

المختار
من كلام الأختيار

تأليف

السيد محمد بن علي المالكي الحسني

١٣٦٥هـ - ١٤٢٥هـ

رحمه الله تعالى

عني به

السيد أحمد بن محمد بن علي المالكي

الطبعة الثانية

٢٠٠٧/١٤٢٨

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظَرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣].

* * *

جميع الحقوق محفوظة
لورثة المؤلف رحمه الله تعالى

الطبعة الثانية
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

الحمد لله الذي أعزَّ أهلَ طاعته بعبادته، وأسعدَهُمُ بعنايته، والصلاة والسلام على الحبيبِ المحبوبِ، البشيرِ النذيرِ والسراجِ المنيرِ، سيِّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.

أما بعدُ: فإنَّ للصالحينَ والأئمةَ العارفينَ أقوالاً وعباراتٍ هي جُندٌ من جنودِ الله، يفتحُ اللهُ بها قلوبَ من يشاءُ من عباده، أخباراً وعباراتٍ عند ذكراها تنزُّلُ الرَّحْمَاتِ، وتُزِيلُ عن القلبِ القسوةَ، وعن السَّالكِ الغفلةَ، أقوالٌ نورٌ اللهُ بها ألسنتَهُمُ، وأفاضَ بها على قلوبِهِمُ، أوصلَهُمُ الحقُّ سبحانه وتعالى إلى العلياءِ، فباهى بِهِمُ أهلَ الأرضِ والسَّماءِ.

نصائحٌ وإرشاداتٌ تحمِلُ في طياتِها الكثيرَ من علاجِ عللِ القلوبِ وأدواءِ الأبدانِ، لأنَّهُمُ مصابيحُ الهدى وأئمةُ السلوكِ، حفظوا حدودَ الله فحفظَ اللهُ عليهم دينَهُمُ، أخلصوا عملَهُمُ فسدَّدَ اللهُ لَهُمُ قولَهُمُ: ﴿ وَالَّذِينَ أَهْدَوْا زَادَهُمُ هُدًى وَآيَاتِهِمْ تَقْوِيَهُمْ ﴾ ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ﴾

وقد دأبَ أهلُ العِلْمِ والتربيةِ على جَمْعِ أقوالِهِمُ المشهورةِ، وعباراتهمُ المتشورةِ؛ ترغيباً في الخيرِ وإرشاداً لفضائلِ الأخلاقِ.

ومن هؤلاءِ الرِّجالِ: سيِّدي الوالدِ السيد محمد بن علوي المالكي - رحمه اللهُ، ونورٌ ضريحه - الذي جَمَعَ في هذا الكتابِ المباركِ نقولاً فريدةً، وأقوالاً نفيسةً، لكوكبةٍ من صالحِ الأئمةِ ومُرَبِّيها وأئمَّتها وعارفيها، من بابِ الحثِّ على الاستباقِ إلى مدارجِ الأخيارِ، والترغيبِ في التَّشَبُّهِ بهؤلاءِ الأطهارِ، كما قال القائل:

فَتَشَبَّهُوا إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكَرَامِ فَلَاحُ

* * *

حِكْمٌ وَعِبْرٌ تَنْفُذُ إِلَى أَعْمَاقِ الْقَلْبِ فَيُشْرِقُ نُورُهَا إِلَى الْجَوَارِحِ، فتستقيمُ على طاعةِ اللهِ، وهدي رَسولِهِ ﷺ، وفِعْلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ.

إِنَّ الْوَالِدَ الشَّفُوقَ وَالْمُرَبِّيَ النَّاصِحَ وَالْمُرْشِدَ الْغَيُورَ؛ يَسْلُكُ مَعَ أَبْنَائِهِ

وطلابه كُلِّ الوَسَائِلِ التي من شأنها تحصيل الفضائل وترسيخها، ونيل الخيرات وتعزيرها.

ومن هذه الأساليب: الاستبصارُ بنصائح الأخيار، والتي تساق لتأكيد مبدئ نبيل، أو أصل شرعي، أو خلقٍ فاضل، أو إبطالِ خلقٍ دنيء، أو منهج مقبوح. ولا شك أن هذا المصنّف يَخْتَلِفُ عن غَيْرِهِ من مُصنِّفَاتِهِ - رحمه الله - شكلاً ومضموناً، والتي تنوّعت ما بين كُتُبِ العقيدة والحديث والأصول والسيرة والتراجم والأسانيد ما بين تأليفٍ وتحقيقٍ، ليأتي هذا المختار من أقوال العلماء ودُررِ الأصفياء فينضمُّ إلى كوكبة المُصنِّفاتِ المؤلِّفة، ويُنْتَظَمُ في عِقْدٍ فَرِيدٍ في المكتبة.

وقد عمَدنا إلى النسخة القديمة لهذا الكتاب - والتي طُبِعَتْ للمرّة الوحيدة سنة أربعمئة وألف من الهجرة المباركة، والتي نشير إليها في حواشي هذا الكتاب بـ (الطبعة الأولى) - فقمنا بإعادة طباعتها مرّةً أخرى، وراعينا فيها هذه الأمور التالية:

- ١ - تصحيح الأخطاء اللغوية والمطبعية.
 - ٢ - تحرير الأقوال والنصوص وذلك بالرجوع إلى المصادر المعتمدة.
 - ٣ - ضبط أسماء الأعلام وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم والرجال.
 - ٤ - عزو كُلِّ قولٍ إلى قائله: (فإنَّ بركة العلم أن تُضيفَ الشّيءَ إلى قائله)^(١).
 - ٥ - زيادة بعض التعليقات اللازمة؛ وأشرنا لذلك برمز (ز)، إضافة إلى تعليقات السيد الوالد رحمة الله عليه.
- وَأللهَ أسألُ أن يَنفَعَ بها القارئَ والسامعَ، ويُثَبِّبَ بها من سابغِ فضلِهِ لِيَنالُوا الخَيْرَ الدائمَ في الدُّنْيَا والآخرة.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

السيد أحمد ابن السيد محمد بن علوي المالكي

غرة ذي القعدة ١٤٢٧ هـ

(١) جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢/٨٩).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(هذا الكتاب)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَعَ عَلَيَّ أَوْلِيَاءَهُ خَلَعَ إِنْعَامِهِ، وَأَخْتَصَّهُمْ بِمَحَبَّتِهِ، وَأَقَامَهُمْ فِي خِدْمَتِهِ، ودعاهم إلى حضرته، فَظَهَرَتْ مَرَاتِبُهُمْ، وفتح لهم أبواب الْقُرْبِ، ورفَعَ عن قلوبهم حِجَابَ الْبُعْدِ، فصارت بَصَائِرُهُمْ نَيْرَةً، وسرائرُهُم طَاهِرَةً، وقلوبهم مطمئنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وأصلي وأسلمُ على أكمل خَلْقِ اللَّهِ، وأفضلِهِم وأجملِهِم، وأحبهم إلى اللَّهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ فَصِّلْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، كُلِّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَن ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ.

وبعد: فهذا كتابٌ جمعنا فيه جملةً من أقوال الصالحين وأخبارهم، وهم العاملون بالعلم، الزاهدون في الدنيا، الراغبون في الآخرة، المُسْتَعِدُّون لِلنَّقَلَةِ بتحقيق اليقظة والتزود الصالح، يذكُرُ لنا هذا الكتابُ بُدْأً من أقوالِهِم التي تصوِّرُ لنا أخلاقَهُم، ومعاملتَهُم، وسيرتَهُم في الدنيا مع خالقِهِم سبحانه وتعالى، ومع أنفسهم، ومع إخوانهم، لا يذكرها لتتخذها سُلُوةً في مجالسنا، نقضي بها أوقاتنا، نتأثَّرُ بها فِتْرَةً ثُمَّ لَا نَلْبُثُ أَنْ نَرْجِعَ إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنْ غَفْلَةٍ وَإِعْرَاضٍ، بل المرادُ من ذكرها التَّأْسِي بِأَخْلَاقِهِمْ وَأَتْبَاعُ هَدْيِهِمْ، وَالسِّيْرُ عَلَى مَنَاقِبِهِمْ.

ترى في هذا الكتاب نماذجَ مختلفةً من مشارب القوم؛ وسُئِلِهِم في الوصول إلى المعرفة، ولكنها كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ في مقصودها، مُتَّحِدَةٌ في مُرَادِهَا، فهي مدارسٌ مُتعدِّدةُ المناهج في السُّلُوكِ، والمعرفة، والأخلاق، والآداب، والأذكار، والأوراد، والفتح، والكشف، وأسرار النفس.

فمَدْرَسَةُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدَهَمٍ مَثَلًا؛ شَقَّتْ طَرِيقَهَا فِي الْمَعْرِفَةِ عَلَى جَنَاحٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّهْبَةِ، وَسَلَّكَتْ سَبِيلَهَا فِي الْحَيَاةِ، تَمَزُّجُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّصْفِيَةِ بِالْفَقْهِ وَالتَّوْحِيدِ، وَتَجْعَلُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ الْأَسَاسَ وَالجَوْهَرَ لِكُلِّ عِبَادَةٍ وَطَاعَةٍ.

ومدرسة رابعة العدوية، وذي النون المصري؛ قامت على المحبة الإلهية، ثم أبدعت في سلوكها إلى الله المقامات والأحوال وما يترقرق بينهما من معرفة، وأنوار، ومواجيد، ودعت الناس إلى المحبة، والتعاطف، والترحم، وأحالت الكون كله إلى الصفاء والإخاء، والبر الشامل لكل ذي كبد رطبة.

ومدرسة الحارث المحاسبي قامت على محاسبة النفس وتزكيتها، وعظمة الجوارح وتطهيرها، ثم مشت إلى الدقائق والرفائق؛ فأبدعت أعظم ما عرفت الدنيا من أسرار النفس، وأدب الحس، وملهمات الوجدان والشعور.

وهكذا تنتقل أيها القارئ بين مدارس ومعارف علمية وفكرية وهي كلها بمناهجها وبرامجها وطرقها؛

تمثل الأفق الأعلى للفكرة الإسلامية، والوجه الأكمل لأدبنا ومثالياتنا.

تمثل الكمال في الإيمان، والكمال في كل شأن من شؤون الحياة.

تمثل الخلاصة الزكية لكل دعوة ربانية: إنه الصدق، والأمانة، والوفاء، والإيثار، والنجدة، والكرم، ونصرة الضعيف، وإغاثة الملهوف، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر، والتسابق إلى فعل الخير.

تمثل الخلق القويم الصحيح، خلق المؤمن الذي يستجلى من خلال القرآن الكريم، والسنة المشرفة، فترى فيه ذلك الخلق مجسداً مصوراً، تراه قوة في دين، وحزماً في لين، وإيماناً في يقين، وحرصاً في علم، وشفقة في محبة، وحلماً في علم، وقصداً في غنى، وتجملاً في فاقة، وتحرّجاً عن طمع، وكسباً في حلال، وبراً في استقامة، ونشاطاً في هدى، ونهياً عن شهوة، ورحمة للمجهود، إن المؤمن من عباد الله لا يظلم من يبغيض، ولا ياتم فيمن يحب، ولا يضيع ما استودع، ولا يحسد، ولا يطعن، ولا يلعن، ويعترف بالحق؛ وإن لم يشهد عليه، ولا يتناز باللقاب، تراه في الصلاة متخشعاً، إلى الزكاة مسرعاً، في الزلازل وقوراً، في الرخاء شكوراً، قانعاً بالذي له، لا يدعي ما ليس له، ولا يجمع في الغيظ، ولا يغلبه الشح عن معروف يريده، يخالط الناس كي يعلم، ويناطق الناس كي يفهم، إن ظلم وبغى عليه صبر؛ حتى يكون الرحمن هو الذي ينتصر له،

وبهذه السيرة العاطرة، والخلق الزكيّ ظهرت بطولات الصّدر الأوّل، رجاله وأئمّته وأبطاله، فبرزت لنا الشخصية الإسلامية في أبعث حلّة^(١)، وأكمل صفة، وأعلى وأطهر نموذج، وروى لنا عنها التاريخ حديث المجد والفخر، والسيادة والعزة، والجهاد والنضال، ودروس الحضارة الإسلامية، ومن هنا ندرك بيقين؛ أن النهضات الكبرى لا تُبنى إلا على رسالات الروح، وإلهامات الإيمان، ولا تقوم إلا على الأخلاق الصاعدة القوية التي تُسمد مثلها من العقائد المقدّسة، إنّ الصّفات الخلقية والنفسية والروحية هي رأس مال الشعوب، وهي المدخّرات العظمى التي تصنع الأمم، وتدفع بالركب البشري إلى غايته العليا.

والناظر في سير السلف والصالحين، والسادات العارفين من القوم يرى كيف أن هذه المثل والمبادئ كانت سبباً مباشراً لانتفاضات صريحة مشهودة مشهورة في التاريخ الإسلامي، ولم يكن لهم من النفوذ والقوة إلا إيمان هو من أعلى صور الإيمان، إيمان حارّ متقدّح يتركز على الشوق والمحبة، إنه إيمان يُطلق في قلوب أتباعه الشعلة المتوجّهة المتطلّعة دائماً إلى الله، يرى أن الرجل منهم يعيش دائماً في مقام الإحسان؛ يرى الله في كلّ شيء، ويراقبه في كلّ حركة من حركاته، بل يراقبه مع كلّ نفس من أنفاسه، إنه إيمان يبعث اليقظة الشاملة في الحياة، ويضفي عليها الإحساس العميق بالربانية السارية في الكون، والتي تعيش في أعماقنا، وتعلم خواطر القلب، وهمسات النجوى، وخائنة الأعين، وما تخفي الصدور.

وهكذا يعرض لك هذا الكتاب -أيها القارئ- شمائل نبيلة وخطوطاً عريضة من الإنسانية الرفيعة، والأخلاق الفاضلة، والشجاعة العالية هي ما نحتاج إليه اليوم وغداً في نضالنا، وصراعنا، وجهادنا لبناء أمّتنا، وإعدادها لدورها التاريخي الذي كانت من قبل قائمة به، ولا شك أن تخلفنا وتأخرنا عن القيام بدورنا الذي هو لنا؛ كان من أهم أسبابه: الجهل

(١) الحلّة: إزار ورياء، ولا تُسمّى حلّة حتى تكون ثوبين. (ز)

برجالِ تاريخنا، وسيرهم، وأخبارهم مما أوجد جفوةً مُفتعلةً بين الحاضر
والماضي، فأنقطع الذي بيننا وبينهم من مددٍ وخير.

فيجبُ أن نحمي شبابنا، ونزودهم بالإيمان، ونحصنهم بالأخلاق ونحليهم
ونكملهم بالروح والمثاليات والفضائل، ونصل حاضرهم بماضيهم، ونربطهم
بسيرة أجدادهم وسلفهم الصالح، وبذلك يُولي الإلحادُ مُدبراً مُنهزماً،
لأنَّ كُلَّ صفةٍ عاليةٍ رباتيةٍ لا تتبعُ من الإلحادِ، ولا تأتي من أفقِ الانحلال.

يجبُ أن يشعَّ الروحُ المؤمنُ الطاهر القوي في حياتنا ووجودنا، وأن
نجعلهُ مادةً في معاهدنا ومدارسنا، ونوراً في صحفنا وكتبنا وإذاعاتنا مُهدباً
مُنقحاً مُصححاً مُصفي، حينئذٍ نَظفُرُ برضوانِ الله وسيادة الحياة، وتمتليءُ
أيدينا بعزة المؤمن، ويتحققُ فينا قولُ ربِّنا سبحانه: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

ونستخلصُ من هذه الدراسة قواعدَ وأصولاً هي الأسسُ التي وصلَ بها
القومُ وأنصلوا بِمَنابعِ الخيرِ والفلاحِ:

الأصلُ الأولُ: فضلُ أولياءِ الله وشرفهم وما ميّزهمُ اللهُ به من منحٍ ومزايا.

الأصلُ الثاني: فضلُ ذِكرِ الله الذي هو مَرَكَبُ الهدايةِ وأُسُّ الولاية.

الأصلُ الثالثُ: آدابُ الأخوةِ في الله.

الأصلُ الرابعُ: دعوى أئمةِ الصوفيةِ إلى متابعةِ الكتابِ والسنةِ وأعتبارِهِما
في الأقوالِ والأفعالِ، بل وحركاتِ النَّفسِ وخواطرها.

وستكلمُ عن كُلِّ أصلٍ بما يُناسبُ المقامَ، والله ولي التوفيق.

محمد علوي

* * *

(فضل الأولياء)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى يقول: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ؛ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَتَهُ، وَلَئِنْ أَسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ^(١) عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»^(٢).

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ - عن جبريل - ﷺ - عن ربه عز وجل قال: «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ مَا تَرَدَّدْتُ فِي قَبْضِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يُرِيدُ بَابًا مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكْفُهُ عَنْهُ لِيَلَّا يَدْخُلَهُ عُجْبٌ يَفْسِدُهُ ذَلِكَ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ آدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَفَلَّلُ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، وَمَنْ أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصْرًا وَيَدًا وَمَوْئِدًا، دَعَانِي فَأُجِبْتُهُ، وَسَأَلَنِي فَأَعْطَيْتُهُ، وَنَصَحَ لِي فَنَصَحْتُ لَهُ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا الْفَقْرُ؛ وَإِنْ بَسَطْتُ لَهُ أَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا الْغِنَى؛ وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لِأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا الصَّحَّةُ؛ وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لِأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا السَّقَمُ؛ وَلَوْ أَصَحَّحْتُهُ لِأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، إِنْ أُدْبِرَ عِبَادِي بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ إِنِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ»^(٣).

(١) وقوله: وما ترددت إلخ: التردد محال على الله سبحانه، فالمراد: ما ترددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن؛ كما في قصة الكليم عليه السلام، وأضاف سبحانه ذلك إلى نفسه لأن ترددهم عن أمره.

(٢) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب التواضع حديث (٦٥٠٢) مع الاختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) رواه أبو نعيم في الحلية (٣١٨/٨) عن أنس، والطبراني مختصراً في الأوسط (١/٣٦٠) (٣١٦) (ز).

وفي رواية: «وإني لأسرعُ شيء إلى نصرة أوليائي إني لأغضبُ لهم أشدَّ من غضب اللئثِ الحربِ»^(١).

وعنه قال رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ»^(٢).

وعن عطاء بن يسار قال: قال موسى ﷺ: يَارَبِّ مَنْ أَهْلَكَ الَّذِينَ هُمْ أَهْلَكَ الَّذِينَ تُظَلُّهُمْ فِي ظِلِّ عَرْشِكَ؟ قَالَ: «هُمْ الْبَرِيئَةُ أَيْدِيهِمْ، الطَّاهِرَةُ قُلُوبُهُمْ، الَّذِينَ يَتَحَابُونَ بِجَلَالِي، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرُوا بِي، وَإِذَا ذُكِرُوا ذُكِرْتُ بِذِكْرِهِمْ، الَّذِينَ يَسْبغُونَ الْوَضُوءَ فِي الْمَكَارِهِ، وَيَنْبِئُونَ^(٣) إِلَى ذِكْرِي كَمَا تَنْبِئُ النَّسُورُ إِلَى أَوْكَارِهَا، وَيَكْلِفُونَ^(٤) بِحَبِي كَمَا يَكْلِفُ الصَّبِيُّ بِحُبِّ النَّاسِ، وَيَغْضَبُونَ لِمِحَارِمِي إِذَا اسْتُحِلَّتْ كَمَا يَغْضِبُ النَّمْرُ إِذَا حُرِبَ»^(٥).

وقال وهب رحمة الله تعالى عليه: لما بعث الله عز وجل موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال: «لَا تُعْجِبَنَّكُمَا زِينَتُهُ وَلَا مَا مُتَّعَ بِهِ، وَلَا تَمْدَا إِلَى ذَلِكَ أَعْيُنِكُمَا؛ فَإِنَّهَا زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَةُ الْمَتْرَفِينَ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَزِينَكُمَا بِزِينَةٍ مِنَ الدُّنْيَا يَعْلَمُ فِرْعَوْنُ حِينَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا أَنْ مَقْدَرَتُهُ تَعْجِزُ عَنِ مِثْلِ مَا أَوْتَيْتُمَا لِفَعَلْتِ، وَلَكِنِّي أُرْغَبُ بِكُمَا عَنْ ذَلِكَ وَأَزُوبُهُ عَنْكُمَا، وَكَذَلِكَ أَفْعَلُ بِأَوْلِيَائِي، وَقَدِيمًا أَدَّخَرْتُ^(٦) لَهُمْ، فَإِنِّي لِأَذُودُهُمْ عَنْ نَعِيمِهَا وَرَخَائِهَا كَمَا يَذُودُ الرَّاعِي الشَّفِيقُ غَنَمَهُ عَنِ مَرَاتِعِ الْهَلَكَةِ، وَإِنِّي لِأَجْنِبُهُمْ سَلْوَتَهَا وَعَيْشَهَا كَمَا

(١) رواه الديلمي في الفردوس (١٦٧/٣) (٤٤٤٣) عن أنس بلفظ: «من أمان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة،

وإني لأسرعُ شيء إلى نصرة أوليائي، إني لأغضبُ لهم كما يغضب اللئث الحرب، ورواه الحكيم الترمذي عن أنس بزيادة: وما ترددت عن شيء... إلخ الحديث. والحرب: الغضبان.

(٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: «مَنْ أَلْمِزِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ

عَلَيْهِ» [الأحزاب: ٢٣] حديث (٢٨٠٦)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين، باب إثبات

القصاص في الأسنان وما في معناها حديث (١٦٧٥) وللحديث قصة معروفة، ومعنى أبره؛ أي:

أجاب طلبه وقضى أمره.

(٣) ينبئون: يُقبلون وَيَتَوَبُّونَ.

(٤) يكلفون: أي يجبون ويولعون.

(٥) رواه أحمد في الزهد ص (٩٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧١/٧) (٣٤٢٧٥). (ز)

(٦) كذا في أحسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: خرت. (ز)

يُجَنَّبُ الرَّاعِي الشَّفِيقُ إِبْلَهُ عَنِ مَبَارِكِ العُرَّةِ^(١)، وَمَا ذَلِكَ لِهَوَانِهِمْ عَلَيَّ؛ وَلَكِنْ لِيَسْتَوْفُوا نَصِيبَهُمْ مِنْ كِرَامَتِي سَالِمًا مُؤَفَّرًا لَمْ تُكَلِّمَهُ الدُّنْيَا وَلَمْ يُطْغِهِ الهَوَى، وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَيَّنِ العِبَادُ بِزِينَةِ أْبْلَغَ فِيمَا عِنْدِي مِنَ الزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا زِينَةُ المَتَّقِينَ، عَلَيْهِمْ مِنْهَا لِبَاسٌ يُعْرَفُونَ بِهِ مِنَ السَّكِينَةِ وَالخُشُوعِ، سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، أَوْلَيْكَ هُمْ أَوْلِيَائِي حَقًّا حَقًّا، فَإِذَا لَقَيْتَهُمْ فَأَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، وَذَلِّلْ لَهُمْ قَلْبَكَ وَلِسَانَكَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا أَوْ أَخَافَهُ فَقَدْ بَارَزَنِي بِالمُحَارَبَةِ وَبَادَانِي^(٢)، وَعَرَضَ لِي نَفْسَهُ وَدَعَانِي إِلَيْهَا، وَأَنَا أَسْرَعُ شَيْءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي، أَفِيظُنُّ الَّذِي يَحَارِبُنِي أَنْ يَقُومَ إِلَيَّ، أَوْ يَظُنُّ الَّذِي يَعَادِينِي أَنْ يُعْجِزَنِي، أَوْ يَظُنُّ الَّذِي يِبَارِزُنِي أَنْ يَسْبِقَنِي أَوْ يَفُوتَنِي؟ كَيْفَ وَأَنَا الثَّائِرُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالأخِرَةِ، لَا أَكُلُّ نَصْرَتَهُمْ إِلَى غَيْرِي^(٣).

وَعَنْ وَهْبٍ أَيْضًا قَالَ: قَالَ الحَوَارِيُّونَ: يَا عِيسَى مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ؟ فَقَالَ: «الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا حِينَ نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا، وَالَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى أَجْلِ الدُّنْيَا حِينَ نَظَرَ النَّاسُ إِلَى عَاجِلِهَا؛ فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا أَنْ يُمِيتَهُمْ، وَتَرَكَوا مَا عَلِمُوا أَنْ سَيَتَرَكُهُمْ، فَصَارَ أَسْتَكْثَارُهُمْ مِنْهَا أَسْتِقْلَالًا وَذِكْرُهُمْ إِيَّاهَا فَوَاتًا، وَفَرَحُهُمْ بِمَا أَصَابُوا مِنْهَا حُزْنًا، فَمَا عَارَضَهُمْ مِنْ نَائِلِهَا رَفُضُوهُ، أَوْ مِنْ رَفَعَتْهَا بِغَيْرِ الحَقِّ وَضَعُوهُ، خَلَقَتْ^(٤) الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ فَلَيْسُوا يُجَدِّدُونَهَا، وَخَرِبَتْ بَيْنَهُمْ فَلَيْسُوا يَعْمُرُونَهَا، وَمَاتَتْ فِي صُدُورِهِمْ فَلَيْسُوا يُحْيُونَهَا، يَهْدِمُونَهَا فَيَبْنُونَ بِهَا آخِرَتَهُمْ، وَيَبِيعُونَهَا فَيَشْتَرُونَ بِهَا مَا يَبْقَى لَهُمْ، رَفُضُوهَا فَكَانُوا بِرَفْضِهَا فَرِحِينَ، وَبَاعُوهَا فَكَانُوا

(١) العرة بضمها: الجرب، والعرب بالضم قروح مثل القوباء فتخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل الماء الأصفر، فتكوى الصحاح لثلا تعديها المراض، كذا في شرح القاموس (٣/٣٩٠).

(٢) وفي صفة الصفوة: باراني.

(٣) كذا في صفة الصفوة (١/٤١) ورواه أبو نعيم في الحلية (١/١١) عن عبد الصمد بن معقل

عن وهب بن منبه.

(٤) خلقت: من خلقت محركا، أي: بلي.

بيعها رابحين، نظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات^(١)، فأحيوا
 ذَكَرَ الْمَوْتِ وَأَمَاتُوا ذِكْرَ الْحَيَاةِ، يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحِبُّونَ ذِكْرَهُ وَيَسْتَضِيئُونَ بِنُورِهِ،
 لَهُمْ خَيْرٌ عَجِيبٌ، وَعِنْدَهُمُ الْخَيْرُ الْعَجِيبُ، بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا، بِهِمْ
 نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ نَطَقُوا، وَبِهِمْ عَلِمَ الْكِتَابُ وَبِهِ عُلِمُوا، فَلَيْسُوا يَرَوْنَ نَائِلًا
 مَعَ مَا نَالُوا، وَلَا أَمَانًا دُونَ مَا يَرَجُونَ، وَلَا خَوْفًا دُونَ مَا يَحْذَرُونَ»^(٢).

عن كعب رحمة الله عليه قال: لم يزل في الأرض بعد نوح عليه السلام
 أربعة عشر يُدْفَعُ بهم العذاب^(٣).

وقال ابن عيينة: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ.

قال محمد بن يونس: مَا رَأَيْتُ لِلْقَلْبِ أَنْفَعَ مِنْ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ.

* * *

(١) المثلات: جمع مثلة بفتح الميم وضم التاء وسكونها، وهي: التنكيل والعقوبة.

(٢) رواه أحمد في الزهد (٧٨)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/١) عن وهب بن منبه.

(٣) رواه أبو نعيم في الحلية (٦/٢٠)، ويشهد له حديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/٣٤٥) (٦٣٩١)،
 والطبراني في الأوسط (٧/٢٧٦) (٦٥٣٥) وهو قوله ﷺ: «لولا عباد الله رُكِعَ، وصيبة رُضِعَ، وبهائم
 رُزِعَ، لَصَبَّ عليكم العذاب صَبًا، ثُمَّ رُضَّ رُضًا». (ز)

(فَضْلُ الذِّكْرِ وَآدَابِهِ وَكَيْفِيَاتِهِ)

فَضْلُهُ:

الذِّكْرُ رُكْنٌ قَوِيٌّ فِي طَرِيقِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بَلْ هُوَ الْعُمْدَةُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ، وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِدَوَامِ الذِّكْرِ.

وَالذِّكْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ذِكْرِ اللِّسَانِ، وَذِكْرِ القَلْبِ، فَذِكْرُ اللِّسَانِ: بِهِ يَصِلُ العَبْدُ إِلَى أَسْتَدَامَةِ ذِكْرِ القَلْبِ، وَالتَّأثيرُ لِذِكْرِ القَلْبِ، فَإِذَا كَانَ العَبْدُ ذَاكِرًا بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَهُوَ الكَامِلُ فِي وَصْفِهِ فِي حَالِ سُلُوكِهِ.

وَيَقُولُ الأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ الدِّقَاقُ: الذِّكْرُ مَنْشُورُ الوَلَايَةِ، فَمَنْ وُقِّقَ لِلذِّكْرِ فَقَدْ أُعْطِيَ المَنْشُورَ، وَمَنْ سُلِبَ الذِّكْرُ فَقَدْ عُرِلَ.

وَقِيلَ: ذَكَرَ اللَّهُ بِالقَلْبِ سَيْفُ المُرِيدِينَ، بِهِ يِقَاتِلُونَ أَعْدَاءَهُمْ، وَبِهِ يَدْفَعُونَ الأَفَاتِ الَّتِي تَقْصِدُهُمْ، وَإِنِ البَلَاءُ إِذَا أَظْلَمَ العَبْدُ؛ فَإِذَا فَرَّغَ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُحِيدُ عَنْهُ فِي الحَالِ كُلِّ مَا يَكْرَهُهُ.

وَسُئِلَ الوَاسِطِيُّ عَنِ الذِّكْرِ فَقَالَ: الخُرُوجُ مِنْ مَيْدَانِ الغَفْلَةِ إِلَى فِضَاءِ المُشَاهَدَةِ عَلَى غَلَبَةِ الخَوْفِ، وَشِدَّةِ الحُبِّ لَهُ.

وَقَالَ ذُو النُّونِ المِصْرِيُّ: مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرًا عَلَى الحَقِيقَةِ نَسِيَ فِي جَنِبِ ذِكْرِهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَحَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَ لَهُ عِوَضًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ.

وَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ المَعْلَمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ المَسْجِدِي يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو عِثْمَانَ فُقَيْلٌ لَهُ: نَحْنُ نَذَكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا نَجِدُ فِي قُلُوبِنَا حِلَاوَةً؟ فَقَالَ: احْمَدُوا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى أَنْ زَيْنَ جَارِحَةً مِنْ جَوَارِحِكُمْ بِطَاعَتِهِ.

وَيَقُولُ الشُّبْلِيُّ: أَلَيْسَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا جَلِيسٌ مِنْ ذَكَرْنِي؟^(١) مَا الَّذِي اسْتَفَدْتُمْ مِنْ مَجَالِسَةِ الحَقِّ سُبْحَانَهُ؟

(١) رَوَاهُ أَبُو أَبِي شَيْبَةَ فِي مِصْنَفِهِ (١/١٠٨)(١٢٢٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعْبِ (١/٤٥١)(٦٨٠) وَهُوَ

حِكَايَةٌ عَنِ مَكَالِمَةِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَبِّهِ. (ز)

ومن خصائصه: أنه غير مؤقت، بل ما من وقتٍ من الأوقاتِ إلا والعبدُ مأمورٌ بذكرِ اللهِ إمّا فرضاً، وإما نذراً، والصلاةُ وإن كانت أشرفَ العباداتِ فقد لا تجوز في بعض الأوقات، والذِّكْرُ بالقلبِ مُستدامٌ في عمومِ الحالاتِ، قال اللهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١].

قال الإمام القشيريُّ: سمعتُ أبا عبد الرحمن يسألُ الأستاذَ أبا عليٍّ الدقاق فقال: الذِّكْرُ أتمُّ أم الفِكرُ؟ فقال الأستاذُ أبو علي: ما الذي يقول الشيخ فيه؟ فقال أبو عبد الرحمن: عندي الذِّكْرُ أتمُّ مِنَ الفِكرِ، لأنَّ الحَقَّ سُبْحانَهُ يُوصَفُ بالذِّكْرِ، ولا يُوصَفُ بالفِكرِ، وما وُصِفَ به الحَقُّ سُبْحانَهُ أتمُّ ممَّا أُخْتِصَّ به الخلقُ، فأستَحْسِنُه الأستاذُ أبو علي رحمه اللهُ.

ومن خصائصِ الذِّكْرِ: أَنَّهُ جُعِلَ في مقابلتهِ الذِّكْرُ من اللهُ، قال اللهُ تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢].

قال سهل بن عبد الله: ما من يومٍ إلا والجليلُ سبحانه ينادي: يا عبدي ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، وأدعوك إليّ وتذهبُ إليّ غيري، وأذهبُ عنكِ البَلايا وأنتَ مُعْتَكِفٌ على الخطايا، يا بن آدم؛ ما تقولُ غداً إذا جئتني؟

وقال أبو سليمان الداراني: إنَّ في الجنةِ قِيعاناً، فإذا أخذَ الذَّاكِرُ في الذِّكْرِ أخذتِ الملائكةُ في غرسِ الأشجارِ فيها، فربُّما يَقِفُ بعضُ الملائكةِ فيقالُ له: لِمَ وَقَفْتَ؟ فيقولُ: فترَّ صاحبي.

وقال الحسن: تَفَقَّدُوا الحلاوةَ في ثلاثةِ أشياء: في الصَّلَاةِ، والذِّكْرِ، وقراءةِ القرآنِ، فإن وَجَدْتُم؛ وإلا فأعلموا أنَّ البابَ مُغلقٌ.

وقال الثوري: لِكُلِّ شَيْءٍ عُقُوبَةٌ، وَعُقُوبَةُ العارِفِ باللهِ أنْقِطاعُهُ عَنِ الذِّكْرِ.

* * *

(آدابُ الذِّكْرِ وشروطه)

كُلُّ ما يُروى من الشُّرُوطِ والآدابِ كُلِّها عن القومِ في العباداتِ، إنما هي التزاماتٌ مما لا يَلزَمُ أصلاً، إلا أنه لَمَّا كانَ أهلُ الدنيا ضَبطوا أمرَ دنياهم، ورَبَّبوها فيها لأنفسِهِم أموراً مُكَمَّلَةً لأغراضِهِم ومُتَمِّمَةً لأهوائِهِم، كذلك أهلُ الآخرةِ ضَبطوا أحوالِهِم في وجهتِهِم إلى الله تعالى بأُمورٍ مُكَمَّلَةٍ لمقاصدِهِم، ومُتَمِّمَةٍ لأحوالِهِم، ولكلِ فريقٍ شَرِبَ معلومٌ ﴿كَلَّا تُمَدُّ هَتُوْلًا وَهَتُوْلًا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾، وكيف يكون ذلك ملتزماً أصلاً، وقد قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣] فما كان من الشروط والآداب، فإنما هو على جهة الكمال لا على جهة اللزوم، فمن أَسْتدامَ ذَكَرَ اللهُ على أي حالٍ كان، وبأي وجهٍ أمكن، أبتغاءً فضلَ اللهِ ومرضاته، لا بُدَّ من نُجْحِهِ وظَفْرِهِ بالمقصود، إلا أنه مع الشروط والآداب أُسْرِعُ لِلنُّجْحِ، وأولى للفضل، والشُّرُوطُ كُلُّها، والآدابُ كُلُّها منحصرةٌ في خمسةِ شروطٍ، وخمسةِ آدابٍ.

أما الشُّرُوطُ فأكدُها الذي عليه يَنبني أساسُها: المَقْصِدُ، لأن المقاصدَ هي أرواحُ الأعمالِ، ولا يستقيمُ عَمَلٌ لا رُوحَ له، فلا بُدَّ من إحصارِ قَصْدٍ بَيْنَ الذِّكْرِ يَنبني عليه الفِكْرُ وبمعنى القَصْدِ أثناءَ الذِّكْرِ تكونُ قُوَّةُ التأثيرِ في النَّفْسِ، والمقاصدُ تَخْتَلِفُ باختلافِ الأذكارِ.

الثاني الذي يلي الأولَ في التأكيدِ؛ المُجَاهِدَةُ في مدافعةِ الخواطرِ عن الفِكْرِ المغايرةِ لمعنى الذِّكْرِ وَرَدَّها على حَسَبِ الإمكانِ، لِتَصْفَوْ مِراةَ النَّفْسِ لِتَلْمَحَ معنى الذِّكْرِ، لأنها لا تَخْتَلِجُ في الفِكْرِ معاني الذِّكْرِ حتى يَغيبَ عن الحِجْسِ، إذ من الحواسِ تَسْتَمِدُّ موادَ مألوفاتها ومعلقاتها، فعلى قَدْرِ الخروجِ عن شواغلِ الحِجْسِ يكونُ خَرَقُ حِجابِ الغفلةِ، فإن سبيلَ النجاةِ من ذلك المُجَاهِدَةُ في مدافعةِ الخواطرِ، فإن لم تذهب عنه بالجملة فستذهبُ شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى منها أثرٌ.

الثالث: التَّوَجُّهُ لِلذِّكْرِ على طَهارةٍ، لأنَّ المَتَوَجِّهَ إلى اللهِ بِذِكْرِهِ؛ يَنبغي أن يكونَ على أكملِ الأحوالِ وأشرفِها، فقد وَرَدَ عَنْهُ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَيْهِ،

وأتى عليه السلام جدار قوم فتيّم عليه، ثم ردّ السلام، فقيل له: لِمَ ذلك؟ فقال: «كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ»^(١)، أشارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى الْكَمَالِ مَعَ مَا فِي الطَّهَارَةِ مِنَ السِّرِّ الَّذِي يَعُودُ عَلَى الْبَاطِنِ بِصَفَاءٍ وَتَنْوِيرٍ.

ثُمَّ يَلِي شَرْطُ الطَّهَارَةِ فِي الاسْتِعْمَالِ

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ الذَّاكِرَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَّصِباً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَحَرَمِهِ، قَالَ عليه السلام: «خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتَقْبَلَتْ فِيهِ الْقِبْلَةَ»^(٢) مَعَ مَا فِي التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا مِنَ السِّرِّ الَّذِي يَعُودُ بِصَرْفِ الْبَاطِنِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ جَلَّ وَعَزَّ، وَجَمَعَ الْفِكْرَ فِي مُنَاجَاتِهِ، فَهُوَ سِرُّ التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ.

الخَامِسُ: خُلُوعُ الذَّاكِرِ بِرَبِّهِ فِي حَالِ ذِكْرِهِ، يَقْصِدُ مَكَاناً خَالِياً عَارِياً مِنْ الشَّوَاغِلِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَهْيِئَةِ الْفِكْرِ - الْإِقْبَالِ عَلَى مَعْنَى الذِّكْرِ - وَتَهْيِئَةِ الْوَارِدِ عَلَى مَوَارِدِ الْإِخْلَاصِ، وَأَسْرَارِ الْإِخْتِصَاصِ، وَفِي أَنْفِرَادِهِ عليه السلام بَغَارِ حِرَاءِ أَوَّلِ أَمْرِهِ دَلِيلٌ لِدَلِّكَ، وَلَمْ تَزَلِ الْخَلَوَاتُ مِنْ شَأْنِ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ وَالرِّيَاضَاتِ، وَقَلَّمَا يُفْتَحُ عَلَى سَالِكٍ فَتْحٌ، أَوْ يَلُوحُ لَهُ سِرٌّ فِي غَيْرِ الْخَلْوَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْخَلْوَةِ هُنَا: الْعِزْلَةُ وَقَدْ تَأْدِيهِ مَا أَلْتَزَمَهُ مِنْ عَادَةِ الْأَذْكَارِ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ.

وَأَمَّا الْأَدَابُ: فَالْأَوَّلُ مِنْهَا: خُلُوعُ الْبَاطِنِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَسْتَحِيلُ لِبَابِهِ^(٣) دَمًا، فَيَسْرِي فِي الْعُرُوقِ حَتَّى يَمْلَأَهَا، فَيَثْقُلُ بِذَلِكَ الْجِسْمَ، وَيَكْثُرُ صَعُودُ الْأَبْحَرَةِ إِلَى الدِّمَاغِ، فَبِذَلِكَ يَكُونُ الْكَسَلُ وَيَسْتَوْلِي النَّوْمُ، فَعَلَى قَدَرِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَقِلَّتِهِ تَكُونُ حَيَاةُ الْفِطْنَةِ وَمَوْتُهَا، قَالَ عليه السلام: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ»^(٤) فَالْأَحْسَنُ لِلْسَالِكِ فِي حَالَةِ تَوَجُّهِهِ لِلذِّكْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَاءِ

(١) رواه أحمد في مسنده (٣٤٥/٤)(١٩٢٤٣) وفي (٨٠/٥)(٢١٠٤٢)، وأبو داود في سننه في

كتاب الطهارة، باب أبرد السلام وهو يبول (٥/١)(١٧). (ز)

(٢) رواه الطبراني في الأوسط (١٦٥/٩)(٨٣٥٧) بلفظ: «أكرم المجالس ما استقبل به القبلة»،

وفي (١٨٣/٣)(٢٢٧٥) بلفظ: «إن لكل شيء سيّداً، وإن سيّد المجالس قبلة القبلة»، قال

في المجمع (٥٩/٨): إسناده حسن. (ز)

(٣) يستحيل: أي يصير خالص هذا الطعام دماً، واللّبَابُ بِالضَّمِّ: الْخَالِصُ، وَخَالِصٌ كُلُّ شَيْءٍ لُبُّهُ. (ز)

(٤) رواه أحمد في مسنده (١٣٢/٤)(١٧٣١٨) واللفظ له، والترمذي في سننه في كتاب الزهد، باب

ما جاء في كراهية كثرة الأكل (٥٩٠/٤)(٢٣٨٠)، وأبن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة،

من بَطْنِهِ، ولا سَيِّمًا أهلُ البدايةِ من أهلِ السُّلوكِ.
الأدب الثاني: هو الجلوسُ للدُّكْرِ على هيئةٍ تقتضي الدُّلَّ والخُضوعَ
والصَّغَارَ لعظمةِ الله جَلَّ جلاله، إذ هي في هيئةِ الظاهرِ تأثيرٌ في الباطنِ
بحسبِ مُقتضى الهيئةِ، وذلك لأنَّ النَّفسَ للعلاقةِ التي بينها وبين الجِسمِ إذا
أَتَصَفَّتْ الجِسمُ بِصِفَةٍ، أَتَصَفَّتِ النَّفسُ بِمُوجِبِهَا، فأنظر إلى موضعِ الجبهةِ
على الأرضِ في السُّجودِ، وإلى ما يسري إلى النَّفسِ بسببِ ذلكِ مِنَ
الخُضوعِ والدُّلِّ والانكسارِ.

الأدب الثالث: إغماضُ عينيه، وكَفُّ سمعه ما أمكنَ، إذ بذلك يُستعان
على جمعِ الفكرِ، لتلمحَ معنى الدُّكْرِ، إذ الفكرةُ تَشَعَّبُ بِتَشَعُّبِ الشواغلِ الواردةِ
عليه من الحواسِ، فكلُّ شُعبَةٍ من تلكِ الشُّعبِ تأخذُ طرفَها من الفكرِ على
حسبِها، وقد يكثرُ ذلكُ فيستغرقُ الفكرَ حتى لا يبقى منه لتلمحَ معنى الدُّكْرِ،
أو تبقى منه بُذرةٌ يسيرةٌ لا تفي بالمرادِ، ولا تهدي إلى الرِّشادِ، ومن أجلِ هذا
أَسْتَحَبَّتِ الخُلوةُ للدَّاكِرِ، لِيَتَعَدَّ عن الشواغلِ، إذ الدَّاكِرُ يُناجي رَبَّهُ، فهو حَقِيقٌ
بِحَسْمِ موادِّ الشواغلِ عَن فِكْرِهِ، والعَيْنُ أَشدُّ الحواسِّ شُغلاً مِنَ الفِكرَةِ.

الأدب الرابع: يُستحسنُ لملتزمِ الأعدادِ- ولا سيما الكثيرةِ كالآلِفِ وألوفِ
الألوفِ- اتِّخاذاً سَبِحةٍ يَحْضُرُ بها عددُ التِّزامه، ولا يعدلُ عنها إلى الحصرِ
بالأصابعِ، لما في ذلكِ من الاشتغالِ لفكره، إذ اتِّخاذاً السُّبْحَةِ للحَصْرِ
سَلَامَةً مِنَ أَشْغالِ الفِكرِ، وداعيةٌ إلى أَجتماعِ البالِ.

وأعلم؛ أن اتِّخاذاً السُّبْحَةِ من الأمرِ المعروفِ والعملِ المألوفِ الذي
لا ينكر، وقد جاء أن أبا هريرةَ رضي الله عنه كانت له سُبْحَةٌ من ألفِ عَقْدَةٍ
لا ينام حتى يُتَمِّمَها.

وروي أن أبا القاسمِ الجنيدِ: كانت سُبْحَتُهُ في يده، فقبلَ له: أنتَ مَعَ
شرفِكَ تَحْتَاجُ إلى سُبْحَةٍ؟ فقال: شَيْءٌ وَصَلْتُ بِهِ إلى اللَّهِ لا أَفَارِقُهُ.

الأدب الخامس: يَنْبَغِي لِمُلْتَمِزِ الأورادِ- أيضاً دُونَ غَيْرِهِ- أن لا يَقْطَعَ في

= باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (2/1111)(3349) بلفظ: «ما ملأ آدمي وعاء شراً

من بطنه». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (ز)

أثناء وزده بكلام أو غيره، إلا بعارضٍ واجب؛ أو كالواجب، إذ الذاكر متى توجه لأداء وزده؛ فهو قادم على الله تعالى - يخاطبه ويناجيه ويحضره - فقيح قطع ذلك بعارض؛ والاشتغال عنه بشاغل، فكما أن الذاكر يطالب بهذه الشروط المتقدمة، والآداب على جهة الكمال؛ لا على جهة اللزوم، كذلك ينبغي أن يتخير لكل ذكر وقته المشروع فيه.

ومن الآداب في العبادات التي لا ينبغي للمريد إهمالها: الهروب من إظهار المعاني التي تلوح له، وذلك لأن المعاني نور، وكلما تراكمت الأنوار في قلب العبد تمكّن وقوي أستمداؤه، وكلما أظهر معنى؛ خرج النور أولاً فأولاً؛ فلا يثبت له قدم في الطريق.

ومن كلامهم: يجب على سالك طريقتنا هذه؛ ترك الدعوى الصادقة، وإخفاء المعاني الخارقة.

ومنها أيضاً: الهروب من شرب الماء عقب الذكر بسرعة، وذلك لأن الذكر يورث حرقة وشوقاً إلى المذكور الذي هو المطلوب الأعظم من الذكر، والشرب عقب الذكر يطفىء ذلك.

ومنها: حضور مجالس إخوانه للذكر؛ لكي يكون من أهل البركة التي تنالهم مدى الدهر، قال عليه السلام: «إذا رأيتم رياض الجنة فأزتعوا»، قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: «مجالس الذكر»^(١).

وعن ابن عمرو رضي الله عنهما: «غنيمة مجالس الذكر الجنة»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: مجالس الذكر تنزل فيها السكينة، وتحققها الملائكة، وتغشاها الرحمة، ويذكرها الله تحت عرشه.

وعنه أيضاً: «ممن قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة».

(١) ذكره بهذا اللفظ ابن حبان في المجروحين (٢/٢٥٢) (٩٢٨)، وعند أحمد في مسنده (٣/١٥٠) (١٢٥٥١)، والترمذي في سننه في كتاب الدعوات باب (٨٣) (٣٥١٠) عن أنس بن مالك بلفظ: «إذا مررتم برياض الجنة» ولفظ: «حلق الذكر»، وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. (ز)

(٢) رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً (٢/١٩٠) (٦٧٧). (ز)

وَعَشِيَّتَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»^(١).
وعن سهيل بن حنظلة: «ما أجمع قومٌ على ذكرِ الله ففترقوا عنه؛ إلا قيلَ لهم: قوموا مغفوراً لكم»^(٢).

ولما فيه أيضاً من التعاونِ على البرِّ والتَّقوى المأمور به في قوله تعالى:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] قال صاحبُ تأسيسِ القواعدِ والأصول:
قاعدة: التعاونُ على الشيءِ مُيسِّرٌ لطلبِهِ، ومُسَهِّلٌ لِمَشَاقِقِهِ على النَّفسِ
وتعبِهِ، فَلِذَلِكَ أَلْفَتَهُ التُّفُوسُ حتَّى أَمَرَ بِهِ على البرِّ والتَّقوى، لا على الإثمِ
والعدوانِ، فَلَزِمَ مُرَاعَاةُ الأوَّلِ في كُلِّ شيءٍ كالثاني.

ومنه: قولُ سيدي عبدِ الله بن عبَّادِ رحمه الله: أوصيكمُ بِوَصِيَّةٍ لا يَعْقِلُهَا
إلا مَنْ عَقَلَ وَجَرَّبَ، ولا يُهْمِلُهَا إلا مَنْ غَفَلَ فَحُجِبَ؛ وهي: لا تأخذوا
في هذا العِلْمِ مع تَكْبِيرٍ^(٣)، ولا صاحبِ بدعةٍ، ولا مُقلِّدٍ؛ فأما الكِبَرُ:
فطابعٌ يمنعُ من فهمِ الآياتِ والعِبَرِ.
والبدعةُ: تُوقِعُ في البَلَايا الكُبْرَى.

والتقليدُ: يمنعُ من بلوغِ الوَطْرِ، ونيلِ الظفرِ.

قال: ولا تجعلوا أهلَ الظاهرِ حُجَّةً على أهلِ الباطنِ.

وقال أيضاً: كُلُّ باطنٍ مُجرِدٍ عن الظاهرِ باطلٌ، والحَقِيقَةُ ما عُقِدَ
بالشريعة؛ فافهم.

* * *

(١) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر (٢٦٩٩) و(٢٧٠٠) مع زيادة واختلاف في بعض الألفاظ، ورواه أيضاً الترمذي في سننه في كتاب القراءات باب (١٢) (١٩٥/٥-١٩٦) (٢٩٤٥) والحديث طويل وهذا قطعة منه، وأحمد في المسند (٣٣/٣) (١١٣٠٧) و(٤٤٧/٢) (٩٧٧١). (ز)

(٢) وعند أحمد في مسنده (١٤٢/٣) (١٢٤٨٠) بلفظ: «ما من قوم أجمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه؛ إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات»، وأبو يعلى في مسنده (١٦٧/٧) (٤١٤١)، والطبراني في الأوسط (٢٣٤/٢) (١٥٧٩). (ز)

(٣) لعلها: مع مُتَكَبِّرٍ. (ز)

(آداب الأخوة في الله)

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠].

اعلم؛ أن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب، بحيث لا تعتبر أخوة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام، ألا ترى أنه إذا مات المسلم، وله أخ كافر يكون ماله للمسلمين؛ لا لأخيه الكافر، وكذا إذا مات أخوه الكافر؛ وذلك لأن الجامع الفاسد لا يفيد الأخوة، وأن المعتبر الأصلي هو الجامع الشرعي.

ومن حق الأخوة في الدين: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ويسرك ما يسره، ويسوءك ما ساءه، وأن لا تحوجه إلى الاستعانة بك، وإن استعان عنك، وتنصره ظالماً أو مظلوماً، فمنعك إيأه من الظلم؛ فذلك نصرك إيأه، وفي الحديث: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يشتمه، ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة^(١)».

ومن حقه: أن لا تقصر في تفقد أحواله، بحيث يشكل عليك موضع حاجته، فيحتاج إلى مسألتك، وأن لا تلجئه إلى الاعتذار، بل تبسط عذره، فإن أشكل عليك وجهه؛ عذت باللائمة على نفسك في خفاء عذره، وتوب عنه إذا أذنب، وتعوده إذا مرض، وإذا أشار إليك بشيء؛ فلا تطالبه بالدليل وإيراد الحجة كما قالوا:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النابت على ما قال برهانا^(٢)
وقالوا:

إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم
لأية حرب أم بأي مكان
وأستنجد: أستعان.

(١) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (٢٤٤٢)، ومسلم

في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٢٥٨٠) بلفظ: «لا يسلمه» بدل «لا يشتمه». (ز)

(٢) هذا البيت لصفي الدين الحلبي. (ز)