حاشا أميل عن الضيا السبوح
يجلو به التفصيل حال سبوحى

أخفت معالى الأولى بضيائها
فى (كن) أنا نور جلى مشرق
فى قبلها فى العلم كنت مخاطباً
أزلاً لقد خوطبت فى الأعراف فى
كشف عيان (كان) لا فى حيلة
العلم حيلة صورتى وحقيقتى
حتى بدا عهد ﴿أَلَسْتُ﴾ بحيطتى
عهد به فصلى ووصلى بغيتى
فى الصفو يجلو لى اتحدى والوفا

* * *

الفصل الثالث

ميثاق النبیین

من أسرار ميثاق الرسل

خلق الله نور حبيبه محمد ﷺ من نوره، فهو العقل الأول الذى نظر الله إليه بدءاً
وخلق لأجله العالم أجمع، وتجلى فيه تجلياً عاماً حتى شوهدت تلك الأنوار القدسية لأعلى
عليين ولعالين، وللملائكة عمار ملكوت الله تعالى، فكان آدم مظهر شهود تلك المعانى
للملائكة، ورسول الله ﷺ المظهر الأكمل لشهود تلك الغيوب القدسية للعالم الروحانى
العالى والأعلى، وبتلك الجمالات نفسها رُج به فى نور القدس، ووقف جبريل الذى هو
الروح الأمين دون صدرته المحمدية قائلاً: لو تقدمت لاحتقرت.

واثق الله الرسل بدءاً له ﷺ فكان المواقف (بكسر التاء) هو الله والمواقف (بفتح التاء) حقائق
الرسل صلوات الله عليهم، فأشهدهم سبحانه وتعالى ظهوره حقاً فى حقيقة حبيبه ومصطفاه،
ليلاحظوا بالعيون التى وهبها لهم محاب الله ومراضيه فيما تقتضيه تلك الحقيقة، فصارت بكمال
الاستحضار معالم بين أعينهم فى طورهم الدنيوى، يمثلونها للأمم ويرسمون صورتها على

جواهر نفوس العالم، وتشرق بهم شمسهُ ﷺ، ولم يخل سفر من الأسفار من لدن آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام إلا وتحمل بذكر اسمه، والحث على اتباعه والتوسل إلى الله تعالى بجاهه، كتم ذلك أعداء الحق من أهل الكتاب، ولكن القرآن الكريم بين لنا ذلك جلياً.

قام الله لحبيبه بدءاً، وقام حبيبه مقامه ختماً، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ الفتح ١٠، فانظر بعين روحك واصغ باذانها، احجب عن أذن حسك وعقلك، فإن المقام فوق العقول، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

بعث الله الرسل قبله، بما لا بُد لأهل كل زمان من الكلمات التي بها يكون الناس في أمن وأمان، وعلموا بما يجب عليهم، حتى تم الدور وتأهل الناس للكمال المطلق، فأشرقت تلك الشمس الكلية بكل الكلمات التي منحها الله الرسل منه ﷺ، فكان ما جاء به الرسل قبله كلمات نابوا في تبليغها عنه، وهو ﷺ أصل تلك الكلمات، فلما أشرقت شمسهُ، أشرقت بالكمال المطلق الذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة ٣.

من أسرار القرآن في الميثاق

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ آل عمران ٨١.

قبل أن نتكلم على تأويل هذه الآية الشريفة نلمح إلى رذاذ من شميم الأرواح. معلوم أن الذي يذكر بحادث لا بد وأن يكون شاهده في آية، فإذا ذكر به استحضره تمثيلاً فكان الحاضر، لأنه مرسوم على جوهر النفس.

يذكر الله الذين أشهدهم ميثاق أنبيائه قبل عهد ﴿الْأَسْتُ﴾ الأعراف ١٧٢، كما بينه سبحانه في هذه الآية، وهم الذين أخبرنا الله عنهم أنه رضى عنهم ورضوا عنه من أصحاب رسول الله ﷺ، بل ومن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ممن ورثوا تلك المكانة أو أقامهم الله

أبدالاً لرسله صلوات الله عليهم، أو أكرمهم باختصاصهم بالوراثة من مقام الرسالة، أو من المكانة الأحمديّة، لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ آل عمران ٨١، أى واذكروا وقت أخذ الله تعالى ميثاق النبيين.

إشارة عليّة إلى أن هذا الميثاق استجلاء لكمال الأسماء والصفات الإلهية، وهو فوق مقام عهد ﴿أَلَسْتُ﴾ الذى هو ظهور لمعانى صفات الرب جل جلاله بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾ الأعراف ١٧٢، وبين المشهدين كما بين الرسول والمؤمن التابع، فهذا الميثاق برهان على على المكانة الأحمديّة، فإن الرُّسُل بالنسبة له ﷺ أمة وهو رسوله، وهذه المكانة هى ولايته ﷺ على جميع الرسل.

ومثال ذلك أنك ترى مجلساً جمع أهل العلم والهدى والتقوى، ورجلاً هو وليهم وهم أتباعه ينصرونه، فكذلك رسول الله ﷺ هو رسول مثل الرسل ولكنه عليه الصلاة والسلام ولى الرسل بتصريح هذه الآية الشريفة، ومعناها واذكروا وقت أخذ الله ميثاق الأنبياء كما هو صريح الآية، وإن فسرها بعض المفسرين بأنه أخذ ميثاق الأنبياء على أمهم.

﴿لَمَّا آتَيْنَكُمْ﴾ ورد فى اللام الفتح وتكون ما اسم شرط جازم أو اسم موصول، وورد فيها الجر وتكون ما مصدرية والمعنى: لأجل ما آتيتكم.

﴿مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾ الكتاب هو ما أنزله الله تعالى على كل رسول مشرع، والحكمة ما تفضل الله به على الأنبياء من العلم ببيان الكتاب والعلم بمحباب الله ومراضيه.

﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ والمراد بالرسول هو محمد ﷺ ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ يعنى مؤيد لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى، وإن خالفت شريعته شريعتهم فى فروع الفقه والمعاملات، وفى تفصيل إجمال علوم التوحيد وأسرار غيب الأسماء والصفات والحكم والآداب، فإن ذلك مقتضى بعثة خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم الذى أخبرنا الله بما تفضل به علينا بسببه لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة ٣، فإن كل رسول يُعْتَق قبله جاء به من كان قبله وزيادة، حتى أتم الله

دينه، وأكمل نعمته على العالم أجمع ببعثة حبيبه محمد ﷺ.

وهذه الآية الشريفة جاءت في سياق بيان فضله ﷺ وإثبات رسالته لتقوم المحجة على وفد نجران من النصارى وعلى اليهود في البيان السابق في المباهلة والبرهان، وهذه الآية خاصة بمحمد ﷺ دون غيره من الأنبياء ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ ومعلوم أن ﴿ثُمَّ﴾ للتعقيب والتراخي، ولا يكون التعقيب والتراخي إلا بعد النهاية وطول المسافة.

﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ اللام هنا للقسم وتؤمنن مؤكد بالنون ففيه توكيدان، وإن كانت الآية توجب على كل نبي لو بعث رسول الله ﷺ في عصره، توجب عليه أن يؤمن به وأن ينصره، فكيف يكون الحال بغير الأنبياء من أتباعهم وغيرهم، فيكون الإيمان منهم به ونصرتهم له من باب أولى.

وفي تلك الآية من بيان قدر رسول الله عند الله ورفعة شأنه لديه جل جلاله، ما فيه مما لا يخفى على من فقه خطاب الله تعالى.

﴿قَالَ أَقْرَبْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ على هذا التأويل يكون الاستفهام تقريرياً، ويكون الخطاب من الله لأنبيائه وهو تأويل على بن عباس وغيرهما من أئمة الصحابة، رضوان الله عنهم، والإصر هو العهد الوثيق المعقود على كمال الإيمان والتسليم، ﴿قَالُوا أَقْرَبْنَا﴾ أى قبلنا وسلمنا بيقين.

﴿قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أى بينوا هذا الميثاق لأنفسكم ولغيركم بالحجة، حتى تفوزوا أنتم وغيركم بما وعدت به من آمنوا برسولي محمد ﷺ ونصروه.

غوامض أسرار ميثاق الأنبياء

صلوات الله وسلامه عليهم

إليك أيا شمس الهدى التعيينى
فكنت إمام الرسل بالتمكين
ومنك لقد شربوا طهور معين
حقيقة مصباح ضيا المكنون
فكانوا همو الأمانة لحمل الدين
تلوح على الآفاق فى التكوين
مقامك بالتلويح والتبيين
لكل رسول بل وكل أمين
فأظهر جمالك كى تراك عيونى
لأنك ظل الله فى التعيين
لينتظموا فى حصنك المأمون
ومبناك للأمناء حصن حصين
عن الروح فى غيب الخفا المضمون
هو الشمس قد لاحت بأفق مبين
لدى بيعة الرضوان حق يقين
إلى نورك القدسى لا للعين
تعطف بوصلتك للفتى المسكين
وفى طيبة نعمه بالتعيين
توسلت كن لى منجدى ومعينى
فأنت بنا أولى صريح الدين
لنا نظراً قد طال فىك حنينى
لأحيا مهنى فى مقام مكين

من البدء فى الميثاق بدء حنينى
أضأت على الأرواح فى الصفو مشرقاً
فوائثهم فى البدء للفرد عوهدوا
فكنت بمشكاة النبين سيدى
رأتك نعم أرواحهم فتهيموا
أنابوا عن الشمس العلية قبل ما
فكانوا همو المثل العلية بينوا
نعم أنت نور الله فى نص آية
مقامك فوق العقل قدراً ورفعة
مكانتك العلياء غيب عن النهى
لقد واثق الله النبين سيدى
فكنت إمام الرسل بدءاً وخاتماً
ومعناك يا خير النبين غامض
ظهورك فضل الله رحمته لنا
ومن فوق أيدينا يد الله سيدى
أحن ومن بدء حنينى وهفتى
أيا رحمة الرحمن يا نوره الجلى
أمد معنى منك بالروح سيدى
لك الجاه عند الله يا نور قدسه
فقد زاد هيمانى إليك تولنى
رءوف رحيم سيدى ووسيلة
أحن إلى روض بטיبة مشرق

ألا نظرة يا سيد الرسل بالصفاء
 بها أتهنى في جوارك آنساً
 لقد طال تحناني وأنت وسيلتي
 بجاهك عند الله أسأل موقناً
 وفي ﴿وَالضُّحَى﴾ أولاك ربك ما تشا
 صلاة على الغوث الشفيح محمد
 بها أشهد النور الذى فى نون
 بوجهك فى روض الرضا المأمون
 إلى الله أدركنى وخذ بيمنى
 بنيل الذى أرجوه من كينون
 تدارك رسول الله أهل الدين
 بها نعظ حسننى منعم ومعين

* * *

الفصل الرابع

يوم الست

من أسرار يوم ﴿الست برّبكم﴾

الحق تنزهه، إنما تظهر تجلياته للأرواح التى صفت أجسامها عن التعلق بالأغيار، وهو سبحانه قد ظهر لها مظهراً مطلقاً عن التقييدات، باسم له الحيطه على جميع آثار الأسماء وصفاتها فى مقام ﴿الست﴾، ثم قيد هذا المظهر المطلق بما تجملت به حضرة العوالم الناسوتية، من معانى ما أفاضه عليها، فمالت الأرواح المجردة إلى شهود ما تجلى لها فى هذا المشهد العام المطلق، وعند هبوطها من أوج الرفعة إلى حضيض السجن الآدمى، عرجت بالميل الشديد إلى هذا الجمال، فتقيدت بما مال إليه هذا السجن وهياها لها، وأيقنت أن هذا هو عين ما شهدت، وغفلت عن عهود الارتباطات المظهرية التى أخذت عليها منها عند التلذذ بسماع الحقيقة السرية ينادى: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ الأعراف ١٧٢.

ولما أن تجلى الحق سبحانه بصفات الجمال الإلهى، الذى نشأ عن دائرة ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ الأعراف ١٥٦، نبه الأرواح تنبيهاً مقيداً بنداء (ورحمتى سبقت غضبى) برمز خفى فى الظاهر مكشوف بالباطن، تسطع أنواره على الأرواح، فتكاد من شدة الميل إلى هذا المشهد أن تمزق هذا السجن، ولما كان ولا بد لشهود الحقائق المجلوة عن الذات المقدسة بتجليات

الأسماء والصفات في آثارها، كان للناسوت سر يتوقف عليه الكمال الكونى ليثبت ما تقرر في الذكر الحكيم ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات ٥٦، مفسراً بما وضح من: (كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فى عرفونى) تنزل جل جلاله تنزلاً حنانياً ودادياً، فجعل أولى العزم بكشف ما تجمل به هذا النوع الكامل فى الجنس لدى حضرة المجلى الذاتى، فملك جميع عوالم ناسوتهم لعالم لاهوتهم، فأداروا تلك العوالم الناسوتية، على طبق ما تعلق به حضرة تجليات الأسماء والصفات عن الحكم السرية، ليرى ويسمع ويدوق ويحس من مال عن تذكر حضرة سماع الخطاب فى مقام ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ الأعراف ١٧٢، وتظهر تلك الأوصاف الجمالية والأنوار الملكوتية عن الميل إلى غير ما هى له، فنتحول إلى أصلها، وتميل إلى تلقى الأسرار بشوق شديد، وعزم أكيد، فيكشف هذا الكمال عند شروق شمس تقوى اللاهوتية على الميول الناسوتية بما مالت إليه، ويث الحقائق ويزيل الحجب.

ولذلك فإنه لم يأت نبى ولم يبعث رسول إلا وبيئدئ دعوته بتطهير القوى الناسوتية من الخصال الوحشية وأخلاق البهائم، وبعد ذلك يفك طلاسم الأقفال عن شمس الحقائق، وهذا هو السر الذى انتظم به الكون. ولما كانت الأنوار المحمدية قبلاً وبعداً نسخت كل شريعة بارتفاع مشرعها، لأنهم نواب عن حضرته، منتظرون لظهور أنواره، ولو ثبتت شرائعهم لم تتحقق النيابة المطلقة، ولم يظهر سر: (فقبضت قبضة من نورى) ولا انجلت دقائق العهود المأخوذة على المرشدين من قبل الذات عندما عاهدهم ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ آل عمران ٨١.

ومثبوت أن النيابة قبل ظهور شمس عوالم ناسوت هذا الأصل الأعظم، يلزم أن تكون بنور الوحي الإلهى، كل بحسب ما اغترفه من هذا البحر النورانى، وما شربه من هذا الشراب المحمدى، فكان الأمر كذلك بالوحي، ولما تجلت شمس المسرات على جميع العوالم بأسرها بظهور هذا الناسوت، أفيضت الكمالات الإلهية على جميع عوالم المادة من رحيق ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ آل عمران ١١٠، ومكثت تلك الأنوار تلمع من هذا الأفق العظيم، والأسرار من هذا البحر العميم، على النجائب الروحانية المعززة بالفتح المحمدى،

المحفوظة بالإلهام الإلهي، على قلوب نواب حضرته، فكانوا في الحقيقة كنوابه السابقين بحقيقة (العلماء ورتة الأنبياء).

ولما كانت الدعوة به كان المرشد الكامل النائب عنه بعد ثابت القدم في دائرة ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ الفتح ٢٩، مرفوع الرتبة بحكم الوراثة الأكملية، فلا يكون المرشد كاملاً إلا بعد تحققه بهذه الوراثة، وهذا هو سر الدعوة إلى الله تعالى، فافهم وتأمل، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نعم من ﴿أَلَسْتُ﴾ شاهد القلب مولاه
تجلى لنا بـ ﴿أَلَسْتُ﴾ بالنور ظاهراً
عشقناه لما أن تجلى بوجهه
ولما تجلى للنفوس بنوره
شهدنا جميلاً بالعواطف
دعاه إلى التوحيد بالصدق لباه
وأشهدنا جهراً ولاح ضياه
سقانا طهور العشق صرف حمياه
تنزل بالإحسان جل علاه
لقد جذب الأرواح نور بهاه

يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ويوم الموعد

قال تعالى: ﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ الكهف ١٧٢، خلق الله العالم أجمع، ليظهر جل جلاله بآثار قدرته وعجائبها، وأسرار حكمته وغرائبها، واقتضت حكمته جل جلاله أن يظهر في أول الخلق أمام الأرواح، ظهوراً بلا حجاب، يأخذ إقرارات خلقه على أنفسهم بقوله سبحانه: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ الأعراف ١٧٢، فأقروا واعترفوا بأنه جل جلاله ربنا، بقولنا جميعاً ﴿بَلَىٰ﴾، ثم إنه جل جلاله عاهدنا لعلمه أن تلك الأرواح المجردة، إذا لابت الأجسام المحدودة ظللتها بظلال سفليها، فأنستها عهد ربه جل جلاله، أو سترتها بظلمات حظوظها وأطاعها فتناست هذا العهد، فقدر جل جلاله أن يعيد من نسي، أو تناسى إلى ما كان عليه من الصفاء إقامة لحجته، فكان ما أراده جل جلاله، وتحقق العالم بحقيقة أنهم عبيد الله، وأنه الرب المبدئ المعيد، وقامت الحجة بالنسيان أو التناسي، فاستحقوا بذلك ما حكم به عليهم في الدنيا، على السنة

رسله صلوات الله وسلامه عليهم، من انتقام بالخلود في النار، أو من عقوبة للتطهير، أو من عفو ومغفرة، مُقرين أن ذلك عدل منه.

وأما من سبقت لهم الحسنى، فإنهم عند ربنا لا يمرون على صراط، ولا يرون ناراً، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً وَهُمْ فِي مَا شَاءَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَخَزُفُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ الأنبياء ١٠١-١٠٣، وهذه الآية الشريفة خبر من الله تعالى، يبين ما تكون عليه حال من كفروا بالله، وكفروا برسوله ﷺ، أو من آمنوا وخالفوا وصايا رسول الله ﷺ، فأما من كفروا بالله فيخاصمهم بقوله: ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّنْجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾ الكهف ٤٨.

سماع الخطاب المقدس يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾

أغمض عينك عن نفسك، وعن كل غير الله تعالى، فإنك في هذا المقام تحترق صفات آدميتك بنار القرب من الله تعالى، وهذا هو مقام حال الغيبة الذي أخرجك به الله من ظهر آدم ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴿١٧٢﴾ الأعراف ١٧٢، وأهلك لسماع خطابه المقدس، وخصك بلباس التوحيد، وحلة المشاهدة، وكلما كنت غائباً عن نفسك، كنت حاضراً مع ربك وجهاً لوجه، لكن إذا حضرت مع صفاتك، كنت غائباً عن معية الله تعالى، وحيث كان ذلك كذلك، فحضورك هلاكك، وهذا المعنى من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿٩٤﴾ الأنعام ٩٤.

والمتمكن يرى أن الغيبة والحضور اصطلاح لمقامين، ولو اختلفا لفظاً إلا أنها اتحدا معنى من كل الوجوه، فالحضور هو حضور القلب، ليكون علامة على اليقين، حتى يكون ما هو غيب محض عنه في قوة ما هو مشاهد له، والغيبة هي غيبة القلب عن كل ما سوى الله تعالى، حتى يكون غائباً عن نفسه، وغائباً عن غيبته، وبذلك لا يعتبر نفسه، وعلامة ذلك حال صادق لا يخرج عن حكم الرسوم، فهي فطرته، وهي كالعصمة للأنبياء، من كل ما يخالف الشرع، لذلك كانت غيبة الإنسان عن نفسه حضوراً مع الله، والعكس بالعكس، والله تعالى هو المسيطر على قلوب بنى آدم، فإذا قهرت الجذبة الإلهية قلب طالب، كانت غيبة قلبه

متساوية بالحضور مع الله تعالى، وانمحت الشركة والقسمة، وانتهى النسب الذى يدلى
لنفسه.

﴿الَّتْ﴾ موطن الأبرار

هى الوطن المحبوب للأبرار إليه حنين العارفين وشوقهم وكن مطلب الزهاد جدوا لنيلها وكون الفنا للغافلين تهيموا رأوه لهم وطناً فجدوا لنيلها وأهل الصفاء القدس لهمو مطية أبوا أن يروه منزلاً فتجردوا إلى الله ساروا والكيان مطية رأوا زينة الدنيا وبهجة أهلها أقاموا بها غرباء والحق أنسهم بأرواحهم فى حضرة القدس متعوا تكشفت الدنيا لهم عن مآلها رأوها غروراً زائلاً فتجنبوا نعم عاملوا مولاهمو بقلوبهم فصافاهمو مولاهمو واصطفاهمو به أنسوا فى كل ما هو ظاهر فهم معه فى كل حال وهم به وهم أنجم وراث طه تلالآت ومن يده شربوا طهور شرابه عليه صلاة الله فى كل لحظة وآل وأصحاب كرام أئمة

وقبل ﴿الَّتْ﴾ موطن الأخيار ولم يجبن عنهم بذى الآثار وكان مراد الفرد للمختار بزهرته حتى رموا فى النار فحجبوا عن الآيات والأنوار فساروا به لحقيقة الأسرار عن الحظ فى طلب العلى البارى وقد وصلوا الآصال بالأسحار سراباً وليست عندهم بقرار على الشرع بين الفكر والأذكار وأبدانهم فى الكون والآثار فلجأوا إلى التواب والغفار معاملة الجهلاء والفجار وسلكوا سبيل مناهج الأخيار لحضرتة وحباهمو بفخار من الآى والآثار والأطوار شمس هدى فى أفقه للسرائى بهم وجه التشريع كالأقمار مواجهة فضلاً بلا أستار صلاة بها نحظى بكل فخار ومن ورثوا الأحوال بالأنوار

من أسرار القرآن في ﴿الَّتِ بُرِكُمْ﴾

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ الأعراف ١٧٢، واذكروا وقت أخذ ربك ذرية بنى آدم من ظهورهم، ووقت إشهاده إياهم على أنفسهم قائلاً سبحانه: ﴿الَّتِ بُرِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ ومعنى هذه الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى أخذ من ظهر آدم ذريته الأنبياء وواثقهم على أن يبلغوا عباده ما بعثهم به، وهذا هو ميثاق الأنبياء الذى سبق أن واثقهم به فى عالم النور لنصرة خاتمهم ﷺ، ثم أخذ من ظهر آدم ذريته وذرية ذريته إلى يوم القيامة كالتوالد سواء بسواء، ولم يقل يأخذنا من ذرية آدم، بل قال سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ لأن ذلك معلوم، والعودة إلى قوله: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ يبين أن الأخذ كان كالتوالد، وكل مخلوق من بنى الإنسان أخذ من ظهر أبيه كالذر، إلا أنهم يعقلون ما يخاطبهم الله تعالى به، فكشف الله الحجاب لهم عن جماله العلى حتى شهدوا بإشهادة تعالى لهم، وبعد أن أشهدهم أقام عليهم الحجة الاعترافية بقوله تعالى فى خبره عن قولهم ﴿قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ وبعد كشف الحجاب قالوا: ﴿بَلَىٰ﴾ أنت ربنا لاشك، ولسابق علمه جل جلاله فيهم بأنهم إذا لابتست أرواحهم أشباحهم أنستهم لوازمهم الكونية وحظوظهم وملادهم هذا المشهد الربانى فأخذ عليهم العهد والميثاق بقوله تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ أى: احذروا أن تنسوا هذا المشهد العلى الجلى الذى اعترفتم فيه بربوبيتى لكم، فإذا جئتم يوم القيامة وسألتكم عن هذا المشهد تعتذرون إلى فتقولوا ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ فإننى لا أقبل بعد هذا الشهود عذراً.

قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ الأعراف ١٧٣، وهذه الآية حجة قائمة على أنه سبحانه لا يقبل عذر معتذر بعد هذا الدليل الواضح، ومعناه احذروا أن تعتذروا لدى يوم القيامة بقولكم: ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أى قبل وجودنا وكنا ذرية لهم من بعدهم فوجب علينا بحسب العادة أن نفتدى بآبائنا.

قوله تعالى: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُضِلُّونَ﴾ أى أتهلكنا فتدخلنا نار جهنم يوم القيامة بفعل آبائنا الأولين الذين أشركوا بك من قبل وجودنا، وهذا اعتذار لا يقبل، لأن الله تعالى جمع الآباء والأبناء جميعاً في صعيد واحد، وكشف الحجاب عن جماله، وأشهد الكل بعيونهم، وخاطبهم جميعاً بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ فأقروا بربوبيته جل جلاله بعد العيان لا البيان.

وهنا سر خفى، وهو أن جميع بنى الإنسان شهدوا واعترفوا وزادهم الله فضلاً منه بأن بعث فيهم أنبياء ورسلاً ذكروهم بهذا العهد الأزلى وعاهدوهم عهداً ثانياً، فمن آمن بالعهد الثانى نفعه الله بالأول والثانى، ومن كفر بالعهد الثانى أهلكه الله بالأول والثانى، ومن هذا يظهر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وورثتهم، أقامهم الله تعالى يذكرون عباده عهدهم الأول، قال تعالى: ﴿وَذَكَرْنَا لِلذِّكْرِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذاربات ٥٥، ولا تكون الذكرى إلا بما عرف ثم نسى لطول المدة، ومن ذكر فإن عهد ﴿أَلَسْتُ﴾ يكون حجة له، لأن الجميع قالوا: ﴿بَلَى﴾ وقولهم: ﴿بَلَى﴾ ابتلاء عظيم من الله، لأنه سبحانه جمع لعباده فى هذا المشهد جميع ما أراده لهم من سعادة، فمن قال: ﴿بَلَى﴾ وسبقت له الحسنى قالها بقلبه ولسانه، ومن قال: ﴿بَلَى﴾ ولم تسبق له الحسنى ولكن سبقت له السوءى كان هذا المشهد حجة عليه يوم القيامة، ومثال ذلك أن يعترف الرجل بما عليه من دين لرجل آخر، ثم ينكره عند حلول أجل السداد، فإذا ذكر به لا يذكره، وإذا استحضر لم يستحضره، والله تعالى جعل عهد ﴿أَلَسْتُ﴾ لإقامة الحجة، وأعقبه بعهد الرسل لبيان المحجة، فمن ذكر بهما فذكرهما فر إلى الله ربه بقلبه وقالبه، لأن الذكرى نفعته وزادت فى إيمانه وكشفت له مشهد ﴿أَلَسْتُ﴾ واضحاً جلياً، فشاهده مع إخوانه من أهل السابقة، وليس لمنكر حجة على الله، لأن قضاء الله وقدره محبوبان عن البصائر قبل الأبصار، والسابقة والخاتمة مجهولان للمؤمنين قبل الكفار، وهذا هو الأمر الذى أذاب قلوب الأبرار، وحثهم على القيام بفرائض الشريعة ونوافل السنة ليل نهار، كما أخبرنا الله العزيز بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتُؤْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ الفرقان ٦٤، حتى إذا أصبحوا من بيّاتهم دعوا الله تضرعاً وخفياً ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ الفرقان ٦٥، وذلك خوفاً من سلب الإيمان لجهلهم بما ستكون عليه السوابق والخواتيم.

لا ينفع الإنكار مع قيام الحجة

قال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ الأعراف ١٧٢، معنى هذه الآية الشريفة أن الله تعالى يواتقهم بعد أن أحضرهم فأشهدهم على أنفسهم وكشف لهم الحجاب فرأوا جماله العلى، ثم خاطبهم بكلامه المقدس قائلاً: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ فأقروا جميعاً بقولهم ﴿بلى﴾، بعد أن جمع الله لهم مرادهم منه سبحانه الذى قدره عليهم أولاً، ثم أكد هذا المشهد وقواه بالميثاق بقوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ أى: أعاهدكم لثلاثا تقولوا يوم القيامة عند حسابكم جزاء إنكاركم ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ أى: ساهين ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ أى: أن تقولوا معتردين أمام الحساب إنما أشرك آباؤنا من قبلنا وكنا فى الدنيا ذرية لهم، مقتدين بما كانوا عليه، متمسكين بما ورثناه منهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون " الهمزة " للاستفهام الإنكارى ﴿أَفَتُهْلِكُنَا﴾ أى: تعذبنا عذاب إهلاك كما أهلكت آباءنا الأولين الذين أبطلوا الحق وابتدعوا غيره بأهوائهم المبطله، وهنا قامت حجة الله البالغة ببيعة الرسل الكرام مذكرين لهم هذا العهد الأول، فبطلت حجة القوم ونفذ مراد الله تعالى فيهم عدلاً، لأنه عاهدهم سبحانه فى مشهد ﴿أَلَسْتُ﴾ وأرسل إليهم رسله عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ النمل ٨٥.

حقيقة الحياة فى ﴿أَلَسْتُ﴾

ومحتد نشأتى نور المجالى	حياتى فى ﴿أَلَسْتُ﴾ هو انفصالى
وجمع حقيقتى حيث اتصالى	حياتى فى صفا (كن) بدء وصلى
به أنا غيب غيب فى الجمال	حياتى فى ضيا العلم غيب
به المجلى يلوح على النوال	حياتى مقتضى النعموت كنز
أنا الروح العلى بلا انفصال	حياة مسرتى فى قدس مجد
بأنوار البها بصفاء حالى	بها أنسى ووجهت فيها
وقد حيزت فى كون الخيال	أحن إلى الحياة حياة بدئى
له أشتاق والبشرى توالى	وأنسى بالحياة قبيل كونى
إحاطته تبين لى وصالى	وحتام الحنين ووجه ربى

عجبت وقد أعدت به لعال
 هل الأسرار قد أبدت ظلالى
 جمالى أولاً بضيا مالى
 أم الشوق العلى لذى الجلال
 فما هذا الحنين مع الوصال
 بلا حجبٍ بفصل واتصال
 لأن الوصل نسبة كل خال
 وقد جاوزت رتبته بقالى
 أكون به له فيه بحالى
 فيسُترنى ويظهر بالكمال
 وشوقى بى إذا غيبى بدا لى
 تبارك نار منزلتى مثالى
 وتفريدى به محوى حلالى
 وكان (بكن) بدا كل الرجال
 و(كن) جاوزت رتبتهابوال
 وقد لاحت ﴿أَلَسْتُ﴾ بلا ظلال
 إلى قدس الجلالة والجمال

أحاط الوجه بى والشوق ينمو
 أيا بدئى وكونى سور رسمى
 ومالى والحنين وقد تراءى
 ألأنوار فى الملكوت شوقى
 أعدت به لبدئك فى شهودٍ
 أحن إلى اتحادى فى انفرادى
 أرانى ثانوياً فى اتصالى
 وما وصلى وفى وصلى انفصالى
 لغيب الاتحاد لنور شوقى
 أغيب فى وجودى عن شهودى
 لدهيها لا أحن لغير ذاتى
 يقدر بى مكان كنت فيه
 وما حولى يبارك بانفرادى
 بدت أحذية بضيا بهاها
 و(كان) نعم مرادى فى انفرادى
 وكنت أحن قبلاً للتجلى
 ولم يفن حنينى واشتياقى

جمال التجلى يوم ﴿أَلَسْتُ﴾

إذ تجلى وقد دعا وسمعتُ
 كيف هذا وقبلها قد علمت
 ظاهراً قبلها به أشرقت
 مثل النور والمعانى شرحت
 وحوالى كمال ذاتى طفت

ما حياتى الأولى بيوم ﴿أَلَسْتُ﴾
 هى مبدأ نشأتى واتصالى
 كان منها فصلى وكنت ضياء
 عند مجلى الصفات كوكب درى
 كوكب مشرق بأفق المجالى

میزت رتبتی فلاحت رسومی
كنت قبل العهد في غيبٍ غيبٍ
أخفت السر بالعهود وشأنی
آه لولا العهد لاحت معانی
من أنا غيرها وما ثم غير
يا ﴿أَلَسْتُ﴾ من الذي قد تجلی
صار وصلى فصلاً وفصلي مشيراً
حجبتني الغيوب قبل انفصالي
كان عهدی فصلي وكيف اتصالي
ما اتصالي بعد انفصالي إلا
بفنائی عنی به ووجودی
وبقربی لا باقترابی وعلمی

قیدت نسبتی وتلك ﴿أَلَسْتُ﴾
لا أرانی وكم لأصلي شهدت
صار شأن التحديد منها حجت
تمحق الثانی الذي قد رأیت
وأنا الغير وی كأنی جهلت
آه لو أننی بسری أبحت
وابتدا الفصل یا نديمی ﴿أَلَسْتُ﴾
وبنور الأسماء منها حجت
بعد أنى عبدٌ بذلی رفعت
باحجابی عن كل ما قد شهدت
بمعانٍ بها له جُمِلت
وبسلب الظلال حتى فقهت

الفصل الخامس

آدم ﷺ

من المضمون

أجلى فيك ما به التعريف لو فقحت، ومنحك نوراً به التعرف لو علمت، كما منحك أن تراه فيك وفي الآفاق، بما اقتضته أسأؤه من الأخلاق، فكنت مظهراً لظهوره، أمرك لتُظهر مقتضى حكمة إيجادك، وهى ظهور عبوديتك، ووفقك لتكون خليفة عنه في الملك الصغير، وسيداً وجيهاً متصرفاً في الملك الكبير، فأظهر صفاتك للعالم بك فيك، وأعد لك فيك وفي الآفاق من المشاهد العلية ما لا يبلغ ذوقه الكروبيون.

وأن تدرك منه سبحانه ما ذقته فيك وفي الآفاق، وما فوق ذلك من الكمال مما تذوقه في شئ من غيره فذلك ما لا تدرك، لأنك لم تذقه، والدوق فوق العلم، ولن يدركه أحد من العالمين، فإننا إنما ندرك منه سبحانه ليس بنا ذاتياً، وما ليس لنا ذاتياً يقتضى سوانا، والسعادة والشرف الذى حصل لنا هو به سبحانه ليس بنا ذاتياً، وما ليس لنا ذاتياً يقتضى الشكر، ومن جهل فغره أنه مخلوق باليدين، وأنه مظهر وظهور لتظهر صفات الربوبية، ونسى أنه مظهر أيضاً لظهور صفات العبودية، حرم ذلك الملك الكبير، ورد إلى أسفل سافلين السعير، ففضلته بالإيجاد موجب لشكره، وإحسانه إلينا بخلقه لنا بيديه، ونفخه فينا من روحه، وإقامتنا للخلافة عنه سبحانه موجب لعبادته ودوام الرهبة منه والخشية.

الأمانة هي ما فيك من أوصاف باريك

بما في من نور الجميل جهادى
هو الداء أردى من رآه لنفسه
لما في منه سخر الكون كله
ولم يك لي بدءاً لفخر ورفعته
أبطنى ما في منه ونشأتى
وأنسى به حجبى وطول بعادى
فأنساه سر وجوده الإمداد
ليشهد هذا الكون غيب الهادى
ولكن لأنظم في عقود ﴿عِبَادِي﴾
تبين لي بدئى وقرب معادى

تحملت أسرار الأمانة مبدئاً
وإن أنس ما الأشياء لم أنس نشأتى
نعم في نور أسجد العالم العلى
ليعرف جل الله رباً وقادراً
فلا نوره في هيكلى موجب علا
أمانته حملتها ليلوح لى
وأسجد لى الأملاك كما أرى أنا
فإن أنسه كنت الظلوم ونائياً
أمانته داء دواء وسرها
أعوذ به منه ظهوراً بهيكلى
وأبراً مما في منه مسارعاً
وأن تشهد الروح التى هى نوره
لأشهدنى فيه بنور عبوديتى
ويمنحنى الجمع الحقيقى فارقاً
يعين على حفظ العهود وحفظ ما

الإنسان شجرة ربه

الجنة الآجلة ثمانى درجات، ومفاتيحها جوارحك المجترحة والقلب وجنوده. ولما كان آدم هو المخلوق الذى تجلى فيه الحق لخلقه كما ورد، أدخله فى الجنة التى فيها مسرات الحس، ونعيم الجسم، وغذاء الروح من الحكمة، ومحبة الله تعالى، ليشتاق إليها بعد رده، وتلك الجنة هى طبقة من الفردوس بدليل قوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ ^{التين ٥٥}، وبدليل: ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهَا سَوْءَاتُهُمَا﴾ ^{طه ١٢١}، ومعلوم أن الجنة لا تقع فيها المعصية، فقد ر الله المعصية على آدم فى الجنة، ليرده عنها عدلاً، بعد أن أدخله فضلاً، وليعلمه أنه أخرجه منها بذنب فكيف يدخل فيها من عصاه فى الدنيا، وليشجع خلقه على التوبة عند وقوع المعصية.

وقد بينت لك أن الله غرس الإنسان بيده فى جنة عدنه، فالإنسان شجرة ربه، وهو

السدرة التى رأسها مغروس فى العرش، وأطرافها مدلاة على الجنة، وتلك الشجرة التى هى صورة الحق لها ثمر هو جمالها الذى يجب أن يحفظ لزارعها سبحانه، فإذا تجاوز الإنسان حد العبودية وتناول ما هو خاص بربه، عصى وغوى لحكمة بينت لك بعضها، فرد إلى الأرض ليرتقى إلى مقامات القرب، وليتجمل بجمال الخلافة، فيكون مرآة لظهور معانى صفات ربه، وحقيقة هى مظهر لظهور صفات نفسه، وهى العبودية، واسمع وسلم إن لم تذق، فإن من حُرِّم التسليم والذوق حُرِّم الخير كله.

أودع الله أمانته فى آدم، فنسى آدم ونسب لنفسه ما ليس له، فكان ما كان من ظهور سوءته ومن شدة وجله، والله على أمره، قال سبحانه: ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ الأنبياء ٣٥، وإنما أكل آدم ما فيه من أمانة باريه، منحنا الله الذوق وجمالنا بالشوق وحفظنا من الإنكار، إنه مجيب الدعاء.

سراكل آدم

من أنا قبل الظهور أنا الجمال
أسجد الأملاك فى جنته
ويح نفسى قد نهانى عن أنا
قد أكلت ثمار سدرتى التى
وى وعدت لأصلى الدانى الذى
تبتُّ تاب علىَّ جل جلاله
حبه فى الأمر والنهى إذا
وأنا المقهور أفعل ما يشا
فى جهاد النفس وهى أبية
وى وفى رسمى غوامض غيبه
يظهر الظاهر للروح يرى
حبه يوليه منه مننةً
أظهرت لى الغيب فى نفسى وفى
حيث قد أبدعتنى لك صورة

فى سرادق مجده قدرى مثال
أسكن الرسم لديه فى ظلال
صار أكلى البعد عنها فى وبال
كانت الصورة فى حال الوصال
صرت فيه فى شقاء فى اعتدال
أشهد الحكمة فى رمز المقال
قمت بالأمر وخالفت الخيال
عبده والعبد فى حصن العقال
حفظه بالفضل منه قد ينال
كنزه الأعلى يفك بلا انفصال
أشرقت شمس الجميل بكل حال
لأولى القرب فيعطون الجمال
تلكموا الآثار من قبل السؤال
تشهد الأعلى غيبك فى انفصال

الأمانة

الأمانة وما أدراك ما الأمانة؟ غيب مكنون عن الروح به مضمون، أشفقت السماوات والأرض أن يحملته خوفاً من التكليف، وقد فازت بالتعريف، وخشية من الظهور في البطون، ومن البطون في الظهور.

الأمانة هو ما حملته أمانة لديك، ليس منك ولا فيك، ولكنه منه جل جلاله، والذي يصل إليه يفوز بالحظوة لديه، ولأجله أمرت بالرياضات، وكُلفت بالمجاهدات، ليحصل لك التوجه الذي به تواجهه.

إذا أمكنك أن تدفع الواردات عن القلب بذكر اللسان في منزلة الإنسان، وأممكنك أن تذكر بالقلب مع إمساك اللسان، وأممكنك أن تذكر بالقلب واللسان حضوراً وغياباً، لديها يظهر لك فيك، وتقع العين على العين بلا بين.

أحب ما فيك منه، فهو المحبوب جل جلاله له لا أنت. وأحبيه بما فيك منه، إذا تجردت من مقتضيات عناصرك.

بالأمانة كلفت وعرفت، وهى الثواب والعقاب، إذا راق الشراب، وكشف الحجاب عن بديع جمال الجناب.

محل الأمانة هو القلب الذى هو عرش الرحمن - لا الشكل الصنوبرى - المقلب فى الأكوان، حملها الإنسان فكان ظلوماً جهولاً حتى يحملها، فيكون محمولاً لا حاملاً، وإشراقاً لا مشرقاً، يصفو اللطيف من الكثيف، ويحمل اللطيف بنوره هذا الكثيف، فيكون الإنسان الكامل - وهو فى سافل المكان - فى أعلى مكان.

يرى بما فيه من الأمانة وجه الله حيث ولى، ويلحظ بسره غيب القدس الأعلى حيث صلى، إذا لمع وميضها أخفى السور والرسم ومحا الوسم، وألبس المحمول تاج الخلافة عن ربه، وساح فى ملكوته الأعلى فأشرف على قدس عزته وجبروته.

الأمانة وما أدراك ما الأمانة؟ نور معانى الصفات فى مرآة صقلت بالمواجهة، وجملت بالمنازلة، فظهر الغيب المصون، وخفى المشهود بالعيون.

بالأمانة القرب والحب، إذا وفا فصفا حاملها، والوفا الاتباع مجاهدة، والوصفا الاصطلام مواجهة، وهما واحد وإن وكانا اثنين، إذا زال اليرين وأشرقت أنوار العين على العين، وانكشفت حقائق الأشياء بحقيقة الاستجلاء.

هى الأمانة أوصاف وأخلاق	بها الحنين إذا ما لاح إشراق
إشراقها حضرة المحبوب يُظهرها	فيشهد الغيب أفراداً وعشاق
هى الأمانة فوق العالمين علا	يُجلى غوامضها فى القرب خلاق
الروح ظل لها تبنى محاسنها	بها يصح الصفا والوصول إغراق
أنوارها أصعقت أهل الصفا جذبت	أهل الفنا ولهم فى الحب إشفاق
قد أسجدت لأبى الإنسان عالمه	غيب فلم ترها روح وأحداق

الإنسان صورة الرحمن

قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ البقرة ٣٠.

الإنسان هو العالم الأكبر، فظاهر القلب عرش الرحمن، وباطن القلب بيته المعمور، فإذا عمره سبحانه بشهود معانى صفاته فيه، كان سدرة المثل الأعلى وزجاجة المثل - بفتح الثاء - العلى، وكان الهيكل صورة الرحمن، ويكون الكون كله صورة هذا الإنسان الكامل، محل استجلاء معانى الصفات، فظهر به الجمال والجلال ظهور الحقيقة لا المثل، وتشهد ذلك أرواح المحافين بالعرش، ونفوس المهيمين فى العرش، حتى يعم كل تلك الأرجاء نور الشمس، فيكون نوراً على نور، فى الغيبة والحضور، من هذا القلب المعمور تعرج أسرار البطون إلى السقف المرفوع - رأس الهيكل الكامل - وتتشعشع تلك الأنوار على الرق المنشور - ظاهر الهيكل - ومتفجرة ينايبعها من البحر المسجور - سويداء القلب - فتسخر العوالم علواً وسفلاً للسدرة المغشاة بغيوب التجلى، وتسارع أرواح عالين وأشباح

أهل اليمين لخدمة هذا المظهر، من حيث الظهور فيه لأن الله مواليه، وهذا سر ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ البقرة ٣٠.

حكمة سجود الملائكة لآدم ﷺ

رمز آدم عجيب جداً فوق جميع الرموز، لا يتحقق وصول فرد من الأفراد إلا بعد أن يفك له رمزه، لأنه الجامع لكل الحقائق من العوالم، والوسط بينها، والصورة الكاملة للرحمن المجملة بجمال الخلافة عن ربنا جل جلاله، ومن تناول من شراب قوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ الحجر ٢٩، وشم عبير قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ البقرة ٣٠، وفقه المحبة في قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾ ص ٧٥، بعد قوله تعالى: ﴿فَسَبَّحْنِ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يس ٨٣، وقوله سبحانه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ الملك ١، يعلم أن آدم رمز الرموز، بل وكنز مضمون به على غير أهله. رب معترض علينا يقول إن الله تعالى قال: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ الذاريات ٤٨، فأجيبه غير لائم عليه بجهله بمتن اللغة العربية أن لفظة "أيد" ليست جمع "يد" بل هي مصدر آد يئيد أيدياً، وأيد في الآية الشريفة "قوة" أي والسماء بنيناها بقوة.

آدم وما أدراك ما آدم، خذ منى بالإشارة وسلم: إن أعلى عليين بالنسبة لله تعالى كأسفل سافلين، وهو فوق العرش، كما هو فوق الثرى، وهو رب العرش العظيم، كما هو رب الثرى، والعرش والثرى سواء في جناب الله تعالى، وكما أن الثرى ما جانسه، ولا لامسه ولا جسسه، فكذلك العرش، ولكنه يعظم ما شاء إحساناً وإكراماً، قال تعالى: ﴿طَهَّرَ آيَاتِي﴾ البقرة ١٢٥، وقال سبحانه: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ ص ٤٥، وقال جل جلاله: ﴿نَعْمَ الْعَبْدُ﴾ ص ٤٤، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى﴾ آل عمران ٣٣، ولم تكن حقيقة من تلك الحقائق تستحق شيئاً من ذلك. اقتضت حكمته سبحانه أن يكون ذا الفضل العظيم، والله يحفظ لكل رتبة من الوجود مكانتها، التي بها تكون مقهورة مربوبة، أبدعت بعد العدم، وأوجدت بعد أن لم تكن.

من عوالمه عمار ما فوق العرش وهم الآلهون لعظمتته تعبداً وذللاً، وما دونهم من عوالم الروحانيات العاليات من الكروبيين الذين هم في عظيم الكرب رهبة وخشية من جلاله

وعزته، وما دون ذلك من الحافين حول العرش المسيحين بحمده المستغفرين للمؤمنين، وغيرهم من الملائكة عمار سماواته من السفرة البررة، ومن المستنسخين لكتابة قدره، والقائمين بتبليغ رسالته، والحفظة الكرام وغيرهم من السائحين في الأجواء والقائمين على الأرجاء، وغير ذلك من الأفلاك المنتثرة بسفاح السماء، التي أظهر الله بها عجائب حكمته، وغرائب إتقان صنعه، من ثابتات وسيارات، وليس فيها ثابت إلا بالنسبة لنظر العين، كلها سيارات تسمى بالثابتة، منها ما سيره بطيء جداً، وقد يقطع دورته في مئات السنين، وغير ذلك مما هو بين السماء والأرض، وليس بين السماء والأرض فضاء، ما من نقطة من نقاط هذا الجو البسيط إلا وفيها من الحقائق المختلفة والأنواع المتباينة ما يحير العقول من جرم الأرض وما عليها، وفيها مما لو كشفت حقيقة ذرة منها ونطقت بلسان حالها مبينة مظهرها، وحكمة إيجادها وارتباطها بها، لعجز العقل الكامل أن يحيط بما فيها، فسبحان من لا يعلم قدره غيره.

خلق الله الأرواح العاليات جواهر نورانية وأجساماً روحانية ظاهرة جلية، وخلق أسفل سافلين من كثافة ومادة ظلمانية، ورفع العالم العلوى بصفاء جوهره وطهره من التضاد، وسلامته من مقتضيات العناصر، فهو صفاء بالفطرة ونور بالحقيقة، وهو مقهور لقهار، مربوب لرب، فقهره وهو القهار بأن أظهر له بأنه لا فرق بينه وبين أسفل سافلين، بالنسبة للقهار القادر، وأنه جل جلاله هو الفاعل المختار، لا يسأل عما يفعل، فله المجد والكبرياء، والنزاهة والطهر والقداسة، يقرب ما شاء - لا لأن الذى قربه يستحق القرب - ويرفع ما يشاء فضلاً وإحساناً.

ولما كان القهار اسماً من أسمائه الحسنى - وأسماءه كلها حسنى - قهر العالم الأعلى قهراً هو عين الإحسان إليه، ليحفظ الله له مكانته التي بها يدوم قربه من الله، وتدوم سلامته من البعد والقطيعة واللعن، فالقهر في الحقيقة إحسان، لأن القهار اسم من أسمائه الحسنى، قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ البقرة ٣٠، وقالت الملائكة الذين هم أصفى الجواهر لوقوفهم عند معرفتهم التي نالوها بقدر مكانتهم من مراتب الوجود لا بقدر الإطلاق الربانى: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ البقرة ٣٠، فكانت

تلك نزعة من نزوع النفس الملكية التي علمت من نفسها بتلك الخصوصية بالنسبة لمجانستها للطهارة، والصفاء من كدورات المادة ولوازمها، فأثبتت جهلها أمام ربها بعد بيان الحكمة بقولها: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ البقرة ٣٢، وقامت الحجة لله تعالى أنه إنما ينفذ ما قدره بحكمه وعلمه بقوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة ٣٠، ثم قهرهم قهراً ثانياً بأن جعل آدم أستاذاً لهم ومرشداً، ليزيدهم علماً وليلزهم الأدب مع صفاء جوهرهم للجناب المقدس.

فآدم يعنى الإنسان والكنز الجامع لأنواع الجواهر من أعلى عليين لأسفل سافلين، وقد زاده الله على كل حقائق العالم بقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ الحجر ٢٩، فالإنسان مخلوق باليدين، ففيه كل الحقائق، وهى الحجة التى أقامها الله على إبليس فلعنه وطرده، فقهر الله من قهر بالإحسان، وقهر من قهر بالانتقام، وكل الأسماء الإلهية تفيض الخير والإحسان، وتفيض القهر والجلال، ومن تفضل الله عليه بالإحسان والنعمة فى الدنيا ولم يشكر نعمة الله عليه كانت عليه عذاباً ونقمة يوم القيامة، فآدم وهو درة العقد، بل وهو من طين لازب كمل الله به عوالم عالين، وطرد الله به أهل الشقاء من النفوس الشريرة.

والحجر الأَسعد رمز للناس، كرمز آدم للملائكة، وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وهو من طين ليقهرها ليدوم لها القرب من الله والحظوة لديه، أمر الناس بحج البيت، وأمرنا رسول الله ﷺ أن نسجد بوجوهنا على الحجر الأَسعد ليقهرنا سبحانه وتعالى، حفظاً لمكانتنا العبدية لتعظيم أمره بالطواف حول الكعبة، ولثم الحجر الأَسعد - وهو حجر - ومن خالف الأمر لعن وطرد ومن أطاع الأمر رُفِع، وهو القهار المحسن بقهره إلى من سبقت لهم الحسنى، وهو هو الموفق المعين لمن أحبه، والمقدر البعد على من لم تسبق لهم الحسنى، وله الحجة البالغة على خلقه ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ الأنبياء ٢٣، وفى الإشارة بيان لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد.

سر السجود لآدم عليه السلام

ويخفى رسومي أو يستر تجديدي
فيجذبني لحقيقة التفريد
بأنواره في نشوتي وشهودي
وأسمائه من قادر ومجيد
جلياً بلا كيف لدى تجريدي
بسدره ذاتي مشهد التوحيد
وسيري من (كن) في مقام مزيد
تنزل قرب والنزول صعودي
بها ولها سيري وسر ورودي
معاهدتي فيها وثيق عهدوي
لأرقى إلى العليا مقام عبيد
يلوح بها غيب الظهور وجودي
به تظهر الأسماء لكل فريد
وأسمائه لاحت برسم جديد
تراءت بمرآة بلا تقييد
فلاحت ضياءً بالعطا والجود
لقد خفيت عنهم قبيل سجود
ولي في نور الغيب بدء شهود
ضياءً بلا مبنى ولا تحديد
ولي رتبة التشبيه بعد ورود
وفي غيبتى حتى يصح شهودي
خفى فلا أجلى بغير جديد

أبالاجتلا يمحو معالم تحديدي
أم الاجتلا ظل يضيئ بسدرتي
فأفرد قصداً من يظلل سدرتي
لديها معاني وصفه قد تحيط بي
وفي حيثما وليت أشهد نوره
نعم قد أحاط الوجه بي فألاح لي
تجردت من مباني في بدء سيرتي
تطورت منها صاعداً متنزلاً
ومن (كن) نعم سيري إلى (كان) وجهتي
إلى المشهد الأجلى ﴿أَسْتُ﴾ التي بها
ومنها إلى طور الظهور تدلياً
لعبدية الإطلاق حيث مكانتي
وجود به الأملاك تشهد غيب ما
ترأى لهم في سدرتي سر وصفه
ولا لبس في كشف المعاني لأنها
قد استغرقت أسمائه رسم رتبتي
فأنبأهم كشفاً بأسمائه التي
معاني في المباني لروح مجرد
أشاهد غيب الغيب لاح بلا خفاً
ولي رتبة التنزيه كشفاً بلا خفاً
حضورى لا استحضار حال تقربى
وفي ترك غيبي في حضورى أنا أنا

تلوح بى الأسماء لى وأنا بها
وقد أشرفت شمس التجلى منيرة
وهاهى جلت فى على نزاهاية
ونور لأملاك السماء مشاهد
يرانى فنى الفتيان بالعين أشرفت
منى على ظاهرى ترديدى
فأخفت نجوم حقيقتى ووجودى
أنا رتبتى طين الجفا البعيد
وصوغ يديه صورة لودود
من العين بالحسنى لى تفريدى

حكمة دخول آدم الجنة

يقول الله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ فاطر ١٠، فكيف رفع إبليس إلى الجنة ودخلها؟ ظن بعضهم أن جنة آدم كانت بستاناً فى الهند، وليس الأمر على ما أولوا، وأن المكان المقدس لا يدخله إلا الطهر حقاً، فكيف دخل إبليس الجنة؟

هذا مسلم؛ لأن دخول المكان المقدس على سبيل الكرامة والإقامة مستحيل، إلا على أهل هذا المكان، ولكن الأماكن قد يدخلها الشرط (الجند) للابتلاء، فإبليس ابتلاه الله، وابتلى آدم فدخل الجنة لا للكرمة والإقامة، ولكن للابتلاء، وهى جنة الخلد التى فوق السموات.

أما آدم فلم يعلم أنها جنة الخلد، لأنه لو علم وأكل من الشجرة رغبة فى الخلد بدلالة عدوه لكان كافراً لأنه لم يصدق ربه، ولكن آدم أكل من الشجرة التى نهاه الله عنها بأمر إبليس وهو لا يعلم أنها جنة الخلد لأنه سمع ربه يقول: ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ البقرة ٣٥، ولو أكل عالماً لقال الله تعالى: وكفر، ولكنه قال: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ طه ١٢١، والمعصية هنا حقيقة، وإن جهل من جهل نفسه فتأول ما لا يليق به أن يتأوله، ويجهم، يقول الله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ طه ١٢١، لأنه خالف وأكل من الشجرة، وأخبرنا الله فى القرآن أنه قال له وإبليس: ﴿أَهْبِطْ مِنْهَا﴾ طه ١٢٣، ثم قال ﴿جَمِيعًا﴾ وهم يتأولون قول الله الظاهر.

وقد قدر الله معصية آدم ومعصية إبليس ليظهر كمال إطلاقه فى قدره، وتدارك لطفه بمن سبقت له عنايته، ليكون للمسلم مندوحة إذا وقع فى معصية أن يتوب إليه، وقد علمت

الملائكة من قبل أن آدم ليس من أهل الجنة، ولا تكون له دار إقامة إلا بعد أن يتولى ما أخبر الله به من قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ البقرة ٣٠، وتأويل من أول بأن آدم لم يعص سوء أدب مع الله تعالى، ونظر إلى الحقائق بعين كليلة، لأن الله لعن إبليس وطرده لمعصيته، وذلك أنه سبحانه علم منه سوء القصد وإرادة الشر، وعلم من آدم حسن القصد وإرادة الخير، وهى العناية التى سبقت له، فقدر المعصية وتداركه الله باللطف، فهى معصية جازاه الله عليها بالإهباط إلى الأرض، ولم يذكر حواء فى ذكر المعصية، لأنها تابعة له فى الأكل، والحكم على أحد المتساويين حكم عليهما.

والشجرة أشار الله إليها بقوله: ﴿هَذِهِ الشَّجَرَةُ﴾ البقرة ٣٥، ثم أشار إليها عند إتيان معصية آدم بقوله سبحانه: ﴿فَأَلَّمَهُنَّهَا عَنْ تَلَكُمَا الشَّجَرَةَ﴾ الأعراف ٢٢، فالإشارة الأولى تعين أن الشجرة كانت مشهودة لآدم، والثانية تعين أنها كانت بعيدة عنه، لأنه حُجِبَ عن شهود تلك الحقائق لارتكابه المعصية، وما ورد عن بعض أهل المعرفة من أن معصية آدم كانت صورية فهذا مشهد روحانى مأخذه مشاهد التوحيد العالية لا يقتضى سوء الأدب مع الشريعة المطهرة، وإذا كنا نتأول أخبار الله الصريحة احتراماً لذى مقام عال نقول: إن آدم لم يعص والله يقول: ﴿وَعَصَى آدَمُ﴾ طه ١٢١، ويقول: ﴿فَعَوَى﴾ طه ١٢١، ثم أردف ذلك بقوله: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ طه ١٢٢، نكون أخطأنا، والأولى أن نقف عند خبر الله تعالى، لأن آدم ومن بعده فى هذا الجناب العلى العظيم عبید مقهورون، وعباد مربوبون، لم يبلغوا درجة النزاهة والقداسة، والذى قدر المعصية قدر الاصطفاء، والله يمنحنا الأدب ويلهمنا الصواب فى القول والعمل.

وقد وهم بعض من اطلع على كلام المؤلفين فى هذا الآيات، فظن أن هذا كلام السلف الصالح، والحقيقة أن الحديث الشريف الذى أخذ منه السلف الصالح يقتضى أن سيدنا موسى اعتقدها معصية، وأن آدم عليه السلام اعترف باعتقاده فى صريح حديث البخارى فى قوله عليه الصلاة والسلام: (حج آدم موسى) والحديث مشهور، وإنما تأول بعض العلماء هذه المعصية بأنها صورية لأن الجنة ليست دار تكليف، ونعم، فإن الرب العلى المطلق لم يكلف أهل الجنة إذا دخلوها بعد.

ولكنه سبحانه خلق آدم ليكون خليفة في الأرض، وأدخله الجنة لحكم لا تُحصى، منها أنه يريه نعيمها ومسراتها قبل إقامته خليفة في الأرض، ليشتد شوقه إلى الجنة، وليسارع إلى ما يوصله إليها من دوام المجاهدة لنفسه وحظه وهواه، رعاية لحقوق الله تعالى وحقوق نفسه وحقوق العباد، فأسكنه الجنة ليبتليه بهذا المشهد، ثم ابتلاه بإبليس ليقعه في المعصية، وليتوب عليه سبحانه، حتى لا يحصل له اليأس والقنوط إذا عصى الله في دار الابتلاء فيقبل على الله تائباً موقناً بالقبول.

تقرر من هذا أن آدم لم يدخل الجنة للكرامة والإقامة، ولكنه دخل لحكمة بالغة بينت لك بعضها، وإذا منحك الله وجود الشهود ألهمت أسرار هذا الإسكان في الجنة وغيب هذا الابتلاء، وتراه في نفسك إذا بلغت مقام الرضا إن شاء الله تعالى، وعلمت خلق إبليس، وسر تسليطه على الإنسان، وغريب تصريحه، وقدرته على أن يشاركهم في الأموال والأولاد، وسر بقاءه لليوم المعلوم، وفي تلك الحقائق من الأسرار ما يقف عندها العقل خاسئاً وحسيراً، والتسليم سلامة والذوق عناية.

الفردوس

أنت في غربةٍ فكن كالغريب
أنت بدءاً نور وصورة مجدٍ
كن غريباً وفرّ منك إليه
والمُظنُّ بدءك الذي أنت منه
كيف تنسى وأنت بدءاً مراد
من على الفردوس أرددت كيما
في ﴿أَلَسْتُ﴾ شهدت وجهاً علياً
كيف تنسى وطناً عزيزاً بأدنى
أسجد العالمين علواً وسفلاً
كيف أنسى والآي لاحت لروحي
فالمباني أواسط التحجيب
حجبتها ظلال كون عجيب
حيث وطني غيب الولي القريب
نور ملكوته وسر الغيوب
فيك غيب من قادر ومجيب
تشهد الآي بعد محو العيوب
بل سمعت الخطاب في المكتوب
والمعاني لاحت بكل منيب
سخرت منة بقهر الرقيب
أننى صورة العلي القريب

في صفاء وبهجة المشروب
تشهد الغيب في انمحا التحجيب
في رياض الفردوس محو اللغوب
فيك أسراره بغير خطوط
عد إلى البدء في شهود الغيوب
كيف أنسى مسرتي تقريبي
كي أهني بمشهد المحبوب
بل وبدئي بدءاً رياض حبيبي
شاهدتها الأرواح قبل القلوب
في ظلال الأسباب رشف المشوب
كي تلوحى شمساً بغير غروب
تدخلى حضرة الجمال المهيب

أيها الروحُ كنت في أفق أعلى
أيها العقلُ كنت أفقاً مبيناً
أيها الجسمُ كنت في نعموت
أيها الحسُ كنت في الأنس تجلى
ثم أرددت للحضيض فسارع
حجبتني الآثارُ عن غيبِ غيبِ
رتبة السفلى كي أرى نور ربي
بدء وطني الفردوس ملكوت ربي
نفخة منه في لاحت عياناً
ثم رُدت للأسفل السفلى بعداً
سارعى للصفا قبيل مماتي
والحظي الغيب من جمال التجلى

من أسرار القرآن

في الخلق والتصوير وسجود الملائكة لآدم

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ الأعراف ١١.

تأول بعض المفسرين هذه الآية الشريفة بما لا يطابق ظاهرها، فقال بعضهم خلقناكم آدم، ثم صورناكم آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقال بعضهم غير ذلك مما يقرب منه.

وتأويلها أن الله تعالى يخاطب حقائقنا المعلومة له الموجودة لديه قبل إبرازنا في الأعيان الظاهرة، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ﴾ يعني من العدم حيث لم تكونوا شيئاً ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ هذا أيضاً خطاب من الله تعالى لنا، يخاطب حقائقنا في البدء قبل النشأة الأولى، أى: خلقناكم في يوم من أيامنا، صورناكم في أحسن تقويم، فخلقنا أصلكم الأول، يعني ﴿آدم﴾ في يوم من أيامنا، ثم أتممنا خلقه، وأبرزناه إنساناً سوياً، ثم بعد ذلك كله نفخنا فيه من روحنا وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فحقائقنا قبل إبرازنا في هذا الكون المحسوس كانت معلومة ومخاطبة.

وفي هذه الآية دليل على أن الله تعالى أحاط بنا علماً قبل خلقنا وتصويرنا وقبل سجود الملائكة لآدم، وأبرزنا جل جلاله في كل من أوطاننا بقدرة وحكمة، فالذى علم بنا وخاطبنا قبل وجودنا في هذا الكون يعلم بنا ويقدر علينا، وله فينا التصريف المطلق، يهدى من يشاء ويضل من يشاء، وما على العبد المؤمن إلا أن يديم مراقبة الله تعالى وشكره، والإخلاص في عبوديته، وهذه الآية أيضاً راح طهور لمن زكت نفوسهم، تشهد أهل الإيمان أسرار قدرة الله القادر، وغيوب حكمة الحكيم جل جلاله.

قوله تعالى: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ تأول بعض المفسرين السجود بالتحية والاحترام، ولو كان ذلك لقال: حيوا آدم بالسجود، ولكنه قال: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ فالسجود بحسب الأمر لآدم، ولما كان السجود في الحقيقة هو الانقياد والطاعة، وإنما جعل وضع الوجه على التراب فيه

حُجَّةٌ لِلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلأَمْرِ، وَحُجَّةٌ السَّاجِدِ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ الأَمْرَ وَأَطَاعَهُ.

ولك في تأويل السجود لآدم معنيان، الأول: أن الله تعالى سخر ملائكة السماوات فقط لآدم وذريته، فضلاً منه سبحانه، قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ﴾ الجاثية ١٣ ومعنى: ملك، رسالة، مأخوذ من: ألك، أو لأك، أى: أرسل رسالة، فأصل: ملك، مألِك أو مَلَأك.

والذين سجدوا لآدم هم هذا النوع المسمى بالملائكة فقط، وأما حملة العرش وما فوق ذلك من أرواح عليين وأعلى عليين، فإنهم سجدوا لرسول الله محمد ﷺ.

والثاني: أنهم سجدوا لآدم لما شهدوا فيه معنى صفات الحق جل جلاله، التي بها عرفوه سبحانه، وتمثلته قواهم الملكية، فسجدوا لربهم الظاهر بمعاني صفاته في آدم.

﴿فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ أى فسمع الملائكة وأطاعوا وانقادوا لأمر الله سبحانه وخرروا سجداً جميعاً، فإن أمره سبحانه كما تقدم ابتلاء منه لمخلقه، ولكنه إذا أمر سبحانه بتعظيم حقيقة، ما وجب علينا إلا الانقياد لأمره فنسمع ونطيع الأمر، فإذا نحن أطعنا الأمر أكرمنا الله تعالى بانقيادنا لأمره بانبلاج أنوار خواص تلك الحقيقة التي أمرنا بتعظيمها، فإن بعض المطيعين يقومون بتنفيذ الأمر مع جهلهم بحكمة الأمر، وقد أثنى الله على أهل الإيمان بالغيب، ثم بين سبحانه لهم أن ينظروا بعقولهم، ويبحثوا بحث مستفهم راغب في تحصيل العلم، ليفوزوا بكشف أسرار معلومهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الأَلْبَابِ﴾ الزمر ٢١، ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ الحجر ٧٥، ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ المشر ٢، وكثيراً غير ذلك. وقد ذكر سبحانه أمثال هذه الآيات الشريفة مكررة حثاً على تحصيل العلم وبحثاً عن كشف الحقائق، وهذا علم له وسائل خاصة أعظمها وأجلها العمل بما يتعلمه الإنسان من أحكام الشريعة، قال ﷺ: (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم) وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة ٢٨٢.

ظهر من هذا أن الواجب علينا التسليم لرسول الله ﷺ من غير أن نطالبه بدليل أو

برهان على ما يخبرنا به، حتى تزكو نفوسنا، وتتطهر من ملاستها للعناصر الجسائية، فتأهل لتلقى أسرار الغيب المصون، فإن في قلب العالم علوماً ليس لها نظائر ولا أشباه في العالم المحسوس، والعقول لا تدرك حقيقة إلا إذا تمثلتها النفوس، وحقيقة ليس لها مثال ولا مثل وليس للعالم قدرة على أن يمثلها لمن لم يرتاضوا بمبادئ العلوم، بل لم يسلموا للعلماء الربانيين، ولذلك فإن الله أثنى على أهل التسليم الذين صدقوا بالغيب، وسلموا لرسول الله ﷺ تسليماً.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ الأعراف ١٢، بعد أن قال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ إبليس هذا هو الشيطان، وإبليس لأنه أبلس أى أخلد إلى الأرض، وشيطان لأنه إما أن يكون من: شاط، أو من: شطن، فإن في شاط معنى الالتهاب، وشطن بمعنى بعد، وإبليس هذا كان يطمع أن يكون خليفة الله في الأرض، فإن خليفة الله في الأرض سيد أهل السماء لأنها ليس فيها من يعصى الله تعالى، فإن الكفر بالله كائن في الأرض، والخليفة فيها قائم مقام ربه في تصريف الأمور، ورفع الظلم ومحاربة الكفر وإصلاح المجتمعات، وكانت هذه طلبه إبليس، فلما قال الله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ أخذ منه الحسد كل مأخذ، وأغرى الملائكة على أن يقولوا ما قالوا مما أخبرنا الله به مخبراً عنهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ الخ.. حتى قال الله لهم: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة ٣٠، فسلموا لله تعالى في خبره.

وأراد الله تعالى أن يظهر سر قوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة ٣٠، فكون آدم من العناصر السفلية، ثم جملة بمعاني صفاته الربانية، فشهد الملائكة في آدم ساطعة نور من قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة ٣٠، وسجدوا جميعاً إلا إبليس هذا فإنه فسق عن أمر ربه بالسبب الذي بيناه، من أنه كان يطمع أن يكون خليفة لربه في الأرض، ولكن الله سبحانه يختص برحمته من يشاء، فكان إبليس أول من حسد، ولذلك فالحسد أشد أمراض الأخلاق، وكفاه أنه خلق إبليس. وقد بلغ الحسد منه لآدم ولذريته حتى حصل منه كما سيبين الله لنا، وما بين في هذه الآيات، وما بينه من قبل.

﴿لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ أى لم يكن ممن سجدوا، لما بينت لك من أنه من الجن الذين هم من النار ذات النور لا من النور الذى لا نار فيه.

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ ﴿مَا﴾ هنا استفهامية، والمعنى: أى شئ منعك عن السجود، وأن تقول: (لا أسجد) فحذف: تقول، كما هى عادة القرآن فى حذف ما يعلم، فإننا لو فهمنا الآية كما فسرها بعض المفسرين فى أن ﴿لا﴾ زائدة صلة أو أنها لتأكيد الخبر، نكون قد تكلفنا ما لا يلزم فى كلام الله تعالى، ولا ينبغى لنا أن نقول إن حرفاً زائداً فى القرآن أبداً، لأن القرآن كلام الله القويم، ولكل حرف منه معنى خاص تظهر أسراره لأولى الألباب، وما علينا إلا أن نسلم لله بعد فهم الحقائق التى يريدنا الله تعالى، فالله تعالى يشنع على إبليس ويوبخه لأنه امتنع عن السجود، وإذا خفيت علينا الحكمة سلمناها لله تعالى، ولا يجب علينا أن نتأولها بقدر عقولنا ولا بقدر أساليبنا فى العبارات.

﴿إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ أى حين أمرتك بالسجود لآدم، ألسنت تؤمن أنى ربك بما قام لديك من الحجج، وأنى على عظيم عن أن أحس وأمس، بل وعن الاحتياج إلى مخلوق من خلقى، وما بقى من دلائل تعظيم عبادى لى إلا أن يطيعوا أمرى ويسارعوا إلى تنفيذ حكمى، وقد أمرتك أمراً ينبغى أن يطاع لكمال العبودية، فما منعك؟

فأجاب الله تعالى مستدلاً بالقياس، فكان أول من فتح هذا الباب إبليس واقفاً عند ما يدركه، وهو عاجز عن أن يدرك سر إيجاده، فقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ﴾ وعلى زعمه النار لطيفة منيرة، وما فقهه ﴿وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ والطين على قدر عناده سافل وردى، وجهل - أعاذنا الله منه - أن الله تعالى يرفع أسفل الحقائق حتى يسوده على أرفعها، وأن الطين مجمل بالتواضع والحلم والسكينة، وهو أنفع للخلق من النار، ولن تحصل منه مضرة أبداً بل كله خير، فمنه الإنبات، ومنه رفع المنازل، ومنه ومنه مما أدركه فيه أهل العلم بالله تعالى، ولو لم يكن فيه ولا مزية ولكن الله منحه الأفضلية، وجعل منه من سخر لهم الملك والملكوت، ولأجلهم خلق الكون وهم الأنبياء وورثتهم والأولياء والصديقين والشهداء وتابعوهم إلى يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ الأعراف ١٣، (الفاء) هنا للفصيحة وهي التي أفصحت عن جواب شرط مقدر منه، إذ ظهرت حقيقتك الخبيثة العنادية فاهبط منها، أى ابعد مطروداً هاوياً إلى السفلى، وهنا ثبت أن تخصيص عموم الصريح بالقياس مذموم عند الله تعالى، فإنه تعالى ذم إبليس وطرده من رحمته لأنه خصص عموم الصريح بالقياس الذى أتى به، لأنه قال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ﴾ الأعراف ١٢، والنار جسم نورانى، ﴿وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾، والطين جسم ظلمانى، ففتح أن النار خير من الطين، وجائز أن تكون (الفاء) فى قوله: ﴿فَأَهْبِطْ﴾ للترتيب، ﴿مِنْهَا﴾ أى من جنة عدن أو من السماء محل الأظهار.

﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ معنى هذه الآية أن الله أهبطه إلى سافلين، لأنه حكم بالخيرية على آدم تكبراً بعنصره النارى على عنصر التراب، ونسى أن الحكم لله، بيده الفضل يؤتیه لمن يشاء سبحانه، وليس الفضل بالجواهر التى كون منها الشخص، وإنما الفضل بيده سبحانه، وما دعاه إلى هذا - قاتله الله - إلا حسده لآدم وهذه من أسرار قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة ٣٠.

﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ ومعنى هذه الآية أن الله تعالى أمره بالخروج من جنة عدن أو من السماء، وأخبره الله تعالى أنه ﴿مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ أهل الصغار والحزى والذل.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ قال إنك من المُنْظِرِينَ ﴿الأعراف ١٤-١٥﴾.

﴿قَالَ﴾ استئناف ﴿أَنْظِرْنِي﴾ أى: أرجئنى حياً بين ظهرانيمهم ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أى إلى النفخة الثانية، قال تعالى: ﴿ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ الزمر ٦٨، قال: ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ﴾ أى ﴿قَالَ﴾ استئناف أيضاً، وإن لتوكيد الخبر، والكاف كناية عن إبليس، من المؤخرين إلى يوم يبعثون لأنه سبق فى علمه تأخير موتك.

قوله تعالى: ﴿قَالَ فِيمَا آغَاوَيْتَنِي لِأَقْعَدَنَّ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الأعراف ١٦.

أثبت الغواية من الله وهو مذهب الجبرية، وهى دليل على علمه، والباء هنا إما للقسم

ويكون المقسم به فعل الله غواية إبليس أو للسببية، وتكون المعنى: إغوائك، و﴿لَأَقْعُدَنَّ﴾
إما جواب القسم أو المسبب عن السبب، و: أَعْقُدَنَّ، كناية عن صده عن سبيل الله، فكان
كالحجر في طريق الماء، فلا هو انتفع ولا تركها لمن ينتفع بها.

و﴿صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ هو القرآن المجيد، فيدعوهم إلى تأويله بالقياس كما فعل، وعلى
فهمه على خلاف ما أراد الله، وعلى أن يجعلوه أغاني للطرب والأنس في المجتمعات، وعلى
أن يهجروا العمل به، وعلى أن يجادلوا فيه وغير ذلك.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ الأعراف ١٧.

أما إتيانه لهم من بين أيديهم فوسوسته لهم حتى يجربهم عن التفكير في آيات الله
المنبجعة، أو ينسيهم الآخرة التي هي أمامهم، أو يوقعهم في الضلال بالنسبة للأعمال
المستقبلية وغير ذلك، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ أن ينسيهم شكر الله على ما أسبغ عليهم من النعم من
قبل، أو ينسيهم التوبة من الذنوب التي فرطت منهم من قبل، أو ينسيهم ما أخذه الله
ورسوله ﷺ من العهود ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾ أى من الجهة التي هى محل عمل الحسنات
﴿وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ أى من الجهة التي هى محل السيئات.

﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ هذه الآية خبر من الله تعالى عن كلام إبليس مع ربه
جل جلاله، يقول: ولا تجد أكثر بنى آدم شاكرين لك يا ربى ما تفضلت به على أبيهم آدم من
صوغك له بيدك، ومن نفخك فيه روحاً، ومن سجود الملائكة له، وإسكانك له فى الجنة، وما
أكرمت به بنيه من تسخير ملكك وملكوتك لهم، وإمدادهم بما لا بد منه وأكثر من النعم
المقتضية وجوب الشكر.

وإبليس فى هذا بعد أن كان أول حاسد لآدم وبنيه، كان أول من فتح باب الغيبة
والنميمة، والسعى بين ربنا وبيننا، يريد بذلك إلقاء العداوة والبغضاء من ربنا سبحانه
وتعالى لنا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكذلك فإن إبليس لا يعلم

الغيب الذى أخفاه الله لآدم وذريته من سعة التوبة والمغفرة، ومن تبديل السيئات حسنات، فقاتله الله من عدو، وأعادنا من وسواس خناس، وأشهدنا الله طرق وسوسته لنا.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

الأعراف ١٨.

﴿قَالَ﴾ استئناف، و﴿أَخْرِجْ﴾ أمر بالطرد، و﴿مِنْهَا﴾ تقدم الكلام عليها ﴿مَذْمُومًا﴾ أى مذمومًا مجللاً بالخزى والصغار والخذلان، وقرئت: مَذْمُومًا، بالواو بدل الهمزة ﴿مَدْحُورًا﴾ أى مبعداً مطروداً، فإن دحره أى أبعده وطرده ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ﴾ اللام للقسم، ومن اقتدى بك واهتدى بهديك، وسلك سبيل الضلالة معك من بنى آدم.

﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ خبر من الله تعالى أن يعاقب من أطاعوا إبليس بالخلود فى نار جهنم، لأنه يقول سبحانه: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ومعنى ملئها أى: أنها بعد أن تملأ يغلقها عليهم كما يملأ الإنسان خزائنه ويغلقها على ما فيها، والمعنى ينتقم من كل متبع لإبليس وهم أهل الكفر والمنافقون والملاحدة، وهؤلاء يستحقون الخلود فى النار جزاء من الله عدلاً.

قوله تعالى: ﴿وَيَتَادَمُّ أَسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ الأعراف ١٩.

هذه الآية دلت بصريح لفظها أن الجنة فى ذلك الوقت ليست مقرأ لآدم يخلد فيها، بدليل قوله: ﴿أَسْكُنُ﴾ فإن ﴿أَسْكُنُ﴾ تدل على التحول والانتقال، فكان هذا الخطاب أكبر انتقام من إبليس الذى أحرق قلبه الحسد، والجنة هى بستان ملتف شجرها جمعت أنواع النعيم والمشتهيات، لا يرى من هو خارجها ما هو داخلها لالتفاف أغصانها وأوراقها.

﴿فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ أمر من الله تعالى لهما بأن ينتفعا بكل نعيم الجنة، فتكون لهما المشيئة المطلقة، وكذلك أهل الجنة تكون لهم المشيئة المطلقة إذا وصلوها، قال تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾^{٣٥} وهذا هو الكمال الإنسانى الذى أعده الله لأهل محبته.

﴿وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ بلاء خفى ومحنة عجيبة، فإن الأمر والنهى من الله تعالى حقيقة الابتلاء منه لعباده، وبقدر حسن الاتباع والإخلاص فى النية والصدق فى العلم تكون للإنسان المشيئة يوم القيامة فى فردوس الله الأعلى، حيث يكون عمار السماوات من الأملاك مسخرين لمن مات على الإيمان فى دار النعيم المقيم الأبدى.

ومن خالف الأمر أو النهى حاق به العذاب فى الآخرة، والحزى والذل فى الدنيا، وما أمر الله ونهى إلا ليميز الخبيث من الطيب، كما سبق فى علمه جل جلاله، ولولا الأمر والنهى لكان الناس فى فترة الناجين، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ الإسراء ١٥، وهذا النهى كان سبب بلاء آدم وإهباطه من الجنة، وعيشته فى الأرض فى كد وعناء وهموم وغموم وأسقام وبلاء، بعد أن كان فى النعيم مطلق المشيئة والإرادة.

وإنى لأعجب من مسلم يعتقد أن تلك الدار الدنيا دار الفناء والبلاء، ودار المسارعة إلى محاب الله ومراضيه، أو الهبوط إلى دار العذاب الأليم، ويسمع أخبار الجنة ويعتقد أنها حق، ثم يطمع فى الدنيا أو يغتر بها وبزخرفها، ولكن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء.

واختلف العلماء فى الشجرة التى نهى الله آدم، وقد تقدم الكلام عليها فى سورة البقرة، وهنا أزيدك أيها الطالب علماً زادنا الله وإياك فقهاً فى كلامه القويم، ومنحنى الله وإياك التسليم.

إن نهى الله تعالى آدم عن أكل الشجرة، لا بد وأن تكون تلك الشجرة لها خصوصية تشير إلى معنيين عظيمين:

الأول: تعظيم الناهى للبعد عما نهى عنه.

والثانى: أن تكون الشجرة مشيرة إلى غيب من غيوب التوحيد، وإلا فالله تعالى يمنح آدم المشيئة فى أن يأكل من نعيم الجنة كيف شاء ومتى يشاء ومما يشاء، وينهاه عن السنبل أو عن الشجرة - شجرة التين - كلياً، نعتقد أنه سبحانه يأمر وينهى بما شاء لا مُعقب لحكمه، ولكننا نجله ونزّهه عن أن يأمر أو ينهى بغير حكمة عالية، لا يمكن أن تدرك إلا لأهل

العلم بالله تعالى، فإنه أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة عالية جداً، وهى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ الحجر ٢٩، وقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾ ص ٧٥، فكشف لنا الحكمة جلية أن الملائكة ما سجدوا لآدم إلا بعد أن خلقه بيده وسواه جل جلاله على أحسن التقويم ونفخ فيه من روحه، وكذلك فإنه ما نهاه عن أن يقرب هذه الشجرة إلا لحكمة عالية جداً، وقربه من الشجرة له معنى من المعانى التى يعلمها أهل العلم بالله، ولا يبعد أن يكون المراد من الشجرة هى شجرة الله تعالى، التى رأسها جهة العرش، وفروعها مدلاة جهة الأرض، كسدرة المنتهى التى رأسها مغروسة فى الطين وفروعها مدلاة على الجنة، بخلاف شجرنا فإن رؤوسها مغروسة فى الطين وفروعها مرتفعة إلى العلو، وشجرة الله هى التى غرسها بيده من روحه، وأسجد لها ملائكته ونقلها فى جنة عدن.

وهنا يفهم من فقه الإشارة، إنما هو فهم يهبه الله لمن يشاء من خلقه، ومعنى قربه منها أن ينسى الله تعالى فينسيه الله نفسه، ومعنى أن الله تعالى هو الذى خلق الإنسان بيده من طين أولاً، ثم خلقه من ماء مهين ثانياً وصوره بنفسه، قال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ آل عمران ٦، فالإنسان هو شجرة الله تعالى.

﴿فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أى من الذين ظلموا أنفسهم بمخالفتهم نهى الله تعالى، ومن هنا فهمنا أن القرآن كما قال ﷺ لكل حرف منه ظهر وبطن ولكل حد ومطلع، فظاهره لأهل الظاهر، وباطنه لأهل الإيمان الكامل، وحده لأهل الشهود فى مقامات الإحسان، ومطلعه لأهل الوجود الحق فى مقامات اليقين، ولا يعارض مذهب مذهباً، رزقنا الله تعالى العلم به، وبحكمة ما أوجده فى كونه، إنه مجيب الدعاء.

قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ الأعراف ٢٠.

الوسوسة هى إلقاء ما فيه مضرة إلى الغير، وأما إلقاء ما فيه خير للأرواح فيسمى وحيماً، وما فيه خير للأشباح يسمى وعظماً، وكل ما يلقيه إبليس فهو وسوسة لأنه لا يلقي إلا ما هو شر. وسوس على وزن (وعوج الذئب) و(ولولت المرأة)، يخبرنا الله تعالى أن آدم بعد أن

أسكنه الله الجنة هو وزوجه، كبر الأمر على عدو الله إبليس ودعاه الحسد وخبث الطبع أن يوقع آدم فيما يبعده عن ربه، كما بعد هو، لأنه يعلم أن ربنا تنزه وتعالى غنى عنهم وعن الخلق، غيور لأمره ونبيه، وكان عدو الله محجوراً عليه أن يدخل الجنة، فتقرب من الحية التي كانت خازنة الجنة ووقف يبكي جوارها، حتى أحزنها فسألته، فقال لها: إن آدم وحواء لهما عندي نصيحة وأحب أن تدخليني في فمك وتدخلين الجنة حتى أبلغهما ما لهما عندي، فرحمته ووضعته في فمها، ودخلت الجنة، فوقف يبكي جوار حواء حتى أحزنها، فسألته قائلة: ما بالك، فقال: أبكى عليكما تموتان وتفارقان هذا النعيم المقيم، فسألته: وما يبقى فيه؟ فقال: أن تأكلا من تلك الشجرة، فتقدمت إلى آدم فأخبرته، فأنكر، فأقسم لهما بالله إنه لمن الناصحين، وهذا الذي وسوس به إبليس إلى آدم وحواء، وهو خبره لهما أنهما يموتان ويفارقان هذا النعيم المقيم، فأكلا منها.

ومعنى هذا الآية الشريفة وهى قوله تعالى: ﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا﴾ أى وسوس إليهما، وإنما أتى باللام هنا لحكمة فى أن الوسوسة إذا لم تقبل كان متعلق الفعل بـإلى، وإذا قبلت كان باللام، فالإشارة إلى أنها قبلت لا اعتقادهما أن النصيحة نافعة لهما، فقبلا منه وأكلا من الشجرة.

﴿لِيُبَدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا﴾ هذه الآية الشريفة وما قبلها تقدم الكلام عليها فى سورة البقرة، وإنما نتكلم عليها هنا لتبين ما لم نبينه من قبل.

جمل الله تعالى آدم بعد أن نفخ فيه من روحه بجمال جعله مظهراً لانبلاج معانى صفاته سبحانه وتعالى، وعلمه الأسماء كلها، وكان يشهد معانى الصفات منبلجة فى هيكلها الذى كان رقاً لتلك الأسرار، وكانت تلك الأنوار لا تفارقه لأنه حاضر القلب شديد المراقبة، تمثلاً لأنوار معانى الصفات، حتى وسوس إليه عدو الله إبليس وخدعه بحلفه له بالله تعالى، فصدقه وأكل من الشجرة، أى نسى جمال الله الظاهر بمعناه فى هيكله، قال تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ الحشر ١٩، فنسى حقيقته التى بعلمه بها يجمله الله تعالى بهذا الجمال، فلما نسى سلب ما كان منحه الله له تفضلاً منه جل جلاله، وتسلمت عليه قوى النفوس الشهوانية والغضبىة والعنادية، فشعر بقضاء الحاجة، ونظر فرأى ما لم يكن يراه فى سواته، ولديها حمل

بعد أن كان محمولاً، فأخذته الحيرة وراح يطوف في بساتين الجنة ويستر عوراته حياءً من الله تعالى، فكانت وسوسة إبليس لآدم طمعاً في أن يأكل من الشجرة فيسلب منه هذا النور، فلا يكون أهلاً لما أهله الله له من هذا النعيم المقيم في جوار الله تعالى وكذلك يخف عن إبليس ثقل حمل الحسد والعداوة والبغضاء بسلب النعمة عن آدم، أعاذنا الله تعالى من أهل الكيد.

﴿لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَهُمَا﴾ الذى كان يستر سواتهما هو نور استجلاء معانى الصفات كما تقدم، وقال بعض المفسرين: هو غشاء من نوع القطن، وقال بعضهم: هو نور أخفاها، وكل ذلك جائز.

﴿وَقَالَ مَا نَهَيْتُكُمْ بِرَبِّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾،
﴿قَالَ﴾ استئناف، والآية بعدها ما وسوس به إبليس لهما، والمعنى: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا كراهية أن تكونا ملكين بكسر اللام، وفي رواية أخرى: ملكين بفتح اللام فالثانية: أن تكونا من الملائكة الخالدين المنعمين بالطهر والصفاء، وفي الأولى: من الملوك، أى تفوزون بملك الجنة لكم فيها ما تشاءون إلى الأبد، أو كراهية أن تكونا من الخالدين الذين لا يموتون أبداً، فانزعج آدم وإن لم يذكر هنا انزعاجه، إلا أننا نستدل على انزعاجه بحلف إبليس له، فإن المقسم لا يقسم إلا إذا رأى شكاً أو ريبة في المخاطب ﴿وَقَاسَمَهُمَا﴾ الأعراف ٢١، أى أقسم لهما، وإن كانت المفاعلة تقتضى العمل من جهتين، يكون إبليس أقسم وآدم قبل فكانه أقسم أيضاً، وصح الخبر من الله تعالى بقوله ﴿وَقَاسَمَهُمَا﴾ الأعراف ٢١.

قوله تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ الأعراف ٢١.

أى أنه - لعنه الله - أقسم مؤيداً نصحه لهما باليمين الفاجرة، ولم يكن آدم يعلم أن أحداً يقسم بالله كذباً، وكيف ذلك وهو من عالم الطهر والصفاء.

ولا تخلو وسوسة إبليس لآدم وزوجته وقبولها منه من حكمة يتذوقها أهل العلم بالله تعالى، وهنا نعلم أن الله تعالى أمرهما ألا يقربا تلكما الشجرة، فأكلا منها تنفيذاً لقدر الله تعالى، وإظهاراً لما يعلمه سبحانه وتعالى، وقياماً بحجته على الملائكة الذين قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴿البقرة ٣٠﴾، إلى حيث أهبطه الله تعالى إلى الأرض كما يأتى، وخلق من ذريته رجالاتاً يقومون لله بأجمل الأعمال والطاعات، متبرئين من حولهم وقوتهم، سيكون شوقاً إلى الله، يشتاقون إلى الله جل جلاله، مع أن الملائكة الأطهار قالوا في مواجهة ربنا جل جلاله: ﴿وَمَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴿البقرة ٣٠﴾، فأثبتوا لأنفسهم التسبيح والتقديس، وهذا لا يشهده الأخيار من ذرية آدم، فسبحان من أخفى جماله في جلاله، وحير العقول في أسرار قدره وحكمة أفعاله.

قوله تعالى: ﴿فَدَلَّهُمَا بَغْرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجْرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿الأعراف ٢٢﴾

أى أعد نفسه مظهر الدال على الخير، زخرف القول غروراً بما أقسم لهما ليخدعهما، فلما ذاقا الشجرة نسيا أنفسهما، لأنهما نسيا نهي الله تعالى بغرور العدو، فانفصلا عن الاستقرار في مشهد التوحيد العلى، انفصلاً شهدا به وجودهما، فبدت لهما سواتهما، أى ظهر لهما احتياجهما إلى ما لا بد منه للإنسان من قضاء حاجة وستر عورة، وفي ذلك ما لا يطيقه إنسان ﴿طَفِقَا يَخْصِفَانِ ﴿أى أسرعا يختطفان ورق الجنة ليسترا به عوراتهما، وكان آدم كالنخلة نائر الشعر، فقابلته شجرة فأمسكت بشعره، فقال: اتركينى، فقالت: لا أتركك، ولديها ناداه ربه: إلى أين تفر منى يا آدم؟ فقال: استحياء منك يا رب. عندما أمسكت به الشجرة ناداه ربه سبحانه مذكراً له عهده ونهيه قائلاً سبحانه: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ولديها سأله: من أمرك بالأكل منها؟ فقال: أمرتنى حواء، وقالت حواء: أمرتنى الحية، فقال للحية: من أمرك بأن تأمرى حواء بالأكل منها؟ فقالت: أمرنى إبليس. وقدر جل جلاله أن يهبط آدم من الجنة، وقدر سبحانه أن تدمى حواء من كل شهر مرة كما أدمت الشجرة، وقدر سبحانه أن يقطع قوائم الحية حتى تمشى على بطنها، ولعن إبليس وطرده.

وقوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿الأعراف ٢٣﴾

هذه الآية الشريفة هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه، فإن آدم سأل الله التوبة

فأعطاها إياه، وإبليس سأل النظرة فأعطاها إياه، وتفضل جل جلاله فألقى الكلمات على آدم فتلقاها منه سبحانه، وهى قوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ بمخالفتنا نهيك، وإن أنت لم تغفر لنا فتستر مخالفتنا لنهيك بستر مغفرتك ﴿وَتَرَحَّمْنَا﴾ أى تبدل تلك السيئة الكبرى برحمتك حسنة بما وفقتنا له من التوبة ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أى الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة، وهذا الدعاء إذا دعا به المذنب واجداً مرارة وانكسار قلبه بين يدي ربه غفر الله له، فإن آدم تلقاه من ربه، والمسلم المذنب تلقاه عن أبيه آدم.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ الأعراف ٢٤.

الهبوط هو السقوط من علو إلى أسفل، ومعنى هذه الآية الشريفة أن آدم وحواء وقع بينهما العداوة وبين إبليس والحية، فلا يذكر إبليس على لسان مسلم إلا لعنه، ولا يرى إنسان الحية إلا صفع رأسها بنعله.

﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أى لكم فيها استقرار، ولكم فيها ما تحتاجون إليه للمتعة به، مما لا بد لكم منه وأكمل، من مأوى وهواء ونباتات وحيوانات، وغير ذلك مما لا تطيب الحياة إلا به، وفي ذلك عقوبة لآدم وحواء اللذين كانا في جنة عدن لهما ما يشاءون فيها، وعقوبة لإبليس الذى كان خادم السماء الأولى، وطامعاً فى الخلافة عن ربه فى الأرض، وعقوبة للحية التى كانت جميلة الطلعة عالية المكانة ضخمة الجسم، فصارت ملتصقة بالتراب يחדش رأسها كل من رآها، مما زاد فى حزن آدم، وفى طرد ولعنة إبليس، وذل وخزى الحية ﴿وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ المتاع للأجل المسمى لهم جميعاً.

الباب الثانى

النشأة الكونية

الفصل الأول

بطن الأم

الأوطان خمسة

الأوطان خمسة: وطن ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ الأعراف ١٧٢، ووطن بطن أمك، ووطن الدنيا، ووطن البرزخ، ووطن الدار الآخرة، ما ترك من الجهالة شيئاً من سأل الله أن ينال شيئاً يخص وطناً خلاف الموجود فيه.

وطن التحديد ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ الأعراف ١٧٢، ووطن التصوير الرحم، ووطن التكليف والتعريف الدنيا، ووطن الانتقال البرزخ، ووطن الجزاء الآخرة.

أطوار الإنسان فى وطن الأم

وللإنسان فى وطن بطن الأم أطوار: نطفة ثم علقة ثم مضغة ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ الحج ٥، ثم عظام ثم لحم يكسوا العظام ثم التسوية والتصوير ﴿أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ المؤمنون ١٤، والتعديل ثم نفخ الروح.

١ مرحلة النطفة: تطلق النطفة على ثلاثة أشياء:

أ- نطفة الذكر وهى الحيوانات المنوية.

ب- الأنثى وهى البويضة.

ج- النطفة الأمشاج وهى المختلطة من المائين، أى البويضة الملقحة، قال تعالى: ﴿إِنَّا

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبِّئِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ الإنسان ٢.

٢ والبويضة الملقحة تبدأ في الانقسام وتتحول إلى علقة، ويبدأ الطور الثانى بعد أسبوع، أى منذ اليوم السابع، وهى تمتص حين تعلق بجدار الرحم غذاءها، وتتعلق بجدار الرحم بجملة تعلقات، ويستغرق هذا الطور أسبوعين.

٣ ويبدأ ظهور أول كتلة للبدن فى اليوم العشرين أو الواحد والعشرين منذ التلقيح، وعندئذ تكون العلقة قد تحولت إلى مضغة، ويشبه الجنين فى هذه المرحلة قطعة لحم لاكتها الأسنان ثم قذفتها بعد مضغها، وهذا أدق وصف لها.

٥-٤ مرحلة العظام واللحم ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ المؤمنون ١٤، وهى تستغرق الأسبوع الخامس والسادس والسابع وفيها يتم خلق معظم الجهاز الهيكلى ويتكون الجلد وما تحته من أنسجة، والمجزء العضلى يسبق فى تكوينه اللحم.

٦ ثم يأتى طور التصوير والتسوية والتعديل ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ آل عمران ٦، ومن أسماء الله الحسنى ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ آل عمران ٦.

أن عملية الهدم والبناء والتسوية والتعديل مستمرة فى الجنين بشكل مثير، إذ فى كل يوم بل كل ساعة تشهد جديداً، ومن له أدنى إلمام بعلم الأجنة والتشريح ووظائف الأعضاء يعرف كيف أن أجهزة الجسم المختلفة تهدم ويعاد بناؤها فى الجنين، ثم تقل هذه التغييرات بعد الولادة، وتقل أكثر بعد البلوغ، لكنها لا تتوقف حتى فى الشيخوخة.

ولأن الناس كلهم لآدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة، فلولا مخالفتهم شبه والديهم لكانوا على خلقة واحدة، ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة ولادته على الفرش قوية، فلا يجوز ترك القوى لمعارضة الضعيف، ولذلك لما تنازع سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة ورأى النبى ﷺ فيه شبهاً بيناً ألحق الولد بالفراش وترك الشبه.

وفى يوم بطن الأم تأتى أحاديث العفة والنزاهة والمحافظة على أصل النوع الإنسانى، قال ﷺ فيما رواه أبو هريرة: (أيا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى

شئ ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين).

ولأن في الأمراض الموروث كما يشير علم الوراثة أن الشبه بين المولود ووالديه قد يكون غير ظاهر، بل بعيد كل البعد عن كلا الأبوين، كما حدث في حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: ولدت امرأتى غلاماً أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال ﷺ: (هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورك أسمر أو رمادي، قال: إن فيها أورقاً، قال: فأتى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق)، ولم يرخص له في الانتفاء منه، وهذا حديث يدل على سعة علمه ﷺ مع قدرته في الحوار والإقناع.

لذا قال الحبيب ﷺ: (تباعدوا لا تضوا).

٧ وقال ﷺ مبيناً أن التخليق مستمر: (إذا مر بالمنطقة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فغيرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أو أنسى؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك) أخرجه مسلم، ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ طه ٥٠، ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ نوح ١٤، ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ آل عمران ٦، ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ الزمر ٦.

وقد ثبت أن الإنسان مخلوق، كما أخبر الله: ﴿يَخْرِجُ مِنْ بَيْنِ الْأَصْلَبِ وَالْتَرَائِبِ﴾ الطارق ٧، وليس من الصلب والترائب، إنها الدقة المتناهية، إذ تتكون الخصية والمبيض من الحدة التناسلية بين العمود الفقري وهو الصلب، والأضلاع وهي الترائب، ثم تنزل الخصية في كيس الصفن خارج الجسم، بينما ينزل المبيض إلى حوض المرأة.

والنظر في الإنسان كيف بدأ من نطفة تستقذرها الفطر السليمة، ويستهجنها الحس السامى، ثم كيف تعبر بهذه الأطوار خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث.

ثم كيف ﴿خُجِرْكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لْتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ الحج ٥.

إن الناظر المتأمل في هذه الأطوار يرى حياة وخلقاً، ثم موتاً ثم حياة وخلقاً طوراً من بعد طوراً، فيذهب من نفسه الريب وينمحي الشك، وتثبت القدرة العلية في تصويرها وإبداعها، وينجلي البعث والنشور، ويسطع في القلب ذلك النور ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إبراهيم ١٠، ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَّابِ﴾ فما له من قوة ولا ناصر ﴿الطارق ٨-١٠﴾.

إن كل هذا الخلق والتكوين الذي تصنعه القدرة العلية يتم في أضيق مكان وأظلم نقطة في العالم، إنها تتم في الرحم الذي قال الله تعالى في شأن صلة الأرحام: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ النساء ١، والتي يقول لها وقد أخذت بحقوى الرحمن: (لقد شققت لك اسماً من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته).

وهذه الإشارة تذكر عقب الخلق والتكوين كما في مطالع سورة النساء حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ النساء ١.

كيف جعل سبحانه النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حمراء، ثم جعلها مضغة، ثم قسم أجزاء المضغة إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم في داخل الرحم في الظلمات الثلاث، ولو كشف الغطاء لرأيت التخطيط والتصوير يظهر لك في النطفة شيئاً بعد شيء، من غير أن ترى المصور ولا آلة ولا قلماً، فهل رأيت مثل ذلك؟! ﴿سُبْحٰنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ الزمر ٤.

ويروى أن عمر بن الخطاب لما سمع صدر آية (المؤمنون) إلى قوله تعالى: ﴿خَلْقًا آخَرَ﴾ قال: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ المؤمنون ١٤، فقال رسول الله ﷺ: (هكذا نزلت).

خلق ابن آدم من سبع

ويروى أن عمر رضوان الله عليه سأل مشيخة الصحابة عن ليلة القدر فقالوا: الله أعلم، فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعاً والأراضين سبعاً، وخلق ابن آدم من سبع، وجعل رزقه في سبع، فأراها في ليلة سبع وعشرين، فقال عمر رضي الله عنه: أعجزكم أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام التي لم تجتمع شئون رأسه. وهذا الحديث بطوله في مسند أبي شيبة.

فأراد ابن عباس خلق ابن آدم من سبع بهذه الآية الواردة في سورة المؤمنين وبقوله: جعل رزقه في سبع، قوله تعالى: ﴿فَأَنْبَأْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَكِهَةً وَأَبًا ﴿٣١﴾ عيس ٢٧-٣١، السبع منها لابن آدم، والأب للأنعام. وقيل: القضب والأب للأنعام، والأنعام هي من أعظم رزق ابن آدم.

الخلق من سلالة سلت من كل بقعة

والحق - عز سلطانه - حين يذكر يوم بطن الأم في كتابه، إنما ليذكر أحبابه بقدرته وعظيم نعمه عليهم، فعرفهم أصلهم لئلا يعجبوا بفعلهم. لقد خلقهم من سلالة سلت من كل بقعة، فمنهم من طينته من جردة (أرض لا نبات فيها)، أو من سبخة (فيها ملح ونز ولا تكاد تنبت)، أو من سهل أو من وعر، ولذلك اختلفت أخلاقهم.

كذلك بسط عذرهم عند الكافة، فإن المخلوق من طين وماء مهين ماذا ينتظر منه؟! هم من تربة، والفصل للقربة.

قدرته عظيمة عليّة، قطرة أجزاءها متماثلة، ونطفة أبعاضها متشاكلة، ثم جعل بعضها لحماً وبعضها عظماً وبعضها شعراً وبعضها ظفراً وبعضها عصباً وبعضها جلداً، وكل جزء بهيئة مخصوصة وكيفية معلومة، ثم الصفات فوق ذلك، فسمع وبصر وفكر وغضب وقدرة وعلم وإرادة وحقد وجود، ويتقاصر عنها الوصف، هيأهم لأحوال عزيزة يظهرها عليهم بعد بلوغهم.

فقوم في ظل العبودية، وقوم في تحرر من رق البشرية، وآخرون حققهم بصفات الصمدية ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ المؤمنون ١٤، سوى وأنشأ أحسن المخلوقين من أحسن تقويم.

ولقد ناب عنك في الثناء على نفسه حين لم يكن ذلك منك، إذ كنت في مراحل وجودك وأطوار تكوينك في بطن الأم، كنت لا حول ولا وقوة لك ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ المؤمنون ١٤.

التصوير في الأرحام

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ آل عمران ٦٦، أى يجعلكم في صورة بعد صورة، حتى تقوموا في أحسن تصوير صورة له سبحانه، فمن نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام ثم كسا العظام لحماً، بياناً لعجائب قيوميته التي قومت تلك الأطوار.

﴿فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ الجار والمجرور متعلق بـ يصور، والأرحام جمع رحم، والرحم معلوم، وهو مأخوذ من الرحمة، لأن به يحصل التعاطف والتراحم والتواد ﴿كَيْفَ﴾ ظرف للتصوير أو حال منه، أى تصوير العبد في بطن أمه معمول للمشيئة، فقد يشاء أن يكون أبيض أو أسود أو أحمر أو حسناً أو قبيحاً أو شقيماً أو سعيداً أو غنياً أو فقيراً، بحسب مشيئته، كما خصصته إرادته في حضرة علمه.

وقد ورد أن الملك يقبض النطفة في يده وينادى ربه فيقول: مخلق أو غير مخلق؟ ما عمره؟ وما رزقه؟ أذكر أم أنثى؟ فيقضى الله تعالى فيه بما شاء، وفي تلك الآية إشارة إلى أن العبد يجب عليه أن يجاهد نفسه كمال المجاهدة، لينال رضا الله عنه برضاه عن الله، فإن أعظم مقام عند الله تعالى هو مقام الرضا عن الله، ومتى رضى العبد عن الله أعطاه أول عطية وهي كلمة ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ ثم أفرده سبحانه بالقرب دون غيره، ومتى قرب الله عبداً وخاطبه، أعانه على ما يحبه الله منه، فكان فرداً من أفراد الوجود، أو بدلاً من أبدال الرسل عليهم الصلاة والسلام أو صديقاً.

كمال العناية الإلهية بالحقيقة الإنسانية

ومن الذى فى ظلمة الأحشاء قد والاك
من ذا الذى بحنانةٍ أنشاك
من ذا الذى بجماله حلاك
من ذا الذى بشهوده رقاك
ومن الذى لوصاله ناداك
ومن الذى تنسى ولا ينساك
وإذا سألت جنابه أرضاك
ومن الذى إن تسألن لباك
ومن الذى بتلطف أحياك
ومن الذى بظهوره أعلاك
ومن الكروب جميعها أنجاك
وإذا طلبت وداده أعطاك
حتى رأت أنواره عيناك
وبقربه عند الصفا ناجاك
وبذكره وشهوده صافاك
متنزلاً وهو الذى والاك
أعطى بها سيدى جدواك
حلل الرضا يا سيدى نعاك
أشهد عيون الروح سرّ علاك
حتى نرى حال الصفا معناك
نسهو أيا مولاي أو ننساك
وعيوننا قد تشهد الأملاك
يا من رأيت جمالنا بشراك
طه الذى بجماله حلاك

يا أيها الماء المهين من الذى سواك
يا نطفة بقرارها قد صورت
يا صورة من حسنه قد جملت
يا أيها الإنسان صرت مقرباً
ومن الذى ب﴿أَلَسْتُ﴾ أسمعك النداء
ومن الذى تعصى ويغفر دائماً
ومن الذى يدنو إليك بفضله
ومن الذى عند الشدائد يقصدن
ومن الذى منح الجميل بفضله
ومن الذى شق العيون فأبصرت
ومن الذى غذاك من نعمائه
ومن المجيب إذا سألت بسرعةٍ
ومن الذى كشف الحجاب تووداً
ومن الذى ملأ الفؤاد بحبّه
ومن الذى أولاك نور يقينه
فَكَرُّ تراه ظاهراً بجماله
بك قد سمعت لك اعترفت فنظرةً
يا ظاهراً بجماله متووداً
يا باطناً بجماله ومنزهاً
أنت الوليُّ تولّنا بحنانةٍ
عجباً لنا و﴿أَلَسْتُ﴾ نور مشرق
والوجه أشرق حولنا بجماله
تَتَنَزَّلُنْ بتحية من ربّها
صلّ على المحبوب نور قلوبنا

الفصل الثانى

الحياة الدنيا

الدنيا

المؤمن إذا ذاق حلاوة الإيمان وعلم شعبه، وفهم أسرار الأوامر والنواهي، ووقفه الله سبحانه وتعالى للتمسك بالعروة الوثقى، وأعانه سبحانه على أن يسير على الصراط المستقيم بنشاط وسخاء وشجاعة وانسراح صدر، وسكون نفس إلى جناب القدس الأعلى، وطمأنينة قلب بالحق، تنكشف له الدنيا على حقيقتها، وعن سر ما خلقت له، فيعمل فيها عمل المتزود منها، المدخر فيها لآجله، الذى يكثر الكنز العظيم لينتفع بما فيه عند الضرورة والحاجة، آخذ منها لوقته ما لا بد له منه لحفظ كيانه وآله، بقدر الحاجة التى تلزم من زاد نفسه ولأهله وأولاده، وبلغة تبلغه ما أوجه عليه مولاه من إغاثة ملهوف، وإجابة سائل، ومعونة مضطر، وتأدية فريضة حج أو جهاد، أو نفقة على من تلزمه، مراقباً فى ذلك الأوجه التى نهجها له الشرع، ملاحظاً أن ذلك عمل لمولاه سبحانه، وتأدية واجب أوجه الله عليه لنفسه ولغيره، فيكون فى عمله للدنيا عاملاً من عمال الله تعالى، حاضراً فى معية الحق، مجملاً برضاه سبحانه، فى حصون الحفظ وولاية الولي، وتكون الدنيا له ليست دنيا، ولكنها سوق تجارة رابحة، ويكون المؤمن العامل لهذا هو الياسر الفالح فيها، ينتظر الفضل العظيم والفرج القريب (انتظار الفرج عبادة) وبذلك يدوم أنسه، ويطيب وقته.

العمل فى الدنيا لا بد منه

والعمل فى الدنيا واجب لا بد منه وليس هو للدنيا، وإنما للآخرة أو لله سبحانه، وأعمال الدنيا قد تقدم على غيرها من العبادات عند المقتضى، كالسعى على المعاش لمن عنده عائلة وأهل، فيكون له أجر أكثر من أجر العابد التارك للتكسب، لأن مقام التوكل على الله سبحانه لا ينافيه العمل للتكسب، فرب عامل فى شئون الدنيا أقرب إلى الله سبحانه لحسن توكله عليه من عابد مشغول القلب بمعاشه، لصفاء قلب الأول وطمأنينته بما يسره الله

سبحانه له من الرزق، وبسطه له من الخير، وقد يكون إصلاح شؤون الدنيا بعمل المنافع العامة، والتفات المسلمين إلى العناية بحفظ دنياهم ونفوسهم بالأموال والصنائع والزراعة والتجارة والعلوم الكونية التي يعدون بها العُدَد والعدَد لتجديد السُنَّة وإعلاء الكلمة وإذلال الكفر وأهله.

واعتزاز المسلمين وتمكينهم في الأرض بالحق عند الله سبحانه من أفضل الأعمال المقربة لجنابه العلى، مع النية الخالصة والرغبة فيما عنده سبحانه، وكل زمان له مقتضيات بها تفضل بعض الأعمال على بعض، هذا بالنسبة لغير الفرائض اليومية والواجبات المفروضة تعبدًا لله سبحانه واستحضاراً لعظمته، فإن شُعب الإيمان تتفاوت بحسب مقتضى الوقت، وقد يعمل العامل عملاً لا يقتضيه الوقت فيرد عليه وربما ضره، كما يفعل الجاهل الذى يجمع الأموال ويتساهل بصحته، مع أن المحافظة على الصحة أولى من جمع المال، وإنما يجمع المال للمحافظة على الصحة، ونحن في زمانٍ الواجب فيه العمل لإصلاح حال المسلمين مقدم على كل عمل، خشية من أن يتساهل كل فرد ويسعى في صالحه فيضيع فضل الجماعة، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما فيه سعادة الدنيا والآخرة.

حياة الكون وما فوقها

في حياة الكون لى شوق البيان
في حياة القرب سر الاجتلا
في حياة القدس محوى عن أنا
في حياة الاصطفا شأنى عفا
فوقها الحى العلى يلوح لى
كنت حياً كادحاً فى مقصدٍ
يختفى عنى التجلى فى الصفا
سدرتى تخفى ويظهر ظاهر
كنت صورته لغيرى أولاً
يختفى عرش محيط بى لى
فوقها رشف الطهور من الدنان
لهفتى لشهوده عين العيان
فوقها المجلى تلوح من القرآن
أختفى عن كائن أو عن مكان
صح موتى فى حياة الامتنان
صرت حياً فى ضيا نور الأمان
تشرق المجلى بلا سور الرهان
من أنا هاء تلوح بلا بيان
صرت مجذوباً إليه ولا جنان
جذبتى الكبرى ورسمى كالدهان

لا جنان ولا سماء ولا عنان
ظله الأعلى يظلل في التمدان
وهى لى فصل يميزها المبان
حير الأملاك فى معنى البيان
شاهدته الروح فى حال اقتران
نور الأجواء بالآى الحسان
فاخرت عرش استوى بنور "كان"
ينزل بالتجلى فى مكان
بل وحب فيه يوليه العيان

فوق الاستجلا حضورى غيبتى
ظلمة أخفت ظلال حقيقتى
كيف تبدو سدرتى فى وصلتى
صرت لوحاً فيه سر نزوله
سطر القرآن فيه مبيناً
أشرق السدرى فى الأفق العلى
قدست أرض الحضيض بنوره
لم يكن ينزل قبيل ظهوره كيف
ذا نزول للمراد عنايةً

يا قلب فكر تر الدنيا أباطيلا

واقراً أيا قلبى قرآنا وتنزيلا
أقبل على الله تعط الخير مأمولا
لم يبق حياً فخلّ القال والقيلا
وكيف ترضى بدار البعد مأمولا
أقبل على الله تعط الخير موصولا
من رهم لم يروا زوراً وتأويلا
لم يشهدوا عمرهم غيراً وتبديلا
حتى به اتصلوا قرباً وتمثيلا

يا قلب فكر تر الدنيا أباطيلا
خل الهوى وادكر فاللهو مفسدة
الموت يا قلب إن حققت نازلة
والدار دار بلاءٍ إن رضيت بها
دنياك دار فناٍ لا بقاء لها
الموت عبرة من فازوا بسابقة
فروا إلى الله من دنيا وأخرةٍ
أحياهم الحب فى شغلٍ بخالقهم

أنواع الحياة

الحياة الروحانية تظهر بالحال والقال، والحياة الجسمانية تظهر بالحظ والشهوة، فمتى قامت المحجة على أن الإنسان في حياة روحانية فلا تؤاخذه بسيئاته، قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ الأحقاف ١٦، وإذا ظهرت الحياة الجسمانية في إنسان، فلا تعباً بحسناته، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ الفرقان ٧.

والحياة القدسية تظهر بالإشارات في أخفى الخفا من أنوار مجلى الذات، ومتى شهدت في رجل تلك الحياة فصف له قلبك، وأمسك عنه لسانك، وإن أنكرت أحواله وأعماله بحسب مقامك، وإن لم تستطع أن تسلم له فاجتنبه، فإن من حُرم الذوق والتسليم ربما وقع في الاعتراض فأصبح غير راض عن الله، ومن حُرم الرضا عن الله حُرم النفع بما حصل.

والحياة الإبلسية تظهر في الهمم والإرادات، فإذا ظهرت في إنسان فاجتنبه، وإن أثرت همته وإرادته في العالم، فإن الله تعالى قد يستدرج من يشاء بما يشاء، وقد ينطق بالحكمة ذو الحياة الإبلسية، لأنه يستمد من سافلين النأى، قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ الطلاق ٧، فلا تغتر به.

متى صحت حياة الروح ذكرت الله قائماً وقاعداً ونائماً، لأن الجسم لا بُد له من النوم، والروح لا تنام إذا صحت حياتها الروحانية، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ آل عمران ١٩١، من أحياه الله بالحى القيوم لا يموت وإن مات جسده، من مات بالإرادة أحياه الله بالفضل حياة طيبة.

حياة العبد

وموتى كى يلوح ضيا الولى
لرب نوره النور الجلى
به استجلاؤه كشف الخفى
به ستر المثال لى الصفى
وقدرى يخفى وأنا الخفى
بنور إرادة الرب القوى
بلا رسم ولا كيون دنى
جلى فى الخفاء المعنوى
قبيل الخلق لى نور بهى
وكنت به له العبد الوفى
حياتى مقتضاها كل حى
من التقييد والمبنى خلى
ضيا أوصافه حصن الولى
ظهورى كى يراه كل شئ
وصورته وحناناً للروى
على عن شهود الألعى
بنفخته وأصلى من منى
بها شاهدت أنوار الولى
يحققنى بعهدى الأولى
به أسماؤه تجلى لى
لأهل الاصطفاء نوراً جلى
فأشهدنى أنا العبد الدنى
بمحو البين عن عين الصفى

حياتى مقتضى المثل العالى
فأحيا مظهراً يجلى ظهوراً
حياتى أن أكون له مثلاً
وأحيا بعد هذا فى اتحاد
وفوق الاتحاد فلا مقام
وفى العلم اللدى لى انتساب
وكنت مخاطباً فيها وجوداً
يخاطبنى لأن وجود ذاتى
وفى القدر الذى هو سر أمر
فكان ولم يكن قبلاً سواه
وقبل العهد والميثاق بدءاً
فكنت مجرداً فى روض أنس
بإطلاق ولا تعيين يخفى
ولكن مقتضى الأسما ألاح
مثالاً للجمال وللتجلى
وأكمل مظهرٍ ينبى بغيب
ورمزاً لليدين وزدت معنى
ولى فى النشأة الأولى حياة
ولى فى النشأة الأخرى وجود
تصح إعادتى للبدء نوراً
تجلى لا لأظهر بل ليجلى
وفوزى أن أشاهد فيه نفسى
فأجمع حضرتى أعلى وأدنى

رشفة من طهور العرفان في إحياء القلوب

قال تعالى: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ البقرة ١٦٤، الحياة أنواع منها حياة المعادن وحياة النباتات وحياة الحيوانات وحياة الأناسي، وكل حياة بنسبتها إلى النوع الحي، فالماء المنزل من السماء يحيى كل تلك الأنواع، وفيه إشارة للعقول أن هذا الماء المنزل من السماء أحيا الله به موات كل تلك الأنواع، فإذا أفنى الله من على وجه الأرض، أعاد حياة الأناسي بقاء ينزله من السماء قد بينته في كتاب "النشأة الثانية" فراجعه، ويكون هذا سبباً في إحياء بنى آدم للبعث والنشور، وفي هذا الوقت يكون الجمال الإلهي الصرف قد غمر من سبقت لهم الحسنى، ويكون الجلال والقهر قد أوبقا أهل الكفر بالله، أقول لك: الجمال الصرف، لأن جماله سبحانه في هذا الدار مشوب بالجلال.

وفي قوله: ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ إشارة إلى الجذب والزلازل وغيرها، وفيه إشارة إلى إحياء القلوب ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإقامة ورثتهم الذين كانت ساعة واحدة من رجل منهم خيراً من أربعين سنة مطراً، لأن الناس لو فقهوا أن الأمطار تحيي النباتات والحيوانات والجمادات، وأما الماء الذي ينزله الله من سماء القلوب إلى أرض القلوب، فإنه يحيى النفوس فيزيكها، والأرواح فيخلصها من سجن الهياكل، ويحيى العقول فيشهدها جمال آيات الله في الكائنات، ويحيى الأجسام فيقيمها في محابه ومراضيه، وبذلك تملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن كانت مُلئت ظلماً وجوراً وشتان بين نور الشمس الذي يبين تلك الآثار المادية وبين نور الله تعالى، الذي يسطع من القلوب العامرة به، فيبين جمال الله، ويشهد عجائب بديع آياته، فيكون العبد المشاهد فرحاً بفضل الله تعالى ورحمته، أو حاضراً مع الله تعالى أو عنده أو لدنه أو آنساً بالفناء به سبحانه عما سواه.

الفصل الثالث

الجنة العاجلة

الجنة العاجلة هي جنة الرضا والشهود

الجنة معلومة لغة وشرعاً، بينها القرآن المجيد، ولا خلاف بين المسلمين في الجنة، وإن اختلف بعض من لا ذوق لهم في أنها هل هي موجودة وأين مكانها؟ وهذا الخلاف مردود على أهله، لأن القرآن أثبت وجودها، وأثبت أنها في عليين وأن النار في سجين، بدليل: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيَيْنَ﴾ المطففين ١٨، ثم قال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ المطففين ٢٢-٢٣، وقال سبحانه: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِينٍ﴾ المطففين ٧، ثم قال: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ الانفطار ١٤، وقد عينت السنة مكان الجنة في حديث الإسراء والمعراج، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ النجم ١٣-١٥.

والجنة جنتان، قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ الرحمن ٤٦، والجنتان: عاجلة وهي لأهل مقام الإحسان، وآجلة وهي لهم ولأهل مقام الإيثار الذين فارقوا الدنيا على الإسلام، فالجنة العاجلة هي جنة الرضا عن الله تعالى، وهي جنة الشهود وطمأنينة القلب بذكر الله تعالى عند كل شأن من الشؤون، والكون كله جنة لأهل الرضا، وهم الذين تنقلب لهم الحقائق لأنهم عند ربهم، قال تعالى: ﴿قُلْنَا يَنْدَرُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ الأنبياء ٦٩، وقال: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ الشعراء ٦٣.

وما تقول أيها المشتاق إلى الجنة العاجلة في قوم عند ربهم لهم ما يشاءون، أو تقول في قوم أعانهم الله تعالى، فجاهدوا فهداهم سبيله، فرفعهم إلى مقام القرب حيث قوله: ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَتَرَوْجْهُ اللَّهُ﴾ البقرة ١١٥، فمن جعل الله لهم المشيئة منحهم الملك الكبير، ومن جاهدوا فهداهم سبيله تفضل عليهم بالنعيم.

فالجنة العاجلة: جنة الأرواح التي تجردت من مقتضيات عناصرها ففرت إلى الله بجاذبة عنايته، وجنة النعيم المقيم لمن خضعوا لسلطان الشريعة فكانت الدنيا سجنًا لهم وإن

صرفهم الله فيها أكمل تصريف في الكون، لأنهم تحت سلطان الشريعة في تصرفاتهم.

ألق أذن روحك

الجنة تستر من دخلها، فلا يرى ما هو خارجها، ولا يراه من هو خارجها، وهى سر الأخذة الحقية قبل الاصطناع، ومن أخذه الله عنده صن به على خلقه، فكان من ضنائن الله تعالى، فلا يرى إلا الوجه حيث ولى وجهه ولا يراه أحد، يعرف بها حقيقة ما لديه من الله تعالى.

وهم أهل الجنة العاجلة، وهؤلاء لا يحتاجون إلى جنة آجلة، وفي بعض الآثار أنهم يفرون من الجنة ويقولون: تركناها أحوج ما نكون إليها في الدنيا، فكيف نطلبها ونحن في غنى بالمحسوب عنها.

الجنة ظهور ظل معانى الصفات مستغرقة لكل المرآة، والمأخوذ اقتطعه الله في وجود شهوده، وستر شهود وجوده، وهؤلاء كثير في كل قرن، فمنهم الهائم على وجهه في القفار، ومنهم المستتر عن الخلق بالملامتية والابتدال، ومنهم الغائب عن الملك سياحة في الملكوت، ومنهم العاكف بقلبه على ربه معتزلاً الناس بعد فقد خياله ووهمه، فإن الخلوة لا يأذن بها المرشد لذى خيال أو وهم، ولبس خرقة الملامتية لا يأمر به المرشد إلا لمن حصنه الله تعالى بالآداب الشرعية.

ومنهم المخمور الذى لا يفيق ومنهم ومنهم، وقد فصلت مجمل هذا فيما سبق من الكتب، وكل هؤلاء في الجنة، يعنى في الستر.

وفوق ذلك جنة، خذ بأذن السر: أفراد أبدال الرسل الذين هم عشرة رجال أو خمسة أو سبعة هم جنة عالية، وهم الشجر الذى غرسه الحق بيده، وهم المعنيون بسبعين الف حجاب من النور، ستروا عن العقول والأوهام والخيالات بساطعة وميض الأحذية، أو رذاذ غيث الواحدية، أو نور زيت المشكاة المحمدى، قال سبحانه: ﴿هُمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ آل عمران ١٦٣، وهناك جنة أعلى لا تفى بها الإشارة ولا تبينها العبارة، وهى تؤخذ بشذرات ييوح بها أهل

الاتحاد في مقام القهر الوجودى بعد الجذب الفنائى، قال تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا

قَلِيلاً﴾ الإسراء ٨٥.

مقام الرضا

الرضا يختلف عند أهل المقامات، فالرضا عند المحبوبين المقربين " سرور القلب بمُ
القضاء " للتحقق بأكمل مقامات العبودية، لا من حيث أنه مؤلم، بل من حيث أنه يجعله
مشاهداً في نفسه حقيقة معانى العبودية، الذى يشهده معانى تجليات الربوبية، فتحل بالقلب
نازلة تلجئه لأن يبتهل مضطراً، والابتهاال أكمل حال أكمل العبيد، خصوصاً عن مشاهدة،
والرضا عند العشاق المهيمين " سكون القلب بحب جريان الحكم " وبين المشاهدين كما بين
أهليهما. وقد رأى بعض العارفين الذين غلب عليهم الوجد أن الرضا نازلة تنزل على القلب
عن مقام الحب، فيكون حالاً عن المحبة.

والحقيقة أن الرضا مقام من أعلى مقامات اليقين، يتصدم القلب منه بصدمات عالية حتى
يشهد المر حلولاً والنار برداً وسلاماً والألم لذة، لما ينبعث عن القلب من أحوال مقام الرضا،
وإنما كان سرور القلب أرقى من سكونه لتفاوت المشاهدين، وقد أنكر أهل الحجاب الرضا
والمحبة، وإنا لنرى لهم عُذراً في إنكارهم لأنهم لم يكن لهم نصيب منها، وذلك فضل الله يؤتيه
من يشاء.

وأهل الرضا قسمان: قسم رضى عن الله تعالى وقام بعمل الدنيا وعمل الآخرة طالباً
المزيد منها، وهذا لا ينقص مقام الرضا، وهم خاصة خاصة أهل اليمين، وقسم رضى عن الله
تعالى رضى جعله أنساً بالله فارغ القلب مما سواه ومن سواه، مُقبلاً بكليته عليه منصباً بجملته
إليه، وهم المحبوبون المقربون، وقد جهل قوم حقيقة مقام الرضا لغلبة مشاهدة أسرار
التوحيد، فظنوا أن الرضا عن الله تعالى يجب أن يكون عن أحكامه وقدرته وإرادته، فلم يروا
فعلاً قبيحاً ولا عملاً سيئاً لشهود الكل بقدر الله وحسن تدبيره، وهذا من الجهل بعلم
الحكمة. والرضا وإن كان عن كمال مشاهدة التوحيد، فإنه إنما يكون بالمعانى التى تلم بك أو
تؤلمك، والتلذذ بشدائد الأعمال في ذات الله تعالى، من الجهاد والصوم وقيام الليل وبذل

المال، وتحمل الأذى من الخلق، وترك ما لك عليهم، والمبادرة في إعطاء ما لهم بمزيد، وأن تحسن كل مباح قدم لك من أكل وشرب ولباس وزوجة ودابة ومسكن وفراش وخادم وأجرة عمل وجيران، ويكون الرضا بسروره بكل شئ في ذاته، مما ينقص ماله أو جاهه أو منزلته أو نسبه أو علمه في أعين الناس.

الغضب لله عين الرضا عنه سبحانه

وليس الرضا هو التحقق بمشاهدة التوحيد مع جهل الحكمة أو جزائها حتى يرضى بما قبحه الله وذمه وما بغضه ﷺ وكرهه، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة المسلمين، أو يترك طلب الضرورى من الدنيا والمزيد فيها، أو الآخرة والمزيد فيها من المعانى التى هى كمال الرضا عن الله تعالى، أو يترك الإدخار والكسب، وإنما يكون الرضا حقيقة عن المتوكل حقيقة. وليس من الرضا أن يرضى الإنسان بعمل يكرهه الله تعالى، يعمله هو أو يعمله غيره ويظن أن سخطه على عمل المعصية فى نفسه أو فى غيره عدم رضا من الله تعالى، وهو من الجهل بأحكام الله تعالى وبحكمته سبحانه وكيف لا وسيد الراضين ﷺ كان يغضب إذا انتهكت حرمة الله تعالى، وغضبه هو عين الرضا عن الله تعالى، فمن رأى أن الرضا عن الله تعالى أن لا يكره شيئاً أو لا يذم شيئاً مطلقاً، فقد جهل. نعم الرضا عن الله تعالى أن لا تكره شيئاً أو لا تدم شيئاً مما أباحه لك الشرع، أو قدره الله عليك من أنواع البلاء، والرضا عن الله تعالى أن تدم المعصية ومن يعملها ولو كنت عاملها وأن تكره مخالفة الله ورسوله ﷺ والوقوف فيما نهى عنه، ولو كنت أنت الفاعل العامل. وإظهار الفقر لا ينقص الرضا إذا رآه نعمة عليه من الله تعالى، لأن المنع حقيقة من الله إحسان لأنه فى منعه مُعْطٍ، لأن المنع حقيقة لا يتحقق إلا فىمن لك عليه شئ أو تستحق منه شيئاً، وهذان المعنيان تنزه الله عنهما فهو فى منعه سبحانه وتعالى مُعْطٍ، فىكون رضاك بالمنع كرضاك بالعطاء، لأنها صفتان من صفاته.

فضائل الرضا

قال الله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المجادلة ٢٢، وقال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ الرحمن ٦٠، فمن أحسن الرضا عن الله تعالى جازاه الله بالرضا عنه، وقد رفع الله تعالى الرضا على جنات عدن لأنه من أعلى مقامات اليقين، وفرعه على جنات عدن التي هي من أعلى الجنان، كما فضل الذكر على الصلاة فقال تعالى: ﴿وَمَسَكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ﴾ التوبة ٧٢، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ العنكبوت ٤٥، والذكر عند الذاكرين الذين هم أهل الذكر هو المشاهدة. فمشاهدة الله تعالى في الصلاة أكبر من الصلاة، وإن فسر هذه الآية بعض العارفين بأن معنى ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أن الله إذا ذكر العبد كان ذكره أكبر من ذكر العبد لله، واستحسن التأويل الأول، لأن الذكر عند العارفين لا معنى له إلا المشاهدة، فالرضوان الأكبر جزاء أهل الذكر الأكبر، لأن الذاكرين ذكروه بالمشاهدة فأعطاهم الرضا عنه عز وجل. قال رسول الله ﷺ: (يتجلى لنا ربنا ضاحكاً)، وقد روينا عن النبي حديثاً من طرق أهل البيت: (إذا أحب الله عبداً ابتلاه، فإن صبر اجتباه وإن رضى اصطفاه)، وفي أخبار موسى عليه السلام أن بنى إسرائيل قالوا: سل ربك أمراً إذا فعلناه يرضى به عنا، قال موسى: إلهي قد سمعت ما يقولون، فقال: يا موسى قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم. وعن نبينا عليه الصلاة والسلام: (من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه بحيث أنزله من نفسه). عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ: (إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتي أجنحة فيطرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاءوا، فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حساباً، فيقولون: هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا الصراط، فيقال لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئاً، فتقول الملائكة: من أمة من أمتهم؟ فيقولون: من أمة محمد، فيقولون: ناشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه المنزلة بفضلته ورحمته، فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه، ونرضى باليسير مما قسم لنا، فتقول الملائكة: يحق لكم هذا. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من

رضى من الله بالقليل من الرزق رضى الله عنه بالقليل من العمل).

وقال بعض علمائنا: أعرف في الموتى أناساً ينظرون إلى منازلهم من الجنان في قبورهم يغدى عليهم ويراح من الجنة بكرة وعشياً وهم في غموم وكروب في البرزخ لو قسمت على أهل البصرة لماتوا أجمعين، قيل: وما كانت أعمالهم؟ قال: كانوا مسلمين إلا أنهم لم يكن لهم من التوكل ولا من الرضا نصيب. وفي أخبار داود عليه السلام: (ما لأوليائى وأهم بالدنيا، إن أهم يذهب حلاوة مناجاتى من قلوبهم) وفي بعضها: (يا داود إياك والاهتمام بالدنيا، محبتي من أوليائى أن يكونوا روحانيين لا يغمون، إياك والغم ولا تهتم للخير وأنت تريدنى).

الرضا حصن الأمن

رضا عنك حصن الأمن حظوة مطلوبى
ففى السر محبوبى ولى حالة الرضا
رضاي عن الأقدار حلو ومرها
يريدنى جلال الله جل جلاله
عبودة كشف عن عيان مؤيد
فمنه رضاي عنه منه الرضا عن الـ
وإنسى فى كل الشؤون يلذلى
ولكننى فى الحضرتين أرى ضيا
على رفرف الإحسان يحمل من دعى
جمالك حصنى به فى تطورى
إلهى وارض العبد عنك بنعمة
أيا رب وامنحنى جمال تنزل
أيا رب أشهدنى جمالك ظاهراً
ووسع عطايا منعم متفضل

ولم يشغلن قلبى عن المحبوب
بها يطمئن القلب فى حال تقريبي
ولكن مُرَّ الشان حلو بترغيب
ويشهدنى عبديتى ترهيبى
بآيات حق فى انبلاج غيوبى
مسارع فى تنفيذ أمر حبيبى
رضا الله عنى فى مقام منيب
لطيف عطوف بالفتى المجذوب
إليه به يحظى بخير نصيب
أعزنى إلهى من جلال غروب
على العبد تولى من جمال مجيب
أنال به منك الشفا مرغوبى
لأهلى وأبنائى لكل حبيب
من التوب والإحسان والمشروب

الرجوع إلى الله في الحياة الدنيا

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة ٢٨، الرجوع هو العودة إلى ما صدر منه الراجع، ولما كان الراجع إلى ما كان فيه أولاً من الأمكنة، لا بُد أن يفارق كل الآثار التي أبعده عن مكانه الأول ومشهده الأول، حتى يتحقق الرجوع إلى ما كان عليه، ولما كان الإنسان في بدئه روحاً مجردة من ملابسة الأجسام، كان في مقام التجريد متحققاً بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا يبلغ هذا المقام إلا أحد اثنين: من مات وفارق الحياة الدنيا فانجلت له الحقائق على ما هي عليه في نفس الأمر، من أن الله تعالى هو النافع الضار المعطى المانع القابض الباسط، حتى يتحقق بأن لله تسعة وتسعين اسماً ليس له فيها شريك ولا مثيل. ورجل آخر جاهد نفسه في ذات الله حتى كمل يقيناً وكمالاً أشهده الله به باطن التوحيد ففقه أسرار مقامات التوحيد الإثنى عشر، وهذا الذى بين الله مقامه في القرآن المجيد. قال سبحانه: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ الأنعام ١٢٢، وهو الذى رجع إلى الله في حياته الدنيا لما وفقه الله له من الجهاد، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ العنكبوت ٦٩.

ونهاية الجهاد الأكبر جهاد النفس في ذات الله، وفي هذا المقام يفر إلى الله بالله تعالى، قال جل جلاله: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ الذاريات ٥٠، فمعنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة ٢٨، الذى فهم منه المجسمة أن له سبحانه مقاماً معلوماً تنزه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً، وما فهموه دل على أنهم يقيسون بالمشهود الغيب المصون، والمعنى أنه تعالى يقول: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة ٢٨، من وقوفكم عند الأسباب ومن نزوع نفوسكم إلى شهوتها وحفظها وأطاعها ومن ظلمة الأوهام ومفاسد الخيال، ومن ضلال الآراء إلى ما كنتم عليه في حال التجريد من ملابسة الحضيض الأسفل لانكشاف الحقائق على ما هي عليه في نفس الأمر، فيتحقق كل إنسان بحقيقته التى هى العدم قبل أن يوجد الله تعالى، وبالضعف قبل أن يمد الله تعالى بالقوة، والاضطرار إلى الله الذى أقام الأسباب وأمد العالم بوسع الإحسان، وليس المراد الرجوع إلى مكان أو إلى الله الذى هو في جهة دون جهة، لأنه سبحانه وتعالى ليس له مكان يقصد فيه بل هو قبل المكان وقبل الزمان، كما قال ﷺ: (كان الله ولا شئ

قبله) وقال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ الروم ٥٤.

فكان الرجوع إليه سبحانه هو رجوع إلى ما كان عليه الإنسان قبل أن يخلق الأشباح، إذ الأرواح كانت موجودة سابقة في ملكوت الله، ولكن الأجسام حجبها عن شهود ما كانت متمتعة به في حال تجريدها عن الأجسام وملابستها.

وهنا اسمع بأذن قلبك الخطاب جسماً وروحاً، ولما كان الإنسان قبل الجسم روحاً لا يدعى ولا يحتاج إلى دليل ولا يندره الله، وكل تلك الأحكام والمخاوف والتشنيع والتهديد والبشائر إنما هي خاصة للإنسان الذي هو روح وجسم فكانه يقول سبحانه: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ البقرة ٢٨، قبل أن تنفخ فيكم الروح فأحياكم بنفخة الروح فيكم، وتلك الحياة صادقة أن تكون حياة البشرية مؤيدة بالحياة الروحانية إذا كان الإنسان من أهل الإيمان الكامل، فتكون الحياة تصحح اتصافه بالسمع والبصر والكلام وبالحركة والإرادة، وإذا حرم الإنسان التوفيق والهداية فتكون الحياة تصحح له الحس والحركة والإرادة ولكنه يحرم سماع تسييح الكائنات ونظر آيات الله فيها ويحرم التوفيق لاتباع رسول الله ﷺ، وإذا فقد الإنسان الحس والحركة والإرادة يقال له مات، كما يقال لمن فقد السمع والبصر والحس والحركة والإرادة الإيمانية ميت، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ﴾ الروم ٥٢، فحكم على أهل البعد عن الله بالموت وبالصمم. والحياة الروحانية الخاصة هي التي كانت الأرواح فيها في صورة ذرية آدم ﷺ متمتعة بها في عهد يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ الأعراف ١٧٢، فلما أن أحيانا الله الحياة الإنسانية حجت الروح عن مطالعة هذا الغيب المصون بكثافة الجسم.

فمن جاهد نفسه ألاح الله له هذا النور وأحياه الحياة الروحانية التي يمشى بها في الناس كما قال سبحانه: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ الأنعام ١٢٢.

وقبل أن نبين تفصيل الحياة الثانية نبين لك بعض إشارات القرآن المجيد: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ البقرة ٢٨، بعد تلك الحجج والدلائل الواضحة ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ البقرة ٢٨، قبل أن

تشهدوا جمال ربكم ظاهراً جلياً يوم قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ الأعراف ١٧٢، وفي هذا اليوم أسمعنا خطابه المقدس بعد أن أشهدنا جماله العلى فقال سبحانه: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ أو تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ الأعراف ١٧٢-١٧٣، فهذا اليوم يوم الحياة التي يمن الله بها علينا ويذكرنا بها. قال سبحانه: ﴿وَذَكَرْنَا لَكَ ذِكْرِي فَتَنَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذاريات ٥٥، فمن سبقت لهم الحسنى ذكرهم فذكروا فحضروا فأقبلوا عليه فقبلهم، وبوجهه الجميل واجههم، ومنه سمعوا الخطاب المقدس بأذان أرواحهم، وهذه هي الحياة الأولى.

أما حياة الكون إذا لم يتفضل الله على الإنسان بعيون الإيمان وأذان الإيمان، حتى يتحقق بهذا المشهد العلى فليست حياته حياة روحانية. وإنما هي حياة بهائم أو شياطين، وليست هي الحياة التي يمن الله بها على الإنسان ﴿ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ﴾ البقرة ٢٨، بحرمانكم من القابل لهذا الفيض المقدس، وهذه الموتة هي التي شنع الله بها على من قال فيهم: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ الروم ٥٢، ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ البقرة ٢٨، أى يحيى من سبقت لهم الحسنى في هذا الكون، فينتعمون بما يشتاق إليه أهل الجنة في الجنة، أو يتمتعون بشهود وجه الله تعالى قال سبحانه: ﴿فَأَيُّمَّا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ البقرة ١١٥، وبالأنس بالتلقى من حضرة الإلهام، وبما يناله المؤمن الكامل من البهجة بمعية الله في الدنيا بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ النحل ١٢٨.

وأما أهل الكفر بالله والمنافقون وعصاة الأمة فيحييهم يوم القيامة لتكشف لهم الحقائق التي كذبوا بها أو نسوها. وعندها يقول كل واحد ممن كذب ﴿يَلَيِّتُنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ النبأ ٤٠. وفوق هذا إشارة أخرى في ﴿يُحْيِيكُمْ﴾ البقرة ٢٨، أى حياة الأنس به على بساط منادمتة سبحانه، إذا من عليهم بالحياة الروحانية في حظيرة القرب بدليل قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ القيامة ٢٢-٢٣.

الشهداء وأهل اليقين أحياء عند ربهم

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ البقرة ١٥٤.

وقد نهانا الله في هذه الآية أن نقول عنهم إنهم أموات، وأثبت لهم الحياة عند ربهم والعندية أعلى مقامات القرب لأهل اليقين الكامل من الأمة، وليس فوق هذا المقام إلا مقام رسول الله ﷺ وهو مقام اللدنية، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ النمل ٦، ومقام العندية فوق مقعد الصدق قرباً، لأن القوم رضي الله عنهم أعطوا الله الكل فأعطاهم سبحانه الكل، فكانوا في جواره عنده. ورفع (أحياء) لأنه خبر لمبتدأ تقديره هم أحياء.

﴿وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ البقرة ١٥٤، أتى بهذه الآية الشريفة حفظاً لقلوب المؤمنين، وقصماً لظهور المنافقين، وكان متردداً قال: كيف يكونون أحياء بعد أن مزقت أشلاؤهم وعلاهم التراب؟ فقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ البقرة ١٥٤، فمعنى ﴿تَشْعُرُونَ﴾ أى ترون وتشهدون، لأن عيون الرؤوس وعيون العقول، لا تنكشف لها الغيوب المصونة، ولكنها تنكشف لعيون الأرواح من أحباب الله الذين هم عنده. فكم من أحياء يمشون على التراب وقلوبهم سابحة في ملكوت الله الأعلى، لم تحجبهم عن حبيبهم ضروريات الكون ولا كمالياته، لأن الحقائق انكشفت لهم فتحققوا أن ما فوق الأرض فان، بدليل قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ الرحمن ٢٦، وتحققوا أن الكون من العرش إلى الفرش هالك لا دوام له ولا بقاء، بدليل قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ القصص ٨٨، وقوم وقعت عيون بصائرهم على هذا الغيب المصون، يشهدون مقامات الذين قتلوا في سبيل الله. ومن كانت همته بطنه وفرجه فهو أضل من الأنعام، فكيف يشهد مقامات أهل الحب والعلم بالله تعالى؟!

جنة معرفة الله تعالى

إن أشرف العلوم وأجلها وأنفعها ما به نيل السعادتین وخير النشاطین، وهو علم معرفة الإنسان نفسه وحقيقة جوهره وما تتصرف به الأمور حالاً بعد حال، إلى أن يبلغ إلى

قصارى غايته التى هى متمناه، وهى أن يلقي ربه إما فى الدنيا بعين اليقين قبل الموت القهرى بالموت الإرادى، الذى هو كمال تزكية النفس وعلم حقيقة التوحيد.

وإما فى الآخرة بعد فراق الدنيا، قال ﷺ: (من عرف نفسه عرف ربه)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) وقال الله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الزمر ٩، وقال سبحانه: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمْنًا بِهٖ كُلُّ مَنٍ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ آل عمران ٧، وقال سبحانه: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ الأنعام ١٢٢.

واعلم أيها السالك المسترشد أن هذا الباب من العلم، هو ظهور ذوى الألباب، ومعراج الوصول، وعنصر الحكمة، ونور المعرفة، فجاهد نفسك واجتهد فى طلبه من العارفين به، فإنك به تنال شرف الدنيا وسعادة الآخرة.

عين اليقين وحق اليقين

هاتان المرتبتان فيض فضل بلا كسب بعد الرياضات وتزكية النفس.

عين اليقين

هى أن تصير النفس بحيث تشهد فى المقارن المعانى الروحانية التى تدركها العقول بالبراهين الحقيقية رؤية هى نفس اليقين وخالصه.

حق اليقين

وهى أن تصير النفس بحيث تتصل بالمفارق اتصالاً روحانياً، وتلاقى ذاتها ذاته تلاقياً روحانياً، حتى تصير النفس ملكية تسبح فى فسيح الملكوت الأعلى، فالمراد من الوصول إلى كمال المعرفة الوصول إلى إحدى هاتين المرتبتين، ومرتبة حق اليقين مرتبة الأنبياء، قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُزَيِّرُ إِبرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ الأنعام ٧٥، والمراد بالمفارق ما عدا عالم الملك، وهو عالم الملكوت والعزة والمجبروت.

حق اليقين

حق اليقين به الحجابُ شهودُ
بعد اليقين الحق بدئى آخرى
حق به ما المثنوية تبدو لى
مولاي جملنى بحق يقين فى
جمل وجودى الحق بالمعنى التى
حتى يلوح الوجه فى وجهى التى
عاهدتنى فى البدء قبل تطورى
والعهد فى ختمى بصورتى التى
والعهد فى بدئى بمعانى التى
تدلى إلى النسب العلى لى اجتلا
والهيكل المشكاة سدره منتهى
فى هيكلى المصباح صورتك التى
وسع الوجود بأسره حال اجتلا
فيه انطوى كل الوجود إشارة
مولاي فاجعل كعبتى الذات التى
مولاي طف بى حولها حتى أرى
مولاي وافتح لى كنوز عوارف
أكرم بنى أحبتى جملهمو

والموت بعد القرب منه وجودُ
بعد اليقين يصح لى التفريد
فى الاتحاد الحق صح مزيد
حفظ المراتب كى يطيبَ ورود
فيها يلوح العبد وهو شهيد
فيها به حق اليقين عهد
عاهدتنى فى الختم أنت مُعيد
أشرفَت لى فيها وأنت مجيد
قد صاغها الخلاق والمعبود
معنى الصفات وهيكلى تجديد
علم الخلائق والوجودُ جديد
جمَّلتها والهيكل المحدود
أخفى المعالم فيه وهو مرید
نور الغيوب وقد أضاء رشيد
جلت عن التشبيه أنت حميد
يمناك أثمرها بدا التأيد
فى كنز إحسان فأنت ودود
بجمال وجهك والعطاء مزيد

بعد اليقين شهودى

فيه فقهت وجودى
دلائل التوحييد
عين اليقين الجدييد
في حالة التفرييد
من بعد فك القيود
فيه علانى صودوى
للمظهر المحدود
يـراه كل شهيد
سـتـرت كل حدود
في محو ظل البعيد
فـنـلت خير المزييد
نور اليمين حدودى
بنور قلبى شهودى
أتم ضياء معيـدى
حتى شهدت ورودى
قد زج بى فى الخلود
بنور رب مريد
قد صرت نور الودود
على الوفا بالعهدود
فلاح لى معبودى
صارت ضياء الحميد
قد دكه فى شهودى
قد بدلت بالمجيد

بعد اليقين شهودى
وجدت لله لاحت
قد ستر العلم عين
بل ستر العين حق
جهلت تبت أنبت
ويحى وجهلى حجاب
بعد العيان تجلى
قد دكه لاح وجه
يا نور وجه تعالى
ألت لى فى غيباً
عاينت فى جمالاً
نوران كانا أمامى
فى نسبة الروح بدءاً
فـررت لله ربى
قامت قيامة نفسى
قتلت بالحـب حتى
يا كـون سـرت عنى
يا هيكلى كنت طيناً
بدلت يا رب أرضى
بدلت ثم سمائى
الأرض كانت رغاماً
والأرض هيكل جسمى
أما السما فهى نفسى

في حيث وليت يجلى وجه لىدى تآيىدى
 أحاط بى الوجه حتى رأيت مجلى الرشيد
 مولاي زدنا يقيناً فى حظوة التفريد
 أفرد لذاتك عبداً فى جذبة التأكيد
 حتى نرى البحر نوراً يـــــــضى لى فى ورودى
 حتى نرى الآى تجلى فى البر للتأييد
 تفنى رسومى ويبقى وجه العلى الــــودود

العارف بالله

العارف مقبل على الله سبحانه بكله بعين يقين، عن رسوخ فى علم يقين، وجاذب عناية إلهية، فلا يصرفه عن الإقبال على جناب القدس الأعلى شئ من حظ أو هوى أو ملكوت، لأن فى ذلك وحشة له، وألم فراق يعتريه يجعله حزين القلب منقبض الصدر نافراً فاراً، ولذلك ترى العارف يفر من كل من لم يشهد فيه مشهداً إلهياً يأنس به، ولذلك قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿فَأَنَّهُمْ عُدُوِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء، ٧٧، وقال: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ إبراهيم ٣٦، وقد يفر العارف من نفسه إذا شغلته بمجاهداتها فى حظ، فإنه يفر إلى قمم الجبال، حتى لا ترى نفسه ما تتمناه إذا اطمأن إلى الله، فإذا سمعت أن عارفاً ترك العمل أو ترك الطعام وفر إلى الفقار، فلا تنكر فإنه يتلذذ من كل مؤلم إذا استأنس فى عمل المؤمن بالله سبحانه وتعالى.

وصف العارفين

العارفون لهم ظهرت حقيقتهم فجملتهم بعلم الحق خشيتهم
 بعلمهم نفسهم علموا مقام علا فأوقفتهم على الآداب رهبتم
 عرفوا نفوسهم ذلاً ومسكنة وقد حباهم فدامت فيه رغبتهم
 عكفوا عليه بإخلاص فواجههم بالوجه فانبلجت من ذاك نشوتهم

سكروا فطابوا به أنسوا فأنزلهم
فروا إليه به والوجه مقصدهم
الله معبودهم وهو المراد لهم
وجنة الخلد لو ظهرت بطلعتها
لا كفاء لله يحجبهم فيبعدهم
هو الولي تولاهاهم فحصنهم
العرش والفرش والكرسى خلفهم
لا يخطر الملك والملكوت في نفس
حصن الجلال وسر الكبرياء بدا
قد قربوا لجناب القدس منزلةً
في غيبٍ غيبٍ عن الأكوان قد رفعوا
الذل عزمهم والجهل علمهم
رضوا عن الله في الدنيا فجملمهم
أنسوا بما استوحش الجهال منه وقد
لم تستفزهو الدنيا وبهجتها
تدرعوا باليقين الحق واتشحو
طلبوا له ﴿أَلَسْتُ﴾ فاهتدوا بهدى
ما حيطة الملك والملكوت عندهم
ومرجع الكل لله العلى على
لم يلتفت أحد منهم لعاجلةٍ
شربوا من الراح راح الذكر خمرتهم
يا رب صل على طه وعترته

منازل القرب فاتضحت محبتهم
والعلو والسفل لا تحويه فكرتهم
وقد رأت نوره علنا بصيرتهم
لفارقت حسنّها بالزهد همتهم
أحد تنزه تعلمه سريرتهم
عن العوالم قد رفعت مكانتهم
وجنة الخلد والفردوس حيظتهم
على قلوبهم والخوف شيمتهم
فحصنوا فيه واتضحت هدايتهم
رفعت بها بين أهل القرب نسبتهم
عن الشؤون وقد وافتك حالتهم
وخشية الله بهجتهم ولذتهم
منه بحق يقين فيه نعمتهم
صحت بدايتهم طابت نهايتهم
والوجه مشهدهم والكون آيتهم
بالصدق حتى به دامت معيتهم
قرآنه وبه قويت عزيمتهم
إلا منازل سفرٍ أن أوبتهم
حق اليقين وقد وضحت طريقتهم
والكل لله قد خلصت سريرتهم
وهدى طه على التحقيق سيرتهم
وآله العر من رُفعت مكانتهم

حقيقة الموتة الإرادية

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ الكهف ١٩، إشارة إلى سر الحكمة في السلوك والوصول، قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ الأنعام ١٢٢، إذا جذبت الروح قواها الباطنة من قلب ونفس وخيال ووهم وحافظة ومدركة إلى ما تقتضيه مكانتها الروحية بكامل التمثيل والتشبيه، تعطل الحس وأطفئت نار مقتضى الجسم، وهو مقام الجمع للسالك والفناء للواصل والسُّكر للمتمكن، ويكون الجسم في هذا الحال في كهف التحفظ من سكير نار الإبلية ودخان البهيمية ومقتضيات البشرية، خائفاً وجللاً من أن تعود له الحياة التي تحجبه عما هو مولٍ وجهه صوبه، فإن كانت الجذبة بعامل العقل كان الكهف حساً والعمل جسماً، وإن كانت بعامل الروح والحب كان الكهف رعاية ناتجة عن عناية مؤيدة لولاية، وهم أفراد أهل الإيمان الكامل، ممن تجاوزوا النظر في الكون وفي النفس، وقد علمت كهفهم، وبعثه هذا قيام للجهد الأكبر لجيش الباطل فيه، لا لجيش الباطل الخارج عنه، لأنه تجاوز هذا المقام بكشف الستار.

الحياة الكونية بعد الموتة الإرادية

قال تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا﴾ الكهف ٢٥، جواذب العناية من سابقة المحسنى لا تجعل الإنسان مجاهداً جهاداً يرفع درجته مع المجاهدين في سبيل الله. ولما كانت العناية إذا سبقت لفئة أو لفرد منحته المزيد من أنواع الرياضات والمجاهدات، حتى يفوز بأرقى مراتب المجاهدين، جذبت أهل الكهف عناية الله التي سبقت، ثم أحياهم سبحانه الحياة الكونية بكل معانيها بعد أن أماتهم الموتة الإرادية بالفناء عن وجودهم الإنساني إلى الوجود البرزخي، وفي قوله: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ﴾ الكهف ١٩، أحييناهم الحياة الكونية بلوازمها، ليفيقوا فوقة الوجود في مقام الشهود، ليحصل لهم الشهود في مقام الوجود، في مشاهد المثوية بعد الاستغراق في الواحدية التي جذبتهم من حظيرة الملوكية - لأنهم كانوا وزراء - إلى ثرى العبودية، وستر عنهم سبحانه سرين عظيمين: سر العناية الأزلية وسر المشاهد البرزخية، بدليل قوله تعالى: ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ الكهف ١٩، حتى

يكون الجهاد في ستر الخصوصية وحجب المراد، ثم فتح فاتحة الجهاد برد حياة النفس الغذائية، فدعتهم الضرورة إلى أن يغذوها بغذائها، فأمرُوا من يذهب لشراء الخبز بما لديهم من نقود الفضة المشار إليها ﴿بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ﴾ الكهف ١٩، لحكمة هي خاتمة الجهاد الذي نَفَس منه خير من خمسين الف سنة من غيره، لأنهم كانوا عند الله في أيام الله.

قدر جل جلاله أن يعثر عليهم أهل العصر الحاضر، ليعروهم ما يعرفون غيرهم عند الصدمة مع الهلع والجزع، وليعلموا أن قدرة الله صالحة أن تقيم الساعة، بما ظهر لهم من إقامتهم بضع مائة سنة، حتى إذا ماتوا بعد ذلك الموتة العزرائيلية، ماتوا مؤمنين كاملين في الدنيا قبل الآخرة، لأن كشف أسرار القدرة في الآخرة لا ينفع من مات غير مؤمن بها في الدنيا، فظهرت الحكمة وهي أن وعد الله حق، وأن الساعة التي أخبرنا الله بها آتية حقاً، فيموتون مستبشرين بالفوز بوعد الله لأهل طاعته، وهذا سلوك من جذبتهم العناية أزلاً، فبادتهم العواطف الإلهية، فأحيت لطائف قلوبهم، فجذبوا منهم ومن الكائنات إلى الله تعالى مُحتسين طهور ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ الذاريات ٥٠.

وكذلك يكون السالك إذا منحه الله الجذبة إلى كهف حصون الشريعة المطهرة، وفي قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَأَزْدًا دُونَ تِسْعًا﴾ الكهف ٢٥، إشارة إلى أن السالك الفاني عن وجوده الباطل، يفنيه الله تعالى عن الوقوف عند الأسباب، وعن النظر إلى أهلها، غير شاعر بجهاده، لاستغراقه في الخوف من مقام ربه، قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ الرحمن ٤٦، عن حقيقة الدنيا واحتقارها في نظره، واعتقاد أنها ليست دار البقاء، فإذا بعثهم الله تحفظوا من شر هذا العدو.

وشر عدو يجاهدونه إبليس، والغرور بنسيان الحقيقة الآدمية الناتج عن نسيان الله تعالى وأيامه، فإذا منحوا عناية الله في هذا الجهاد، برزوا عبيداً لله في كونهم الأول، فجذبهم الله حتى أقامهم عنده، راضين عنه وهو سبحانه راض عنهم، قال سبحانه: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المائدة ١١٩، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ مريم ٥٥، وخروجهم من الكهف، ورجوعهم إلى الحياة الإنسانية الفاضلة الكاملة التي هي حياة الجهاد الأكبر جهاد النفس.

قال سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا﴾ الكهف ٢٠،
أى إن يظهروا على أحوالكم العلية وأسراركم النورانية، يرموكم بأباطيل حججهم وظلال
حظهم وهواهم.

ولما كانت الحياة البشرية فى أى طور تقتضى النزوع إلى ما يلائمها، لأن القوى استوت،
وهذا المبعوث يخشى أن تقوى حجة الباطل فينزح إليها الحس والجسم، ويسكن إليها
العقل، فيفوز جيش الباطل على جيش الحق الروحانى، فإنهم دائمو الجهاد، يحنون إلى
بدايتهم ويسارعون إلى حصون كهفهم، مع أنهم لا تدعوهم إلى ملبسة الكون والفساد إلا
الضرورة التى أوجبتها الشريعة، من مناولة لما لا بد لهم منه، وهم مع هذا الجهاد يحافظون
على آداب الشريعة، فلا يتناولون من القوت إلا أزكاه وأطيبه، قال سبحانه: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ الكهف ١٩.

وسالك أو واصل لا تسبق إليه يد العناية لتنتشله من وحلة التوحيد فى السالك، ومن
بادية الإلحاد فى الواصل، ومن واحة التيه فى المتمكن ربما نسى أو غفل، لأن البشرية لا
تفارق أكمل كامل، والبشرية باب هذا السور للعدو اللدود.

حفظنا الله وإياكم يا أخى فى سلوكنا وسيرنا إلى الله تعالى، من ظهور جيش الباطل على
جيش الحق، وأمدنا الله بروح منه، يمنحنا بها اليقين الحق، إنه ولى المؤمنين.

الإنسان من البدء إلى الأبد

من البدء هيأني إلى الغيبِ في الغيبِ
ولكن أطواري تشير لغامض
ففي البدء هيأني إليه بهيكلِي
ويوم ﴿أَلْسْتُ﴾ لِي هيام لأن أرى
وفي جنة الفردوس رُوحِي هيأها
وردى لسفل السفلى بعد تحجبي
وموتِي في الكون الدنيء إرادة
أموت لأحيا في هيام وصبوة
فأشهد في وجهي الجميل تنزلاً
من البدء هيأني إلى الأبد الذي
وكيف سيرى والكمال منزه
وقد سُحِّتْ في نفسي وفي ملكوته

إلى أبد الآباد في جذبة الحبِ
من العلم مكنون عن الرُّوح والقلب
لأنِّي رَق للصفات بلا شوب
مثالاً علياً للملائك في القرب
ظهوري ليظهر بي عطاء بلا كسب
ليكشف لي عنه برسم من الترب
ليجلى لروحي ما عن الشرق والغرب
لأمشي بين الناس سلباً بلا حرب
تشاهده رُوحِي بعاطفة الجذب
به وجهه الأعلى يواجهني صوبي
عن الحد والتصوير في عالم الغيب
فأعجزني ما في حالة الشرب

الرضوان الأكبر في الحياة الدنيا

المؤمن بعد تحققة بكمال التصديق بالغيب، وتوفيقه للعمل على طَبق العلم، وقيامه بها أمر الله سبحانه حق القيام، محافظاً على الفرائض كلها، عبادة ومعاملة وأخلاقاً، متجماً بالقربات النفلية من تلك الأعمال، يكون على مزيد من الله تعالى، فتنكشف لنفسه التي تزكت بالرياضة والمجاهدة والمجاهد أسرار الآيات من الكائنات، فيشهد غيوباً عن الحس والعقل، ساطعة أنوارها، قاطعة حججها، قائمة بالحق أدلتها، فيزداد إيماناً حتى يبلغ اليقين، ولديها تنجذب نفسه إلى الجانب القدسي، معرضاً عن جنبه الكوني، فيجمل بشراب الإحسان، ويُعان على الإحسان فيكون مُحسناً.

ويدوم جذبه وأخذه من حس العقل ومنه إلى النفس ومنها إلى الروح الملكية، فيرى

أنوار الملكوت في السماوات والأرض، ثم تقوى أحواله بواردات الحق، فيكشف الله سبحانه له أنوار الملكوت في نفسه، فيطيب وقته ويصح حاله، وينتقل إلى مقامات الإحسان، فيرى بعين اليقين أسرار علوم اليقين، ويتحقق بمعرفة نفسه وحقيقة مبتداه ومنتهاه، ويمنح المعونة على عمل القربات في جميع الآتات، ويكون عاملاً من عمال الله تعالى في رياض المعية، حتى يشهد التوحيد بعين اليقين، فلا يرى ولا يسمع ولا يحس ولا يجد إلا بالله تعالى عين يقين بيقين، ولديها يكون في حصون ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ الأنعام ٨٢، ويحل عليه الرضوان الأكبر بمواجهة معاني الربوبية لمعاني العبودية، مواجهة سالبة موجبة ماحية مثبتة الوجه العليّ تجاهه، والنور الجليّ محيطاً به، فمنحه الرضوان الأكبر، ووصفه لا تفنى به العبارة، ولا تصوره العقول، وهو من العلوم المضمون بها، لا تُعلم إلا بتعليم الله سبحانه، ولا تنال إلا بفضل الله تعالى، والله ذو الفضل العظيم.

في دارالفناء البقاء

أه يا دار الفناء فيك البقا	ورضا الله وفوز باللقا
فيك نور الله محكم آيه	وصراط مستقيم للتقى
فيك منهاج الحبيب المصطفى	سلم للوصول سهل المرتقى
أنت روض للشهود مجمل	قد يراه بالصفاء من ينتقى
فيك أنوار التجلى أشرقت	والطهور بحانه لمن استقى
فيك آيات وأسرار بها	حظوة الزلفى نعيم لا شقا

رؤية الله تعالى في الحياة الدنيا

قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ القيامة ٢٢-٢٣، بهذا أثبت الله سبحانه المشاهدة للمؤمنين يوم القيامة، وهذا مقام يناله أهل الكشف ممن قتلهم الحب والكلفة والشوق والوله والصبابة، وذلك في الدنيا أيضاً، حين لا تستطيع النفس الحبيسة في الجسد أن تنطلق من سجنها وقيدها، وهكذا لا يظفر بهذه النظرة في الوجوه والنظرة إلى الرب إلا

العشاق. إن رؤية المؤمنين لربهم في الدنيا بالقلوب، وفي الآخرة بالانكشاف المنزه عن المقابلة والجهة والمكان، والرؤية نوع من الكشف والعلم للمرئى يخلقه الله تعالى عند مقابلة الحاسة له بأبعاده، فجاز أن يخلق هذا القدر بعينه بغير أن ينقص منه قدر من الإدراك، من غير مقابلة هذه الحاسة أصلاً، والصوفي يرى أن القلب والعين شئ واحد، فهو يرى بعين قلبه الذى به البصيرة وبه الإيمان والحب.

رؤية الوجه الجميل

نعم رؤية الوجه الجميل مرادى
ومن لى بأن أحظى برؤية وجهه
حبیب إذا ما لاح للروح جملت
حبیب به رُوحى رأت وجهَ ربهَا
شهودك يا مولای للروح أنسها
فوداً أيا مولای عطفاً ورحمة
ومن نظرةٍ منه أنالُ رشادى
فأسعد في الدنيا ويوم معاد
بعلم الحقائق غيبٍ غيبِ الهادى
وأكرمها بالعلم والإمداد
حضورك يا مولای والله إسعادى
ونظرةٍ إحسانٍ وخير وداد

الباب الثالث

البرزخ

الفصل الأول

حسن الخاتمة

المسلم مقبل على رب كريم

الموت هو مفارقة كون الفساد والرجوع إلى دار البقاء، وهو نهاية الرحلة وبداية الاتصال بعالم البرزخ، فإذا نزلت علامته تعين على المسلم أن يوصى وهو في بداية المرض، وأن يحسن ظنه بالله تعالى طامعاً في عفوهِ ومغفرته وإحسانه، وأن يعتقد أنه مقبل على رب كريم لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، ويتعين على الذين يتولون خدمته أن يديموا له البشائر بواسع رحمة الله، وعظيم عفوهِ، وعميم إحسانه، حتى يفرح بلقائه سبحانه، فإذا غمرته سكرة الموت أسمعوه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تلقيناً، ويقوم بهذا التلقين صالح محبوب له، ويجب أن يمنع عن زيارته أعداؤه ومن صحبوه في المعاصي، ويجب ألا ترفع الأصوات أمامه في هذا الوقت باليأس أو بالقنوط أو ما يحزن كقولهم (ترك أولادك لمن) أو (من يقوم بشأن أهلك) من الألفاظ التي تكره الإنسان في الموت، والأولى قراءة سورة يس وتكرار قوله تعالى: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرِمِينَ ﴿٢٧﴾

ومن الرحمة بالميت حال الاحتضار بعد أقاربه المنزعجين عليه الذين يقولون ويعملون عمل الجاهلية، ليفارق الدنيا فرحاً بقاء الله تعالى، غير آسف على مفارقة شئ فيها، فإذا انتهى النَّفْسُ الأخير خُتِمَ على عمله وبقي الواجب على أهله وأقاربه.

حالة المؤمن عند لقاء ربه

عند سكرات الموت تحضر ملائكة الرحمة وفي أيديهم حريرة بيضاء، ويبشرون الروح برضوان الله تعالى وحبهِ جل جلاله في لقاءها ورجوعها إليه، ويقولون لها: ارجعي إلى ربك

راضية مرضية، فتخرج الروح فرحة بلقاء ربها، فتحمل في الحريرة البيضاء، وينتشر منها أطيب من ريح المسك يشمه الملائكة وأهل القرب من الله تعالى، فتتناولها الملائكة حتى تصل إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء، ويعجب ملائكة السماء من ريحها، حتى تصل إلى أرواح المؤمنين، فيستقبلونها ببشاشة ومسرة، ويتبادرون إليها ليسألوها عن أهلهم وأقاربهم، ثم يقول بعضهم لبعض: دعوها فإنها كانت في هم الدنيا، فإذا قالت لهم: إن فلاناً قد مات، فهل جاءكم؟ فيقولون: لم يأتنا، ولكن رُد إلى سجين، فتكون بحسب مقامها، إما في جوف طير أخضر يرعى في بساتين الفردوس أو في عليين أو في ظلال صور الرحمة حتى تقوم القيامة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا احتضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناوله بعضهم بعضاً حتى يأتوا به أبواب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين، فإنهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: فلان قد مات ما أتاكم؟ قال: ذهب به إلى أمه الهاوية...).

أحوال القوم عند حلول الموت

تنوعت وهى أمثال وأشكال	للقوم عند حلول الموت أحوال
ومنهمو من يرى الأملاك والحال	فمنهمو من يرى الأسماء تطلبه
تقتضى الحقائق والتفصيل إجمال	في ذاك مختلف عند الوجود لما
إليه تتحفه والرسول أعمال	ومنهمو من يرى الأرسال مقبلة
وهو الذى عنده التشبيه إضلال	ومنهمو من يرى التنزيه يطلبه
وعندهم في جنان الخلد أشغال	وكلهم سعدوا والعين واحدة
وهو الصحيح الذى ما فيه إشكال	هذا هو الحق لا تبغى به بدلاً

دعاء

بیمناک فاقبض رُوحَ عبدک مسلماً
أنب بی إلهی مخلصاً لك نائياً
ومن فتنة الدنيا ومن كل محنة
إلیک فأقبل بی منیباً ومخلصاً
وبدل إلهی كل وزرٍ خطیئةٍ
وسیلتی ربی البشائر عندما
أعدنی من الشیطان نفسی جوارحی
ومن فتنٍ تعمی تصم فنجنی
وهب لی لسان الصدق من بعد میتتی
وأشهدنا قبل الممات إلهنا

وكن لی یوم العرض مولای مكرماً
عن الغیر بغیتی ودنیای صائماً
أعدنی إلهی کی أكون مسلماً
وعندک أنزلنی أكون منعماً
لأقبل مشتاقاً إلیک مهیباً
یحین مماتی کی أرى الله منعماً
أیا رب قربنی إلیک مكرماً
لأخرج من دنیای برأً ومسلماً
یوالی به إحسان ربی دائماً
جمالك والإحسان ربی ملازماً

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله).

قال رسول الله ﷺ: (من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه).

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) فقلت: يا نبي الله! أكرهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، فقال: (ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه).

عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ: (من أحب لقاء الله أحب

الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين! سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله ﷺ حديثاً، إن كان كذلك فقد هلكننا، فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله ﷺ، وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: (من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله ﷺ وليس بالذى تذهب إليه، لكن، إذا شخص البصر، وحشرج الصدر، واقتشر الجلد، وتشنجت الأصابع، فعند ذلك، من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.

حسن الظن بالله ثمن الجنة

روى مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل وفاته بثلاثة أيام: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني).

قال رسول الله ﷺ: (إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء).

روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله، فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة).

وروى عن ابن عمر أنه قال: عمود الدين وغاية مجده، وذروة سنامه: حسن الظن بالله، فمن مات منكم وهو يحسن الظن بالله: دخل الجنة (مدلاً) أى منبسطاً لا خوف عليه.

وقال عبد الله بن مسعود: (والله الذى لا إله إلا غيره، لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه، وذلك أن الخير بيده).

وذكر ابن المبارك قال: أخبر سفيان أن ابن عباس قال: (إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه، ليلقى ربه وهو حسن الظن به، وإذا كان حياً فخوفوه).

حسن الخاتمة

معلوم أن الإنسان بما ركب فيه من عناصر تقتضى تغيراته، حتى إذا تم اعتبار المشنوية تحقق بأنه لا يصفو نفساً من الأنفاس إلا وهو تحت تأثير تلك التغيرات، فتراه موفقاً للخير مقبلاً على الله بكليته، وأخرى ملتفاً عن الحق سلس القياد للشهوة، حريصاً على الدنيا والسعى لها، ومرة تراه زاهداً ورعاً خاشع القلب خانع الجوارح لله تعالى، وأخرى تراه في حيرة ودهشة مما يرد عليه من غرائب الآيات وأسرارها، وأنا يكون كافراً جاحداً منكراً.

وكل تلك التأثيرات والانفعالات النفسية خصوصاً إذا كبرت سنه وضعفت قوته، وتحقق الورود على البرزخ، ويخاف الرجل من سوء ذنوبه ومن الحساب يوم لقاء ربه، ويحزن على أولاده وأهله بعد مفارقتهم إياهم، فلمزيد الفضل من الله تعالى طمأن قلوب من آمنوا به وبآياته، وعملوا الأعمال الصالحة التي بينها لك في أول الآية في قوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة ٦٢، أى أنه تعالى بدل سيئاتهم حسنات، فأمنوا على أنفسهم من الحساب يوم لقاءه، وأظهر لهم سبحانه إما بإلهام أو وارد أو بشرى من ولى عارف، بأن الله يكون ولياً ووكيلاً على أولاده.

وتلك الآية بعد خبر الله تعالى بقوله: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ تدل على أن هذه البشرى من الله تعالى لمن أقامهم الله مقام المخاطبين بكلامه، لأن الله لو منحهم هذا الأجر الذى هو عنده لما خطر على قلوبهم دواعى خوف أو مقتضيات حزن.

وقد يكون خوف كُمل أولياء الله تعالى أشد من خوف العصاة، لأن أولياء الله تعالى يخافون أن يوقفهم موقف عدل، أو يحجبهم عن شهود جماله العلى، أو يبعدهم عن الأنس على بساط مؤانسته قدام وجهه، أما العصاة فخوفهم من النار التي تفرق الأجسام.

أما النار التي توقد في القلوب فمنها خوف العارفين والمقربين، وهى المشار إليها بقوله تعالى: ﴿نَارَ اللَّهِ الْمَوْقَدَةَ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئِدَةِ﴾ الهمة ٦-٧.

﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة ٦٢، أى لا يحصل لهم حزن، والحزن قبض القلب من توقع ضرر أو

غلبة عدو أو دين، أو من خوف ضياع خير أو مفارقتة، والإنسان بعد أن ألف الحياة الدنيا، واعتقد أنه سبب لنفع أهل أو أولاد أو أقارب، إذا ظن أو تحقق مفارقتة لهم يحزن فيكون مع كرب الموت كرب تلك الحالة، فيخفف الله عنه شدة الحزن بالبشائر عند الموت بأن الله تعالى يكون وليه ووصيه على من يفارقهم، وفي حالة الصحة يرد على قلبه الثقة بالله تعالى وانتظار النعيم المقيم يوم القيامة فيزول حزنه، وقد وعد الله تعالى أهل الإيمان به بخفى الطافه في كل دور من أدوار حياتهم مهما اعتورتهم الأهوال والشدائد.

والمؤمن عند سكرات الموت تنتزل عليه الملائكة وهو في شديد الخوف وعظيم الحزن، فيقولون له: ما الذى أخافك يا عبد الله؟ فيقول: أخاف ذنوبى وعقوبة ربي، فيقولون له: أبشر بخير، فإن ربك قد غفر لك، وأعد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم.

ويقولون له: علام تحزن؟ فيقول: أحزن على أهلى وأولادى وأقاربي، فيقولون له: يا عبد الله لا تحزن فإن الله وليك عليهم ووكيلك، فيفرح المؤمن، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢-٣٠﴾ فصلت

الفصل الثاني

الحياة البرزخية

متاع البرزخ وخيراته

قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ البقرة ٣٦، المستقر محل الإقرار، وهو مدة الحياة الكونية والمدة المحدودة للبرزخ، فإنه المستقر الأخير، وفي قوله: ﴿وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ البقرة ٣٦، دليل على أن الرجل إذا مات ودفن متع بما تركه وراءه من علم ينتفع به، أو كتب علمية ألفها، أو أولاد صالحين يدعون له بخير، أو صدقة جارية، فإن كل ذلك يكتب في صحيفته، ويجعل الله في قبره من خيراتها، وهو المتعة التي أخبرنا الله بها في قوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ البقرة ٣٦.

دفن المؤمن بجوار أولياء الله الصالحين تبركاً بهم

أخرج أبو سعيد المالبيني في كتاب المؤتلف والمختلف، وأبو بكر الخرائطي في كتاب القبور، من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن ندفن موتاناً وسط قوم صالحين، فإن الموتى يتأذون بالجوار السوء كما يتأذى به الأحياء.

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: (إذا مات لأحدكم الميت فحسنوا كفنه، وعجلوا إنجاز وصيته، وأعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء) قيل: يا رسول الله: وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: (هل ينفع في الدنيا؟ قالوا: نعم. قال: كذلك ينفع في الآخرة)، ذكره الزمخشري في كتاب "ربيع الأبرار"، وأخرجه أبو نعيم الحافظ بإسناده من حديث مالك عن أبيه عن أبي هريرة: قال قال رسول الله ﷺ: (ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بالجوار السوء).

من أنواع نعيم القبر

جاء في حديث البخارى ومسلم: (أنه يفسح له سبعون ذراعاً).

وفي حديث أبى هريرة: (... ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً فى سبعون، ثم ينور له فيه، ثم يقال: نم. فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم، فيقولون: نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك).

وفي حديث أنس: (... ويملاً عليه خضراً إلى يوم يبعثون).

وفي حديث البراء: (... ويفسح له فى قبره مد بصره).

وفي حديث أبى هريرة وكذا حديث عائشة: (... ثم يفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها...).

وفي حديث أبى سعيد: (يفتح له باب الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقال له: اسكن، ويفسح له فى قبره).

قال عطاء الخراسانى: أرحم ما يكون الرب بعبد، إذا دخل قبره وتفرق الناس عنه وأهله، وروى عن ابن عباس مرفوعاً. وقال أبو غالب: كنت أختلف إلى أبى أمامة الباهلى بالشام، فدخلت يوماً على فتى مريض من جيران أبى أمامة وعنده عم له وهو يقول: يا عدو الله، ألم أمرك؟ ألم أنك؟ فقال الفتى: يا عماه لو أن الله دفعنى إلى والدتى، كيف كانت صانعة بى؟ قال تدخلك الجنة. قال: الله أرحم بى من والدتى، وقبض الفتى، فدخلت القبر مع عمه، فلما أن سواه صاح وفزع، قلت له: مالك؟ فقال: فسح له فى قبره، وملئ نوراً).

قال كعب الأحبار: إذا وضع العبد الصالح فى قبره احتوشته أعماله الصالحة فتجئ ملائكة العذاب من قبل رجليه، فتقول الصلاة: إليكم عنه، فيأتون من قبل رأسه، فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه، فقد أطال ظمأه الله عز وجل فى دار الدنيا فيأتون من قبل جسمه، فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه، فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد الله عز

وجل، ولا سبيل لكم عليه. فيأتون من قبل يديه، فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي، فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين، حتى وقعت في يد الله عز وجل ابتغاء لوجهه، فلا سبيل لكم عليه. قال: فيقال له: نم هنيئاً، طبت حياً وطبت ميتاً.

وفي حديث البراء: (...ويمثل له رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم، هذا يومك الذي كنت توعده، فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجئ بالخير، فيقول: أنا عمك الصالح..).

وفي حديث سؤال الملكين للمؤمن في القبر من حديث أبي هريرة وفيه: (... فيقال له: اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أذنت للغروب، فيقول لهم: دعوني أصلي، فيقولان: إنك ستفعل).

الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم

قال تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ آل عمران ١٦٩، ولذلك لا يُغسلون ولا يُصلى عليهم، ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في شهداء أحد وغيرهم، قال رسول الله ﷺ: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا على من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون - بليت - فقال: (إن الله عز وجل حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء).

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون).

عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: (أكثروا الصلاة على في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلى على أحد يوم الجمعة إلا عرضت على صلاته).

عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق

آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثرُوا على من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة على، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء).

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: (مررت ليلة أسرى بي على موسى عليه السلام يصلى في قبره).

وفي رواية له: قال رسول الله ﷺ: (مررت بموسى ليلة أسرى بي وهو قائم يصلى في قبره عند الكتيب الأحمر).

وقال جابر: رأيتهم يخرجون لى رقاب الرجال كأنهم رجال نوام حتى أصابت المسحاة قدم حمزة فانبعثت دماً، وأن جابر بن عبد الله أخرج أباه عبد الله بن حرام كأنها دفن بالأمس).

عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة: (أنه بلغ أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم المسلمين كان قد حفر قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد في يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنها ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده على جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين حفر قبرهما ست وأربعون سنة).

روى الترمذى فى قصة أصحاب الأخدود: (وأن الغلام الذى قتله الملك دفن)، قال: فيذكر أنه أخرج فى زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. قال: حديث حسن غريب، وقصة الأخدود مخرجة فى صحيح مسلم، وكانوا بنجران فى الفترة بين عيسى ومحمد ﷺ، وقد ذكرت مستوفاه فى (البروج) فى تفسير القرطبى.

وروى عن النبى ﷺ: (المؤذن المحتسب كالمتشحط فى دمه قتيلاً، وإن مات لم يدود فى قبره).

الأولياء يقرؤون القرآن في قبورهم

أخرج الترمذى وحسنه الحاكم والبيهقى عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبى ﷺ خبائه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبى ﷺ فأخبره، فقال النبى ﷺ: (هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر)، قال أبو القاسم السعدى فى كتاب الإفصاح: هذا تصديق من رسول الله ﷺ بأن الميت يقرأ فى قبره، فإن عبد الله أخبره بذلك وصدق رسول الله ﷺ.

وأخرج ابن مندة عن طلحة عن عبيد الله قال: أردت ما لى بالغابة فأدركنى الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر فما سمعت أحسن منها، فجئت إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: (ذلك عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها فى قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة؟ فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم، فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذى كانت فيه).

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن إبراهيم أن المهلبى قال: حدثنى الذين كانوا يمرون بالمر فى الأسفار قالوا: كنا إذا مررنا بجبانة قبر ثابت البنانى سمعنا قراءة القرآن.

وأخرج ابن مندة عن سلمة بن شبيب قال: سمعت أبا حامد الحفار - وكان ثقة ورعاً - قال: دخلت يوم الجمعة المقبرة نصف النهار، فما مررت بقبر إلا سمعت منه قراءة القرآن.

الأولياء يجيبون المؤذن من قبورهم

وأخرج اللالكائى فى السنة عن يحيى بن معين قال: قال لى حفار: أعجب ما رأينا من هذه المقابر أنى سمعت من قبر والمؤذن يؤذن وهو يجيبه من القبر).

أريج رائحة المسك والريحان والياسمين تفوح من قبور الصالحين

عن أبى سعيد الخدرى قال: كنت فىمن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع وكان يفوح

علينا المسك كلما حفرنا من قبره تراباً حتى انتهينا إلى اللحد).

عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال: أخذ إنسان قبضة تراب من تراب سعد فذهب بها فنظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك.

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت غالب بن جبريل وهو الذى نزل عليه البخارى بخرتك قال: وذكر قصة وفاة البخارى وفيها: (... فلما أدرجناه فى أكفانه وصلينا عليه ووضعناه فى حفرتة، فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياماً، وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياماً يأخذون من ترابه، إلى أن جعلنا عليه خشباً مشبكاً).

وعن المغيرة بن حبيب: (أن عبد الله بن غالب الحرانى لما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك).

ومن طريق أبى جعفر السراج عن بعض شيوخه قال: (كشف قبر بقرب الإمام أحمد وإذ على صدر الميت ريحانة تهتز)

عن مسكين بن بكير أن وراداً العجلي لما مات فحمل إلى حفرتة، نزلوا ليدلوه فى حفرتة، فإذا اللحد مفروش بالريحان، فأخذ بعضهم من ذلك الريحان، فمكث الناس يفعلون ذلك فأخذه الأمير وفرق خشية الفتنة، ففقدته الأمير من منزله لا يدرى كيف ذهب.

عن محمد بن مخلد الدورى الحافظ قال: ماتت أمى فنزلت ألحدها، فانفجرت لى فرجة عن قبر بقربها، فإذا رجل عليه أكفان جدد وعلى صدره طاقة ياسمين طرية، فأخذتها فشممتها، فإذا هى أزكى من المسك، وشمها جماعة كانوا معى، ثم رددتها إلى موضعها وسددت الفرجة.

توالى الخيرات المعنوية والحسية على الشهداء فى البرزخ

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُمُوتَ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ البقرة ١٥٤، لأن من قتل فى سبيل الله أقدم على القتل لا طمعاً فى جنة ولا خوفاً من نار ولا رغبة فيما

دونهما، ولكنه أقدم ليلقى الأحبة محمداً ﷺ وحزبه، وهذا الذى نراه قتيلاً بين الصفين لم يمت، ولكنه رفع إلى حظيرة القرب حياً يرزق، لا يمضى نفس من الأنفاس إلا وتتوالى عليه الخيرات المعنوية والحسية، أما الخيرات المعنوية فإنه يكتب له فى صحيفته أعمال كل من هداهم الله تعالى على يده، وأعمال من اهدوا بهداهم إلى يوم القيامة، وقد يكون فى قبره وعشرات الملايين تعمل بعمله فيكتب الله له أعمالهم فى صحيفته، لا ينقص ذلك من أعمالهم شيئاً، قال ﷺ: (مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فذلك هو جزاؤهم، وهم بتلك المثابة أحياء يرزقون خير الأرزاق من حيث لا يعلمون.

وكم من رجال قتلوا فى هذا السبيل، ولهم أكبر قسط من عملنا وعلمنا، لأنهم قتلوا فى إعلاء كلمة الله وإحياء سنة رسوله ﷺ. وهذه هى الشهادة الكبرى، لأنه جاهد نفسه فى ذات الله حتى أفلحت، ثم خرج فاراً إلى الله تعالى حتى قتل بين الصفين.

وقد ورد فى الحديث الصحيح أن أرواح الشهداء فى أجواف طيور خضر تسكن سدرة المنتهى، وورد أيضاً أنهم يكونون طيوراً خضراً يسبحون فى الجنة يأوون إلى سدرة المنتهى، فهم فى نعيم مقيم فى الدنيا، ومشاهدة الوجه العلى الجميل يوم القيامة، وورد أيضاً أن الله يفتح لهم وهم فى قبورهم باباً يشهدون منه أمكنتهم فى الجنة، فيسألون الله السرعة، كما يفتح للمنافقين والكفار باباً إلى النار فيتمنون تأخير وصولهم إليها.

أما الذين يرجعون إلى أهلهم من المجاهدين فى الصف فإنهم يرجعون بالنصرة والغنيمة والمغفرة.

أما الذين يموتون قبل الملحمة فلهم رزقهم فى البرزخ لا كمن جندل فى الصف، وإنما عين الله من قتل فى هذا الموقف وخصهم بهذا الفضل العظيم، لأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم.

الحياة الروحانية للشهداء في البرزخ

قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ آل عمران ١٦٩.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ أى لا تظن ﴿الَّذِينَ قُتِلُوا﴾ يوم بدر وأحد ﴿فِي سَبِيلِ﴾ أى فى إعلاء كلمته ونصرة دينه ﴿أَمْوَاتًا﴾ كالذين يموتون فى غير الجهاد، ويستمر موتهم إلى يوم القيامة حتى ينفخ فى الصور ﴿بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ بل هم أحياء عند ربهم.

ولما كانت أنواع الحياة تتفاوت كما قررنا فيما سبق، فإن حياة المجاد تخالف حياة النبات، وحياة النبات تخالف حياة الحيوان، وحياة الحيوان تخالف حياة الإنسان، وحياة الإنسان فى الكون تغاير حياة من استشهد فى سبيل الله، فإنه بقتله فى سبيل الله فقد الحياة الحيوانية، فأعطاه الله تعالى حياة روحانية عنده سبحانه، يتنعم بلوازم تلك الحياة الروحانية عند ربه، مما يرزقه سبحانه به، من الأنواع التى بها سعادة وبهجة وملاذ وأنس الأحياء عند ربهم، فيرزقهم الله تعالى من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

والواجب علينا السمع والطاعة لله ورسوله، تصديقاً لخبره وإيماناً به سبحانه وتعالى، فهم أحياء عند ربهم حياة فوق أن نتصورها، لا حياة من هم عند أنفسهم أو عند الكون، وما تقول فى قوم فروا إلى الله رغبة فى الوصول إليه، وألقوا بأنفسهم على ظبى السيوف وتحت سنابك الخيل، حتى بذلوا آخر نَفْسٍ من أنفاسهم شوقاً إلى نيل رضاه، فصدقوا فيما عاهدوا الله عليه، ووفوا فى بيعهم فقبل سبحانه منهم، وأعطاهم خيراً مما تقربوا به إليه، وهم أحياء يرزقون كما قال تعالى.

وليس للعاقل بعد خبر الله تعالى أن يبحث عن هذا الفضل العظيم، بل الواجب عليه أن يسارع إلى ميدان الجهاد، فيلقى بنفسه كما ألقوا بأنفسهم، ولديها يتكشف الحجاب عما تفضل به العلى الوهاب، فإن العقل يحكم أن أرقى الحيوانات لا تدرك ملاذ الحياة الإنسانية، وهى المشهودة المسموعة الملموسة لها فكيف تدرك حياة من عند ربنا؟ حياة من استشهد فى سبيل الله فأحياه الله ورزقه وفرحه؟ قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿النساء ٦٥﴾

قوله تعالى: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ آل عمران ١٧٠.

﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الفرح هو السرور الذى تدعوا إلى سوابغ النعم والفوز بالأمل، والمعنى أنهم مسرورون بما آتاهم الله من فضله بقتلهم فى سبيله سبحانه، فإن الله أحياهم الحياة العالية، وتفضل عليهم بخير رزقه الجامع لملاذ الروح والنفس، والعقل والحس، بحسب حياتهم التى أكرمهم الله بها، فكان ما آتاهم الله من تلك الحياة وهذا الرزق موجباً للفرح والمسرة، وكأن الله تعالى يقول: يا عبادى الذين بذلوا أرواحهم وحياتهم فى سبيل إعلاء كلمتى ونصرة لدينى، لأمنحكم حياة روحانية عندى فى دار قدسى، ولأرزقنكم مما به بقاء تلك الحياة أدياً، ونيل مسراتها وملاذها وسعادتها.

﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ هذه الآية خبر من الله لنا عن شهداء بدر وأحد، والسبب خاص والحكم عام، فهو خبر عن جميع الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، والمعنى أن الشهداء الذى هم أحياء عند ربهم يرزقون، يطلبون الفرح والمسرة من الله تعالى ﴿بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ من إخوانهم الذين تركوهم على ما كانوا عليه من التسليم الأكمل لرسول الله ﷺ ومن المسارعة إلى الجهاد إعلاء لكلمة الله، وتلك المسرة والفرح باستبشارهم بهم، لتحققهم أن إخوانهم لا يزالون محافظين على ما كانوا عليه وهم فى الدار الدنيا، وبتلك الحالة يفوزون بما فاز به الشهداء من الحياة الروحانية، ورزق الله تعالى الذى منه الفوز بفضل الله تعالى وبرضوانه الأكبر، وكمال النعمة بدوام تلك الخيرات أبدية إلى ما لا نهاية، ومعنى ﴿لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ أى لم يقتلوا فى سبيل الله فيفوزوا بما فاز به من قتلوا قبلهم، والفوز متحقق ولكن لا ينال إلا بالشهادة.

﴿أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر مجرور بالباء المحذوفة بدل من الذين فى قوله: ﴿بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونفى عنهم سبحانه وتعالى الخوف من لقاء الله تعالى الذى يجعل قلوب أهل الإيـان فى فزع

من الحساب، لتحققهم بالتقصير عن القيام له سبحانه تعظيماً وإجلالاً له تعالى، وهذا الخوف لا يفارق قلوب العارفين بالله. خصوصاً عند الموت إلا إذا طمأن الله قلوبهم بالبشائر، قال الله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ ^{يونس ٦٤}، ونفى عنهم الحزن على من يفارقونهم وما يفارقون من أهل وولد وآثار، وهذا الحزن أيضاً لا يفارق القلوب إلا بما يتفضل الله به على المؤمن عند موته بالبشائر، منحنا الله هذا الفضل العظيم بإحسانه.

﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ﴾ ^{آل عمران ١٧١}، يطلبون المسرة والفرح بالنعمة من الله تعالى، كما طلبوا منه المسرة بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، والمسرة والفرح بنعمة تتوالى عليهم من الله تعالى.

الموت قبل الموت حياة المجتبن

ظهورك للشهود الاعتبار
جلالك جاذب للقرب جذباً
جمالك مثبت فقري وذلي
ظهورك بالشؤون به شهودي
وفي حالي جمال أو جلال
عطاؤك في الجلال جمال قرب
وفي موتي حياتي بعد حبي
إذا ماتت قبل الموت أحياء
شؤون أظهرت غيباً مصوناً
فأشهد قادراً وأرى حكيماً
وجسمي راحلاً ويرى مقيماً
ودار إقامتي فردوس ربي
وعهد ﴿أَلَسْتُ﴾ أنسى كيف هذا
وتلك الدار فانية يقيناً

دعاء

روح الروح أنس القلب بى
فى ظهور الأقدار هبنا يقيناً
فى ظهور الأقدار طمئن قلوباً
أشهدنا المات فضلاً حياةً
علمنا اليقين فى كل شأنٍ
واقبض الروح باليمين وهبنا
واجهننى بالوجه فى حال موتى
واعصمئنى عند المات من الش
كى أرى الوجه فى مماتى وبعثى
مقعد الصدق فاجعلن لى مأوى

فى جميع الشؤون من غير حجب
واشرح الصدر بالرضا والحب
حصننها من موجبات الشوب
أشهدنا الحياة خير القرب
أشهدنا الجمال من غير ريب
يا إلهى اليقين بالوصال ينبى
بشرنى بشائراً للمحب
ك ارفعئنى إلى مقام القرب
ظاهراً بالجمال لى فى صوبى
كى أهنى بالوجه فى أنس ربى

الفصل الثالث

زيارة أهل البرزخ

زيارة النبي ﷺ وما يستحسن عند الزيارة

هذا الموضوع أكتب فيه لأهل التسليم ممن وفقهم الله تعالى للعمل بوصاياهم ﷺ ومعرفة قدر النعمة به ﷺ المؤمنين حقاً، لأنه عمل ينتجه الإيمان الكامل. وإنى والحمد لله على يقين أن كل مسلم يحن لزيارة قبر النبي ﷺ ينمو في كل نفس، ولكنى أبن الآداب التي تأدب بها الصحابة رضوان الله عنهم والتابعون وأئمة الخير ممن يقتدى بهديهم مبيناً ذلك بأسانيده، وأستحسن كما استحسن أهل العلم كالإمام مالك وغيره أن يقول المتوجه إلى المدينة: توجهت لزيارة النبي ﷺ أو للسلام على النبي ﷺ ويقول عند رجوعه: زرت النبي ﷺ، أو سلمت على النبي ﷺ ولا يقول زرت قبر النبي ﷺ والذي أراه في استحسان هذا المذهب لأن الناس لم يتوجهوا لزيارة القبر كما يتوجه الناس لزيارة القبور، لأن زيارة القبور للعتة والاعتبار وللدعاء لأهلها والاستغفار لهم، ولكن المزور هنا هو النبي ﷺ فيجب أن يميز الناس بين الزيارتين. وهذا أدب أدب الله به أهل العلم، وكيف لا والمتوجه إلى المدينة يشهد مواطن تنزل الوحي، وأماكن جلوسه ﷺ ومواقع وضع قدمه الشريف، وأفقاً بورك برفع صوته ﷺ فيه بالقرآن والعلم والأمر والنهي، وروضة ثبت أنها روضة من رياض الجنة، وحظيرة بوركت بمس جسده الشريف، ولذلك فقد ثبت أنه يجب ضرب أكباد الإبل إلى تلك الأماكن.

آداب الصحابة والسلف في الزيارة

أما آداب الصحابة والسلف في الزيارة فأبين كما ورد رضوان الله عنهم، عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي) وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ فِي جَوَارِي وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وفي حديث آخر: (مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي) وكره

مالك أن يقال: زرنا قبر النبي ﷺ. وقال ابن أبي فديك: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي ﷺ فتلا هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ الأحزاب ٥٦، ثم قال صلى الله عليك وسلم يا محمد، ومن يقولها سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط لك حاجة. وقال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي ﷺ فوق فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي ﷺ ثم انصرف. وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر رأيت مائة مرة وأكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي ﷺ، والسلام على أبي بكر، السلام على أبي ثم ينصرف. ورؤى ابن عمر واضعاً يده على مقعد النبي ﷺ من المنبر ثم وضعها على وجهه. وعن ابن قسيط والعتبي: كان أصحاب النبي ﷺ، إذا خلا المسجد جوا رمانة المنبر التي تلى القبر بيامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي ﷺ بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر. وقال ابن حبيب: ويقول إذا دخل مسجد الرسول: باسم الله وسلام على رسول الله، والسلام علينا من ربنا وصلى الله وملائكته على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم. ثم اقصد إلى الروضة وهى ما بين القبر والمنبر فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر تحمد الله فيها وتساله تمام ما خرجت إليه والعون عليه، وإن كانت ركعتان في غير الروضة أجزأتاك وفي الروضة أفضل. وقال ﷺ: (مَا بَيْنَ قَبْرِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرْعِ الْجَنَّةِ). ثم تقف بالقبر متواضعاً متوقفاً فتصلى عليه وتثنى بما يحضرك، وتسلم على أبي بكر وعمر وتدعو لهما، وأكثر من الصلاة في المسجد النبى ﷺ بالليل والنهار ولا تدع أن تأتى مسجد قباء وقبور الشهداء. وقال مالك في كتاب محمد: ويسلم على النبي ﷺ إذا دخل وخرج يعنى بالمدينة وفيما بين ذلك قال محمد: وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر وكذلك من خرج مسافراً. وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: (إذا دخلت المسجد فصلى على النبي ﷺ وقولى: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فصلى على النبي ﷺ وقولى: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك).

هذا ما كان عليه أئمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وما ورد في ذلك عن رسول الله ﷺ وعمل الصحابة هو النور الذي يجب على كل مسلم أن يقتدى به في زيارة النبي ﷺ وفي السلام عليه.

شهود أهل الحب الواهين

على أنى لا أنكر على أهل الحب الواهين الذين انجذبت قلوبهم إلى حضرة المعية المحمدية إذا سطعت أنوار بصائرهم فأخفت مشهد الأبصار، فشهدوا بالروح عند دخول المسجد النبوي ما مثله الخيال الصافي من كدورات الأهواء، واستحضره القلب المطمئن من معانى المكانة المحمدية، فحصل الخشوع الممزق لأغشية القلب حتى يصرخ الصارخ ويصعق الصاعق ويغنى المغنى ويهتز الواحد ويبكى العاشق ويتمثل الواصل، فمنهم من يمد يده مُسَلِّماً، ومنهم من ينحنى مُقْبِلاً، ومنهم من يلتمس مخاطباً، ومنهم من يشكو مشاهداً، ومنهم من يقبل البشرى، ومنهم من يسمع. كل ذلك مسلّم لأهله مقبول منهم، لأن مقامات المحبة تتفاوت حتى تنزل السكينة وتحصل الطمأنينة ولديها يكون المؤمن وسطاً. وقد سبق لك تفاوت أعمال أصحاب رسول الله ﷺ في زيارته صلوات الله وسلامه عليه مما سبق لك من أعمالهم رضى الله عنهم، ومن تدبر قول الإمام مالك رضي الله عنه أن يكره أن يقول: زُرت قبر رسول الله ﷺ، ويجب أن يقال: زُرت رسول الله ﷺ يظهر له جليلة هذا الأمر، وإنما ينكر على أهل المحبة من لم يقرأ علومهم ومن لم يتعلم أسرارهم، ومن جهل شيئاً عاداه.

زيارة القبور

تقرر أن زيارة القبور سنة، وكان قد نهى رسول الله ﷺ عنها في صدر الإسلام قبل أن تشرق أنوار الحق جليلة على القلوب، وتقرير أصول الإسلام، فلما أن انعقدت كل القلوب على الحق، وظهر أن الخلق جميعاً عبيد مقهورون وعباد مربوبون، وعلم كل مسلم أن كل مسلم في حاجة إلى رحمة الله، وعفوه وفضله وكرمه، اتسع الأمر بعد التشديد، وأمرنا رسول الله ﷺ بزيارة القبور، وزارها صلوات الله وسلامه عليه، وكان في كل سنة يزور شهداء بدر مرة أو مرتين، ويزور شهداء أحد في كل جمعة، وصار أنس السالكين في المقابر، فكان سيدنا

عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يأخذ المصحف ويخرج إلى القبور فيجلس بينها، وصارت سنة أهل السلوك بعده، وهو إمامهم رضي الله عنه في هذا.

تفاوت سكان القبور

لما كان سكان القبور يتفاوتون، فمنهم من هو في حاجة إلى الاستغفار له، ومنهم من هو مقبول الشفاعة عند الله مرضى القول عنده، كما قال الله: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ طه ١٠٩، ونحن لا اطلاع لنا على الغيب، ولكن الأحوال والأعمال وألسنة الخلق الأدلة على أن العبد مرضى القول عند الله، مقبول الشفاعة لديه سبحانه وتعالى، فإذا نحن زرنا المقابر فعلياً أن نستغفر وندعو لمن نظن أنه في حاجة إلى ذلك، ونسأل الله تعالى عند من نعتقد أنهم مقبولون عند الله، قد رضى عنهم ورضى لهم قولاً.

والسنة أن نتذكر الموت عند زيارة القبور، ونتذكر سكراته القوية، وآلام نزع الروح وجهل العاقبة، فتصغر في عيوننا الدنيا وتقبح لذتها، ويزول ما في نفوسنا من اللبس والرعونات، فنعمل للموت ونستعد للقاءه، ونلتفت عن الطمع في الدنيا والغرور بزيتها الفانية.

زيارة قبور الأنبياء والأولياء والرد على منكريها

شنع بعض من لا علم لهم بالسنة على زائري قبور أولياء الله بلا حكمة، ولا قصد لإزالة المنكر؛ بل بعناد أدى إلى ضياع الحق، وعناد المنكر والسماع، والحقيقة أن زيارة القبور سنة، وأن الدعاء عند قبور الصالحين الذين يظن الإنسان فيهم أنهم رضى الله عنهم ورضوا عنه ورضى قولهم سنة عملية، دليل ذلك ما ورد في حديث الإسراء، أن رسول الله ﷺ نزل عند بيت لحم، وعند قبر سيدنا موسى عليه السلام، ووقف فصلى أى دعا، وزار عليه السلام القبور، وخرج لزيارة شهداء بدر ووقف فدعا، وورد أنه ﷺ صلى على قبر رجل من الصحابة. والدعاء المأثور لزيارة القبور هو: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم رب هذه الأرواح الباقية والأجساد البالية أدخل عليها روحاً منك وسلاماً مني) هذا

وإن الأرواح لتنتفع بزيارة أهل الصلاح والتقوى، وتنزل الرحمات على أهل القبور، ويفوز الزائر بمغفرة الله إذا زار ولياً من أولياء الله تعالى في قبره، فإن أولياء الله ليسوا موتى بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، لأنهم ماتوا بالله والله قبل موته عزرائيل، قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ الأنعام ١٢٢، ومن أحياء الله لا يموت أبداً، وإنما ينتقل إلى دار البرزخ يرزق فيها بتجدد الأعمال الصالحات التي سنّها في حياته الدنيا، والخيرات التي يكتبها الله له بالعلم الذي أبقاه للمسلمين، والنعم التي تتوالى عليه من الله بما أجراه من الصدقات الباقية، فهذا حى عند ربه، له رزق بقدر أرزاق من يعمل بإرشاده، فقد يكونون أكثر المسلمين، فيكون وهو ميت في قبره له أجر كأجر الأحياء جميعاً لا ينقص ذلك شيئاً من أجورهم، فهل مثل هذا ميت؟ ومن ظن غير ذلك فقد جهل، هذا حى عند ربه يرزق، ومن زاره فاز من الله بخير، وسمع الله دعاءه واستجاب له. هذا إذا كان الزائر كامل الإيمان متحققاً بمشاهد التوحيد، أما إن كان جاهلاً فالأولى - بدل الإنكار عليه - أن نعلمه آداب الزيارة، ونفهمه أسرار التوحيد، ونترك التشنيع عليه لأنه مؤمن مسلم والمسلم قابل للعلم، إلا إذا كان ممن يعمل تلك الأعمال لعاجل الحياة الدنيا، وهم قطاع طريق الله ولا يخفون على المؤمنين.

زيارة قبور الأنبياء والأولياء مرغب فيها

زيارة قبور أولياء الله الذين رضى لهم قولاً مرغب فيها، والدعاء عند قبورهم مستجاب، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وبالعمل بكتابه، والعمل بسنة نبيه ورسوله ﷺ، وبأوليائه المقربين مما يدل على مزيد إيمان المؤمن وتواضعه، وسوء ظنه بنفسه واعتقاده أنه صغير في نظره، وأن المقام الإلهي على عن أن يكون مثل هذا الداعى مقبولاً لديه سبحانه، فيتشفع بغيره ممن اجتباهم الله وأحبهم واصطفاهم واختارهم، قال الله تعالى مخبراً عن ملائكته: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ الأسراء ٥٧، وقال سبحانه: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ المائدة ٣٥، وقال سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَيْرًا﴾ الفرقان ٥٩.

وكم من حاجة قضاها الله تعالى، وكربة فرجها الله تعالى، وشدة أزالها الله تعالى، وفاقة

أبدلها الله يسراً، ومرض أبدله بعافية بدعاء أوليائه، أو بزيارة قبورهم ودعاء الله فيها.

أسباب إنكار الجاهلين بالسنة لزيارة القبور

وإنما أنكر الجاهل بالسنة زيارة القبور، لجهله باليقين الحاصل في قلوب عامة المسلمين من كمال التوحيد، واعتقاد أن الضار والنافع هو الله، ومتى انعقد القلب على كمال الإيمان، وحقيقة التوحيد؛ فالأمر واسع لا شبهة فيه، وهل يعتقد مسلم أن مسلماً يأكل ويشرب ويتغوط ويمرض ويموت ينفع أو يضر؟ ولكن الله رجلاً أحبهم وأحب لأجلهم من أحبهم، وقد أثنى الله تعالى على أنصار نبيه ﷺ فقال: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ الحشر، ٩، فحب المؤمن للمؤمن دليل على كمال محبة الله، وعناية المؤمن بالمؤمن دليل على حسن الثقة بالله، فإذا كان المسلمون لا يحبون أولياء الله أحياءً وأمواتاً، فمن يحبون؟ أيحبون الملوك والأغنياء؟ لعل المنكرين يحبون الملوك والأغنياء، فإذا ماتوا تركوهم، ويعتقدون أن ذلك هو الحق (لا). ولكننا والحمد لله نحب أولياء الله، ونقتدى بهم في حياتهم، ونبذل ما في وسعنا لإكرامهم ابتغاء مرضاة الله، فإذا ماتوا دام حبنا، وكثر دعاؤنا لهم وزيارتنا لقبورهم.

الرسول وخلفاؤه يزورون قباء وشهداء أحد

كان ﷺ يزور مسجد قباء كل يوم سبت، ويزور شهداء أحد، وعمل بسنته بعده أبو بكر وعمر وغيرهما رضی الله عنهم، وقد أمرنا الله تعالى بشكر الوالدين، وأمرنا رسول الله ﷺ بالصلاة عليهما بعد موتها في حديث حسن، والعلماء أنفع من الوالدين، ومن برهم المسارعة لما فيه نفع المسلمين من أحياء ذكراهم ونشر علومهم وإدامة الدعاء لله أن يلحقنا بهم، أو يجعلنا من المتشبهين بهم، فإنما أحببناهم حباً لله ورسوله، ولما جملهم الله به من جمال حبه سبحانه، ومعرفته جل جلاله، والمحافظة على العمل بكتابه وسنة نبيه، وما وهب سبحانه لهم من الحكمة والبيان، فهم نور رسول الله ﷺ المشرق على أمته، نحبهم أحياءً وأمواتاً، ونفديهم بأنفسنا وأموالنا، ولا نصغى لما يقوله الجاهل لما تفضل الله به علينا على ألسنتهم وأيديهم رضی الله عنهم ونفعنا بهم. هذا مذهبي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور إخوتى المؤمنين للعمل به، حتى يكون أولياء الله محبوبين، ومتى كان أولياء الله

محبوبين سارع المسلمون إلى الاقتداء بهديهم، والعمل بما كانوا عليه، وتلقى علومهم النافعة، فهم كما قال ﷺ: (سرح الدنيا ومصايح الآخرة) فتراهم - وهم أحياء بين الناس - مجهولين غرباء، فإذا انتقلوا إلى الدار الآخرة أحياء الله ذكرهم بين عباده الصالحين، وسارع عباد الله في تأسيس المساجد، والصدقات، وأوقفوا الأعيان على مساجدهم كل ذلك من إكرام الله لهم في الدنيا، فكيف يكون إكرام الله لهم في الآخرة؟ وما من بلد من بلاد الإسلام إلا وبها مسجد باسمهم، أو زاوية بها فقراء المسلمين الذين أقعدهم الجهد يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. فهم رضى الله عنهم في حياتهم نور وبركة للمسلمين، وبعد موتهم كنوز وخيرات لفقراء المسلمين، يزورهم منقبض الصدر فيشرح الله صدره، والعاجز عن التكسب فيرزقه الله، وكم من فقراء لا عمل لهم إلا ما يجريه الله لهم على أيدي أهل العقيدة الإيمانية من أغنياء المسلمين. أكتب هذا، وأنا أستغفر الله منه إن كان عن حظ وهوى، غير أنى والحمد لله أعتقد أنه مقصود به وجه الله تعالى، والخير لإخوتى المؤمنين جميعاً، وهو رأى رأيتيه أعتقد فى نفسى أنه الحق، اللهم إن كان حقاً فانفعنى به وانفع به إخوتى المؤمنين، وإن كان غير ذلك فأسألك أن تحفظنى وإخوتى المؤمنين من عجلتى الفطرية وإعجابى برأى، واتباع هواى، إنك غفور رحيم تواب كريم.

الرد على إنكار زيارة أهل البيت والأولياء

وهنا غريبة وهى: أن جبريل ﷺ أنزله ﷺ عند بيت لحم حيث ولد عيسى ﷺ، فصلى أى دعا، وعند قبر موسى ﷺ فدعا ﷺ، من هذا نأخذ أن الأماكن تُبارك بما يلامسها، وأن الدعاء يقبل فى الأماكن المباركة، وأنه من السنة أن الإنسان إذا زار قبر نبي أو ولى أن يصلى فيه، أى يدعو الله تعالى معتقداً أن تلك الأماكن يستجاب فيها الدعاء، كما ورد فى صحيح السنة فى أحاديث الإسراء.

وما ينكره المدعون العلم على العامة من زيارة قبور الأولياء رضوان الله عليهم، يدعون أنهم يعتقدون أن الموتى ينفعون ويضرون، هذا لجهلهم بالسنة، والحقيقة أن أجهل مسلم لا يعتقد أن ولياً ميتاً فى قبره ينفع ويضر، ولا أن ولياً حياً ينفع أو يضر، لأن ذلك شرك ظاهر،

وإنما ينفع الله على يد من يشاء، ويضر على يد من يشاء، ولكن السُّنة بينت لنا أن دعاء الله تعالى في الأماكن المباركة مستجاب، وأن دعاء أهل الصلاح والتقوى والعلماء مستجاب إذا دعوا لأنفسهم أو لغيرهم.

ولو قيل لك إن ولياً من أولياء الله تعالى دعا الله، فأنزل المطر أو منع الوباء أو شفى المريض أو أغنى الفقير أو هدى العاصي أو انتقم من ظالم أو أهلك معتدياً، فصدق، فإن ذلك كله من السُّنة. وإنما تطرف أهل الجدل الجهلاء بالسنة، فأنزلوا عقائد المؤمنين من أهل الصلاح والتقوى في أن الله يجيب دعاء أوليائه ويقبل سؤلهم، وعقائدهم في زيارة قبور الأولياء من أنهم إذا دعوا الله في تلك الأماكن يستجاب لهم، أنزلوها منزلة اعتقادهم الفاسد أن فلاناً الغنى ينفع وفلاناً الحاكم يضر، فنظروا إلى أهل الإيمان بما نظروه في أنفسهم فأنكروا عليهم.

الحكمة في زيارة القبور

أهيكلي التذكار حال حضور
وهل الزيارة للقبور لأنها
والرُّوح تشهد غيبٍ غيبٍ غامض
أمرَ الحبيبِ المصطفى بزيارتى
هل للحضور مشاهداً ومراقباً
واجهتُ حال زيارتى ما لا يرى
أيقنت أن السر في الأمر الجلى
جسمى يخاف الموت عند زيارتى
والقلب يعقل في الزيارة حكمة
والروح تشهد في الزيارة مشهداً
والنفخة العليا ترى الاسم العلى
سر الزيارة غامض من ذاقه

أم ذا لروحي حالة التصوير
رمز المشاهد حالة التذكير
في الكائنات بسرها التقدير
تلك القبور بضحوتى وبكورى
أم للتأسى بالولى المقبور
للغافلين من الصفا والنور
لم يدركن ببيانه التعبير
فيتوبُّ من داعى الجفا وغرور
وهى الرجوع لمنعم وغفور
فيه البقا لمدير وقدير
يجلى لها بجماله المأثور
تجلى له الأسماء حال حضور

ذكرى ودعاء عند الزيارة

فأشتاق في ختمى لبدء رَغَامِي
معالم بدئى في حصون ختامى
بها كنت قبل الكون في إحرامى
تدار عليها الراح طهر مدام
من الوجه يسمعى عَلِيَّ كلام
يجمل نفسى والحبيب أمامى
إلى الله حيث معالم الإكرام
فمنى عليكم في الحضور سلامى
أخى سيدى والآل والأرحام
وتوباً شفاً يمضى بها أسقامى
وفضلاً لأمى من رضا العلام
لقد سبقوا في نعمة الإسلام

تذكرت والذكرى تليح مقامى
أزور قبوراً في مثولى بها أرى
تذكرت في تلك القبور معاهداً
لدى مشهد التجريد والروح صورة
لدى العهد يوم ﴿الْسْتُ﴾ النور مشرق
سمعت وأشهدنى لدى العهد غيبه
أيا ساكنى تلك القبور سبقتمو
يقينى أن الله أولاكمو الرضا
أيا رب عفواً عن جدودى ووالدى
أيا رب إحساناً إلينا ووسعة
هدى منك يا هادٍ أنلنا به الصفا
وواسع غفرانٍ لنا ولسابق

سلام على أهل القبور ودعاء الله تعالى

رحلتهم فقابلتم ضيا خير غافر
وفارقتمو الدنيا لبر وقادر
من الله غفراناً وخير البشائر
على ساكنى الأجداث بعد السرائر
تعمكمو في جوف تلك المقابر
وكشفاً به تحظى النهى بالبصائر
أيا رب حملنا بكشف الستائر
بدنيا أيا مولاي في يوم آخر
بيمينك وامنحنا رضا خير ذاك
من الدين والدنيا وخير المفاخر

سلام عليكم فى الثرى والمقابر
سكنتم ببطن الأرض من بعد ظهرها
سلام عليكم من أخ يرتجى لكم
أيا رب أغدق واسع العفو والرضا
أزوركمو أرجو من الله رحمة
وأسأل ربى العفو والتوب والرضا
أيا رب وفقنا وزك نفوسنا
لنشهد نور الوجه نعطى سعادة
أيا رب يوم الموت فاقبض نفوسنا
أيا رب وامنحنا عطيا ووسعة

الشهود والأنس والصفاء في البرزخ

فتأنس حال القرب بالمشهد الأعلى
نعم وترى الأشباح فضلاً من المولى
أم لهمو يشتاق من هم بها أولى
وأهل الصفا في الله في العالم الأعلى
من العالم الدنيا إلى حظوة المجلى
ومحبوب رب العرش يعطى فلا يقلى
يحنون للمحبوب حتى لهم يجلى
عليهم إله العرض حال الصفا صلى

أنى برزخى روحى لها مشهد يجلى
وهل تشهد الأرواح روحاً تزورها
وتأنس أرواح المرادين بهجة
تراهم بإطلاق شهوداً لا خفا
ومن عشقوا في الله دام صفاؤهم
وأرواح أهل الحب في البسط والرضا
لهم هيمان في البرزخ دائم
لقد عشقوا في الله عشقاً مطهراً

رؤية الأرواح في حضرة الإطلاق

وسر فنائى في وجود شهودى
ترينى الوجود الحق في تجريدى
فلاحت لى الأرواح فك قيودى
من الغيب تنبيني بسر جديد
من البدء في الإطلاق لا التحديد
فرحت بمن واجهت من تفريد
وكشفاً عياناً من ضيا المعبود
وبالفضل من معط وخير ودود
يضى لنا الأرجاء نور معيد
جمال جميل في مقام شهود
ووصلك يا مولاي في تأييد
ومن نعمة الدنيا وخير ورود
حياة حبيب في شهود حميد
وأسعد في الأخرى بوصل مجيد

ترأى لروحي الغيب وجودى
شهدت وقد لاحت معالى الألى
تجردت في استحضار رُوح بعينها
لدى حضرة الإطلاق لاحت معالم
رأيت من الأرواح ما لم أكن أرى
أنستُ بمن شاهدتهم من أحبتي
أيا رب هب لى واسع الفضل والعطا
أيا رب أكرمنا بحبك والرضا
تنزل لنا حتى نرى الوجه مشرقاً
ويكشف عنا الحجب حتى يعمنا
وعفواً وإحساناً وفضلك والرضا
وواسع رزق من عطا من عوارفٍ
أيا رب جملنى بحبك أحينى
لأسعد في الدنيا بفضلك والرضا

أيها المؤمن أو إلى كهف ربك

قال الله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۖ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ...﴾ الكهف ٢١-٢٢، أو أيها الجامع بالحقائق إلى كهف ربك بثلاث نفوس إن شئت ورابعهم. أو بخمسة نفوس وسادسهم. أو بسبعة وثامنهم، متى ارتفعت بجذبة التسليم الأولية عن النفس الجهادية والنباتية، وجاهدت حتى قهرت النفس الإبليسية، وأسلك بالثلاث ورابعهم، مسلك المجاهد حتى تزكيها وتمنح الرابعة والخامسة وتخدمك السادسة، فإذا لمحت بعيون الشهود ما في الكون المحدود من سر الوجود، نفخت فيك السابعة وملكت الثامنة، وتبدلت أرضك بغيرها وسماؤك بغيرها، فنفدت من أقطارها بسلطان شهود ما فيك من باريك، فاتحدت القوى الثمان حتى خضعت للنفخة، ولديها تكون حقاً تحيا في كهفك.

قال تعالى: ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ الكهف ٢٢، فإذا فارقت الحياة بنى عليك المسجد فكتب في صحيفتك عمل من يعمل بآثارك التي أبقيتها، ويفقه كلماتك التي قلتها، ويحييك الله تعالى نوراً يبين لمن بعدك ما به تتوالى عليك سوابغ إحسانات ربك، وأنت في الكهف العام هيكلاً، وفي عليين روحاً، فإذا نفخت النفخة الثالثة حيث لم تسمع حسييس الثانية، ولم تصعق مع من صعق بها، جمع الله هيكلك المحفوظ بروحك المجملة، فاتحدت في الآخرة بأفراد الأخيار، ووصلت بهم ومعهم إلى الستار، بما جملت به من الرضوان الأكبر.

وقد تكون النفس الكلية سبعاً كاسراً، قال ﷺ: (اللهم سلط عليه كلباً من كلابك). يعنى ابن أبى لهب، فلطمه السبع فسمى السبع كلباً، قد تكون كلباً حقيقياً، وهنا انظر كيف بدلت الأرض والسموات، وكيف برزوا لله الواحد القهار.

الباب الرابع

البعث والحشر

الفصل الأول

البعث ومنازل الآخرة

النفخة الأولى... الشهداء لا يحزنهم الفرع الأكبر

النفخة الأولى فهى فى صور الخلق وهى نفخة الفرع، إذا ظهرت أشراف الساعة من طلوع الشمس من مغربها، ومن الحسف والمسح والصواعق والزوابع، ويقوى هذا الفرع حتى يموت من فى السماوات ومن فى الأرض إلا الشهداء، فإنهم لا يحصل لهم هذا الفرع، بل يمر عليهم نسيم عليل بليل، فيموتون مشتاقون إلى رضاء ربهم سبحانه، وهم الذين استثناهم الله بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ النمل ٨٧، وقوله: ﴿وَكُلُّ أُنُوفٍ دَاخِرِينَ﴾ النمل ٨٧، أى انتقلوا من الدنيا أذلاء مرغمين مقهورين لأن تلك النفخة هى الأولى وهى نفخة الفرع التى بعدها نفخة الصعق وبعدها نفخة القيامة وصور النفخة الأولى هو هياكل الناس، لأن كل واحد صور محيط بحقائق لا تحصى، فالهيكال الإنسانى مجمع لكل أنواع الحقائق، ففیه نفخة القدس، وفیه مادة أسفل السافلين، وفیه ما بين ذلك من كل الأنواع، فالإنسان كون صغير والكون كله إنسان كبير.

النفخة الثانية... أهل الاصطفاء لا يسمعون حسيس الصعقة

وقوله سبحانه: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ الزمر ٦٨، هذه هى النفخة الثانية وهى التى تفقد فيها الأرواح الحياة الروحانية حتى لا يبقى ملك مقرب إلا ويفقد تلك الحياة، وهى الصعقة إلا من اصطفاهم الله فأقامهم فى مقام محبته لهم، وبعدها تلك النفخة يقول ربنا جل جلاله: ﴿لَمَنْ أَمْلَكُ الْيَوْمَ﴾ غافر ١٦، ثلاث مرات، فلا يجيبه أحد لفناء من كانوا يدعون ملك الأشياء ويغترون بما لديهم، وينازعون الربوبية فى الملك فيجيب نفسه بنفسه سبحانه قائلاً: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ غافر ١٦.

النفخة الثالثة.... إشراق الأرض بنور ربها

أما قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرَى﴾ الزمر ٦٨، فبعد تلك الصعقة وتنفيذ ما قدره جل جلاله من إعادة الإنسان بما أراده في النشأة الثانية، تنفخ النفخة الثالثة وبها إعادة الحياة الروحانية للأرواح، فتقوم حية ناظرة، والمنظور إليه يختلف بقدر المقامات، فأهل الاصطفاء ينظرون إلى وجه الله العلى، وأهل الاجتباء ينظرون إلى ما أعده لهم سبحانه من النعيم والمسرات، والسالكون ينظرون إلى واسع الرحمة وعميم العفو، والمتهاونون بأحكام الله ينظرون إلى هول ذلك اليوم وشدته، ويشتد هولهم وفزعهم مما أراهم سبحانه من قرب الشمس من رؤوسهم ورمى جهنم بشرر كالقصر، وما يصيبهم من خزنة جهنم حتى يصلوا إلى الموقف حيث الصراط والميزان، وحيث يكون القاضى هو الله والشاهد رسله عليهم الصلاة والسلام، وحيث تشهد عليهم جلودهم وجوارحهم، وأمرهم مفوض إلى الله العلى الكبير، وأما أهل الكفر بالله فيساقون إلى جهنم، منهم من يهوى فيها برأسه، ومنهم من يزج فيها، ومنهم ومنهم... أعاذنا الله بوجهه الكريم.

مما تبين لك تفهم معنى إشراق الأرض بنور ربها، وذلك هو تجلى ربنا سبحانه حتى يرى كل مخلوق جماله وجلاله، فلا يبقى في هذا الموقف أحد إلا ويكمل إيمانه، ويتحقق باليقين الحق، ولكن لا ينفع أهل الكفر إيمانهم في هذا الوقت قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ السجدة ١٢.

تفاوت المنازل يوم القيامة

الناس في هذا الوقت أربعة أقسام: قسم يخرجون من القبور لهم أجنحة يطرون بها إلى مسرات الحياة الثانية، ومنهم من يركب النُجُب النورانية، ومنهم من تؤمهم الملائكة إلى الفردوس، وهؤلاء لا يمرون على الصراط ولا يرون الميزان ولا يحزنهم الفزع الأكبر، قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴿١٠٢﴾ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٤﴾﴾ الأنبياء ١٠١-١٠٣، وهؤلاء المقربون والأبرار وأهل اليمين، وردوا النار في الدنيا،

وساروا على الصراط فيها، والنار التي وردوها هي مجاهدة أنفسهم في ذات الله، والصراط الذي اجتازوه هو السير على شريعة النبي ﷺ بكمال اتباعه، والحساب الذي أنجاهم الله منه هو مراقبه الله تعالى في كل عمل، قال الله تعالى في الحديث القدسي: (لا وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له أبداً خوفين فإن هو خافني في الدنيا أمنى يوم أجمع فيه عبادى عندي في حظيرة القدس فيدوم له أمنه، وإن هو أمننى في الدنيا خافنى يوم أجمع فيه عبادى لميقات يوم معلوم، فيدوم له خوفه).

الفرقة الثانية: لا يقام لهم ميزان ولا ينصف لهم صراط وهم الذين قال الله عنهم: ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ الكهف ١٠٥، لأنهم كفروا بالله أو ماتوا على النفاق.

الفرقة الثالثة والرابعة: وهم الذين يحاسبون فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً كما قال سبحانه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ الأنشقاق ٧-٩، قال تعالى: ﴿وَأَخْرَجُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلْقًا عَلِيمًا﴾ ﴿وَأَخْرَجُوا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة ١٠٢، وهم الذين مدحهم الله بقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ آل عمران ١٣٥، وهم عامة أهل اليمين.

والحقيقة أن العصمة لم تثبت إلا لرسول الله ﷺ، والله تعالى أخبرنا أنه يجب التواين ويجب المطهرين، أسأله أن يمنحنا دوام التوبة، ويهب لنا قوة يطهرنا بها من كل خاطر أو وارد يجنبنا عنه سبحانه وتعالى.

والتوبة هي الرجوع من المعاصى إلى الطاعات والتطهير هو مجاهدة النفس لتزكو من فطرها ونزوعها إلى الغفلة والنسيان لتدوم لها المراقبة.

والقسم الرابع: هم الذين يحاسبون حساباً شديداً قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ وَيَصَلَّىٰ سَعِيرًا﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ بَلَىٰ إِنْ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ الأنشقاق ١٠-١٥، فأخذ الكتاب من وراء ظهره إنما هو بشاله، لأن يده

اليمنى مغلولة في عنقه وشماله ملتوية وراء ظهره، فيأخذ كتابه بشماله بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِّتُنِي لِمَ أُوتِيَ كِتَابَهُ ۖ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ ۖ يَلِّتَيْهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا آغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۖ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۖ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ۖ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۖ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ۖ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۖ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۖ﴾

الحاقة ٢٥-٣٧.

وأما قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ الأنشاق ١١، أى ينادى بالويل والثبور لما حل به من الهلاك ومن اليأس من النجاة وقوله ﴿وَيَصَلَّىٰ سَعِيرًا﴾ الأنشاق ١٢، أى يهوى في السعير، وفي رواية بضم الياء أى تقذفه الملائكة في السعير، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ إِنَّهُ وَظَنَّ أَنْ لَنْ يَجُورَ ﴿بَلَىٰ﴾ الأنشاق ١٣-١٥، هذا خبر من الله تعالى عما كان عليه المتساهلون بالدين من نسيان يوم القيامة، والإقدام على نيل حظوظهم وشهواتهم، والمسارة إلى جمع المال من حل وحرام، وحب الانتقام من عباد الله تعالى ومن ظلم الخلق، والسرور باقتراف تلك الخطايا، وعلمه أنه لا يبعث، إذ معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ وَظَنَّ أَنْ لَنْ يَجُورَ﴾ أى ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى.

ونسيان يوم القيامة موجب لأليم العذاب يوم القيامة، بدليل قوله: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِدُكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ الجانية ٣٠، فكيف بمن ظن أنه لن يرجع إلى الله تعالى؟ هذا الظن موجب للخلود في نار جهنم لأنه إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة، وذلك كفر أعاذنا الله منه.

أما قوله تعالى ﴿بَلَىٰ﴾ فتكذيب للظالم وردع له وزجر وإثبات لرجوعه إلى الله وانقلابه إلى يوم الحساب، فتقرر أن الناس يوم القيامة منهم المقربون، وهم الذين أنجاهم الله وينجي بشفاعتهم يوم القيامة من شاء، وخاصة الأبرار من أهل اليمين، وهم الذين أنجاهم الله تعالى، وعامة أهل اليمين وهم الذين يحاسبون حساباً يسيراً، وأهل الكفر بالله وهم الذين يسحبون على وجوههم في النار من غير حساب، وعامة أهل الإيثار وهم الذين يحاسبون

ويطهرون في جهنم، ويخرجهم الله تعالى بفضلته ورحمته بعد نفاذ القضاء فيهم، فمنهم من يخرج بشفاعة الشافعين، لأن الذين أقامهم الله شفعاء ينفعون عندما تنفع الشفاعة، ويشفعون فيمن تنفعهم بإلهام يجعله الله في قلوبهم.

المؤمن في الآخرة في سرور وبهجة وفضل وإحسان

المؤمن الذي أمدته العناية الإلهية فأمن بالغيب، وانقاد بتوفيق الله لتأدية الأوامر واجتناب النواهي، مجاهداً نفسه في طاعة الله تعالى، ناهجاً منهج آل العزائم في جميع شؤونه، حتى يتطبع على الأكمل من كل شئ بانسراح ونشاط بعد المجاهدة والعناء، إيماناً بالغيب وتسليماً لله تعالى، ورضاء بأحكامه سبحانه، محافظاً على حدوده، قاهراً لحظه وهواه، كابحاً جماح غيه وبغيه، متجافياً بجانبه عما يلائمه مما حظر عليه الشرع، متقللاً من الدنيا بقدر الاستطاعة، عاملاً فيها بقدر الضرورة، صارفاً وجهه عن كل شئ فيها مما يلذ الأنفس وتهواه الطباع، هذا العامل يفوز بربح تلك التجارة، ونعيم ذخائره، وملاذ كنوزه التي سجلها له مولاه، وتفضل عليه بها جزاء حسن معاملته لسيدته، وقيامه بحقوق الرعاية فيما استرعاه في رياض دانية، ونعيم لا يفنى، وحلل من الجمال لا تبلى، في ظل ظليل، وطهور وسلسبيل، وهور وولدان، لا يأسن ماؤها، ولا يبلى جديدها، ولا تغرب شمسها، ولا تتغير أزهارها، والمؤمن فيها غض نضر، يتجدد شبابه في كل نفس، ويزداد جماله في كل لحظة، تتجمل به الفردوس، وتتولى أعماله الملائكة، سرور دائم وبهجة لا تزول وفضل يزيد وإحسان جديد، تحن لها الأرواح وتطيب بها الأشباح، نورها نورها وراحها روحها ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَالًا ﴿١٠٨﴾ الكهف ١٠٧-١٠٨.

هي الدار فضل الله يعطيه من يشا	نعيم بلا كدح ظهور بلا رشا
هي الراح والريحان والصفو والرضا	يحل بها من في العبادة قد نشا
جوار رسول الله أمن ومنة	لذي نية في منهج الصدق قد مشى

من فضائل رسول الله ﷺ

وأما فضائله عليه الصلاة والسلام وخصوصياته، فجلت أن تدانى أو يقوم بها وصف واصف، أو توضح بالسنة أهل البيان مهما أوتوا من كشف وتبيان. وهنا أردت أن تستبين بعض مقاماته ﷺ، فقارن بينه وبين مقامات الرسل وما أعطاه وأعطاهم الله، وما خصه وخصهم به جل جلاله، تشرق لك شمس فرديته ﷺ، ومطلوبيته ومحبوبيته لذات الحق تبارك وتعالى.

ونحن إن أردنا أن نبين فضائل هذا الحبيب الأعظم ﷺ، فهذه الرسالة وعشرات الألوف من أمثالها لا تحصيها عدداً، ولا تفي بحاجة الوصف، بل الوصف نفسه يقصر عن ما خصه الله به من المزايا، وما شرفه على سائر خلقه.

على أن ذلك القصور في هذا الجانب الأعظم، لا يمنعنا من أن نذكر رشفة من بحر فضله وبارقة من سواطع مقامه على قدر ما تسع العقول وتفهم الأرواح.

من فضائل رسول الله ﷺ أنه أعطى الكوثر

قال الله تعالى مخاطباً حبيبه ﷺ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ الكوثر ١، بين الله تعالى في خطابه هذا قدر حبيبه، وما أكرمه به وفضله على سائر أنبيائه ورسله، والكوثر لغة هو المفرط في الكثرة، وقد فسر العلماء الكوثر بمعان كثيرة، والذي عليه جمهور السلف الصالح أنه نهر في الجنة، روى أنس عن النبي ﷺ قال: (رأيت نهراً في الجنة حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا أنا بمسك أذفر، فقلت: ما هذا؟ قيل: الكوثر الذي أعطاك الله)، وقال ﷺ: (الكوثر نهر وعدنيه ربي فيه خير كثير).

وقال بعض المفسرين الكوثر آل بيته ﷺ، وقد نزلت الآية رداً على من عابه ﷺ من الكفار بأن لا أولاد له، فالمعنى أن الله تعالى أعطاه نسلاً عظيماً يحفظون سنته ويجددون شريعته، وبارك سبحانه فيهم فلم يخل منهم زمان ولا مكان، مع ما لاقوا من القتل والاضطهاد، وكان منهم العلماء والحكماء والخلفاء والفاصلون.

وقال آخرون: الكوثر علماء أمته، فإنهم مصابيح الأمة وهدايتها وهم الخير الكثير، لأنهم كما قال ﷺ: (العلماء ورثة الأنبياء).

وقالوا: الكوثر هو النبوة، وهى لا شك الخير الوفير لأنها المنزلة الثانية بعد الربوبية، ولذلك قرن سبحانه وتعالى اسم حبيبه ﷺ باسمه في كثير من آيات الكتاب، وأردف طاعته ﷺ بطاعة الله تعالى، وعلق محبته سبحانه على اتباعه ﷺ فقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء ٨٠، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ الفتح ١٠، وقال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران ٣١، وكفاه ﷺ شرفاً أنه المبعوث آخر الأنبياء والمذكور قبلهم، بل سيدهم، وخيرة الله تعالى منهم الذى واثقهم بالإيمان به ونصرته منذ أن خلقهم فسمعوا وأطاعوا.

وقالوا: الكوثر هو القرآن. وقالوا: الكوثر هو الإسلام. وقال فريق: هو المقام المحمود وشفاعته ﷺ في أهل الكبائر من أمته.

وقال آخرون: هو ما اختصه الله به من الفضائل والأخلاق والشمائل، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة.

من فضله ﷺ أنه أعطى الحوض المورود

قال النبي ﷺ: (أنا فرطكم على الحوض) عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، ما أنية الحوض؟ قال: (والذى نفس محمد بيده لأنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكوكبها إلا في الليلة المظلمة المصحية أنية الجنة من شرب منها لم يظماً، آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظماً، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل).

قال رسول الله ﷺ: (حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظماً بعده أبداً).

قال رسول الله ﷺ: (إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمين، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم) فسئل عن عرضه فقال: (من مقامي إلى عمان) وسئل عن شرابه فقال: (أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب، والآخر من ورق).

قال النبي ﷺ: (أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب، ومن شرب لم يظماً أبداً، وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم).

قال رسول الله ﷺ: (إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها).

من فضائله ﷺ الشفاعة العظمى

١ الشفاعة في القرآن

اختلاف العلماء في الشفاعة لفظي، فإن كل واحد منهم حكم بقدر ما فهم، فمن فهم قوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ المدثر ٤٨، أنكر الشفاعة لما يعلمه من عظمة الله وكبريائه وجلاله، ومن رهبة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بقدر علمهم به، ولكن الآية خاصة بمخصوصين؛ لأن الله تعالى يخاطب قوماً بأعيانهم، وهؤلاء هم أعداء الله وأعداء رسله عليهم السلام، وهذه الآية في سياق قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ المدثر ٣٨.

ومن فهم معنى قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحى ٥، وكلنا نعلم أن رسول الله ﷺ يرضيه أن يرحم الله كل من مات على الإسلام، ونعلم أن الله تعالى أخبر عن نبيه ﷺ بقوله: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة ١٢٨، ويقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء ١٠٧، وتصور معنى تلك الآيات اطمأن قلبه إلى الإيقان بشفاعة سيد المرسلين.

ومن فهم قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ البقرة ٢٥٥، تحقق أن الله تعالى يقبل شفاعة الشافعين في أهل النار إذا أذن لهم بالشفاعة، ومن يرى إنكار الشفاعة مطلقاً خطأ.

٢ الشفاعة في الأحاديث

والحجة بعد ما بيناه ما ورد عن رسول الله ﷺ من الأحاديث الصحيحة على شرط الشيخين أو شرط غيرهما ممن ثبتت عدالتهم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإنى اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً) أخرجه الثلاثة والترمذي.

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) أخرجه أبو داود والترمذي.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله تعالى، فيؤتى بموسى عليه السلام فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله تعالى وكلمته فيؤتى بعيسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد ﷺ، فيأتون فأقول: أنا لها، فأنتلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيها الله، ثم أخرُّ لربي ساجداً فيقول: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنتلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ له ساجداً، فيقال لي: مثل الأولى فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنتلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأفعل كما فعلت، فيقال لي: ارفع رأسك مثل الأولى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنتلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ له ساجداً، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي ائذن لي فيمن

قال: لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله) أخرجه الشيخان.

ووردت أحاديث أخرى كثيرة في الشفاعة ولكننا أحببنا أن نورد الأحاديث التي تقوم بها الحجة مما ورد بصحيح البخارى ومسلم، أو بصحيح غيرهما وعلى شرطهما.

المقام المحمود

قف أيها العقل عند الأدب لحضرة الربوبية، وسلم تسلم، فالأمر فوق مقدارك، وليس لك الحكم على ربك، وإنما أنت حاكم على ما فيك وما حولك تدبيراً وتقديراً.

واسمع بأذن القلب، قال تعالى: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ الإسراء ٧٩، يعنى أنه جل جلاله يبعثه ﷺ مقاماً يحمد فيه العالم أجمع، والعالم لا يحمدون ولا يشكرون إلا من نالوا به خيراً عظيماً، وما هو هذا الخير يوم القيامة؟ هو الخير الذى يحتاج إليه كل نوع من أنواع العالم؛ فنجاة العصاة من النار خير عظيم لهم، ودخول أهل السيئات الجنة فضل عظيم، ورفع درجات أهل الإيمان فى الفردوس الأعلى فضل عظيم، ووصول أهل المجاهدات إلى مقعد صدق فضل عظيم، ونيل أهل المشاهدات رؤية الله جل جلاله فضل عظيم، وجلوس المتحابين فى الله على منابر من نور قدام عرش الرحمن فضل عظيم، وفوق ذلك من على المقامات ما لا تفى به عبارة ولا تبينه إشارة، كل ذلك الفضل العظيم بشفاعة الحبيب المصطفى فى الآخرة، وبتوفيق الله لنا بكمال اتباعه ﷺ فى الدنيا، وهذا هو المقام المحمود الذى يحمد عليه العالم أجمع.

ومن ظن أن الشفاعة منازعة الله تعالى فى الألوهية خطأ؛ وإنما هو الفضل العظيم يظهره الله على يد من شاء ويعطيه لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

فضائل الأمة المحمدية

وقد أنزل الله تعالى أمة حبيبه ومصطفاه منزلة الرسل في كل مقاماتهم، فكانه قال تعالى للرسول: اعملوا ولا حرج. لعصمتهم.

وقال لنا: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج ٧٨، وأثبت للرسول الشهادة على الناس يوم القيامة وأثبتها لنا: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ البقرة ١٤٣.

ووافق الرسل له ﷺ وأثبت أنه بايعنا بنفسه، وبين للرسول بطريق الوحي وأبقى فينا هذا المقام، مقام البيان ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ النساء ٨٤، وأثبت الخيرية للرسول وأثبتها لنا، انظر بعين عقلك لما أقول، فإن إثبات الخيرية للرسول بالوحي، وإثباتها لنا بطريق الإلهام، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ آل عمران ١١٠، وهي وظيفة الرسل، فكما أقامهم صلوات الله عليهم مقامه ﷺ، أقامنا نحن مقامه.

انتسخت شرائع الرسل وشريعته باقية لم تنسخ ولن تنسخ إن شاء الله تعالى، وهذا يدل على بقاءه محفوظاً فينا، ونعوذ بالله من زمان ن فقد فيه رسول الله ﷺ بياناً وتعليماً وعملاً وحالاً، قال سبحانه: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ الحجرات ٧، وقال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ آل عمران ١٤٤، فأشار بالموت أو القتل إلى محمد ﷺ وقال في مقام حفظه فينا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الحجر ٩.

جمل الله الرسل من جماله وقد ظفرنا والحمد لله بنسبتنا إليه مباشرة، فنحن أمتة وهو رسول الله إلينا، وبه شرفنا وفضلنا، وإن قصرت أعمارنا وقلت أعمالنا، وقد أظهر الله سر قوله تعالى للملائكة: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة ٣٠، فينا نحن أمتة ﷺ حيث وفقنا لطاعته، وأشهدنا خفى مشاهد التوحيد، فنحن نصلى ونستغفر كما أمرنا ﷺ، والملائكة أثبتوا لأنفسهم التسبيح والتقديس: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ البقرة ٣٠، ونحن نخشى من نسبة القربات إلينا فنستغفر الله منها إقراراً بأنه الفاعل المختار، وأنه تفضل علينا فوقنا لما

يجبه، فله المنة والشكر في أن أقامنا مقام محابه ومراضيه، ونسب إلينا ما خلقه لنا فنخشى أن نغفل عن هذا المشهد فنستغفر الله تعالى رجوعاً إليه، وطلباً منه أن يستر علينا نقائصنا وجهلنا، ولم يكن ذلك للملائكة، وهذا المقام من المقامات التي لا ينزل الله فيها إلا خاصة أحبائه، من المقربين فوق أهل اليمين، لم يكن ذلك بجهودنا ولا بكدنا، ولكن ذلك فضل الله علينا بحبيبه وسيدنا محمد ﷺ.

تلك النعم يا أخى لا تقتضى بطراً وكفراً، ولكنها تقتضى عجزاً وشكراً، فاستحضر نشأتك الأولى، وانظر إلى ما تفضل به الله عليك بانتسابك إلى هذا السيد العظيم ﷺ، وقف موقف الحيرة، عجزاً عن حصر الآلاء، والدهشة قصوراً عن عد النعماء، ثم انظر إلى هذا السيد بالعين التي تليق بما خولك الله لتعلم مقدار فضل الله عليك، ولتذكر نعمة الله، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ آل عمران ١٠٣، يعنى محمداً ﷺ.

والشكر يا أخى في هذا المقام كمال اتباعه ﷺ، لا تعجب يا أخى فاتباعه ﷺ واجب لكمالاته، ولأنه شكر للمنعم ولكن الله تفضل علينا باتباعنا له، فجعلنا محبوبين له، إن التاجر الكيس يترك النوم والراحة لربح قليل يزول بموته، وربما كان لا ينفعه، فكيف بك أيها العاقل، وأنت باتباعك له تمنح مسرات حسك ونعيم جسمك وبغية عقلك، وطلبة روحك في الدارين، وتظفر بمحبة الله تعالى التي ترخص في سبيلها الجنة ونعيمها؟!!

أعجب يا أخى كل العجب من رجل يعمل الخير لنفسه، ليظفر بالمحسنين بتوفيق الله ومعونته، ثم ينسب الله إليه ما أعانه على فعله كأنه أوجده وأبدعه، ثم يمن عليه بمحبته جل جلاله، كل ذلك بسبب اتباعه له ﷺ، فما أخف ما أمرنا به وأسهله، وما أعظم وأجمل وأكمل ما تفضل به علينا، فشقى والله عبد عبد هواه، ولم يتبع رسول الله. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لكمال اتباعه وأن يمنحنا الإخلاص، وأن يفينا عن شهود الإخلاص في أعمالنا حتى لا يكون بيننا وبينه بين، يحجبنا عن شهود جماله الظاهر وإحسانه الوافر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

شفاعة المؤمنين يوم القيامة

خلق الله العالم وهو غنى عن العالمين، وتفضل جل جلاله وهو ذو الفضل العظيم، فرحم الخلق بالخلق في الدنيا ونفع الخلق بالخلق، قال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء ١٠٧، فتفضل على من شاء من عباده بفضله وأقامه في الدنيا سبباً لنيل العباد فضل الله تعالى ورحمته وإحسانه، وإنا لنرى الإيمان والهداية والعلم يتفضل الله بها علينا على أيدي رسله وأحبابه من أوليائه الكرام.

فكما أن الله جل جلاله أجرى إحسانه في الدنيا على يد من شاء من خلقه، فهو جل جلاله يقيم من شاء من رسله عليهم السلام ومن أوليائه المقربين مقاماً يجعلهم سبباً لنيل أهل المعاصي المغفرة من الله تعالى، والنجاة من النار بشفاعتهم.

وليس ذلك مما يؤدي إلى ما لا يليق بالله تعالى من النقص؛ لأنه سبحانه وتعالى هو المتفضل في الدنيا والآخرة، ولأن ذلك برهان على كمال فضله وعنايته بأحبابه.

وقد بين الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخارى: أن الله تعالى يحب العبد المؤمن حتى يبلغ بحبه له مبلغاً يستجيب له فيه إذا سأل، ويعطيه إذا طلب، ودليل ذلك في القرآن المجيد، قال سبحانه تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ الزمر ٣٤، بعد أن قال سبحانه: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ ق ٣٥، أى في الجنة، فمنحهم المشيئة في الجنة فيما يختص بمسراتهم ونعيمهم، ومنحهم سبحانه المشيئة عنده فيما يتعلق بمن كانوا يحبونهم في الدنيا ويعطفون عليهم ويرحمونهم، ولا معنى لقوله سبحانه: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾ إلا ما قررت له من قبول شفاعتهم وإكرامهم بأن يشهدهم الخير فيمن والاهم في الدنيا، واقتدى بهم وعمل بأعمالهم.

وعبد يحبه الله ويكرمه بأن يجعله دالاً عليه، ناصرًا لدينه مرشداً لعباده ويكرمه على أيدي من اتبعوه بالنصرة والتأييد له، وبذل ما في الوسع مما يملكون، يتفضل سبحانه فيكرم به أتباعه يوم القيامة، كما أكرمهم به في الدنيا وإكرامه بهم فيها، قال الله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ فاطر ٤٢، فرفعة الذين كمل إيمانهم والذين تفضل عليهم

بالعلم إلى تلك الدرجات، يذاق منه التفضل عليهم بقبول شفاعتهم في أحبابهم، بعد شفاعته رسول الله العظمى فيمن تلوثوا بالخطايا من السيئات، وإذا تفضل ذو الفضل العظيم بفضله على من شاء من الذى يمنع؟! قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ التحريم ٨.

وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ التحريم ٨، بشرنا الله تعالى بأنه سبحانه لا يخزي المؤمنين بعد أن جعل لهم نوراً بين أيديهم وعن أيانهم، وهذه البشرية تدل بصراحة على أنه سبحانه وتعالى يستجيب لهم، ويتفضل عليهم بما يريدونه منه سبحانه، فلا يخزيهم جل جلاله إذا تشفعوا عنده في أحبابهم، لأن معنى الخزي: حرمان الطالب من نيل طلبه، وهؤلاء لا طلب لهم يخص أنفسهم، لأن الله تعالى ألبسهم حلة القبول والنور عند خروجهم من القبور، وحملهم على رفارف الرحمة والعناية، فلم يبق من داع لأن يخبرنا سبحانه أنه لا يخزيهم، اللهم إلا ما يتعلق بشفاعتهم لأحبابهم الذين كانوا يصحبونهم في الدنيا ولكنهم قصروا، بدليل قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا﴾ التحريم ٨، أى اجعلنا كلنا نوراً حتى تتفضل علينا بمواجهتك ونيل ما نحبه لإخواننا منك سبحانه.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَلِكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الحديد ١٢، فرجال أحبهم الله ومنحهم النور عن أيانهم وبشرهم بالإقامة في المسرات الدائمة والنعيم الأبدى، وهم الذين جعلهم الله بالرحمة في الدنيا، فكيف تتم لهم المسرات وأهل محبتهم في الله في العذاب. هؤلاء لا يرون هذا النعيم إلا إذا رأوا من كان معهم في الدنيا في طاعة الله تعالى معهم من النعيم يوم القيامة، ومن هذا نعتقد أن الله تعالى يكرمهم بقبول شفاعتهم فيمن أحبوهم فيه سبحانه.

وقال تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ مريم ٨٧، فنفى الشفاعة عن المجرمين، وأثبتها لمن اتخذ عهداً عنده سبحانه.

فمُنكر الشفاعة بعد إثباتها بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية يُحرم الشفاعة

يوم القيامة، وحسن الظن بالله من أوثق عرى الإيمان.

فأنا والحمد لله أعتقد أن لرسول الله ﷺ الشفاعة العظمى، وأن لكل مؤمن شفاعة في أخيه المسلم، وأطمع إن شاء الله أن أنال الخير برسول الله ﷺ، ثم بشفاعة أختي المؤمنين، بل وأرجو بحسن ظني في الله ما هو فوق ذلك مُطمئناً قلبي، وإن كثرت ذنوبي وعظمت خطاياي، فإن الله تعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، وهو ذو الفضل العظيم.

رشفة من ظهور الأرواح

إن الله ذو الفضل العظيم، فهو سبحانه وتعالى يكرم من شاء من رسله ومن أبدالهم الصديقين وورثتهم المجددين لسنتهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ فنعيم الجنة إكرام من الله لأهل الإيمان، ونعيم الرضوان إكرام منه سبحانه لأهل الإحسان، ونعيم المشاهدة إكرام منه جل جلاله لأهل الإيقان. وهناك فضل فوق ذلك هو أن يؤنس من أحبهم وقربهم على بساط مؤانسته وقربه بما شاء من فضله العظيم، عندما يتجلى بما هو أهله من الإحسان والجمال والنور والبهاء والكمال، بعد أن تجلى بما هو أهله من الجلال والقهر والانتقام والقوة والبطش والكبرياء، فيأنسون على هذا البساط بما ينزل به لهم، ويشهدون ما يحبه من العفو والمغفرة والإحسان والإكرام، لأنه العفو الغفور التواب المحسن الحنان المنان، فيسألونه جل جلاله أن يتجلى بمعاني صفات أسماء جماله، وسؤال الله تعالى مخ العبادة، ويشفعون فيشفعون، ويسألون فيجابون، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ الزمر ٣٤، إشارة إلى المقربين من حضرته، ومتى شاء أن يشفعهم فيمن عرفوهم في الدنيا قبل شفاعتهم، وأخرج من شاء وإخراجه من النار بفضله وإحسانه وكرمه، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ ق ٣٥، إشارة إلى أهل الجنة.

والشفاعة ليست من الأمور المستحيلة بل هي جائزة، إذ ليس من أهانه الله تعالى أن يقف عبد محبوب له فيسأله ما هو من صفته من الرحمة والعفو والإحسان والكرم، وقد أخبرنا جل جلاله أنه يحب المحسنين ومع المحسنين، فإذا كان يحب ذلك منا في الدنيا فكيف يكرهه يوم القيامة! وتلك الأمور الغيبية التي لا تقدر العقول أن تدرك معانيها، يجب علينا أن إذا

حُرْمنا الذوق أن لا نُحرم التسليم، لما ورد عن رسول الله ﷺ في مثل هذه المسائل، ومن حرم التسليم والذوق حرم الخير كله.

وإن الذى حدا بمن أنكروا الشفاعة إلى ذلك، هو خوفهم على العامة أن يتجاوزوا حدود الله تعالى ارتكاناً على الشفاعة، أو خافوا مما يلزم على الشفاعة من أن هذا أمر لم يكن معلوماً لله تعالى. والحقيقة أن الله قدر الأقدار أزلاً، وقدر أن تكون الشفاعة، فهو المرید المقدر كل شىء، ولا فاعل سواه.

ولأهل مشاهد التوحيد ذوق فى الشفاعة وغيرها، فإن الله له فضل عظيم لا يُحصى ولا يُعد، منه أن ينسب الأعمال الصالحات التى أعان العبد على عملها ووقفه لها وهداه إليها إلى العبد إيجاباً وعملاً فضلاً منه، ثم يتفضل عليه بفضل أعظم من ذلك، وهو أن يمنحه الملك الكبير جزاء على هذا العمل، والفضل فضله سبحانه أولاً وآخراً، والعبد لم يكن شيئاً المذكوراً، فهو سبحانه الذى أوجده من العدم وخلق به يديه، وهداه النجدين، وأعان كل مخلوق على ما قدره له أزلاً، فلا حرج على فضل الله تعالى أن يعظم أحبابه يوم القيامة فيجعلهم شفعاء لديه، ويرفع مكانتهم بين خلقه فيقبل شفاعتهم.

ومن نظر إلى تلك الحقائق بعيون عقله المكتسب رُد خاسئاً وحسيراً، ومن نظر إليها بعيون العقل الذى يعقل عن الله، وبالنور الذى جعله له الله سبحانه، اطمأن قلبه وقبِل وأقبل، وفرح بفضل الله وبرحمته ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾

الكهف ١٧.

إلى المرجى ليوم الهول في الحشر

حبيب ربى رفيع الذكر والقدر
وفرد ذاتٍ تعالت محكم الذكر
يوم اللقاء لدفع الهول والشر
مقام أخذ النواصي شدة الأمر
يقين حقٍ بنيل الفضل والخير
وحبه صح في التنزيل من بر
بمحكم الآى أولى فاشرحن صدرى
أنال كل قصودى ليلة القدر
﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ﴾ بالإحسان والبر
عناية الله تتوالى بلا عسر
يصح منه جمال الجسم والسر
بها يلوح الضيا في البحر والبر
فكن لنا سيدى فى الوصل والسير
حبيب ربى فى أنس وفى خير
فسل إلهك محو الظلم والوزر
مشاهدين جمال المنعم البر
على صراطك فى وردٍ وفى صدر
رياض قرب بنور الشمس والبدر
مقربين بلا عتب ولا عذر
فأنس الروح فى ليلى إلى الفجر
يبين الغيب لى فى السر والجهر
عن العبارة عالٍ فى خفا صدرى
لأشهد الوجه يمحو ظلمة الغير
لواعج الشوق أرجو الوصل بالنصر
بطيبةٍ فى صفاء العيش واليسر

إلى المرجى ليوم الهول فى الحشر
وسيلة الرسل والمحبوب من أزلٍ
شفيعنا يوم موقفنا وحجتنا
غيثنا فى مقام الاضطرار وفى
إليك يا رحمة الرحمن جاء بنا
وأنت يا سيدى المقبول رحمته
وقد ظلمنا وخالفنا وأنت بنا
تشفعن سيدى فلك المقام به
وفى الضحى آية التنزيل تنبئنا
فنظرةً لجميع المسلمين بها
وعطف رؤوف رحيم نص آيته
فأنت أولى بنا منا فعاطفةً
وسيلتى أنت يا محبوب خالقه
مرادنا القرب نحيا فى جوارك يا
ذنوبنا سيدى عظمت وأنت لها
وسله قربة إقبالٍ نكون بها
مواجهين بوجه الله فى نعم
مؤانسين على بسط الولاية فى
مؤيدين بروح الاتحاد به
إليك يا سيد الرسل الكرام سرت
ليشرق النور من فجر الحقائق لى
ولى وحقك قصد لا أبيع به
فمن فضلاً به للعبد عاطفةً
كبرت سناً وضعفى لا أطيق به
وأنت رحمة ربى من لى كرمًا

رؤية الله تعالى ودلائلها

الرؤية وظيفة البصر، والغاية منها الكشف والعلم، والبصر إنما يبين الألوان والأبعاد وما عليه الحقيقة المرئية من الشكل، فالبصر لا يكشف الحقيقة من حيث ما هي عليه، فقد يرى الناظر جسماً أمامه فينكشف له لونه وشكله وبعده، ولكنه يجهل حقيقته، فإذا انكشفت حقيقته على ما هي عليه، فانكشافها يكون بغير البصر، ويكون الإنسان بهذا الانكشاف أدرك الحقيقة، فالرؤية شئ والإدراك شئ آخر، لأن الرؤية علم ما يمكن أن يراه الناظر من الحقيقة. وإنا لنرى كل الحقائق ونعجز عن إدراكها، فنرى الشمس قدر الرغيف، ونرى الشئ ونجهل طعمه وملمسه وريحه وخواصه وقدره، ولا يمكننا أن نحصل شيئاً من ذلك إلا بقوة أخرى غير البصر.

ولما كانت الرؤية هي الكشف أو العلم فقد تكون بالبصر للماديات، وبما يجعله الله تعالى للعبد من النور الذي ينال به تلك الرؤية مما فوق المادة، وكلنا نعلم أن الله تعالى تنزه عن المثل - بكسر الميم وسكون الثاء - وأن الله تعالى له المثل الأعلى - بفتح الميم والثاء - كما أن الخيال يمثل المحسوسات، والوهم يمثل الحقائق العقلية في كل إنسان مهما كان، فالله تعالى يجعل للمؤمنين نوراً يكرمهم به ليتفضل عليهم برؤيته سبحانه بمقدار ما تطمئن به قلوبهم، كل على قدره. قال تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ الصافات ١٦٤، ولما كانت الأبصار تقتضى وجود الحقيقة مقابلة لها مفصولة عنها، وأشعة من النور تنكسر على تلك الحقيقة في أفق خال من الحجاب حتى يحصل المراد من الرؤية وهو الكشف والعلم، وكان الوهم والخيال يحتاجان إلى استخدام البصر ليقوما بوظيفتهما، كانت رؤية الله تعالى بتلك الكيفية مستحيلة، ومنكرها ممن وقفوا عند هذا الحد لهم العذر، فإن إثباتها لا يقبله العقل المكتسب بتلك الكيفية.

فإذا نظرنا بعيون الإيمان إلى أن القادر الذي جعل عيوناً ترى تلك الحقائق بالوسائط التي وضعها سبحانه وتعالى، قادر أن يهب لأهل محبته نوراً يرون به ربهم، تنزه وتعالى عن المثل والنظير والشبيه، قال سبحانه وتعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ الأنعام ١٠٣،

أى لا تحيط بكنهه الأبصار مطلقاً، لا أبصار الرءوس ولا أبصار العقول ولا أبصار الأرواح ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ الأنعام ١٠٣، كلها لأنه سبحانه هو الذى خلقها بعلم وقدره وحكمة وإرادة. قال سبحانه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ الملك ١٤، أى كيف لا يعلم الرب جل ثناؤه من أنشأه من العدم، وكيف يخفى عليه من خلق، وهو اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم وما تكنه صدورهم.

دليل رؤية الله تعالى من الكتاب

وأثبت سبحانه الرؤية بقوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ القيامة ٢٢-٢٣، فأثبت جل جلاله أنه يهب جمالاً ونوراً لأهل محبته، حتى تكون وجوههم ناضرة بما يتفضل عليهم به من مزيد الإحسان، قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ يونس ٢٦، فالحسنى النعيم المقيم للجسم والمسرات الدائمة للحس. والزيادة رؤية الوجه العلى الكريم بما جعله الله تعالى للعبد من النضرة.

ومن ذاق طهور قوله ﷺ في الحديث القدسى: (كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به)، يعتقد أن المؤمن يرى ربه فى الدنيا يقظة ومناماً، ويراه يوم القيامة عياناً، وكل على قدره، وإنما هى طمأنينة القلب التى تحصل للمؤمن كما تحصل لمن رأى حقيقة ما يعينى رأسه، وما على العبد المؤمن الذى منحه الله التسليم والذوق والفقه إلا أن يقول كما قال الراسخون فى العلم: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ آل عمران ٧، خصوصاً بعد أن أشهده خواص تلك الكائنات التى اخترعتها العقول واستخدمتها للنفع العام، مما أودعه سبحانه فى العقاقير الطبية وفى المعادن وغيرها، ومما رأته الأبصار من البأس الشديد فى الحديد والنفع للناس، مما كان يجهله الإنسان. وقد انكشفت للعقول آيات كثيرة كانت خفية فى طى تلك الكائنات أخبرنا عنها العلى المجيد فى آيات لا تحصى.

ومن أشهده الله تعالى حكمة رفع السماء بغير عمد، وحكمة تسيير الأفلاك وتصريف الرياح وتسخير السحاب، وما فى الأرض وفى الأجواء والسموات من الآيات والخواص. كل تلك الآيات المنكشفة لأهل الإيـان، تجعلهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الله تعالى يكشف

عنا حجاب البين، ويجعلنا بنصرة وجوهنا ووضاءتها وبهائها بما يتفضل به علينا من كمال معرفتنا بأنفسنا، التي جعلها سبباً لمعرفة سبحانه وتعالى، فإن العبد المؤمن يعلم من الله تعالى بقدر ما علم من نفسه ومن خلقه، وبقدر ما يعلم من الله تكون وضاءته وجماله ونضرتة، فيرى ربه عياناً بعد رؤيته سبحانه بياناً.

وقد علمت أن الإيمان هو التصديق، وأن فوق الإيمان علم بالمؤمن به، وفوق العلم ذوق، وفوق الذوق رؤية، وفوق الرؤية شهود، وفوق الشهود فناء عن الشهود، إعظاماً وإجلالاً للجناب العلى، وتفريداً لمحضرته العلية بالقصد دون غيره، وفوق ذلك مقام الرضا عن الله، ويلى الرضا التوكل عليه سبحانه، ويلى التوكل تفويض كل الأمور إليه جل جلاله، فمن كان مقامه الإيمان وأنكر خبراً من أخبار رسول الله ﷺ نفى الإيمان عن نفسه؛ فإن الصادق لا يتهم بالكذب في أخباره، وقد يلعب إبليس بعقول بعض المؤمنين فينكر تأويلاً، ومتى وجد إبليس منفذاً يدخل منه في قلب المؤمن أفسد عليه القلب، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ آل عمران ٧-٨، ثم أخبر عن الراسخين في العلم أنهم: ﴿يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ آل عمران ٧-٨.

وهذا ما أدب الله به الراسخين في العلم. والسلامة كلها في اتباع السلف في هذه المواضع التي هي محل الاختبار والامتحان، وكيف لا والله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى ١١، فنفى المثلية عنه سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فمن شبه الخالق بالخلق وحكم على الخالق العظيم بما يحكم به على المخلوقين خطأ وأساء الأدب.

وقد ثبت جواز الرؤية بطلب كليم الله ﷺ بقوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ الأعراف ١٤٣، ورسل الله معصومون من خطأ طلب المستحيل، ورد الله تعالى عليه بقوله: ﴿لَنْ تَرِنِي﴾ الأعراف ١٤٣، لأن الله سبحانه لم يمنحه القوة على تحمل الرؤية كما منحه القوة على تحمل الكلام، بدليل أنه لم يقو على رؤية تجلى ربنا جل جلاله للجبل بقدر الجبل، فدك الجبل وصُقع الكليم عليه السلام ﷺ.

ولكن الله وهب لحبيبه ومُصطفاه ﷺ القوة على تحمل الرؤية، فرأى ربه عند ربه، مطمئن القلب ثابت العقل والجسم والحس.

وقد أخبرنا الله تعالى بأن رؤية الملائكة لا تطيقها القوى البشرية إلا بقدره من الله تعالى يتفضل بها على أنبيائه ورسله، بها يتيسر لهم رؤية الملائكة، والسماع منهم، ومن لم يهب الله له تلك القوة لا يطيق رؤية الملائكة قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا﴾ الفرقان ٣١، بل لا يطيق رؤية الجن، لا بل قد يفزع ويهلع ويجزع إذا رأى حيواناً مفترساً قريباً منه، فيغمى عليه من الهلع، مع أننا نرى أن بعض الرجال يهاجمون السباع في غاباتها، وبعض الأولياء يسخر الله لهم تلك الوحوش، وكل ذلك بما يتفضل به من القوة على العبد.

والأولى أن يحفظ كل مسلم رتبته التي أقامه الله فيها.

فأهل الإيمان يلزمون التصديق بما جاء به رسول الله من أخبار البعث والحشر والميزان والصراط والجنة والنار والرؤية وغيرها.

وأهل الإحسان يلزمون مرتبتهم من رعاية آداب الله، وآداب رسول الله ﷺ وآداب الاتباع.

وأهل الإيقان يلزمون مرتبتهم من المراقبة لجلال الله تعالى، ورعاية وعظمة وكبرياء وتنزيه الحق جل جلاله، والقيام بحقوق العبودية على صراط الله المستقيم محافظة على اتباع سيد المرسلين ﷺ؛ لأنهم من أهل محبة الله تعالى.

ومن سوء الأدب أن يتعدى أهل مقام الإيمان حدود الأدب، فيطمعون فيما تفضل الله به على أهل الإحسان، فإذا لم ينالوا أنكروا وأولوا. الجنين في بطن أمه لا يمكنه أن يتصور الدنيا حتى يراها، وكذلك الطفل لا يمكننا أن نجعله يتصور لذة الوقاع لأنه ليست له تلك القوة التي يدرك بها، وكم أهلك التأويل رجالاً رمى بهم إلى هاوية البعد والقطيعة. منحناً الله تعالى التسليم في مقام الإيمان، والذوق في مقام الإحسان، والرؤية في مقام اليقين، حتى

تطمئن قلوبنا في كل مرتبة، فنكون من الذين أتى الله عليهم بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ الزمر ٢٣، وقال سبحانه: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ الزمر ١٧-١٨.

دلائل رؤية الله تعالى من الأحاديث

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: نظر رسول الله ﷺ إلى القمر ليلة البدر فقال: (إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر، لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ ق ٣٩) أخرجه الخمسة إلا النسائي.

وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى، ثم تلى هذه الآية ﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ يونس ٢٦)، أخرجه مسلم والترمذي.

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك تعالى؟ قال: (نور أنى أراه). أخرجه مسلم والترمذي.

بشائر المتحابين في الله يوم القيامة

قال رسول الله ﷺ: (المتحابون في الله عز وجل على عمود من ياقوتة حمراء، في رأس العمود سبعون ألف غرفة، مشرفون على أهل الجنة، يضيئ حسنهم لأهل الجنة كما تضيئ الشمس لأهل الدنيا، عليهم ثياب سندس خضر، مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل)، وروينا في حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه، وقد قال له أبو إدريس الخولاني: إني لأحبك في الله عز وجل، فقال له: أبشر ثم أبشر، فإنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر،

يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون، وهم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هم المتحابون في الله عز وجل). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء، قيل من هم يا رسول الله؟ فلعلنا نحبهم، قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أسباب، وجوههم من نور، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، وقرأ: ﴿الْأَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ يونس ٦٢.

وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله، قال: يا رسول الله أخبرنا من هم؟ وما أعمالهم؟ فإننا نحبهم لذلك، قال هم قوم تحابوا في الله بروح الله، على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس) وقرأ هذه الآية ﴿الْأَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ يونس ٦٢.

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (يأتى من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، يفزع الناس فلا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفي الخبر: (ما زار رجل أخاً في الله عز وجل شوقاً إليه ورغبة في لقائه إلا ناداه ملك من خلفه طبت وطابت لك الجنة) وورد في الأثر عن رسول الله ﷺ: (أن رجلاً زار أخاً في الله تعالى في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاً، فقال: أين تريد؟ قال: أردت أخاً لي في هذه القرية. قال: هل بينك وبينه رحم تصلها؟ أو له عليك نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أنى أحببته في الله عز وجل، قال: فإنى رسول الله إليك، إن الله تبارك وتعالى قد أحبك كما أحببت فيه).

والحمد لله رب العالمين الذى تفضل علينا بالبيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقيمنا مقام العمال المخلصين لذاته حتى ينفعنا بما علمنا، وأن يهب لنا الفقه فى دينه، وأن يجدد بنا مناهج

رسول الله ﷺ حتى يصير الدين كله لله، وأسأله سبحانه أن يوفقنا لمحابه ومراضيه، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه مجيب الدعاء وصلى الله على سيدنا ومحمد وآله وصحبه أجمعين.

الحب في الله تعالى

الحب في الله نور الروح والقلب
الحب في الله سر قد ينال لمن
الحب في الله فضل الله يمنحه
قوم إمامهمو المختار ناوهم
قد شاهدوا وجهه في حال ذكرهمو
قوم لقد جذبوا لله فاتصلوا
لم تلهم جنة الفردوس إذ شهدوا
فروا إلى الله في شوق لحضرتة
محبوهم خير رسل الله أم بنا
بشرى لنا حبنا في الله قربنا
بشرى لنا قد سقانا المصطفى كرمأ

والحب في الله معراج إلى القرب
قد خص بالفضل إحساناً من الرب
للمخلصين بلا كشف ولا حجب
بالفضل راح الصفا في حالة الشرب
قد لاح جهراً لهم في حظوة الحب
بالمصطفى للذى في المنزل الرحب
نوراً تجلى لهم من عالم الغيب
غابوا به عن حدود الشرق والغرب
حتى وصلنا إلى فضل بلا كسب
للمصطفى في مقام الحب والقرب
خمرأ طهوراً بلا مزج ولا شوب

الفصل الثانى

من أسرار القرآن فى جمالات الآخرة

١ جمالات الحياة فى الجنة

قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾ البقرة ٢٥، لما كانت البشرى من الله تعالى تقتضى أن المبشر به مناسب للمعطى الوهاب سبحانه، والله يعلم أن القلوب تحب الطمأنينة فهذه البشرى افتتح الكلام بقوله: ﴿أَنَّ﴾ التى تؤكد الخبر وتجعله يقيناً كما قال الخليل عليه السلام: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ البقرة ٢٦٠، بعد أن بشره الله تعالى بأنه خليله، فتصديق البشرى شئ وطمأنينة القلب شئ آخر، فأتى الله بـ أن التوكيدية ليقوى اليقين فى القلوب بهذه البشرى، ويكون السامع واثقاً تمام الثقة بأن الله تعالى أعد له ما بشر به، وهو سبحانه الصادق فى العلم بما يسر عباده.

﴿جَنَّاتٍ﴾ جمع جنة، إشارة إلى أن لكل مؤمن جنة خاصة ربما كانت أوسع من الأرض جميعاً، كما قال سبحانه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ آل عمران ١٣٣، وتلك الجنة أهلة بما بينه سبحانه فى القرآن المجيد بمقصورات وخيام، وأنهار من ماء ولبن وخمر وعسل، ومن حور وولدان، وزوجات مطهرات ونعيم مقيم. والجنة هى بستان التفت أشجارها حتى سترت من بداخلها عن خارجها، وكملت كما لاّ ابتهج به الرأى وتمتع به المحتاج، قال تعالى: ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أى من تحت أشجارها ونباتها.

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالَُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ﴾ يعنى كلما تفضل الله عليهم من تلك الجنة برزق وهذا الرزق من ثمارها، تذكروا ما كان يتفضل الله به من الثمار، فحصل لهم الأئس والبهجة برؤية ما كانوا يعهدونه فى الدنيا، فلما ذاقوه وشموه ولمسوه ظهر لهم ما أعده الله فيه من الرائحة الطيبة والطعم الشهى، فتحققوا أنه غير ما كان فى الدنيا، فزادوا مسرة وحبوراً وشكراً لله، وليس المراد أن الثمار هى التى قدمت لهم فى الدنيا، ولكن الكلام على

حذف مضاف، يعنى هذا النوع الذى رزقنا به من قبل، أو شبهه، أو على حذف حرف الجر، أى هذا من الذى رزقنا به من قبل.

ولنا أن نؤول هذه الآية بمعنى أن الذى يقدم لأهل الجنة من الثمار يقدم لهم مرة ثانية فيظنون من نوع واحد، وإذا به يختلف فى الطعم والشم واللمس، فيعجبون، لأن الشكل واللون لا يختلفان عما قدم لهم أولاً، ويأخذ العجب منهم كل مأخذ، فتتجلى لهم عجائب قدرة الله وأسرار تصرفها فى الحقائق، ويقول لهم الملك: إن الشكل واللون واحد ولكنها يتفاوتان فى الطعم والريح من لذة وطيب، ويكون هذا مزيد شهود لهم فى معانى قدرة الله وحكمته، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^{٣٥}، فما من شئ فى الجنة إلا وهو يتغير من حسن إلى أحسن، ومن جمال إلى أجمل، وسبحان من أكرم أحبابه، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولك أن تقول ﴿هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أى بشرنا به، بمعنى وعدنا بالبناء للمجهول، أى أن الله تعالى وعدنا بهذا رزقاً لنا، فنحن رزقناه فى الدنيا بخبر رسول الله، وهذا أقرب إلى الفهم وإن لم يقل به أحد من السابقين، كما يقول أهل الجنة: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ الأعراف ٤٤.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ خلق الله الإنسان مفطوراً على الأُنس، وخصوصاً مما لا بد له منه، ولما كان أشهر ما يأنس به الإنسان وينال به بهجته ومسرته الزوجة الصالحة الجميلة، بشرنا الله تعالى بأن لنا أزواجاً فى الجنة، وهنا يلحظ القارئ أن أزواج الجنة مطهرة مما يعترى أزواج الدنيا من الحيض والمرض والبول والغائط، مما ينغص الحياة ولا ينال الطهر فى تلك الدار الدنيا، لأنها دار البلاء وشر البلاء فى هذه الدار الدنيا سببه النساء لفقد الأخلاق الجميلة منهن قبل دخولهن الجنة التى بها يكمل جمال الزوج، قال رسول الله ﷺ: (النساء عوج لا يعدهن إلا الطلاق).

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ كمال البشرى أن هذه الكلمة تطمئن بها قلوب أهل الجنة، وأى إنسان فى أكمل النعيم وأتم الصفاء يخطر على قلبه الموت ويأنس ولو كان ملكاً نافذ الكلمة مطلق التصرف، فإن ذكر الموت ينغص كل نعيم، وكفى بالدنيا تعسة أن فى

آخرها الموت، هنا يناسب أن نتمثل ما في هذه الآية، فلما سمع المؤمنون قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ تشوقوا إلى تلك البشرية من الله تعالى وتحققوا أنها كمال النعمة، فقال سبحانه: ﴿أَنَّ لَهُم جَنَّاتٍ﴾ أى بساتين، وهم في تلك الدار الدنيا في عناء من تحمل الشدائد في سقى البساتين، وخصوصاً في زمن تحكم فيه من لا رحمة في قلوبهم، فأزال الله من قلوبنا ما خطر بها بقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ولكن تذكرنا أن تلك الأشجار تثمر ثمرأً من محفوظ النوع والطعم والريح، وذلك يجعل مستعمله ربما يمل منه، فأغاثنا الله وأزال ما أخطر بقلوبنا فقال تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ وإذا به كالذى رزقوا من قبل لوناً وشكلاً لا رائحة وطعماً، فتمت المسرة والابتهاج، وتمت محبتهم في المتفضل عليهم لمزيد إحسانه، فتنجد لهم المسرة والحبور في كل نفس بما لم يكن يخطر على بالهم، ولا سبق لهم أنهم تمتعوا به من قبل، وقال تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^{٣٥}، اطمأنت قلوب القوم بما أوتوه من هذا النعيم بوعد الله الصادق في الدنيا.

ولكن رغبوا أن يكون لهم في الجنة أنيس يشاكلهم مما كانوا يأنون به في الدنيا، فعلم الله ما في نفوسهم فقال: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ ولفظ مُطَهَّرَةٌ يشمل الكمال الذى لا يعتوره نقص من حيض ونفاس وبول وغائط ونوم وملل وفطور ومرض ينغص الحياة، فلما أن بشرنا الله بهذا الذى هو كمال أنسنا، تبادر على الفكر مصيبة الموت فيها، فأزال الله عنا كرب هذا الخاطر، فقال سبحانه: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وهو معنى قوله: (تمام النعمة الجنة)، فكانت الحياة في الجنة حياة الأنس لا تشوبها وحشة، وفرحاً لا يشوبه حزن، ولذة لا يشوبها ألم، وخيراً لا يشوبه شر، وبقاء لا يشوبه موت ولا فناء، كما قال تعالى: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾^{٤٦}، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾^{٤٧} الحجر.

أيها المؤمن إن الله الذى صورك فى رحم أمك وأخرجك طفلاً، فوجدت ما لا بد لك منه وأكمل من والده تحنو عليك، وغذاء يناسب طفوليتك، وألقى عليك محبة منه، فأدخل بوجودك السرور على والديك وإخوانك، فلا ينظر إليك أحد إلا وعطف عليك وقبلك وضمك إلى صدره، ووجدت أرضاً ثقلك وساءت تظلك وكواكب تضيء لك، وأنهاراً تجري حولك ونباتات متنوعة لقوتك ولباسك، ووجدت نسيباً عليكاً لمسرتك فتنفس فيه لحياتك، ووجدت

من الخيرات التى لا تحصى ولا تُعد، وكل ذلك وهو غنى عنك وأنت الفقير إليه سبحانه، فهل بلغ من جهلك بربك أن تنسى ما أنعم به عليك مما لو كلفت بأقل القليل منه لعجزت أنت والناس جميعاً.

هذا فعل القوى الغنى الكبير المتعال، فهل تذكرت أيها المؤمن فذكرت، أو استحضرت فحضرت، أم نسيت نعماه فلم ينسك، وخالفت أمره فلم يسرع بالعقوبة، وبارزته بالمعصية فغفر لك وعفا عنك، وهذا شأن الرب الكبير المتعال، فهلا فكرت فى الحال والمآل، فخرجت من إحسانه إليك وإساءتك إلى نفسك، فإنه سبحانه ما أغدقه عليك من النعم، بعد أن أوجدك من العدم وأعد لك سبحانه ملكاً كبيراً ونعيماً مقيماً، وبشرك، إلا لتشكره وتذكره فلا تنساه سبحانه ولا تعصيه، وأن تعبه وتوحده فلا تخالفه ولا تجحده.

أيها المؤمن إن ربك يحبك ويجب لك دار الكرامة، فسارع إلى العمل بأوامره وترك نواهيه، فإنك ضعيف لا تقوى على عقوبته، واسأله أن يقيمك حيث يجب ويرضى، ولا تسارع إلى ما يكرهه فتعصيه للطمع فى الدنيا أو للخوف من العبيد أمثالك، فإن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بما لم يقدره الله لك ما فعلوا، لأنه هو الضار النافع، ولكنه وضع الأشياء لتدرك العقول بها العلم بالله الذى وضعها، أعاذنا الله وإياك يا أخى من أن تحجبنا الأسباب عنه سبحانه، أو أن يدعونا الحظ والهوى أن نطمع فيما يفنى ونترك ما يبقى.

٢ المرء مع من أحب

أتى رجل من الصحابة رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني أحبك ولا أعمل كعملك، فقال ﷺ: (المرء مع من أحب)، فقال: إني أحبك يا رسول الله، فقال: (المرء مع من أحب)، فأعادها فقال ﷺ: (المرء مع من أحب. أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت) قال العارف: إن المحب لمن يحب مطيع. والمحبة تقتضى السمع والطاعة، ومن أحب رسول الله ﷺ سمع منه وأطاع فكان معه فى الدنيا والآخرة.

٣ الرزق الجامع للخيرات

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ البقرة ٢١٢، يتفضل الله على أهل التقوى بما أعده لهم سبحانه يوم القيامة من الرزق الجامع لكل خيرات الروح والعقل والجسم والحس، فللروح الأنس بالله تعالى والكلام المقدس، وللجسم النعيم المقيم الذى يلذ له من مأكّل ومشرب وملبس ورياش وفراش وملازمة ومأوى، وللعقل الفرح بما يراه من الحقائق التى كان صدق بها بالحجة الشرعية حيث تنبج أنوار معانى الصفات، وللحس البهجة بالمنظر العلية والسماع الروحانى والشميم العنبرى والمذاق الشهى والملبس اللين، وهذا الرزق الذى يتفضل الله به على خلقه يطمئن قلوبهم به لأنه من غير حساب، إذ أن خيرات خزائن الله تعالى لا تنتهى، وبذلك لا يكون على تلك العطايا حساب، لأن الحساب إنما يكون عند من يخاف النفاذ كما يحاسب أهل الأموال المحصورة خوفاً على نفاذها.

ولك أن تقول: إن الله تعالى جمل أهل التقوى بأخلاقه التى هى معانى صفاته، فتفضل عليهم بتلك الأرزاق العظيمة لمقتضى تلك المعانى الربانية التى تجملوا بها من علم وحلم وصبر وشكر وتوبة وكرم وعفو، وغير ذلك من معانى صفات الأسماء الحسنى جميعها، فإن المؤمن التقى صورة الرحمن، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ البقرة ٢١٢، لأن المؤمن التقى متمكن فى مشاهد التوحيد العالية، وبرهان هذا التأويل قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ الأحقاف ١٦، وأحسن ما عملوا التحقق بمشاهد التوحيد العالية التى يكون فيها التقى موقناً بلا حول ولا قوة إلا بالله، وجائز أن يكون المعنى: يرزق الله من يشاء فى الدنيا قبل الآخرة العوارف والعواطف والتنزلات وشهود الغيب المصون.

٤ حسن المآب

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ آل عمران ١٤، المآب هو المرجع، مأخوذ من آب يئوب، أى رجع يرجع، و﴿حُسْنُ الْمَآبِ﴾ يعنى خيره وهو يوم القيامة الذى تكون فيه مشتهيات الأرواح العالية من شهود جمال الله العلى، وسماع كلامه المقدس، والأنس

بحضرته جل جلاله، ولذات العقول من شهود أنوار القدرة والحكمة في حظائر الملكوت الأعلى، ولذات الجسم من مأكّل شهى ومشرب لذيد وملبس بهى، وملاذّ الحس من منظر الجنة التي تعجز العبارة عن بيانها، فإنّ الإنسان الأول كان في الجنة فكان يغذى حسه بمناظر الجنة من أزهار وأنهار وجماليات تسكر الأرواح، ويغذى جسمه بأنواع الملاذ من مأكّل ومشرب من ثمار الجنة وطيرها ومائها وفاكهتها، وكان يغذى عقله بالنظر إلى بدائع إبداع البديع جل جلاله، وكان غداء نفسه الطيب الحب والأنس بالله تعالى.

فلما أهبط إلى الأرض غدى حسه بالنظر إلى أهوال ما يراه من المناظر البشعة، وغذى جسمه بقديد الثمار وغيرها وبعد الجهد الجهيد والعناء الفادح، وغذى عقله بالبحث عما يدفع به عن نفسه شر العاديات من وحوش البر وعناء البحر وخوف حيوانات الأرض، وفقد غداء الروح الطاهرة، وأشهد الله الإنسان الأول نعيم الجنة وأشهده عناء الأرض ليخبر أولاده فيشتاقون إلى الجنة ويعملون لها، وأخرجه من الجنة بذنب واحد ليذكر أبناءه أن الساكن في الجنة أخرج منها بذنب، فيحذرهم من عمل الذنوب.

وهنا أشير إليك إشارة: تعلم أن أهل محبة الله في الدنيا هم عند ربهم، وهم فوق التراب وتحت السماء، لأن محل نظر الله تعالى هو القلب، فإذا تعلقت همم العبد وعزائمه بربه، واستحضر حكمة إيجاده وسر إمداده تمثل هذا الجنب العلى بما يقدر عليه من التمثيل، بحسب ما وهب الله له من القوة المتصورة، فإذا كمل يقينه في هذا المشهد كان وهو يمشى على الأرض عند ربه سبحانه، من حيث عناية الله به وإقباله عليه بعواطفه وعوارفه، ومن كان عند ربه في الدنيا رفعه الله في الآخرة، فجعله عنده في مقام الأنس به على بساط منادمته، ولما لم يكن هناك ألفاظ خاصة تدل على الله بلطفها ومعناها، خاطبنا سبحانه بما نعلم من الألفاظ بحسب مقدارنا العقلي، ومنحنا نوراً نستبين به روح تلك الألفاظ فنسلمها لله تسليماً، فنقول: العندية معلومة والكيف مجهول.

٥ الرضوان الأكبر جزاء المتقين

قال تعالى: ﴿قُلْ أُوْبِنْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَلِيدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ آل عمران ١٥.

﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أى من الخير لهم أو معه لهم يوم القيامة، وفي هذه الآية إشارة إلى أن الذين اتقوا قدر الله لهم التقوى والنعيم المقيم من الأزل، حتى لو أنهم عاشوا في المعاصى، وقد سبق لهم هذا الخير العظيم لنا لوه، فلا تأثير للأسباب، وإنما جعلت الأسباب ابتلاء من الله تعالى لحكمة عالية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، لتظهر معانى الصفات جليلة، وأن الله قد يؤاخذ العبد على طاعته فيدخله النار إذا عامله بالعدل، وقد يقدر أرقى مقام لأهل الكفر به الذين عاشوا في الكفر عشرات السنين، فيهديهم ويوفقهم قبل موتهم، ليظهر جل جلاله قهاراً مُنتقماً غفوراً رحيماً.

﴿جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ﴿جَنَّتٌ﴾ بدل من خير، ولك أن تقول: جنات على النصب ويكون للمدح، وعلى الرفع فيكون للاختصاص، أى هى جنات، وكأن سائلاً سأل ما هو الخير الذى أعده الله للذين اتقوا؟ فقال: هو جنات، فظن أهل الدنيا أن الجنة فيها عناء السقيا والتعب في تحصيل الماء فيطمئن الله قلوبهم بقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فلما أخبرنا الله تعالى بالجنة وبالماء الذى يجرى تحت أشجارها تذكرنا الموت وانزعاج القلوب من وقوعه أو تذكره فقال سبحانه: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا﴾ أى مقيمين فيها لا يخافون موتاً ولا فوتاً.

فحصلت البهجة للنفس، ولكننا تذكرنا الوحشة فيها حيث لا أنيس يؤنسنا لأن الإنسان شديد الطمع حريص على حسن مستقبله، فقال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ فحصل الأُنس والسكون إلى الله تعالى، ولكنهم على يقين من إطلاق حضرة الربوبية، فيخشون منه سبحانه أن يلتفت بوجهه الجميل عنهم، فتكون وحشة الروح وألمها، فأنس الروح بقوله: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ الذى هو طلبة الأرواح بدليل قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التوبة ٧٢، يعنى أكبر من الجنة وما فيها، لأن بهجة الأرواح فوق أشهى ملاذ الأشباح، وكم من مبتهج بروحه جائع عار متألم من الأسقام، وهو فى بهجة وأنس بالله تعالى لا يتأثر بشئ من ذلك، وكم من متمتع بكلمة ﴿كُنْ﴾ وقلبه يذوب خوفاً من حرمان الرضوان، فأنس الأرواح خير وأبقى من جنة الأشباح.

﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ أى محيط علمه بما هم عليه قلباً وقالباً، فيهب لمن أقبل عليه محقراً الدنيا ومستصغراً الآخرة فى جناب رضوانه الأكبر بمجاهدة نفسه، حتى يتجمل بالذكر الأكبر مما لا عين رأت فى جنة الرضوان على بساط الأنس وموائد الكرامة من الله التى تتغذى بها الأرواح غذاءها الخالص، وهى جنة من أحبهم الله واصطنعهم لنفسه، ويعلم أيضاً إنكار ووجود أهل النفاق والكفر بالله، فيحشرهم إلى دار العذاب الجسمانى والألم الروحانى فى نار مؤصدة على الأجسام، وتطلع على الأفئدة بعذاب الأرواح والضائر.

٦ تجلى الله تعالى

إن الله سبحانه وتعالى خلق نفوس الأناسى من جواهر مختلفة، وأعلاها وأصفاها مخلوق من نور الجمال الإلهى، الذى خلق الله منه نفس محمد ﷺ وما خلق من هذا النور قبل عن الله ما أنزله على أنبيائه قبول تعقل، وفهم عن الله تعالى، وأما النفوس التى خلقت من أردأ الجواهر أو من سجين فإنها لا تقبل عن الله، ولا تمنح العقل الذى يعقل عنه سبحانه، ولو تجلى لها لأنكرته، كما ورد فى الحديث الشريف: (إن الله يتجلى لطائفة من أهل المحشر فيقول: أنا ربكم، فيقولون له اخساً ما عرفناك ولا عبدناك، فيظهر لهم بالجنة فيقول: أنا ربكم، فيقولون له: عرفناك وعبدناك. وينصرفون إلى الجنة. ويتجلى لقوم آخرين بالمنعم فيقول لهم: أنا ربكم، فيقولون: اخساً ما عرفناك ولا عبدناك، فيتجلى بجمال وجهه العلى فيقول: أنا ربكم، فيخرون سجداً، ويقولون: عرفناك وعبدناك، ويأبون أن يجيبوا داعى الجنة) فأنواع النفوس تختلف باختلاف جواهرها، فترى النفوس العالية تأبى أن تقبل الباطل أو تميل إليه، ومن علامتها أن قليل الحكمة يكفيها، قال ﷺ: (المؤمن يكفيه قليل الحكمة) والنفوس التى خلقت من أردأ الجواهر تسارع إلى الباطل بفطرتها، ذلك قوله تعالى فى الحديث القدسى: (قبضت قبضة بيدي فقلت: هذه للجنة ولا أبالى وهذه للنار ولا أبالى).

وإنما هى النوايا التى تقيم الحجة على صفاء جواهر النفوس أو رداءة جواهرها، وتلك النوايا حجة لصاحب النفس الطاهرة وليست حجة على غيره، والحجة على الغير هى الجوارح، فكأن الجوارح بريد النفس تظهر مكنونها، فترى أهل النفوس الخبيثة تظهر على

الجوارح شر الأعمال لأن نفوسهم لا تقبل إلا الشر، وأهل النفوس النورانية تظهر على الجوارح خشوعاً وخضوعاً وسمعاً وطاعة ومسارة إلى ما أمر به الله وما سنه رسول الله ﷺ، وقد كشف الله تلك الحقائق لمن أقامهم مقام الرسل من الأبدال والصديقين والشهداء.

٧ الذين ابيضت وجوههم

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فَمَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ آل عمران ١٠٧، الواو هنا للعطف ﴿وَأَمَّا﴾ للشرط والتفصيل، وجملة ﴿الَّذِينَ﴾ إلخ، معطوفة على الجملة السابقة ﴿أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ﴾ إذا أكرم المؤمن بالدخول في الجنة، انبسط من الفرح، وعلاه نور الجنة فاييض وجهه، أخبرنا الله تعالى بذلك بشرى للمؤمن، وقد ورد في القرآن آيات كثيرة دالة على هذا المعنى، بالفاظ متغايرة، كقوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ عبس ٣٨-٣٩، وقوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ القيامة ٢٢-٢٣.

﴿فَمَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ يعنى أن الذين منحهم الله الاستقامة والتقوى، فداموا على ما كانوا عليه من كمال الإسلام والإيمان، فهم في رحمة الله في الدنيا والآخرة، ورحمة الله في الدنيا هي الاستقامة والمحبة والإيثار والتوبة والاستغفار والتوفيق لمحاب الله ومراضيه، وفي الآخرة هي العفو والمغفرة وقبول التوبة ودخول الجنة والرضوان الأكبر والأنس بمشاهدة وجه الله تعالى، بدليل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ﴾ أى أن الله أكرمهم بالدخول في رحمته الواسعة، وتفضل عليهم بالدخول فيها، وجواب شرط "أما" في الآية محذوف، وتقديره "هؤلاء" في رحمة الله هم فيها خالدون.

٨ جزاء المتقين يوم الدين

قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ آل عمران ١٣٣.

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ هذه الآية الشريفة من متعلقات غزوة أحد والحكم فيها

عام أيضاً، والمسارة لا تكون إلى المغفرة، ولكنها إلى ما ينيل العبد المغفرة من الله تعالى، والأمر فيها عام لا يختص بحكم دون حكم، لأن السياق يقتضى المسارة إلى طاعة الله وطاعة رسوله في كل أمر ونهى، وإن خصه بعضهم بقوله: هو الإسلام، أو الجهاد، أو الحج. والظاهر أنه لا قرينة تعين نوعاً من أنواع الأحكام دون غيره، ونيل المغفرة لا يكون إلا بالقيام بتأدية كل الأوامر واجتناب كل ما نهى الله عنه.

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ هذا دليل على أن الجنة مخلوقة، وأن مكانها فوق السماء السابعة وسقفها العرش، وهى محيطية بالسماء السابعة وأكثر، حتى أن عرضها لو وضعت طبقات السماوات ومدت الأرض واتصلت بطبقات السماوات لكانت مثله، والعرض أقل من الطول بكثير فكيف طولها؟ وما دعا بعض من يجهل قدرة الله تعالى إلى السؤال بقوله: إذا كان عرض الجنة كالسماوات والأرض متصلة بعضها ببعض ممتدة، فأين تكون النار؟ الأمر هين عقلاً، لأن داراً سقفها العرش، ومكانها فوق السماوات السبع، والسماوات السبع تحت أرضها من كل جهة، وكل سماء فى جوف الأخرى، وبين الجنة والسماء السابعة كما بين الأرض والسماء السابعة من الارتفاع، هذه الدار يكون طولها بعد هذا التصوير مساوياً لعرض السماوات والأرض، ولكن الجاهل عدو نفسه.

وقد كتب هرقل ملك الروم فى الشام إلى رسول الله ﷺ يسأله: أنت تقول: الجنة عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار؟ فأجابه رسول الله ﷺ بقوله: (سبحان الله، هذا النهار فأين يكون الليل) وفى هذا الجواب الحجة البالغة، التى اخضعت أهل الشك والريب.

﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أى أن الله تعالى خلق الجنة وجعلها دار نعيمه المقيم، وأعدّها مجمّلة بما به مسرات الروح وبهجة العقل ولذة الجسم وأنس المحس، وأكرم بها أهل التقوى من عباده المؤمنين وجعلها دائمة أبدية.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ آل عمران ١٣٦.

الإشارة عائدة إلى المتقين الذين بين الله صفاتهم لنا، وأعد لكل واحد منهم جنة عرضها السماوات والأرض، ولما أن شرح لنا صفاتهم المتعلقة بقواهم النفسانية والأخلاقية والجسمانية، أعاد لهم البشرى بما به تطمئن قلوبهم، فقال سبحانه: ﴿أُولَئِكَ﴾ أى هؤلاء الذين أثبت عليهم، وأقمتهم موفقين للعمل بما أمرتهم به ونهيتهم عنه ﴿جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أى ستر لذنوبهم حتى ينساها كل مخلوق والملائكة المحفظة، لأن الذنوب والمعاصى معلومة لله تعالى لا تخفى، ولكنه يغفر والمغفرة هى الستر، فيسترها عن الشخص نفسه وعن الخلق، وعن معاملة من الأرض، وعن الملائكة وعن الخلق أجمعين، فيلقون الله تعالى وليس عليهم شاهد بذنوبهم. ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أى تلك المغفرة فضل من ربنا جل جلاله، لا بشفاعاة ولا وسيلة ﴿وَجَنَّاتٍ﴾ أى وبساتين زاهرة زاهية، جامعة لأنواع المسرات الجسمانية والعقلية والروحانية، بحسب ما احتوت عليه من الجمال والكمال والنور ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أى من تحت أشجارها.

وهذه الآية إشارة إلى دوام النعيم مع راحة الأبدان من عناء التعب في تحصيل ما لا بد منه، لنضرة النباتات من الماء، وقد أفرد الجنة في أول الآية وجمعها في آخرها، ليدل على أن كل واحد منهم له جنة خاصة لكمال مسراتهم، وطهارة قلوبهم من التنافس والحسد.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أثبت الله لهم البقاء في الجنة، لتطمئن قلوبهم بدوام المسرات في غير انزعاج من خوف حصول نقص، أو أمل في مرغوب فيه لتوافر كمالياته، لأن الله تعالى لما قال: ﴿جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أمنا العذاب، وكلنا تشوقنا إلى نيل الخير، فقال: ﴿وَجَنَّاتٍ﴾ أى بساتين، وفرحنا، ولكننا تشوقنا إلى أن تكون تلك البساتين توفرت فيها لوازمها، وأعظم اللوازم هو الماء الذى كنا نتحمل في تحصيله الشدائد الفادحة، التى تقع فيها المشاحنات والمنازعات والخصومات، خصوصاً إذا قام الظلمة بالانتفاع بالماء، وأهملوا الفقراء ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وفرحنا براحتنا من هذا الوجه، ولكن خطر ببالنا الموت الذى كنا نتوقعه في الدنيا في كل نفس، ونخاف منه ومما بعده، فأزال الله عنا تلك الوحشة، لتكامل لنا المسرات، وتتم علينا النعمة، فقال سبحانه: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ فلما بشرنا بالخلود عجزنا عن شكره سبحانه وصرنا معه جل جلاله، بعد أن أكرمنا بما هو فوق ما نشتهيه ونتمناه، فقال:

سبحانه: ﴿دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ يونس ١٠.

انظر إلى تفضل الله وإحسانه، كيف وفقنا وهدانا في الدنيا للتوبة والإنابة إليه من معاصينا، وكيف أقامنا فيما يحبه ويرضاه من الأعمال القلبية والبدنية، وكيف تنزل جل جلاله فنسب ما تفضل به بإحسانه ومنته من التوفيق والهداية إلينا، ثم تفضل فضلاً أكبر وأعظم ومنحنا نعيم الآخرة الأبدى، والأنس في رياض الجنة، وجعل ذلك الفضل جزاء لنا وهو جل جلاله الفاعل المختار، وإذا كان هذا فضله، فالواجب علينا أن نعرف قدر أنفسنا لنعرفه، ونعلم أننا عبيد مقهورون وعباد مربوبون، أبدعنا البديع القادر الحكيم من العدم، وتفضل فجمالنا بما يحبه من صفاته العلية، وهدانا لما يحبه من الإسلام والإيمان، وأعاننا على العلم بشرائع الإسلام، ثم أتم نعمته علينا بما أقامنا فيه من خير الخيرين في دار كرامته، والأنس في جوار حضرته، فله الحمد وله الشكر حتى يرضى.

﴿وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ يعنى أن المغفرة والجنات التى تجرى من تحتها الأنهار والخلود فيها أجر عظيم لعملهم، ونعم هذا الأجر على عملهم هذا ظاهر الآية.

أما ما فيها من سرها الغامض فهذه الآية تنزل من الله لأحبابه، ليعلمهم كيف تفضل عليهم بما قاموا به، وكيف نسب إليهم هذا التفضل، ليعلموا كيف يتأدبون لحضرته العلية، وكيف ينظرون إلى أعمالهم القلبية والجسمانية في جنبه جل جلاله، وهذا مشهد أهل التوحيد الكامل.

وظاهر الآية لأهل الظاهر، وسرها لأهل المحبة والقرب جملنا الله بما به نكون مقربين من حضرته، مشاهدين لغيب أنواره، حاضرين معه سبحانه.

الفوز العظيم هو رؤية جمال وجه الله تعالى

قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ النساء ١٣.

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أى تلك أحكام الله التى جعلها حداً فاصلاً بين الفوز بثوابه سبحانه، وبين الوقوع فى مخالفته جل جلاله. ثم بين ما للمطيع من الأجر فقال تعالى اسمه: ﴿وَمَنْ يُطِغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أى من يسارع إلى تنفيذ أوامر الله تعالى مجاهداً نفسه فى ذاته سبحانه ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ أى روضات يتنعم فيها بالنعيم المقيم، من غير عناء ولا مشقة، لأن أشجارها تجرى من تحتها الأنهار. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أى أن من يدخلها يعيش فى أنس وبهجة، لا يخطر على قلبه ما يوحشه من ذكر الموت والفقر، أو تسلط ظالم، أو أمراض. بل يكون فيها خالداً أبدياً فى لذة وسعادة لا نهاية لها، وذلك بسبب مسارعته لتنفيذ أوامر الله تعالى التى لم يحصل بسببها هم ولا كرب فى الدنيا، ولا ضياع أوقات فى تنفيذها، ولكن الذى يعملها هى كلمة؛ وهى الأمر بتنفيذ حكم الله فى تركته، فيفوز بهذه الملاذ دهر الدهرين.

ومسلم يتدبر أحكام الله، ويتدبر ما يناله من الخير العظيم بشئ قليل، وقهرته نفسه الأمانة بالسوء فيخالف أوامر الله تعالى فليس بمسلم فى الحقيقة، لأن مخالفته لأمر الله تعالى من الكبائر التى يدخل بها نار جهنم، من غير أن ينتفع بها فى الدنيا بشئ، ومن فقه قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الآية التى هى ختام لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ الخ الآية، والإشارة هنا إلى دخول الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار، والخلود فيها، والفوز معلوم. ﴿الْعَظِيمُ﴾ كلمة مجملة، بينت ما يفضل الله به على من يسارع فى تنفيذ أوامر الله تعالى فى الميراث، وتفصيل هذه الكلمة فوق أن تعبر عنه الألسنة إلا بقوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ الزخرف ٧١، وبين هذه الكلمة رسول الله ﷺ بقوله: (فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ) فإن قول الله: ﴿الْعَظِيمُ﴾ ليس كقول غيره سبحانه، فقد يكون العظيم عند الله تعالى

رؤية جماله سبحانه يوم القيامة، والنظر إلى وجهه العلى العظيم، أو غير ذلك مما هو فوق العقول.

١٠ معية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ النساء: ٦٩.

سبب نزول هذه الآية أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أتاه عليه الصلاة والسلام منكسر القلب، ضعيفاً كالسقيم، فقال له رسول الله ﷺ: (ما بالك يا ثوبان؟) فقال: ما بي من وجع يا رسول الله ولا مرض، ولكنى كلما اشتقت إليك في تلك الدار الدنيا حضرت وتمتعت بالنظر إلى وجهك، وإنى إذا أنا مت وبعثك الله المقام المحمود وكنت فيما يليق بك واشتقت إليك أخاف أن لا أراك، وبكى، فأنزل الله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ الآية، بشرى لثوبان المملوك، لأنه ملكه الحب لرسول الله ﷺ، وصار لا يستطيع الصبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. وورد أن كثيراً من أهل المحبة من المهاجرين والأنصار، كانوا إذا تذكروا يوم القيامة وأن رسول الله يكون بالرفيق الأعلى، وقوى الشوق إليه ولم يتمكنوا من شهود وجهه ﷺ، فيبكون حتى يكاد الرجل منهم أن يحترق إذا تذكر ذلك، فأنزل الله هذه الآية طمأنينة لقلوبهم، وهذا السبب الخاص لا يمنع من عموم الحكم، من أن كل مسلم أطاع الله ورسوله جعله الله تعالى ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾. وهذا الخبر من الله تعالى، وكونه مع النبيين والصديقين لا يقتضى مساواته بهم، فإن المعية تقتضى الاتباع لهم عليهم الصلاة والسلام، وتفسير الآية: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ﴾ أى الذين أطاعوا الله ورسوله ﴿مَعَ﴾ والمعية هى الفوز بالصحبة فى المكان، ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ هم الذين سبقت لهم الحسنى من الله وهم أنبيائه ﴿وَالصِّدِّيقِينَ﴾ والصديقون هم الذين صدقت قلوبهم أقوالهم وأعمالهم، فكانت قلوبهم أجمل عند الله من أقوالهم وأعمالهم أمام الناس، وهم كثيرون الصدق، وفى الأثر: (لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا) والصديقون هم الذين انطوت النبوة بين جنبيهم إلا أنه لا يوحى إليهم ﴿وَالشُّهَدَاءِ﴾

هم الذين استشهدوا في سبيل الله والذين أشهدهم جماله في الدنيا ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ الذين أصلح الله قلوبهم وأحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ﴿وَحَسُنَ أَوْلَيْكَ رَفِيقًا﴾ قد يكون حسن فعل تعجب، و﴿أَوْلَيْكَ﴾ إشارة عائدة إلى من رفعهم الله تعالى إلى تلك المقامات ﴿رَفِيقًا﴾ أى مرافقاً، لأنه في رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين.

١١ جزاء الأبرار

قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ آل عمران ١٩٨.

بشر أهل الإيمان والتقوى بوعدده الحق: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ أى الذين راقبوا ربهم مراقبة العالم الذى يخشى الله تعالى، فسارعوا إلى القيام بأوامره، وترك نواهيته سبحانه، وقد فصلت لك أنواع التقوى، بشرهم بقوله سبحانه وتعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ﴾ أى يتصرفون فيها تصرفاً مطلقاً بدليل قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ ق ٣٥، فهى فى حكم المملوكة لهم بفضل الله تعالى ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أى من تحت أشجارها. وقد شرحت لك معنى جَنَّةٍ، وجَنَّةٍ، بفتح الجيم وكسرها وضمها، لأن المراد منها الستر ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وفى هذه الآية أنواع من البشائر.

البشرى الأولى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ﴾ كما بينت لك.

الثانية: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فهم فى راحة من عناء سقيا الأشجار. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ بشرى عظيمة، لأن قلوبهم اطمأنت بها للخلود من غير موت.

ولو قال قائل: إن خلود المؤمنين فى الجنة فضل عظيم، ولكن خلود الكافرين فى النار، قد يخيل للإنسان أنه ظلم! والجواب: أننا لو تركنا المؤمنين أبداً الأبدى فى الدنيا، لما ازدادوا إلا إقبالاً على الله، وخشية منه ومسارة إلى الأعمال الصالحات. ولو دام الكافر فى الدنيا أبداً الأبدى لما ازداد إلا محاربة لله ولرسوله عليهم الصلاة والسلام، وجحوداً به سبحانه وتعالى، ووقوعاً فى أكبر الكبائر، وهذا جزاء ذلك، وما الله بظلام للعبيد.

﴿نُزُلًا﴾ نصبت على الحال، وجائز أن تكون مصدرًا مؤكدًا " والنُّزْل " هو ما يعده الرجل الكريم لضيفه، ثم يتحفه بعد ذلك بخير التحف، فتكون الجنة محل نزول المؤمنين، وتكون رؤية وجه الله تعالى. ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ حجة على أن العبادة في الدنيا؛ والهداية والتوفيق فيها؛ والفوز بالجنة العالية يوم القيامة؛ كله فضل من الله تعالى، سبق به القدر أزلًا قبل الطاعات والقربات. وكذلك العذاب الأليم يوم القيامة؛ والكفر والمجحود في الدنيا من أهل الكفر، سبق به القدر أزلًا قبل وجود الكون والأناسي. قال بعض العارفين: (أنا لا أعبد ربًّا تغضبه سيئاتي وترضيه طاعاتي) وإن ربنا المعبود جل جلاله أقام من شاء فيما شاء مما سبق به أزله، قال سبحانه: ﴿لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يونس ٢٠، وهذا القدم كان في القدم. وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ الأنبياء ١٠١.

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ أى وما عند الله من النعيم المقيم والمسرات الدائمة خير للأبرار، وهم الذين أبروا الله تعالى فلم يخالفوا أمره، ولم يعملوا ما نهى عنه. وفوقه مقام آخر يتذوقه من القرآن أهل التمكين من أحباب الله تعالى، وإن لم يصرح به، وهو ما لدى الله تعالى، وهو خير للأخيار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۗ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ الإنسان ٥-٦، والأخيار هم المقربون.

١٢ الأجر العظيم الذى يتفضل الله به على المجاهدين

قال تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ النساء ٩٥، ذكر في الآية الأولى أنه فضلهم درجة، وهنا يقول سبحانه: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ والأجر العظيم بلسان الله تعالى يدل على معان ثلاثة: المعنى الأول: الرضوان الأكبر، والمعنى الثانى: مقعد صدق، والمعنى الثالث: النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا فيما أعلم هو الأجر العظيم، لأن الله سبحانه أخبرنا أنه وعد القاعدين بالحسنى، وبينت لك أن الحسنى هى المغفرة والجنة، فما بقى من الأجر العظيم إلا ما أقرته لك، والله تعالى يقول: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ يونس ٢٦، فالحسنى ثبتت للقاعدين فما بقى إلا الزيادة، وهى النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال ﷺ: (يَتَجَلَّى لَنَا رَبُّنَا صَاحِكًا) وهذا الحديث بسند الإمام أبى طالب المكى.

قوله تعالى: ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ النساء ٩٦.

﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ بدل من قوله ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ يعنى أن هذا الأجر العظيم الذى يتفضل الله به على المجاهدين بأموالهم وأنفسهم هو درجات عند رفع درجات، فقد تكون الرضوان، أو مقعد صدق، أو النظر إلى وجهه الكريم بعد المغفرة والرحمة ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ أى: يستر ذنوب المسلمين الذين ختموا أعمالهم بالشهادة فى سبيل الله، ويرحمهم بقدر تعظيمهم لأوامر الله، ومسارعتهم إلى بذل الاموال والأرواح فى سبيله، والمغفرة هى الستر، ومن فهم أن المغفرة تمحو الذنوب جهل، لأن الحقائق ثابتة فى علم الله لا تمحى، ولكنه يسترها حتى عن الملائكة، وعن الشخص المذنب، وعن معلمه فى الأرض، قال عليه السلام: (إِذَا تَابَ الْعَبْدُ أَنَسَى اللَّهُ الْحَفَظَةَ ذُنُوبَهُ وَأَنَسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ بِذَنْبٍ).

١٣ جزاء أهل الإيمان الكامل

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ وكان الله غفوراً رحيماً ﴿النساء ١٥٢﴾.

قال تعالى: ﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ﴾ النساء ١٥٢، الله ﴿أُجُورَهُمْ﴾ التى وعدهم بها جزاء إيمانهم بالله ورسوله، وأكد سبحانه وتعالى أنه يؤتيهم أجورهم بسوف التى تفيد تأكيد الفعل المستقبل، كما أن لن لتؤكد النفى المستقبل، فإن كلا من لن وسوف حقيقته للتأكيد، وأتى بحرف التسويف المفيد نيل الجزاء بعد فناء الدنيا والدخول فى أول أيام الآخرة، وتبتدىء بالموت فالبرزخ فالنشر فالحشر فالفوز بهذا الجزاء وهو وعد الله لأهل الإيمان بقوله تعالى: ﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ والأجور جمع أجر، والعطية على قدر معطيها، ولما كان الأجر من الله يلزم أن نعلمه بيانه فى الآيات القرآنية فى غير هذه الآية، ولذلك الأجر فى البرزخ هو أنس الروح بمشاهدة ملكوت الله الأعلى فى عليين إلى حيث أرقى معارج القرب، وللروح بالجسم اتصال وهو فى برزخه ليحصل له الأناجى فرحاً بما سينا له غداً، وبعد ذلك فالقيام من القبور حيث يقابلهم فضل الله تعالى من روح وريحان ومن نجائب أو رفارف أو برق أو أجنحة

يخلقها الله تعالى لمن يبعثون من قبورهم، يصيرون بها إلى مقر رضوان الله تعالى الأكبر، أو الفرار إلى دار الرضوان والفردوس لما كانوا يفرون من معاصي الله في الدنيا إلى طاعته، وفوق ذلك من أنواع الأجور بما لا تنفى به العبارة ولا تبينه الإشارة، حيث يكون المؤمن على منبر من نور أو مقعد صدق عند مليك مقتدر، وما فوق ذلك حُظْرَ أن يُبين إلا للقلوب المطمئنة بذكر الله تعالى.

فلفظ أجور في قوله تعالى: ﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ﴾ يجعل السامع يتذوق فضل الله عليه، لأنه هو الذى أبدع العبد وجمّله بالقابل منه، ووقفه للهداية، وأقامه في محابه ومراضيه، ثم يزيد هذا الإحسان بأن ينسبه إلى العبد ويحكم له بعطايا أخرى فوق تلك العطايا ويسميها أجوراً، والأجر بحسب الظاهر هو المعاوضة والمبادلة التى تحصل بين المتعاملين، وتنزه الله تعالى عن أن له بما ينفعه أو ندفع عنه ما يضره حتى يعطينا أجر ذلك.

١٤ الله تعالى لا يزن العامة بموازين الأخيار

قال الله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الأعراف ٨.

إن الله تعالى لا يخفى عليه شئ لأنه سبحانه أعلم بكل شئ، وإنما كان السؤال وقص أخبارهم عليهم والوزن، لتقوم الحجة أنه سبحانه هو الذى وضع الأسباب وأقامها لحكم بعضها علم، وبعضها لم يعلم، وهو علام الغيوب، والوزن يوم القيامة بميزان له كفتان، ولسان كل كفة أوسع مما بين المشرق والمغرب، فتوضع الحسنات فى كفة، والسيئات فى كفة، والموزون حقائق الأعمال، ولا بد أن يكون الوزن ملكوتياً لا ملكياً، فهو كما يعلمه الله، وعلينا أن نسلم لله تسليماً فى خبره.

وقوله: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ أى موازين حسناته، فجعلها موازين لكل واحد، وجائز أن يكون للجميع، فإن كان المراد لكل واحد كانت الموازين بحسب الجوارح، فلا أعمال الأذن ميزان، وللعين ميزان، ولللبطن ميزان، وللفرج ميزان، وللأطراف ميزان، وللقلب ميزان، فتكون موازين.

وجائز أن يكون لكل واحد ميزان، فإن الأبرار لهم موازين خاصة توزن بها أعمالهم، والأخيار لهم موازين خاصة، وللعامّة موازين خاصة، فإن الله لا يزن العامة بموازين الأخيار.

وكيف يزن أعمال من مقصدهم النظر إلى وجه الله العلي العظيم بأعمال من مقصدهم الجنة؟

وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ والمفلح هو الذى بلغ كل مقاصده، فإن طلب الجنة نالها، وإن طلب الحظوة بربه نالها، وإن طلب الرضوان الأكبر ناله.

وقد ورد أن رجلاً تعطى له سجلات أعماله، وإذا بها تسعة وتسعون سجلاً كلها سيئات، فيعتقد الرجل أنه ذاهب إلى النار ولا محالة، ويريد أن يذهب إلى النار، فيقول الله له: قف عبدى، فإنى حكم عدل، وإن لك عملاً عندى، فيقول ما هو العمل يا ربى بعد تسعة وتسعين سجلاً من الخطايا؟! فيقول الله: اعطوا عبدى ماله، فيخرجون له بطاقة من تحت العرش صغيرة جداً، ويقول الله: ضعها فى ميزان حسناته، فيقول العبد: وما تلك البطاقة فى جانب هذه السيئات؟! فتوضع البطاقة وإذا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيضعها الملائكة فتثقل البطاقة حتى تطيح بالسجلات التسعة والتسعين، فيعجب الرجل من هذا ويؤمر به إلى الجنة، فيفرح ويقول: الحمد لله الذى وفقنى لقول " لا إله إلا الله " .

١٥ الرضوان الأكبر جزاء أهل الذكر

من إقامة الصلاة أن يكون المصلى يذكر الله فيها الذكر الأكبر، وهو قراءة القرآن مع رعاية أن يسمعه من المتكلم جل جلاله، وهذا هو الذكر الأكبر الذى ينال به المؤمن رضوان الله الأكبر، والرضوان فوق روضات الجنات، قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ التوبة ٧٢، فرفع الله الرضوان الأكبر على المساكن الطيبة فى جنات عدن.

وهذا الرضوان الأكبر هو جزاء أهل الذكر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ العنكبوت ٤٥، وذكر الله أن يذكر المصلى الله تعالى في الصلاة بالشهود،
وقال بعض العارفين: الذكر الأكبر أن يذكر العبد الله تعالى، فيذكره الله تعالى، بدليل قوله
تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمُ﴾ البقرة ١٥٢.

تم بحمد الله

الفهرس

الباب الأول

٥ النشأة الروحانية

الفصل الأول

٥ الحقيقة المحمدية

٥ الحقيقة المحمدية وجمال العودة للبدء

٨ الحياة بدءاً

٨ الحياة قبل أطوار الحقيقة الإنسانية

٨ فاتحة الإيجاد وخاتمة الإمداد ﷺ

٩ رمز بدئه وختمه ﷺ

الفصل الثاني

١٠ الحقيقة الإنسانية

١٠ الحقيقة الإنسانية مخلوقة قبل أن يخلق الكون

١٠ أطوار الإنسان السبعة قبل إبرازه في الكون المحسوس

١٠ أطوار الإنسان السبعة في الكون المحسوس

١١ أطوار الحقيقة الإنسانية

١٢ جمال العودة إلى البدء

١٢ حضرة كُن

الفصل الثالث

١٣ ميثاق النبيين

١٣ من أسرار ميثاق الرسل

١٤ من أسرار القرآن في الميثاق

١٧ غوامض أسرار ميثاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

الفصل الرابع

١٨ يوم (ألست)

١٨ من أسرار يوم (ألست بربكم)

٢٠ يوم (ألست بربكم) ويوم الموعد

٢١ سماع الخطاب المقدس يوم (ألست بربكم)

٢٢ (ألست) موطن الأبرار

٢٣ من أسرار القرآن في (ألست بربكم)

٢٥ لا ينفع الإنكار مع قيام الحجة

٢٥ حقيقة الحياة في (ألست)

٢٦ جمال التجلي يوم (ألست)

الفصل الخامس

٢٨ آدم عليه السلام

٢٨ من المضمون

٢٨ الأمانة هي ما فيك من أوصاف باريك

٢٩ الإنسان شجرة ربه

٣٠ سر أكل آدم

٣١ الأمانة

٣٢ الإنسان صورة الرحمن

٣٣ حكمة سجود الملائكة لآدم

٣٦ سر السجود لآدم

٣٧ حكمة دخول آدم الجنة

٣٩ الفردوس

٤١ من أسرار القرآن في الخلق والتصوير وسجود الملائكة لآدم

الباب الثاني

٥٤ النشأة الكونية

الفصل الأول

٥٤ بطن الأم

٥٤ الأوطان خمسة

٥٤ أطوار الإنسان في وطن بطن الأم

٥٨ خلق ابن آدم من سبع

٥٨ الخلق من سلالة سلت من كل بقعة

٥٩ التصوير في الأرحام

٦٠ كمال العناية الإلهية بالحقيقة الإنسانية

الفصل الثاني

٦١ الحياة الدنيا

٦١ الدنيا

٦١ العمل في الدنيا لا بد منه

٦٢ حياة الكون وما فوقها

٦٣ يا قلب فكر تر الدنيا أباطيلا

٦٤ أنواع الحياة

٦٥ حياة العبد

٦٦ رشفة من طهور العرفان في إحياء القلوب

الفصل الثالث

٦٧ الجنة العاجلة

٦٧ الجنة العاجلة هي جنة الرضا والشهود

٦٨ ألقِ أذن روحك
٦٩ مقام الرضا
٧٠ الغضب لله عين الرضا عنه سبحانه
٧١ فضائل الرضا
٧٢ الرضا حصن الأمن
٧٣ الرجوع إلى الله في الحياة الدنيا
٧٦ الشهداء وأهل اليقين أحياء عند ربهم
٧٦ جنة معرفة الله تعالى
٧٧ عين اليقين وحق اليقين
٧٧ عين اليقين
٧٧ حق اليقين
٧٨ حق اليقين (قصيدة)
٧٩ بعد اليقين شهودى
٨٠ العارف بالله
٨٠ وصف العارفين بالله تعالى
٨٢ حقيقة الموتة الإرادية
٨٢ الحياة الكونية بعد الموتة الإرادية
٨٥ الإنسان من البدء إلى الأبد
٨٥ الرضوان الأكبر في الحياة الدنيا
٨٦ في دار الفناء البقاء
٨٦ رؤية الله تعالى في الحياة الدنيا
٨٧ رؤية الوجه الجميل

الباب الثالث

البرزخ ٨٨

الفصل الأول

حسن الخاتمة ٨٨

المسلم مقبل على رب كريم ٨٨

حالة المؤمن عند لقاء ربه ٨٨

أحوال القوم عند حلول الموت ٨٩

دعاء ٩٠

من أحب لقاء الله أحب لقاءه ٩٠

حسن الظن بالله ثمن الجنة ٩١

حسن الخاتمة ٩٢

الفصل الثاني

الحياة البرزخية ٩٤

متاع البرزخ وخيراته ٩٤

دفن المؤمن بجوار أولياء الله الصالحين تبركاً بهم ٩٤

من أنواع نعيم القبر ٩٥

الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم ٩٦

الأولياء يقرأون القرآن في قبورهم ٩٨

الأولياء يجيبون المؤذن من قبورهم ٩٨

أريج رائحة المسك والريحان والياسمين تفوح من قبور الصالحين ٩٨

توالى الخيرات المعنوية والحسية على الشهداء في البرزخ ٩٩

الحياة الروحانية للشهداء في البرزخ ١٠١

الموت قبل الموت حياة المجتبيين ١٠٣

١٠٤ دعاء

الفصل الثالث

١٠٥ زيارة أهل البرزخ

١٠٥ زيارة النبي ﷺ وما يستحسن عند الزيارة

١٠٥ آداب الصحابة والسلف في الزيارة

١٠٧ شهود أهل الحب والواهبين

١٠٧ زيارة القبور

١٠٨ تفاوت سكان القبور

١٠٨ زيارة قبور أولياء الله الصالحين والرد على منكريها

١٠٩ زيارة قبور الأنبياء والأولياء مرغب فيها

١١٠ أسباب إنكار الجاهلين بالسنة لزيارة القبور

١١٠ الرسول وخلفاؤه يزورون قباء وشهداء أحد

١١١ الرد على إنكار زيارة أهل البيت والأولياء

١١٢ الحكمة في زيارة القبور

١١٣ ذكرى ودعاء عند الزيارة

١١٣ سلام على أهل المقابر ودعاء الله تعالى

١١٤ الشهود والأنس والصفاء في البرزخ

١١٤ رؤية الأرواح في حضرة الإطلاق

١١٥ أيها المؤمن أو إلى كهف ربك

الباب الرابع

١١٦ البعث والحشر

الفصل الأول

١١٦ البعث ومنازل الآخرة

- ١١٦ النفخة الأولى، الشهداء لا يجزئهم الفرع الأكبر
- ١١٦ النفخة الثانية، أهل الاصطفاء لا يسمعون حسيس الصعقة
- ١١٧ النفخة الثالثة، إشراق الأرض بنور ربها
- ١١٧ تفاوت المنازل يوم القيامة
- ١٢٠ المؤمن في الآخرة في سرور وبهجة وفضل وإحسان
- ١٢١ من فضائل رسول الله ﷺ
- ١٢١ من فضائل رسول الله ﷺ أنه أعطى الكوثر
- ١٢٢ من فضائل رسول الله ﷺ أعطى الحوض المورود
- ١٢٣ من فضائل رسول الله ﷺ أعطى الشفاعة العظمى
- ١٢٣ الشفاعة في القرآن
- ١٢٤ الشفاعة في الأحاديث
- ١٢٥ المقام المحمود
- ١٢٦ فضائل الأمة المحمدية
- ١٢٨ شفاعة المؤمنين يوم القيامة
- ١٣٠ رشفة من طهور الأرواح
- ١٣٢ إلى المرجى ليوم الهول في الحشر
- ١٣٣ رؤية الله تعالى ودلائلها
- ١٣٤ دليل رؤية الله تعالى من الكتاب
- ١٣٧ دلائل رؤية الله تعالى من الحديث
- ١٣٧ بشائر المتحابين في الله يوم القيامة
- ١٣٩ الحب في الله تعالى

الفصل الثاني

- ١٤٠ من أسرار القرآن في جمالات الآخرة

١٤٠	جماليات الحياة في الجنة
١٤٣	المرء مع من أحب
١٤٤	الرزق الجامع للخيرات
١٤٤	حُسن المآب
١٤٥	الرضوان الأكبر جزاء المتقين
١٤٧	تجلى الله تعالى
١٤٨	الذين ابيضت وجوههم
١٤٨	جزاء المتقين يوم الدين
١٥٢	الفوز العظيم هو رؤية جمال وجه الله تعالى
١٥٣	معية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
١٥٤	جزاء الأبرار
١٥٥	الأجر العظيم الذى يتفضل الله به على المجاهدين
١٥٦	جزاء أهل الإيمان الكامل
١٥٧	الله تعالى لا يزن العامة بموازين الأخيار
١٥٨	الرضوان الأكبر جزاء أهل الذكر
١٦٠	الفهرس

