

شرح ودالات الحديث

للعارف بالله سيدي مصطفى البكري الصديقي رضوان الله عنه
وهو المسمّى

إرشاد المرئيين إلى معرفة كلام العارفين

للعارف بالله سيدي عمر جعفر الشبراوي رضوان الله عنه

تصحيح ومراجعة

مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي

القاهرة

المكتبة الأزهرية للتراث

٩ باب الأزهر الشريف القاهرة ١٢٠٨٤٧٥

منتدى سور الأزبكية

WWW.BOOKS4ALL.NET

شَحْحُ وَرَايَةِ السَّحْرِ

للعارِف بالله سَيِّدِي مَصْطَفَى الْبَكْرِ الصِّدِّيقِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
وهو الْمَسْمُومِي

إِرْشَادُ الْمُرِيدِينَ إِلَى مَعْرِفَةِ كَلَامِ الْعَارِفِينَ
للعارِف بالله سَيِّدِي عُمَرَ جَعْفَرَ الشَّيْبَرَاوِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

تصحيح ومراجعة

مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي

الناشر

المكتبة الأزهرية للتراث

٩ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر

٥١٢٠٨٤٧ ☎

رقم الإيداع

٢٠٠٦/٤٣٠١ م

الترقيم الدولي I.S.B.N

977-315-104-6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ورد السحر لسيدى

مصطفى البكرى

رضى الله عنه

الحمد لله الذى أورد من أراد المقام المورود، وخص أهل الأوراد من العباد بنفحات الجود، ومنحهم من الوارات الإلهية ما رقاهم به إلى منازل السُّعود، أحمده على ما تفضل به من ملازمة الأوراد مع كمال الأدب والشهود، وأصلى وأسلم على الحبيب الشاهد المشهود، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود، الذى عرفنا ما نقول من الأذكار فى القيام والركوع والسجود، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ذوى المنهل المقصود، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما اهتزت من الأغصان قدود، وسلم تسليماً كثيراً ما دام الوجود.

أما بعد، فاعلم أيها المرید الملازم على اقتطاف أزهار الأوراد من رياض الإمداد فى حضرات الإسعاد أنى لما رأيت النفوس متعشقة فى ذلك راغبة فيما هنالك لتنوير المسالك عن لى أن أصنع للإخوان ورداً يقتبسون من نوره عجائب فى حنيس الأوهام، ويتلقون من تغريد شحرة غرائب تدق على الأفهام، فشرعت فى ذلك معتمداً على السيد المالك فأقول فى ترجمته راجياً فيض فضله ومنته: هذا ورد يتلى فى السحر، نافع إن شاء الله تعالى لمن واطب عليه مع التدبر لمعانيه والتفهم لمبانيه، فتح به على العبد الفقير والعاجز الحقيق مصطفى بن

كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن محيي الدين الصديقي نسبا
الخلوتي طريقة الحنفي مذهباً، وكان ذلك في أوائل شهر ربيع الأول أيام
زيارتنا لبيت المقدس وكمل في مجلس لطيف، وأضفت إليه بعد ذلك
قصيدة ميمية فتح على بها سابقاً وصلوات على النبي ﷺ زدتها الآن
وقصيدتي التي سميتها بـ "المنبهجة في الطريقة المنبلجة" التي على
وزن المنفرجة، وزدت بعض توسلات، وقد رتبته على حروف المعجم
في أوائل توسلاته ليكون ذلك أسهل في حفظ كلماته، والله أسأل أن ينفع
به من لازم على تلاوته ولم يخل مصنفه من دعواته، إنه ولي من
يناديه على الخصوص في الأسحار بلسان الذل والانكسار، فإنه لا يزال
مغموراً بالآله وأياديه فأقول: أول ما يبدأ التالي بقوله: أعوذ بالله من
الشیطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ١-٧]

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١-٧]، ﴿وَالِهَ كُمْ إِلَهَ وَاحِدًا لَّا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا
الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمَ لَهَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» [البقرة: ٢٥٥]، «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة: ٢٥٦]، «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [البقرة: ٢٥٧]، «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [البقرة: ٢٨٤]، «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» [البقرة: ٢٨٥-٢٨٦] (ثلاثا)، «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» [التوبة: ١٢٨-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
 [الإخلاص: ١-٤] (ثلاثاً)، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ١-٥]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ١-٦]

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ (٧٠ سبعين مرة) أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ جَمِيعِ جُرْمِي وَظُلْمِي وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. (ثلاثاً)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (ثلاثاً).

(إلهي) أَنْتَ الْمَدْعُوُّ بِكُلِّ لِسَانٍ وَالْمَقْصُودُ فِي كُلِّ آنٍ (إلهي) أَنْتَ قُلْتَ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَهَذَا نَحْنُ مُتَوَجِّهُونَ إِلَيْكَ بِكَلِمَتِنَا، فَلَا تَرُدُّنَا وَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا (إلهي) أَيْنَ الْمَقَرُّ مِنْكَ وَأَنْتَ الْمُحِيطُ بِالْأَكْوَانِ؟ وَكَيْفَ الْبِرَاحُ عَنْكَ وَأَنْتَ الَّذِي قَيَّدْتَنَا بِلَطَائِفِ الْإِحْسَانِ؟ (إلهي) إِنِّي أَخَافُ أَنْ تُعَذِّبَنِي بِأَفْضَلِ أَعْمَالِي فَكَيْفَ لَا أَخَافُ مِنْ عِقَابِكَ بِأَسْوَأِ أَحْوَالِي؟ (إلهي) بِحَقِّ جَمَالِكَ الَّذِي فَتَّتَ بِهِ أَكْبَادَ الْمُحِبِّينَ، وَبِجَلَالِكَ الَّذِي تَحْيَرَتْ فِي عَظَمَتِهِ أَلْبَابُ الْعَارِفِينَ (إلهي) بِحَقِّ حَقِيقَتِكَ الَّتِي نَأْتَدْرِكُهَا الْحَقَائِقُ وَيَسِرُّ سِرِّكَ الَّذِي نَأْتَفِي بِالْإِفْصَاحِ عَنْ حَقِيقَتِهِ الرَّقَائِقُ (إلهي) بَرُوحُ الْقُدُسِ قَدْسٌ سِرَائِرُنَا وَبَرُوحُ مُحَمَّدٍ ﷺ خَلَصَ مَعَارِفُنَا وَبَرُوحُ

ابينا آدم اجعل ارواحنا سابحات في عالم الجبروت، واكشف لهم عن
 حضائر اللاهوت (إلهي) بالنور المحمدي الذي رفعت على كل رفيع
 مقامه وضربت فوق خزانه اسرار الوهيتك اعلامه افتح لنا فتحاً
 صمدانياً وعلماً ربانياً وتجلياً رحمانياً وفيضاً إحسانياً (إلهي) تولني
 بالهداية والرعاية والحماية والكفاية (إلهي) تب على توبة نصوحاً لنا
 أنقض عقدها أبداً وأحفظني في ذلك لأكون بها من جملة السعدا (إلهي)
 ثبتني لحمل أسرارك القدسية وقوتي بإمداد من عندك حتى أسير به إلى
 حضراتك العلية وثبت اللهم قدمي على صراطك المستقيم وطريقك القويم
 (إلهي) جلا لنا هذا الظلام عن جلالك استاراً، وأفصح الصبح عن بديع
 جمالك وبذلك استناراً (إلهي) جمكني بالأوصاف الملكية والأفعال
 المرضية (إلهي) حلا لنا ذكرك في الأسفار وحسن تخضعنا على أعتابك
 يا عزيز يا جبار (إلهي) حل بيتي وبين من يشغلني عن شغلي بمناجاتك
 وأفض علي من الأسرار التي خبأتها في متبع سرادقاتك (إلهي) حل لنا
 إزار الأسرار عن علوم الأنوار (إلهي) خطفت عقول العشاق بما
 أشهدتهم من سناء أنوارك مع وجود استارك، فكيف لو كشفت لهم عن
 بديع جمالك ورفيع جلالك؟ (إلهي) خصني بمددك السبوح ليحيا بذلك
 لبي وروحي (إلهي) داوني بدواء من عندك كي يشفي به ألمي القلبي
 وأصلح مني يامولاي ظاهري ولبى (إلهي) دلتني على من يدلني عليك،
 وأوصلني إلى من يوصلني إليك (إلهي) ذابت قلوب العشاق من فرط
 الغرام، وألقهم إليك شديد الوجد والهيام، فتعطف عليهم يعطوف

يارَعُوفُ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ رَقِّقْ حِجَابَ بَشْرِيَّتِي بِلَطَائِفِ إِسْعَافِ
 مِنْ عِنْدِكَ لِأَشْهَدَ مَا انطوتَ عَلَيْهِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْسِكَ (إلهي) رَدْتَنِي بِرِذَاءِ
 مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى أحتَجِبَ بِهِ عَنْ وُصُولِ أَيْدِي الأَعْدَاءِ إِلَيَّ (إلهي) زَيْنَ
 ظَاهِرِي بِأَمْتِثَالِ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ وَتَهَيَّئْتَنِي عَنْهُ، وَزَيْنَ سِرِّي بِالأَسْرَارِ
 وَعَنْ الأَغْيَارِ فَصْنَهُ (إلهي) سَلِّمْنَا مِنْ كُلِّ الأَسْوَاءِ وَأَكْفِنَا مِنْ جَمِيعِ
 البُلُوِي، وَظَهَّرْ أَسْرَارَنَا مِنَ الشُّكُوِي وَالسَّنَنَاتَا مِنَ الدَّعْوَاِي (إلهي) شَرَّفْ
 مَسَامِعَنَا فِي خُطَابِكَ وَفَهَّمْنَا أَسْرَارَ كِتَابِكَ وَقَرَّبْنَا مِنْ أَعْتَابِكَ، وَامْتَحِنَا
 مِنْ لَذِيذِ شَرَابِكَ (إلهي) صَرِّفْنَا فِي عَوَالِمِ المُلْكِ وَالمَلَكُوتِ، وَهَيِّئْنَا لِقَبُولِ
 أَسْرَارِ الجِبْرُوتِ، وَأَقْضِ عَلَيْنَا مِنْ رَقَائِقِ اللَّاهُوتِ (إلهي) ضَرِبْتَ أَعْنَاقَ
 الطَّالِبِينَ دُونَ الوُصُولِ إِلَى سَاحَاتِ حَضْرَاتِكَ العَلِيَّةِ وَتَلَذَّذُوا بِذَلِكَ فَطَابُوا
 بِعَيْشَتِهِمُ المَرَضِيَّةِ (إلهي) ظَهَّرْ سِرِّيَّتِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُبْعِدُنِي عَنْ
 حَضْرَاتِكَ وَيَقْطَعُنِي عَنْ لَذِيذِ مَوَاصِلَاتِكَ (إلهي) ظَمُونَا إِلَى شَرِبِ حَمِيَّكَ
 لِيخْفِي وَلَهِيْبِ قُلُوبِنَا إِلَى مَشَاهِدَةِ جَمَالِكَ لِيُطْفِئَ (إلهي) عَرَقَنِي حَقَائِقُ
 أَسْمَانِكَ الحُسْنَى وَأُطْلِعْنِي عَلَى رَقَائِقِ دَقَائِقِ مَعَارِفِكَ الحُسْنَى وَأَشْهَدْنِي
 خَفِيَّ تَجَلِيَّاتِ صِفَاتِكَ وَكُنُوزِ أَسْرَارِ ذَاتِكَ (إلهي) غَنَّاكَ مُطْلَقٌ وَغَنَانَا مُقَيَّدٌ
 فَسَأَلْنَاكَ بِغَنَّاكَ المُطْلَقِ أَنْ تُغْنِيَنَا بِكَ غِنَى لَأَفْقَرَ بَعْدَهُ إِلَّا إِلَيْكَ يَا غَنِيَّ
 يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ، اللَّهُمَّ
 إِنَّكَ فَتَحْتَ أَقْفَالَ قُلُوبِ أَهْلِ الأَخْتِصَاصِ وَخَلَّصْتَهُمْ مِنْ قَيْدِ الأَقْفَاصِ
 فَخَلَّصْ سِرَّانَنَا مِنَ التَّعَلُّقِ بِمُلاحِظَةِ سِوَاكَ، وَأَفِنْنَا عَنْ شُهُودِ نَفُوسِنَا
 حَتَّى لِنَشْهَدَ إِلَّا عِنَّاكَ (إلهي) قَدْ جِئْنَاكَ بِجَمْعِنَا مُتَوَسِّلِينَ إِلَيْكَ فِي قَبُولِنَا

مَتَشَفِّعِينَ إِلَيْكَ فِي غُفْرَانِ ذُنُوبِنَا فَلَا تَرُدَّنَا (إِلَهِي) كَفَانَا شَرَفَا أَنَا خُدَامُ
حَضْرَاتِكَ وَعَبِيدٌ لِعَظِيمِ رَفِيعِ ذَاتِكَ (إِلَهِي) لَوْ أَرَدْنَا الْإِعْرَاضَ عَنْكَ مَا
وَجَدْنَا لَنَا سِوَاكَ فَكَيْفَ بَعْدَ ذَلِكَ نَعْرِضُ عَنْكَ؟ (إِلَهِي) لَدْنَا بِجَنَابِكَ
خَاضِعِينَ وَعَلَى أَعْتَابِكَ وَاقِعِينَ فَلَا تَرُدَّنَا يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ (إِلَهِي) مَحْصُ
ذُنُوبِنَا بظُهُورِ آثَارِ اسْمِكَ الْغَفَّارِ وَامْحُ مِنْ دِيْوَانِ الْأَشْفِيَاءِ شَقِيئَنَا وَاكْتَبْهُ
عِنْدَكَ فِي دِيْوَانِ الْأَخْيَارِ (إِلَهِي) نَحْنُ الْأَسَارَى فَمَنْ قَيُودُنَا فَأَطْلِقْنَا وَنَحْنُ
الْعَبِيدُ فَمَنْ سِوَاكَ فَخَلِّصْنَا وَأَعْتِقْنَا، يَا سَنَدَ الْمُسْتَنْدِينَ وَيَا رَجَاءَ
الْمُسْتَجِيرِينَ إِلَهَنَا وَإِلَهَ كُلِّ مَالُوهٍ وَرَبَّ كُلِّ مَرْبُوبٍ وَسَيِّدَ كُلِّ ذِي سِيَادَةٍ
وَعَايَةَ مَطْلَبِ كُلِّ طَالِبٍ نَسْأَلُكَ بِأَهْلِ عِنَايَتِكَ الَّذِينَ اخْتَطَفْتَهُمْ يَدَ جَذْبَاتِكَ
وَأَدْهَشْتَهُمْ سِنَاءَ تَجَلِّيَاتِكَ فَتَاهُوا بِعَجِيبِ كَمَالَاتِكَ أَنْ تَسْقِيَنَا شَرِبَةً مِنْ
صَافِي شَرَابِ أَهْلِ مَوَدَّتِكَ الرَّبَّانِيَّوْنَ وَعَرَائِسِ أَهْلِ حَضْرَاتِكَ الَّذِينَ هُمْ
فِي جَمَالِكَ مُهَيَّمُونَ (إِلَهِي) هَذِهِ أَوْيَاقَاتُ تَجَلِّيَاتِكَ وَمَحَلُّ تَنْزَلَاتِكَ وَنَحْنُ
عَبِيدُكَ الْوَاقِعُونَ عَلَى أَعْتَابِكَ الْخَاضِعُونَ لِعِزَّةِ جَنَابِكَ الطَّامِعُونَ فِي سَنِيِّ
بِهِي شَرَابِكَ فَلَا تَرُدَّنَا عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَمَا قَصَدْنَاكَ مُتَذَلِّلِينَ يَا اللَّهُ يَا
رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ (اللَّهُمَّ) لِنَقْصِدْ إِلَّا إِلَيْكَ وَلَا نَتَشَوَّقُ إِلَّا لِشَرْبِ شَرَابِكَ
وَبَدِيعِ حُمَيْكَ اللَّهُمَّ يَاوَاصِلِ الْمُنْقَطِعِينَ أَوْصِلْنَا إِلَيْكَ وَلا تَقْطَعْنا بِالْأَغْيَارِ
عَنْكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اللَّهُ عدد (٦٦) يَاوَاحِدُ عدد (١٤)
يَا مَاجِدُ يَاوَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِيْثُ فَأَعِثْنَا
يَا مُغِيْثُ أَعِثْنَا عدد (٣) الْغَوْثُ الْغَوْثُ مِنْ مَقْتِكَ وَطَرْدِكَ وَبَعْدِكَ ، يَا مُجِيرُ
أَجْرْنَا عدد (٣) مِنْ خَزِيْكَ وَعِقَابِكَ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِكَ أَجْمَعِينَ يَا لَطِيفُ

الطُّفُ بِنَا بَطُّفِكَ يَا طَظِيفُ (١٢٩) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
القَوِيُّ العَزِيزُ عَدَد (١٠) اللَّهُمَّ يَا لَطِيفًا بِخَلْقِهِ يَا عَلِيمًا بِخَلْقِهِ يَا خَبِيرًا
بِخَلْقِهِ الطُّفُ بِنَا يَا لَطِيفُ يَا عَلِيمُ يَا خَبِيرُ عَدَد (٣) يَا لَطِيفُ عَامِلْنَا بِخَفِيِّ
وَفِي بَهِيِّ سَنَى عَلَى لُطْفِكَ يَا كَافِي المُهَمَّاتِ وَالمَلَمَّاتِ أَكْفِنَا مَا أَهَمَّنَا
وَالْمُسْلِمِينَ وَالحَاضِرِينَ وَالعَائِبِينَ وَالمُنْتَقِلِينَ مِنْ إِخْوَانِنَا هُمُومَ الدُّنْيَا
وَالآخِرَةِ يَا كَرِيمُ يَا اللَّهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (اللَّهُمَّ) أَسْكِنْ وَدَّكَ فِي قُلُوبِنَا
وَوَدَّنَا فِي قُلُوبِ أَحِبَابِكَ المُصْطَفِينَ وَأَهْلِ جَنَابِكَ المَقْرِبِينَ آمِينَ يَا وَدُودُ
عَدَد (١٠٠) يَا ذَا العَرْشِ المَجِيدِ يَا فَعَالًا لِمَا يَرِيدُ نَسْأَلُكَ بِحَبِّكَ السَّابِقِ فِي
(يُحِبُّهُمْ)^(١) وَبِحُبِّنَا اللَّاحِقِ فِي (يُحِبُّونَهُ)^(٢) أَنْ تَجْعَلَ مَحَبَّتَكَ العُظْمَى
وَوَدَّكَ النَّاسِمَى شِعَارَنَا وَدَثَارَنَا يَا حَبِيبَ المُحِبِّينَ يَا أَنِيسَ المُنْقَطِعِينَ يَا
جَلِيسَ الذَّاكِرِينَ وَيَا مَنْ هُوَ عِنْدَ قُلُوبِ المُنْكَسِرِينَ أَدِمْ لَنَا شَهُودَكَ
أَجْمَعِينَ يَا غَنَى أَنْتَ العَنَى وَأَنَا الفَقِيرُ مَنْ لِلْفَقِيرِ سِوَاكَ؟ يَا عَزِيزُ أَنْتَ
العَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ مَنْ لِلذَّلِيلِ سِوَاكَ؟ يَا قَوِيٌّ أَنْتَ القَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ مَنْ
لِلضَّعِيفِ سِوَاكَ؟ يَا قَادِرُ أَنْتَ القَادِرُ وَأَنَا العَاجِزُ مَنْ لِلعَاجِزِ سِوَاكَ؟ لَّا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَدَد (ثَلَاثًا) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا وَصَلِّ وَسَلِّمِ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى
أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَدَاوُدَ خَلِيفَتِكَ وَمُوسَى كَلِيمِكَ وَعِيسَى رُوحِكَ
وَإِسْحَاقَ ذَبِيحِكَ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِمْ مِنَ الأنَّبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ العَالَمِينَ.

(١) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤].

(٢) كَالسَّابِقِ.

هذه الميمية لسيدى مصطفى البكرى

رضى الله عنه

إلهى بأهل الذكّر والمشهد الأسمى بمن عرفوا فيك المظاهر بالأسما
 بنور بدا في غيب الوهم فأنجلى الظلام وذاك النور ما خلفه مرمرى
 بسرّ مقامات تجلّ لعظمها عن الوصف إذ في وصفها خيرا الفهما
 بكلّ خليل قد خلا عن شوائب وكلّ جليل قد جلا نوره الظلما
 بعرش بفرش بالسّموات بالعلّا بما قد حوى قلب المحقّق من رحمى
 بأسرارك الّتى سترت جمالها فلم يرها إلّاقتى فى الهوى تما
 ببدر أتى يهدى الأنام لحبيكم فكم فاز بالخيرات من ركبته أما
 بأهل الفنا والسكر والصحو والبقا بكلّ محبّ فى محبّتكم همّا
 بكلّ مرید طالب لجنايبكم فلم يعرف الأحران فيكم ولما الهما
 دعوتك والأحشاء يبدو زفيرها وعيناي جادا فى دموع كما الدما
 وصبري تقضى وانقضى العمز راحلا وحبيك يا مولاي قلبى قد أصمى
 إلهى بأهل الإنكسار وحقهم ومن بك قد نالوا المقام المعظما
 ومن أطلقوا الأكوان حبي وطلقوا المنام ولم يشكوا لزيد ولما ظما
 ومن مرعوا للخدّ فى تراب أرضكم ومن بالهوى للسقم فى الحال أسقما
 عبيد ولكنّ الملوك عبيدهم وعبيدهم أضحى له الكون خادما
 إلهى بهم أدعوك ياسيد السورى بمن يتجلى القرب يا حبا أعجما
 تقبل وجدّ واعفو وسامح لمغرم وتب وتحنن يا إلهى تكرما

لعبدِ عدا يُسمى بِحُبِّكَ مُصْطَفَى خَلِيعِ عِدَارِ فِي الْمَحَبَّةِ حَكْمَا
 وَأَتْبَاعِهِ وَالسَّالِكِينَ طَرِيقَهُ وَكُلِّ الْوَرَى مِنْ فَضْلِ ذَاتِكَ عَمَّمَا
 وَصَلَ وَسَلَّمْ سَيِّدِي كُلَّ لَمْحَةٍ عَلَى الْمُصْطَفَى مِنْ بِالْمَعَارِجِ أَكْرَمَا
 وَتَالَ ذُنُوبًا لَا يُضَاهَى وَرَفْعَةً وَبَعْدَ اخْتِرَاقِ الْحُجْبِ لِلرَّبِّ كَلَّمَا
 وَشَاهِدَ مَوْلَاهُ الْعَظِيمِ جَلَالَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مِنَّا وَسَلَّمَا
 وَأَرْسَلَهُ يَدْعُو الْبِرَايَا لِقُرْبِهِ وَخَصَّصَهُ فِي الْكَوْنِ أَنْ يَتَقَدَّمَ
 وَآلَ وَأَصْحَابَ لِيُوثِ ضَوَارِي وَلَأَسِيْمَا الصَّدِيقِ مِنْ فِيهِ هِيْمَا
 وَقَارُوقِهِ عَثْمَانَ ثُمَّ ابْنَ عَمِّهِ وَأَوْلَادِهِ السَّادَاتِ ثُمَّ مَنْ انْتَمَى
 وَأَتْبَاعِهِ وَالنَّاهِجِينَ سَبِيلَهُ مَدَى الدَّهْرِ مَا هَبَّ الصَّبَا وَتَسَمَّمَا
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى مَنْ تَشَرَّفَتْ بِهِ جَمِيعُ الْأَكْوَانِ، وَصَلِّ
 وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَظْهَرْتَ بِهِ مَعَالِمَ الْعَرْفَانِ، وَصَلِّ
 وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْضَحَ دَقَائِقَ الْقُرْآنِ، وَصَلِّ وَسَلَّمْ
 وَبَارِكْ عَلَى عَيْنِ الْأَعْيَانِ وَالسَّبَبِ فِي وُجُودِ كُلِّ إِنْسَانٍ، وَصَلِّ وَسَلَّمْ
 وَبَارِكْ عَلَى مَنْ شَيَّدَ أَرْكَانَ الشَّرِيعَةِ لِلْعَالَمِينَ وَأَوْضَحَ أَعْمَالَ الطَّرِيقَةِ
 لِلْسَّائِرِينَ وَرَمَزَ فِي عُلُومِ الْحَقِيقَةِ لِلْعَارِفِينَ، فَصَلِّ وَسَلَّمْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ
 صَلَاةَ تَلِيْقِ بَجَنَابِهِ الشَّرِيفِ وَمَقَامِهِ الْمُتَيْفِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا دَائِمًا يَا اللَّهُ
 يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَيَّنَ
 مَقَاصِيرَ الْقُلُوبِ وَأَظْهَرَ سَرَائِرَ الْعُيُوبِ، بَابِ كُلِّ طَالِبٍ وَدَلِيلِ كُلِّ
 مَحْجُوبٍ، فَصَلِّ وَسَلَّمْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسُ الْأَكْوَانِ عَلَى الْوُجُودِ
 وَصَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى مَنْ أَفَاضَ عَلَيْنَا بِإِمْدَادِهِ سَحَابَ الْجُودِ يَا اللَّهُ

يَارْحَمَنُ يَارْحِيمُ (اللَّهُمَّ) صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدْتَنِي
بَعِيدِنَا إِلَى الْحَضْرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَتَذْهَبُ بِقَرِينِنَا إِلَى مَا لَانْهَائِيَّةَ لَهُ مِنْ
الْمَقَامَاتِ الْإِحْسَانِيَّةِ، فَصَلِّ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَنْشُرُ بِهَا الصُّدُورُ
وَتَهْوَنُ بِهَا الْأُمُورُ وَتَنْكَشِفُ بِهَا السُّتُورُ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ
الَّذِينَ آمَنَ (سَبْعًا) «دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
وَآخِرُ دَعَوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» [يونس: ١٠] ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ
وَيَهْدِي ثَوَابَهَا لِمُنْشِئِ الْوَرْدِ الشَّرِيفِ وَمَشَائِخِهِ وَأَهْلِ الطَّرِيقَةِ جَمِيعًا، ثُمَّ
يُشْرَعُ فِي قِرَاءَةِ الْمُنْبَهَجَةِ وَهِيَ هَذِهِ:

منظومة المنبهجة له أيضاً

قُمْ نَحْوَ حِمَاهُ وَابْتَهِجْ وَعَلَى ذَاكَ الْمَحْيَا فَعَجْ
 وَدَعِ الْأَكْوَانَ وَقُمْ غَسَقًا وَاصْدُقْ فِي الشُّوقِ وَفِي اللَّهْجِ
 وَالزَّمْ بَابَ الْأَسْتَاذِ تَفَزْ وَتَكُونُ بِذَلِكَ خِلَ نَجِي
 وَأَخْرِجْ عَنْ كُلِّ هَوَى أَبَدًا وَدَعِ التَّلْفِيْقَ مَعَ الْهَرَجِ
 بِإِيَّاكَ أَخَى تَرَاْفِقْ مَنْ لَمْ يَنْهَكَ عَنْ طُرُقِ الْعِوَجِ
 اقْتَعِ وَأَزْهَدْ وَأذْكَرْهُ كَذَا كَ بِيَابِ سِوَاهُ لَا تَلْجِ
 وَأَدْخُلْ لِلْحَانَ خَلِيلٍ وَمِلْ نَحْوَ الْخَمَارِ أَبِي السُّرْجِ
 وَاشْرَبْ وَاطْرَبْ لِاتَّخَشَ سِوَى إِيَّاكَ تَمِلْ عَنْ ذَا النَّهْجِ
 كَمْ أَنْتَ كَذَا لَمْ تَصْحُ أَفِقْ وَإِلَى الْأَبْوَابِ فَكَمْ وَلِجِ
 مَوْلَايَ أَتَيْتُكَ مُنْكَسِرًا وَبَغَيْرِكَ شَوْقِي لَمْ يَهْجِ
 وَأَتَيْتُ إِلَيْكَ خَلِيًّا مِنْ صَوْمِي وَصَلَاتِي مَعَ حُجْجِي
 وَكَذَا عَلِمِي وَكَذَا عَمَلِي وَكَذَاكَ دَلِيلِي مَعَ حُجْجِي
 لَا أَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَ الدَّمْعِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْشَى وَهَجِي
 هَلْ غَيْرُ جَنَابِكَ يَقْصِدُ لَا وَجَمَالِكَ ذِي الْحُسْنِ الْبَهْجِ
 مَنْ يَقْصِدُ غَيْرَكَ فَهُوَ إِذَا بِظَلَامِ الْبُعْدِ تَرَاهُ فَجِي
 مَنْ أَنْتَ تُضِلُّ فَذَاكَ مِنَ الْهُمِّ لَكَ وَمَنْ تَهْدِي فَجِي
 وَدُمُوعُ الْعَيْنِ تَسَابِقُنِي مِنْ خَوْفِكَ تَجْرِي كَاللُّجِ
 يَا غَاذِلَ قَلْبِي وَيَا كَفِدْعَ عَذْلِي وَأَقْصِرْ عَنْ ذَا الْخُرْجِ

كَمْ تَعَذَّلَنِي لَمْ تَعَذَّرْتَنِي دَعْنِي فِي الْبَسْطِ وَفِي الْفَرْجِ
 أَذْنِي لِحَبِيبِي صَاغِيَةً صَمَّتْ عِنْدَ الْوَأَشَى السَّمِجِ
 يَا صَاحِبَ حَانَ الْخَمْرِ أَدِرُ صِرْفًا وَأَتْرُكُ لِلْمَمْتَزِجِ
 وَأَدِرُ كَأْسَ الْأَسْرَارِ وَدَعْنِ أَصِيرُ بِهِ مِنْ ذِي الْهَمِجِ
 مَوْلَايَ بِسِرِّ الْجَمْعِ كَذَا كَ وَجَمَعَ الْجَمْعِ وَكُلَّ شَجِي
 بِالذَّاتِ بِسِرِّ السَّرِّ بِمَنْ أَفْضَاكَ رَبِّي مِنْكَ رَجِي
 بِحَقِيقَتِكَ الْعَظْمَى رَبِّي وَبُنُورِ النُّورِ الْمُتَبَلِّجِ
 بِعَمَاءِ كُنْتُ بِهِ أَزْلًا بِمُحَمَّدٍ مَنْ جَا بِالْبَلِّجِ
 وَبِسِرِّ الْقُرْبِ كَذَاكَ الْخُبِّ وَأَهْلَ الْجَذْبِ الْمُتَعَرِّجِ
 وَبِمَا أَوْجَدْتِ مِنَ الْأَكْوَا نِ بِمَا فِيهِنَّ مِنَ الْأَرْجِ
 وَبِأَهْلِ الْحَيِّ وَبِهَجَّتِهِمْ وَبِبَخْرِ الْقُدْرَةِ وَالْمَرْجِ
 وَبِطَيْبِ الْوَصْلِ وَلَذَّتِهِ بِيَسَّاطِ الْأَنْسِ الْمُتَسِّجِ
 وَبِقَلْبِ فِي بِلْوَاكَ غَنَدَا وَحَيَاتِكَ لَيْسَ بِمُنْزَعِجِ
 بِتَجَلَّى اللَّيْلِ وَعَالَمِهِ وَظَلَامِ الْكَوْنِ كَمَا السَّبِجِ
 بِمَنْ أَزَلِ أَفْلَاكَ وَكَذَا بِمَطَالِعِهَا ثُمَّ الْبُرْجِ
 بِالْأَلِ بِصَحْبِ مَنْ بِهِمْ كُلُّ الْخَيْرَاتِ إِلَيْنَا تَجِي
 يَسَّرُ وَاجْبُرْ كَسْرِي بِرِضَا لِيَكُونَ بِوَصْلِكَ مُبْتَهَجِي (٣)
 وَاخْلَعْ خَلْعَ الرِّضْوَانِ عَلَيَّ صَبَّ فِي حَبِّكَ حِبُّ هُجِي (١)
 وَأَمْنَحْ قَلْبِي نَفْحَاتِكَ يَا مَوْلَايَ وَعَجَّلْ بِالْفَرْجِ (٢)

واحسرة قلبى إن لم تمح ح خضيا الذنب من الدرج
 واغفر يارب لناظمها وله رقى أعلى الدرج (٣)
 واسمخ للسامع مانشدت قم نحو حماه وابتهج (٣)
 أو ما حاد سحراً يحدو الشدة أودت بالمهيج
 وصلاة الله على الهادى وسلام يهدى فى الحجج
 لمحمدنا ولأحمدنا ما فاح أقاح فى المريج
 وعلى الصديق خليفته وعلى الفاروق وكل نجى
 وعلى عثمان شهيد الدار وفى فسما أعلى الدرج
 وأبى الحسنين مع الأوليا كذا الأزواج وكل شج
 وعلى المهدي وعترته المشبع فى زمن الوأج
 وعلى من مهد للأرضين كما قد برح فى الخبيج
 مامال محبب نحوهم أوسار الركب على السرج
 أو ما داع يدعو المولى يرجو للنصر مع الفرج
 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فى الأولين، وصل وسلم على
 سيدنا محمد فى الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد كل وقت وحين
 وصل وسلم على سيدنا محمد فى الملا الأعلى إلى يوم الدين، وصل
 وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى
 عباد الله الصالحين من أهل السموات وأهل الأرضين، ورضى الله تبارك
 وتعالى عن ساداتنا ذوى القدر الجلى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى
 وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم

الدِّينِ وَاحْشُرْنَا وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا اللَّهُ يَا حَىُّ
يَاقِيَوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا اللَّهُ يَا رَبَّنَا يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
اللَّهُمَّ آمِينَ ثُمَّ يَذْكُرُ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَيَخْتَمُ بِالْفَاتِحَةِ
وَيَهْدِي ثَوَابَهَا لِمُنْشِي الْوَرْدِ وَلِأَهْلِ سُلْسِلَةِ الطَّرِيقِ وَيُصَلِّي الصُّبْحَ
وَيَخْتَمُ بِالْخَتْمِ الْكَبِيرِ وَيَقْرَأُ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ وَرَدَ السَّتَارِ.

تم

ورد السحر

للسيد مصطفى البكرى الصديقى

رضى الله عنه

لطيفة: قال سيدى مصطفى البكرى فى الرحلة الشامية: طلب الأخ السيد مصطفى القلا كتابة وردنا السحرى بخطنا ليلمى، فأجبتة مسرعاً وكتبت على ظهره للكئوس مترعا:

فتحننا القدسى لازم درسه
واحضر القلب لدى قرآنه
ثم راقب من تناجى خاضعا
ثم غب عن جملة الكون تكن
وبذا تدنو من النهج القريب
وعن الأحشا به يمحي الغشا
وإذا زاح الغطا بعد العطا
وانتشق عرف الحمى تكفى الظما
واشهد المحبوب فى السر فقد
ولأهل الله سلم ما استطع
وصلاة الله ربى دائما
وتحيات على طه الذى
وعلى الآل وصحب من هم

إن ترم كشافاً عن الدر المصون
واجر سحب العين شوقاً كالعيون
واظهرن وقت التناجى للسكون
حاضراً فى الحى والصعب يهون
من الحب وترقى للفنون
ويهيح العشق والعشق جنون
لا تبج فالسر جهراً لا يكون
بشراب دونه حنّف المنون
عزّ أن تدرك ذياك العيون
ت وحسن فيهم منك الظنون
وسلام منه ما مالت غصون
إن يقل للميت كن حياً يكون
شرف الكون وهم خير القرون

انتهى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى أورد أحبابه موارد الشهود، وأذاقهم لذة مناجاته فى القيام والركوع والسجود، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المعبود وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله صاحب الحوض المورود، واللواء المعقود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنعوت بالسماحة والجود وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله من أهل الحضرة والشهود، صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى اليوم الموعود، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد، فيقول ذو التقصير والمساوى عمر جعفر الشافعى الشبراوى: لما أراد الله باجتماعى على بعض الإخوان - أصلح الله لى ولهم الحال والشان - فى مولد العارف بالله تعالى الأستاذ السيد أحمد البدوى - قدس الله سره - وسألونى أن أشرح لهم ورد السحر الذى هو للسيد مصطفى البكرى الصديقى - قدس سره - لأنه من أعظم ما يتوسل به المريدون خصوصاً فى أوقات الأسحار، فإنه ورد عظيم الإمداد كما أخبر به بعض العارفين، بل قال بعض العارفين للشيخ المصنف لما سمعه يقرؤه: إن هذا الورد قد احتوى على الاسم الأعظم، وقال العارف بالله الشيخ محمد الخليلي - رحمه الله تعالى - : من لازم على هذا الورد سنة ضمنت له على الله الفتوح.

وقد شرحه المصنف - قدس الله سره - شروحاً بديعة المباني غريبة المعانى، وشرحه أيضاً العارف بالله تعالى الأستاذ الشيخ الشرقاوى شرحاً عظيماً كثير الفوائد. كيف لا وهما قد شربا من عين بحر الحقيقة فارتويا وارتقيا فى مقامات التحقيق، لكن لغرابة هذه الشروح

صعب تناولها على القاصرين من أمثالي فأجبتهم لذلك، وإن كنت لست أهلاً لما هنالك، وشرحته شرحاً مفيداً إن شاء الله تعالى معتمداً في ذلك على الملك الوهاب ثم على شرح العارف بالله الشرقاوى، وشرح المصنف - قدس الله سرهما - وما يفتح الله به علينا مما تلقيناه عن أشياخنا - رضوان الله عليهم أجمعين -، وسميته: «إرشاد المريدين في معرفة كلام العارفين»، جعله الله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز بجنات النعيم، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.

قال الشيخ المصنف - رضى الله تعالى عنه -: (بسم الله الرحمن الرحيم)، ابتداء كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز في ابتدائه بها، أعنى فى اللوح المحفوظ أو بعد جمعه وترتيبه، فلا يرد بأنها ليست أول ما أنزل، فإن ابتداء النبوة بنزول الوحي وهو بغار حراء «أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» [العلق: ١-٥]، وابتداء الرسالة بعد ذلك بثلاث سنين «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ» [المدثر: ١]، بناء على عدم اقتران النبوة والرسالة، وهذا الذى حققه العلامة الصبان فى سيرته، وشهر العلامة الأمير الاقتران قال: أى اقرأ على قومك، فأية المدثر بيان لابتداء الإرسال، وأما نهايتهما فقد قال العارف الشعرانى - رضى الله تعالى عنه - فى «اليواقيت»: أما الرسالة فلدخول الجنة أو النار، وأما النبوة فهى اصطفاء الله تعالى، وهذا لا ينقطع فى الآخرة، قال: والإرسال يرجع للتكاليف، وهو منقطع فى الآخرة انتهى. وتعبه العلامة الأمير بقوله: والنظر الظاهر أنهما باعتبار الإحياء الشرعى بالفعل ينقطعان بالموت وباعتبار المزايا المترتبة عليهما باقيان، وحينئذ لا وجه للتفرقة وعملاً

بقوله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتَر أو أقطع أو أجذم» روايات ثلاث، والمعنى على كل أنه ناقص وقليل البركة، فهو وإن تم حسا لا يتم معنى، وهو من باب التشبيه البليغ أو من باب الاستعارة التصريحية على ما اختاره العلامة السعد والتشبيه لأمر كلي، والمذكور فرد منه فلا جمع حينئذ فافهم.

ومعنى "ذى بال" أى حال يهتم به شرعا من تأليف وأكل وشرب وفتح وغلق وركوب وغير ذلك، والتحقيق أنها باللفظ العربى بهذا التركيب من خصوصيات هذه الأمة، وحينئذ لا يرد قوله ﷺ: «بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب»، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠]، فى كتاب بلقيس؛ لأن ذلك باعتبار هذا التركيب بل باعتبار حكاية أصل معناها فقط على لسان سليمان وغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام، والباء فيها للاستعانة بالواحد الأحد، إذ به العون فى كل حال إلى الأبد، أو للمصاحبة على وجه التبرك، والثانى أولى لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب لأن باء الاستعانة تدخل على الآلة، فيلزم عليها جعل اسم الله مقصودا لغيره لا لذاته إلا أن يقال: إن من جعلها للاستعانة نظر إلى جهة أخرى، وهى أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى، لكن قد يقال: مظنة الإساءة ما دامت موجودة، والباء على كلا الاحتمالين متعلقة بمحذوف تقديره أولف أو أبتدى.

وقال سيدى محيى الدين - رضى الله تعالى عنه - : متعلقة بالحمد

لأن الله تعالى لا يثنى عليه إلا بأسمائه، والمعنى على ذلك أثنى عليه

لكونه رحماناً رحيماً مستعاناً به؛ لأن أسماءه تعالى يستعان بها كما يستعان بذاته تعالى.

قال الشيخ المذكور: إن الباء حرف شريف، ولذلك افتتح الله تعالى كتابه بالباء وهكذا في كل سورة، ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل سورة بغير بسملة ابتدأ فيها بالباء فقال فيها: ﴿بِرَاءةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ١]، فبدأ فيها بالباء دون غيرها من بقية الحروف، وكان سيدي مدين - رضي الله تعالى عنه - يقول: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الباء مكتوبة عليه كأنه يقول: كل شيء بي قام فكانت الباء في إزاء كل شيء فالباء إشارة إلى: بالله ظهرت الأشياء وبه فنيت، اهـ.

والاسم لغة: ما أبان عن مسماه، واصطلاحاً: كلمة دلّت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان في ذاتها، والتسمية جعل اللفظ دليلاً على المعنى، وهو غير الاسم والمسمى، وهو عند أهل الظاهر من قبيل الألفاظ، فعلى هذا لا يصح قولهم: الاسم غير المسمى على إطلاقه، وعند أهل الحقيقة عبارة عن ذات الحق سبحانه وتعالى والوجود المطلق فالرحمن مثلاً هو الذات المقدسة مع صفة الرحمة، فعلى هذا فالاسم عين المسمى بحسب التحقق والوجود، وإن كان غيره بحسب التعقل، فتدبر.

والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد وهو علم جزئي شخصي على التحقيق، والوصف خارج عن المسمى معتبر لترجيح التسمية فمدلوله الذات فقط، ولا يقال ذلك إلا في مقام التعليم لأن التشخيص يوهم التكيف عند القاصرين، وإن ورد في السنة إطلاقه عليه تعالى في قوله ﷺ: «لا شخص أعير من الله»، باعتبار ظاهره، وليس كلياً بالغلبة التقديرية ولا التحقيقية، والوصف وإن كان كلياً

اصالة فهو منحصر خارجا فلا يقال حينئذ لا إله إلا الله لا تفيد التوحيد كما قيل، فتدبر .

قال بعض العارفين: كلمة الله ثلاثة أحرف ألف ولام وهاء فالألف إشارة إلى قيام الحق بذاته تعالى وانفراده عن مصنوعاته، فإن الألف لا تعلق لها بغيرها، واللام إشارة إلى أنه تعالى مالك لجميع المخلوقات والهاء إشارة إلى أنه تعالى هادي من في السموات ومن في الأرض، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥]، وقال الشيخ حسن الكفراوى فى رسالته المسماة «بالدر النظيم فى فضل بسم الله الرحمن الرحيم»: كلمة الله أربعة أحرف خطأ: همزة ولامان وهاء، فالهمزة مخرجها أقصى الحلق، واللام مخرجها طرف اللسان، والهاء مخرجها أقصى الحلق أيضا، ففيما ذكر إشارة إلى حالة عجيبة، وهى أن العبد يبتدى من أول حالته التى هى صفة الفكرة والجهالة، ولا يزال يترقى شيئا فشيئا فى مقامات العبودية حتى إذا وصل إلى مراتب الوسع والطاقة ودخل فى عالم المكاشفة والأنوار الإلهية أخذ يرجع شيئا فشيئا إلى أن ينتهى إلى مقامات الحق الذى هو إشارة إلى ما قبل النهاية والرجوع إلى المبدأ كما أن أقصى الحلق مبدأ التللف بالحروف، ثم لا يزال يترقى شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى طرف اللسان ثم يعود إلى موضعه وهو داخل الحلق ومحل الروح فتدبر .

والرحمن هو المنعم بجلائل النعم كالإيمان والإسلام، والرحيم المنعم بدقائق النعم، وذكره بعد الرحمن إشارة إلى أنه كما يطلب منه الجليل يطلب منه الحقير كما في الحديث القدسي: «يا موسى سلني في شراك نعلك وملح قدرك»، والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة مأخوذتان من الرحمة بمعنى الإحسان أو إرادة الإحسان لا بمعناها الأصلي الذي هو رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان لاستحالة ذلك في حقه تعالى، فالرحمن الرحيم في حقه تعالى بمعنى المحسن أو مريد الإحسان، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا كما في قطع بالتخفيف وقطع بالتشديد، وقيل: رحيم أبلغ من رحمن لأنه الجامع لأقسام الرحمة، وتام مظهره لا يكون إلا في الآخرة واستشكل استعمال المبالغة في صفاته تعالى لأن المبالغة هي أن تثبت للشيء أكثر مما له، وصفات الله تعالى منزهة عن ذلك لأنها غير متناهية الكمال، وأيضا إنما تكون في صفة تقبل الزيادة والنقص، وصفاته تعالى منزهة عن ذلك، ومن ثم قال بعض العلماء: صفات الله تعالى التي على سبيل المبالغة إطلاقها عليه مجاز لاستحالة حقيقة المبالغة فيها، واستشكل السبكي «وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [آل عمران: ١٨٩]، لما فيه من المبالغة فيستلزم الزيادة على معنى قادر وهو محال، وأجاب الزركشي بأن صيغة المبالغة إما بحسب زيادة الفعل أو تعدد المفعولات، وهذا لا يوجب للفعل زيادة لأن الفعل الواحد قد يقع على متعدد، وعلى هذا يحمل صفات الله تعالى بلا إشكال؛ ولهذا قال بعضهم في اسمه تعالى الحكيم: معنى المبالغة فيه تكرر حكمه بالنسبة إلى الشرائع، وفي نحو اسمه وهاب لدلالة على كثرة الهبات، ونحو اسمه تواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه حتى نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه

وفضله، وأيضا المبالغة إذا تعذر حملها على كل فرد تعين صرفها إلى مجموع الأفراد التي يدل السياق عليها بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا الوصف، فتأمل.

قال بعض العارفين: لما كانت الأسماء الإلهية سبب وجود العالم المؤثرة فيه كانت البسمة خير ابتداء، وهو ابتداء العالم، فكأنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ظهر العالم من العدم إلى الوجود، فهي بيان لافتتاح الوجود، والدخول إلى بيت الوجود بحسب الاستعداد، وخص الأسماء الثلاثة لأن الحقائق تعطى ذلك، فالله هو الاسم الجامع لجميع الأسماء الإلهية بصريح الجمعية، فيطلق على أي اسم كان بقرينة المقام. ألا ترى أن المريض إذا قال: يا الله كان مراده يا شافي، والتائب إذا قال: يا الله كان مراده يا تواب، وهكذا.

والرحمن صيغة عامة، فهو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم أخص وأتم، فعموم الرحمن لظهور رحمته في سائر الموجودات، وخصوص الرحيم لاختصاص أهل السعادات به، فرحمة الرحمن قد تمتزج بالنقمة كشراب الدواء الكريه الطعم لمرارته مثلا، فإنه وإن كان رحمة للمريض من حيث الشفاء لكن النفس تكرهه من حيث مرارته، ورحمة الرحيم لا يمازجها شيء فهي محض نعمة، لا توجد إلا عند أهل السعادات الكاملة. فتأمل.

ومن خواص اسم الرحمن كما قاله بعض العارفين أن من أكثر من ذكره نظر الله له بعين الرحمة.

ومن خواص الرحيم أن من كتبه في ورقة إحدى وعشرين مرة وعلقها على صاحب الصداع برئ بإذن الله تعالى، ونقل الشيخ الشعراني في «طبقاته» في ترجمة الشيخ الشاذلي - رضى الله عنهما - أنه قال:

رأيت رسول الله ﷺ في المنام فقال لى: قل عند النوم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خمسا، وبسم الله الرحمن الرحيم خمسا، ثم قل: اللهم بحق محمد أرني وجه محمد ﷺ حالا ومآلا- فإنك إذا قلتها ترانى فى المنام ولا أتخلف عنك أبدا. والكلام على البسمة طويل، وفى هذا القدر كفاية، والله أعلم.

الحمد لله أتى المصنفة - رحمه الله تعالى - بالحمدلة بعد البسمة اقتداء بالكتاب العزيز أيضاً، وعملاً بقوله ﷺ: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتى أو أقطع أو أجزم» على ما تقدم، ولا تعارض بين الحديثين لفقد شرطه لاختلافهما صحة وحسناً، وعلى تسليم عدمه فالابتداء قسمان: حقيقى، وهو ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شىء وإضافى، وهو ما تقدم أمام المقصود مطلقاً. هكذا اشتهر، وإن حقق عبد الحكيم التغاير متعباً للإطلاق بأنه لا وجه لتسميته إضافياً مع عدم السبق؛ اهـ. فبالبسمة حصل كل من الابتداءين، وبالحمدلة حصل الثانى منهما، ولم يعكس اقتداءً بالكتاب العزيز، والإجماع الفعلى. والحمدلة: الثناء بالجميل على جميل اختياري كالكرم والحلم على وجهة التعظيم والتبجيل، والثناء بتقديم المثلثة على النون وهو الذكر بخير احترازاً من الثناء بتقديم النون على المثلثة، وهو ضد الثناء، وقولنا: على جميل اختياري، أى لأجل جميل اختياري، ولو كان جميلاً فى اعتقاد المحمود بزعم الحامد، وإن لم يكن جميلاً شرعاً كتهب الأموال وخرج بالاختياري الاضطراري، فإن الثناء عليه يسمى مدحاً لا حمداً تقول: مدحت زيدا على رشاقة قده دون حمدته، وقال الزمخشري: الحمد والمدح أخوان، أى مترادفان على معنى واحد، فإن قيل: التقييد بالاختياري يخرج الحمد على ذاته تعالى وصفاته، فظاهره أنه لا يسمى حمداً والتزم ذلك بعضهم

واجيب عن ذلك بأن المراد ما يشمل الاختيارى حقيقة وهو ظاهر، أو حكماً، والمراد به ما كان منشأ للأفعال الاختيارية كالذات وصفات التأثير، وملازماً للمنشئ كصفات غير التأثير، فإنها وإن لم تكن اختيارية حقيقية إلا أنها اختيارية حكماً باعتبار صدور الأفعال الاختيارية منه وقولنا: على جهة التبجيل والتعظيم، والإضافة فيه للبيان خرج به ما إذا كان على سبيل الاستهزاء كقول الملائكة لأبى جهل لعنه الله: «ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ» [الدخان: ٤٩]، أى فى زعمه أنه عزيز فى قومه لأنه كان يقول: أنا أعز البوادي وأكرمهم، فنقول له الملائكة ذلك القول على سبيل الاستخفاف والتوبيخ، وفى الحقيقة هذا خارج من أول الأمر فإنه ليس ثناء إلا بحسب الصورة، فهذا القيد عند التحقيق للإيضاح.

واصطلاحاً: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً على الحامد أو غيره، وهذا معنى الشكر لغة بإبدال الحامد بالشاكر، ومعنى الشكر اصطلاحاً: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. والكلام فى النسبة بين كلِّ لغة واصطلاحاً لا يليق بهذا الشرح فتدبر.

(الذى) اسم موصول (أورد) أى أحضر فى حضرته الخاصة، قال فى القاموس: أورده: أحضره المورد كاستورده اهـ. (من أراد) أى اختار واجتنبى (المقام) بضم الميم وفتحها: المقر والمجلس، والمراد هنا: مقعد الصدق فى الرتبة العندية (المورود) أى المقصود لأهله، والمشهود لطلابه، وقد جعل الشيخ المصنف - رضى الله تعالى عنه - الحمد معللاً بهذه النعمة جرياً على أن الحمد المقيد أفضل من الحمد المطلق، لأنه

حمد في مقابلة نعمة، فيثاب عليه ثواب الواجب، وذهب بعض الأئمة إلى
أفضلية المطلق لاستحقاق الحمد لذاته تعالى.

(وخص) التخصيص ضد التعميم. قال في القاموس: خصه
بالشيء فضله، واختصه بالشيء خصه به، فاختص وتخصص لازم
متعد، اهـ.

(أهل الأوراد) أي أصحابها الملازمين على تلاوتها؛ لأنها تتأكد
على كل من عين على نفسه ورداً من ذكر أو صلاة أو غير ذلك
المواظبة عليه، ولا يتركه إلا لعذر شرعي لا سيما إذا بايعه شيخه
على ملازمته، فإن فاتته شيء من أوراد الليل قضاه نهاراً أو بالعكس. قال
سيدي إبراهيم الدسوقي - رضى الله تعالى عنه - : ما قطع مريد ورده
يوماً إلا قطع عنه الإمداد في ذلك اليوم، فإن طريق القوم تحقيق وتصديق
وعمل، وتنزه وغيض بصر، وطهارة يد وفرج ولسان، فإن خالف شيئاً
من أفعالها رفضته ولو كرها، اهـ. والأوراد جمع ورد، وهي مجموع
أذكار وأدعية بقصد مناجاة الرب سبحانه وتعالى، والتذلل بين يديه وفاء
بحق العبودية له، وسبب وضع العارفين لها تشويق المريدين إلى طلب
المراد، وهو الله تعالى؛ لأن قصدهم جمع الخلق على الحق، وترقيهم إلى
منازل الصدق، لا مجرد حظ نفس وحب رياسة لتزهمهم عن ذلك.

(من العباد) بكسر العين جمع عبد يطلق على ما قابل الحر، وعلى
الإنسان مطلقاً، وهو المراد هنا، مأخوذ من العبودية وهي غاية التذلل
والخضوع، وهي أشرف أوصاف العبد، ولذا لم يذكر الله نبيه ﷺ في
أشرف المقامات إلا بها كقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾

[الإسراء: ١]، وقوله: «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ» [الجن: ١٩]، ومما ينسب للقاضي عياض:

ومما زادنى عجباً وتيها وكدت بأخمصى أطأ الثريا
دخولى تحت قولك يا عبادى وأن صيرت أحمد لى نبيا

(بنفحات الجود) أى يعطيه محض الكرم لا عن طلب واستحقاق و النفحات جمع نفحة وهى العطية يقال: نفح فلانا بكذا، أى أعطاه (ومنحهم من الواردات) أى أعطاهم. قال فى القاموس: منحه كمنعه وضربه: أعطاه والاسم المنحة، اهـ. أى العطية، والواردات جمع وارد وهو ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة أو من العلوم والمعارف أو غير ذلك كوارد قبض أو بسط. (الإلهية) أى المنسوبة للإله لأنه هو المفيض لها على عباده. (مارقاهم بها) مفعول لمنح أى: على مراتبهم بسبب تلك الواردات (إلى منازل السعود) جمع منزلة. قال فى «المصباح»: والمنزل موضع النزول، والمنزلة مثله، وجمعها منازل، وهى أيضا المكانة؛ اهـ. والمنازل عند علماء الفلك هى المواضع التى تحل فيها الكواكب السيارة، فيقال: منازل الشمس، ومنازل القمر قال تعالى: «وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ» [يس: ٣٩]، والمراد بها هنا مقامات القرب من الحضرة العلية، شبهت بتلك المواضع، وشبهت الروح بالكواكب التى تحل فيها لتعددتها باعتبار حلولها فى تلك المقامات، وما يطرأ عليها من الصفات. (أحمده) أى: أتى عليه الشاء اللائق بجنابه (على ما تفضل) أى: الذى أحسن إلينا، (به) أى: لأجل تفضله وإحسانه بذلك لأن الحمد على الصفة أكد من الحمد على الأثر (من ملازمة الأوراد) أى: لزومها وعدم الانفكاك عنها حسب الطاقة، فإنه يرى لذلك

أثرا ظاهرا؛ لأن القلوب الغافلة أفسى من الصخر، فالملازمة على الطاعة تلينها وتوقظها سيما إذا كانت بمبايعة شيخ عارف فى الطريق كما قال القائل:

اطلب ولا تضجر من مطلب فافة الطالب أن يضجرا
أما ترى الحبل بتكراره^(١) فى الصخرة الصماء قد أثرا

(مع) اسم لمكان الاصطحاب أو زمانه، (كمال الأدب) أى: الأدب التام وهو ارتكاب المستحسن من الأقوال والأفعال والأخلاق، قال ﷺ: «إن الله عز وجل أدبنى فأحسن تأديبى»، وحقيقة الأدب اجتماع خصال الخير وكان أبو على الدقاق يقول: العبد يصل بطاعته إلى الجنة، وبأدبه فى طاعته إلى الله تعالى.

(والشهود) هو فى الاصطلاح: رؤية الحق بالحق، أى: ظهور تجلياته فى سائر مخلوقاته بأن يشهد الحق من حيث إمداده فى سائر موجوداته، لكن من غير حلول ولا مماسة ولا نوع من أنواع التجسيم والتشبيه، بل هو تعالى على ما هو عليه من التنزيه مما لا يليق به، لكن جرت عادة الله أن يتجلى فيما شاء من المظاهر لأوليائه، كما وقع لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فى تجليه على النار المخلوقه التى رآها سيدنا موسى فى جانب الشجرة فسمع نداء «إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي» [طه: ١٤]، فلم ينكر تجليه فى النار بل آمن وصدق (وأصلى وأسلم على الحبيب) أى: المحبوب، إنما أتى المصنف - رضى الله تعالى عنه - بالصلاة والسلام فى أول كتابه عملا بالحديث القدسى

(١) يقال: تكرر بفتح التاء الفوقية، والراء المهملة على وزن تفعّل، ولم يات على وزن تفعّل الا تفعّاء، وتبيان، وكلاهما فى القرآن الكريم، اهد. مصححه.

وهو قوله جل شأنه: «عبدى لم تشكرنى إذا لم تشكر من أجرىبت النعمة على يديه»، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة العظمى لنا فى كل نعمة بل هو أصل الإيجاد لكل مخلوق آدمى وغيره كما قال البارى جل شأنه: «لولاك لولاك يا محمد لما خلقت الأفلاك»، ولقد أحسن سيد العاشقين ابن الفارض - رضى الله تعالى عنه - قائلاً على لسان الحضرة المحمدية:

فبأنى وإن كنت ابن آدم صورةً فلى فيه معنىً شاهدٌ بأبوتى

وذلك لأنه خلق من نوره ﷺ، والصلاة من الله على نبيه: رحمة مقرونة بتعظيم، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الأدمين: التضرع والدعاء، هكذا اشتهر، وهو خلاف التحقيق، والذي حققه العلامة الأمير - رحمه الله تعالى - والصبان أن الصلاة من غيره تعالى الدعاء، لافرق بين الملك والبشر بل والجمادات؛ فإنه ورد صلاتهم عليه، وإن اشتهر عنهم السلام فقط إذا ليست صلاة الملائكة قاصرة على الاستغفار، فإنه ورد دعاؤهم بالرحمة أيضاً للمصلى إذا جلس فى موضع صلاته تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وحكاية الله عنهم: «فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ» [غافر: ٧]، وهى من قبيل المشترك المعنوى على ما اختاره ابن هشام وهو ما اتخذ وضعه ومعناه مع اشتراك أفراد ذلك المعنى فيه لكليته فمعناها عنده العطف بفتح العين، وهى تختلف باعتبار مما تضاف إليه فإن أضيفت إلى الله تعالى فهى الرحمة، وإن أضيفت إلى غيره فهى الدعاء، وجملتها خبرية لفظاً إنشائية معنى، ولا يكفى أن تكون خبرية لفظاً ومعنى على التحقيق خلافاً للشيخ يسين؛ فإن المخبر بالصلاة لا يعد مصلياً بخلاف جملة الحمد فتصح خبرية لفظاً ومعنى لأن الإخبار من أفراد الحمد، فهو داخل فى تعريفه، والخبر ما تحقق مدلوله فى الخارج

وكان اللفظ حكاية عنه، بخلاف الإنشاء، فإنه ما توقف مدلوله على النطق به، وفي «جمع الجوامع»: الخبر ما يتبع مدلوله، والإنشاء ما يتبعه مدلوله، وهو في المعنى يرجع لما قبله، والصحيح أنه ﷺ ينتفع بصلاتنا عليه، لكن لا ينبغي للمصلى أن يلاحظ ذلك، والكامل يقبل الكمال، وما من كمال إلا وعند الله أكمل منه، فلا يرد أنه ﷺ محتاج لصلاة غيره وهي من أعظم القرب وأفضلها خصوصاً في يوم الجمعة وليلتها كما قال ﷺ: «أكثرُوا من الصلاة علىَّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر» ولذلك ذكر بعض شراح "الدلائل" أنه يسمع صلاة المصلى عليه في هذه الليلة وفي هذا اليوم ويردها عليه بخلاف باقى الأيام فموكل بها ملك يوصلها إليه ولكن الصحيح الذى عليه الاعتماد وتلقيناه عن أشياخنا أن من كان بقربه ﷺ يسمعه ولا فرق بين الجمعة وغيرها، وإن كانت أفضلية الصلاة عليه فيها دون سائر الأيام لا تخفى، ومن كان بعيداً عنه ﷺ يوصلها له الملك.

ومن فوائد الصلاة عليه ﷺ ما جرب من تأثيرها فى جلاء القلوب حتى قيل: إنها تغنى عن الشيخ فى الطريق كما حكاها الشيخ السنوسى وسيدى أحمد زروق وأشار إليه أبو العباس أحمد بن موسى اليمنى لكن ذلك محمول على مجرد التنوير، وأما الترقى فى درجات الولاية فلا بد فيه من شيخ عارف سالك فى مسالك القوم، وقطع الإمام السنوسى والشاطبى، بحصول ثوابها للمصلى ولو قصد الرياء، ولكن قال العلامة الأمير فى «حاشيته» للشيخ عبد السلام نقلاً عن بعضهم: التحقيق أن لها جهتين، فمن جهة القدر الواصل له ﷺ فهذا لا شك فى وصوله له ﷺ ومن جهة القدر الواصل للمصلى فكبقية الأعمال لا ثواب فيها إلا بالإخلاص، وهذا هو الحق، والسلام من الله على نبيه: زيادة التحية

والإكرام (الشاهد المشهود) أى شاهد على الأمم الماضية وعلى أمته، قال جل شأنه: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأجزاب: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقوله: المشهود أى: المشهود له من الله تعالى بالفضل الأعظم، قال جل شأنه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، ونحو ذلك من الآيات الدالة على مزيد فضله ﷺ.

(صاحب المقام المحمود واللواء المعقود) أى: الشفاعة العظمى فى يوم الجزاء قال تعالى: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]

أى: يحمدك فيه الأولون والآخرون، واللواء بالمد: الراية التى تعقد للأمير ليعرف، وهو لواء حقيقى على الصحيح من ياقوتة حمراء وقضيبه من فضة، وطرفه الذى فى الأرض من زمردة خضراء، وله ثلاث ذوائب: ذؤابة بالمشرق، وذؤابة بالمغرب وذؤابة فى جهة السماء وطوله ألف وستمئة سنة، مكتوب عليه ثلاثة أسطر، السطر الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، السطر الثانى: الحمد لله رب العالمين، السطر الثالث: لا إله إلا الله محمد رسول الله. (الذى عرفنا ما نقول فى الأذكار)

أى الواجبة والمندوبة (فى القيام) أى: فى حال القيام للصلاة ونحوها (والصيام) فرضاً أو نفلاً (والركوع) أى: ركوع الصلاة (والسجود) أى: وضع الجبهة على الأرض فى الصلاة مع التحامل اليسير (صلى الله تعالى) أى: تقديس وتنزهه (وسلم عليه وعلى آله وأصحابه) فصل الآل بعلى رداً على الشيعة الزاعمين ورود حديث: «لا تفصلوا بينى وبين آلى بعلى»، وهو باطل لا أصل له، وتحقيق الكلام فى الآل على ما حققه العلامة الصبان والأمير أنه لا يطلق القول فيه بل يختلف باختلاف المقامات والقرائن، ففى مقام الزكاة بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعى

وبنو هاشم لإي المطلب عند مالك، وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وآل الحرث عند أبي حنيفة.

وفى مقام المدح: أهل بيته، كقوله: الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراً، وفى مقام الدعاء: كل مؤمن ولو عاصياً كما هنا وحينئذ فعطف الصحب على الآل من عطف الخاص على العام، وذكره ثانياً مع دخوله فى الآل لنكتة الشرف والاعتناء بهم - رضى الله تعالى عنهم وعن بقية عباد الله الصالحين -، وصحب جمع صاحب، وهو كل من اجتمع به ﷺ مؤمناً به اجتماعاً متعارفاً بأن يكون بالأبدان فى عالم الدنيا بعد نبوته فى حال حياته ولو أعمى وغير مميز سواء كان من الإنس أو الجن، وكذا الملائكة بناء على أنه مرسل إليهم، والخضر وإلياس وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فإن الصحبة ثابتة لهم لأنهم اجتمعوا عليه مرات فى الأرض، واجتمع عليه سيدنا عيسى فى بيت المقدس ليلة الإسراء بخلاف بقية الأنبياء، فإنهم لم يجتمعوا عليه إلا بأرواحهم (نوى المنهل المقصود) أى أصحاب المورد الذى يقصده الغير بالورود والشرب. قال فى «المختار»: والمنهل: المورد وهو عين ماء الإبل فى المراعى، انتهى. والمراد به هنا الشريعة، أضيفوا إليها لعلمهم بها، وقيامهم بنصرتها أكثر من غيرهم ويحتمل أن يراد بالمنهل المحبة لتحققهم بها أولاً وتبعية غيرهم لهم فيها (و) على (التابعين) جمع تابعى وهو من طالت عشرته مع الصحابى، وأفضل التابعين الحسن البصرى وقيل: أو يس القرنى (وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين) أى: فى العمل الصالح، وقوله: بإحسان: راجع لكل من التابعين وتابعيهم، وقوله إلى يوم الدين، أى: الجزاء، وهو يوم القيامة (ما اهتزت) أى تحركت (من الأغصان) جمع غصن، وهو القضييب من الشجرة، ويجمع أيضاً على

غصون (قدود) جمع قد، وهو القامة، أى: مدة تحرك قامات الأغصان فما مصدرية، ومن بمعنى اللام (وبعد) الواو نائبة عن أما النائبة عن مهما ويكن، وهى إما ظرف زمان كقولك: جاء زيد بعد عمرو أو ظرف مكان كقولك: دار زيد بعد دار عمر، وهى هنا ظرف زمان باعتبار النطق، ومكان باعتبار الرقم، ولها أربعة أحوال: وهو إما أن يذكر المضاف إليه معها أو يحذف، وإذا حذف إما أن ينوى لفظه أو معناه أو لا ينوى شىء، فإذا ذكر المضاف إليه نصبت على الظرفية، وجرت بمن كجئت بعد زيد، ومن بعده، فإذا حذف ونوى لفظه فكذلك، فإن حذف ونوى معناه بنيت على الضم، وإذا لم ينو شىء فبحسب ما يقتضيه العامل من رفع أو نصب أو جر مع التتوين، والكلام عليها كثير شهير لا يليق بهذا الشرح، والفاء فى قوله (فاعلم) فى جواب أما النائبة عنها الواو (أيها المرید) أى: الطالب لقرب مولاه، وهو قليل ولذا لما سمع - رضى الله عنه - قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، صاح وقال: فأين من يطلبون الله؟! فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجعلنا وأحبتنا من الطالبين لله تعالى بامتثالنا لأوامره واجتنابنا لنواهيه (الملازم على اقتطاف) أى: اجتناء وأخذ (أزهار الأوراد من رياض الإمداد) الأزهار: جمع زهرة، وجمع الجمع: أزاهير، والمراد به: الأنوار الإلهية، بدليل قوله: الأوراد، وقوله: من رياض: جمع روضة، وهو كما فى المصباح: الموضع المعجب بالزهور، وهو متعلق باقتطاف، وإضافتها لقوله: الإمداد من إضافة المشبه به للمشبه، أى: من الإمداد بكسر الهمزة الشبيه بالرياض فتشبه الإمداد الإلهى الوارد من حضرة العطاء المطلق برياض ذات أزهار وأثمار، والمرید المستعمل للأوراد يقتطف ويأخذ من أنوارها ما قسم له

على حسب استمداده واستعداده (فى حضرات الإسعاد) جمع حضرة
وحضرة الرجل فى اللغة: قربه وفناؤه، والمراد بها هنا: حضرة الرب
سبحانه وتعالى، وأضيفت للإسعاد أى: الإعانة والمساعدة لأن من دخلها
سهل عليه الملازمة على الأوراد وغيرها، وقوله (أنى) معمول اعلم
(لماً) بمعنى حين (رأيت النفوس متعشقة فى ذلك) أى: شاهدت بعين
البصيرة، والنفوس جمع نفس، تطلق على الروح والدم وذات الشئ
وسياتى الكلام عليها إن شاء الله تعالى وقوله: (متعشقة فى ذلك) التعشق
تكلف العشق، والمراد هنا المبالغة فيه بقريظة ما بعده أى قوله: رغبة إخ
وقوله: فى ذلك أى: فى ملازمة الأوراد (رغبة فيما) أى: فى الذى
(هنالك) أى: من تنوير القلوب وإحيائها بما يفيض الله عليها حال التلاوة
للأوراد (عن لى) جواب لماً، أى ظهر لى (أن أضع للإخوان) أى: أولف
والإخوان جمع أخ، وتجمع أيضا على إخوة، لكن أكثر ما يستعمل
الإخوان فى الأصدقاء، والإخوة فى أخوة الولادة، والمراد هنا: الإخوان
الداخلون تحت الأخوة الخاصة الحاصلة بالمواثيق والعهود، ويلزم كل من
كان داخلا مع آخر فى عهد أن يعينه بحاله وماله لينهض الأعلى منهما
الضعيف، وإذا أخى الشيخ بين اثنين منهما على الخصوص تأكد ذلك
عليهما، وقد ثبت أنه ﷺ أخى بين كثير من أصحابه فأخى بين الشيخين -
رضى الله عنهما - فانتفع عمر بصحبة أبى بكر، وأخى بين سعيد ابن
ربيع الأنصارى وعبد الرحمن بن عوف، ولما أخى بينهما عرض سعد
على عبد الرحمن أن يناصفه فى أهله وماله، وكان له زوجتان فقال عبد
الرحمن - رضى الله تعالى عنه - : بارك الله لك فى أهلك ومالك، وقد
ورد فى فضل الأخوة فى الله تعالى أحاديث كثيرة، قال ﷺ: «ما تحابَّ
رجلان فى الله تعالى إلا رفع الله لهما كرسيًا فأجلسهما عليه حتى يفرغ

الحساب»، وقال ﷺ: «استكثروا من الإخوان؛ فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة»، ولها آداب كثيرة وارادة في الأحاديث، قال ﷺ: «إذا أخيت رجلاً فاسأله عن اسمه واسم أبيه، فإن كان غائبا حفظته، وإن كان مريضا عدته، وإن مات شهدته»، وفي رواية: «أذا أحب أحدكم أخاه في الله تعالى فليعلمه»، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة التي حث عليها الشارع بقوله ﷺ: «رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس، وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وإن صنائع المعروف تقى مصارع السوء»، وفي الحديث أيضا: «إن من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك المسلم»، وهذا صادق بزيارته، وتودده، وصنع المعروف معه، وإعانتة على قضاء مصالحه، ورد غيبته لقوله ﷺ: «من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله النار عن وجهه يوم القيامة» أخرجه الترمذى وحسنه، فينبغى للمسلم أن يشتغل بعيب نفسه عن عيب أخيه وأسرار العبيد يعلمها الله تعالى، فربما يكون ظاهره لنا غير مُرَضٍ وباطنه بينه وبين الله مُرَضٍ، وعن الحافظ بن حجر عن أنس - رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس»، قال: أخرجه البزار بإسناد حسن. قال العارف الشعرانى - رضى الله تعالى عنه - فى كتابه المسمى «بالأنوار القدسية»: وفى الحديث: «من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر له»، قال: ومن حق الأخ على الأخ إذا اطلع على عيب فيه أن يتهم نفسه فى ذلك، ويتأمل فى عيب نفسه لأن المسلم مرآة المسلم، ولا يرى الإنسان فى المرآة إلا صورة نفسه، فمن حق الأخ على أخيه أن يحمل ما يراه منه على وجه من التأويل جميل ما أمكن. قال العارف الشعرانى: فإن لم يجد تأويلا رجع

على نفسه باللوم، أى: ويكتفى بعيب نفسه. وفى وصية سيدي إبراهيم السوقى - رضى الله تعالى عنه - : لا تتكروا على أحد من إخوانكم حاله ولا لباسه ولا طعامه ولا شرابه، فإن الإنكار يورث الوحشة والانقطاع عن الله تعالى إلا إن ارتكب محظورا صرحت الشريعة المطهرة بتحريمه، فيجب عليك أيها المؤمن النهي عنه على قدر طاقتك برده عن ظلمه إن كان ظالما وغير ذلك، اهـ. وفى (البخارى) عن أنس - رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما»، قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تأخذ فوق يديه» أى تكفه عن ظلمه، وهذا نصر بالنسبة لعاقبته من ترتب الخير على ذلك، وعن أبى موسى - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»، وشبك أصابعه ﷺ، وللعارف الشعرانى فى كتاب "الأنوار" قال: وفى الحديث: «من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى الموءودة من قبرها» وهى المقتولة من الإناث خوف الفقر من كثرة العيال كما كان يفعله الجاهلية فى الزمن الماضى، وهى التى قال الله فى حقها: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨-٩]، قال الشعرانى - رضى الله عنه - : من لم يستر على إخوانه ما يراه منهم من الهفوات فقد فتح على نفسه باب كشف عورته بقدر ما أظهر من هفواتهم. قال: فإذا رأيتم أحدا من إخوانكم على معصية لم يتجاهر بها فاستروه، فإن تجاهر بها فازجروه بينكم، فإن لم ينزجر فازجروه بين الناس مصلحة له، فلعله يرجع وينزجر، ولا تنظر إليه بعين الاحتقار فتعاقب بالذل والخذلان. قال العارف الشعرانى: وقد صحب رجل أبا إسحق سيدي إبراهيم بن أدهم

فلما أراد أن يفارقه قال: أى سيدى إبراهيم "المذكور" لو نبهتتى على ما فى من العيب، فقال: يا أخى لم أر فيك عيبا لأنى لاحظتك بعين الوداد فسل غيرى عن عيبك. قال: ومن حق الأخ على الأخ أن يرى نفسه دونه على الدوام، قال العارف المذكور: ومن كلام الشيخ الشاذلى - رضى الله تعالى عنه - لما تعلق علم الله تعالى أن كل نبات لا ينبت ولا يثمر إلا بجعله تحت الأرض تعلقه الأرجل جعلت الأخيار نفوسهم أرضا لكل الإخوان، ولذلك قال: إن من الفتوة خدمة الإخوان لا سيما إذا مرضوا ولذلك قال أبو المواهب الشاذلى - قدس سره -: من تعزز على خدمة إخوانه أورثه الله ذلا لا محيص عنه أبدا، ومن خدم إخوانه أعطى من خالص أعمالهم، لا سيما إذا كان المخدم من العلماء العاملين أو من حملة كتاب الله تعالى العزيز ومن أولاده عليه السلام، قال: وفى وصية الإمام النووى: لا تستحقر أحدا أبدا من إخوانك، فإن العاقبة منطوية، والعبد لا يدري بم يختم له، فإذا رأيت عاصيا فلا تعجب بنفسك عليه، فربما كان فى علم الله أعلى منك مقاما، ويصير يشفع فيك يوم القيامة، وإذا رأيت صغيرا فاحكم بأنه خير منك باعتبار أنه أقل منك ذنبا، وإذا رأيت من هو أكبر منك سنا فاحكم بأنه خير منك باعتبار أنه أقدم منك هجرة فى الإسلام وإذا رأيت كافرا فلا تقطع له بالنار لاحتمال أنه يسلم ويموت مسلما وقال العارف أيضا: وينبغى لك إذا قدم عليك أخوك المؤمن أن تتلقاه بالترحيب وطلاقة الوجه، وتأخذه بالعناق إن كان من الرجال وتفرش له شيئا يقيه من التراب. قال: وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله: «إذا زار أحدكم أخاه فالقى له شيئا يقيه من التراب وقاه الله عذاب النار» وإذا كنت فى مجلس مزدحم فينبغى لك أن تترحزح له حتى يجلس. قال العارف أيضا: وفى الحديث: «إن للمسلم حقا إذا رآه أخوه أن يترحزح

له»، قال العارف: لأن ذلك مما يزيد في تقوية المودة والألفة. وفي «البدْرِ المنير» للعارف أيضا عن النبي ﷺ أنه قال: «إن للقدام دهشة فتلقوه بالترحيب» قال: وإذا ناديت أخاك فعظمه بما يثبت المودة، وإذا كان حاضرا أثن عليه أيضا بما من الله عليه به في وجهه حيث علمت أنه لا يضره المدح، ولذلك قال السيد الكامل ﷺ: «إذا مدح المؤمن في وجهه ربا الإيمان في قلبه» قال لأن المؤمن الكامل إذا مدح شكر الله تعالى على ستر عيوبه وإظهار محاسنه فيزيد إيمانه بذلك، بخلاف ما إذا خفت عليه أن يعجب بذلك ويتكبر فالأسلم في حقه الإمساك، وهذا محمل قوله ﷺ: «من مدح في وجهه ذبح بغير سكين»، وذلك لما يرى من محاسن نفسه ويغفل عن عيوبه فيرى نفسه أعظم من غيرها. قال العارف أيضا: ومن حق الأخ على الأخ أيضا أن يصفحه كلما لقيه بنية التبرك وامتنال الأمر. قال العارف: وقد روى الطبراني: «إذا تصافح المسلمان لن تفرق أكفهما حتى يغفر لهما»، قال: ينبغي لهما أن يصليا ويسلما على نبيهما ﷺ، وإذا رأيت من أخيك ما لا ينبغي له فعله شرعاً فلا تكره ذاته إنما تتكر على أفعاله، فاحذر يا أخى من ذلك، فإن الحق تعالى ما أمرك أن تحتقر أحداً من خلقه، وإنما أمرك أن تتكر ما استطعت على أفعاله المخالفة للشرع لا غير، فتأمر العاصي وتنهاه وأنت غير محتقر له وتأمل قوله ﷺ في شجرة الثوم: «إنها شجرة أكره ريحها»، فما كره ذاتها وإنما كره ريحها الذي هو بعض صفاتها، قال العارف: والغالب في الناس بغضهم لذات من سمعوا أنه وقع في محرم، بل يكرهون أولاده فضلا عن ذاته ويحقرونه، وربما يزعم بعضهم أنه مصيب في احتقاره له إذ من الجهل المحض احتقار عبد اعتنى الحق بإخراجه من العدم إلى الوجود، فاحذر من ذلك، اهـ. وفي «المواهب اللدنية»: ومن إشفاقه ﷺ

أمره لأصحابه أن يستغفروا للمحدود ويترحموا عليه لما سمعهم يسبونهم وقال: «قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه»، وقال لهم في رجل كثيراً ما يؤتى به سكران بعد تحريم الخمر، فلعنوه مرة، فقال: «لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله»، قال صاحب «المواهب»، فأظهر لهم مكتوم قلبه لما رفضوه بظاهر فعله. قال: إنما ينظر الله إلى القلوب، فينبغي لك إذا بلغك عن أحد من إخوانك ما يشينه شرعاً التأويل، فإن لم تجد له محملاً حسناً فأمسك لسانك عنه، واحذر من الوقوع في عرضه، فربما وقع الصلح معه بعد ذلك فيتذكر ما وقع منك فيتكدر عليكما صفاء المودة لا سيما إن كان سبق له عليك يدٌ من صنائع المعروف، فلا تكافئه بوقوع زلة منه بالوقوع في عرضه، وهذا يشير له قوله عليه الصلاة والسلام: «أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»، فإذا قدر الله عليك الوقوع في شيء في حقه فبادر إلى الاستغفار والوقوف عند النعال، وإظهار الندم لأخيك معتذراً إليه معترفاً بذنبك عنده مستسماً له، ويطلب منه أيضاً قبول العذر لقوله ﷺ: «من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس»، وروى الترمذى وغيره: «من أتاه أخوه متنصلاً من ذنبه فليقبل إذاره محققاً كان أو مبطلاً فإن لم يقبل لم يرد على الحوض يوم القيامة» أى فعليك يا أخى من تكثير الإخوان والصفح عن مزالهم إذا أردت الفيض من الرحمن جل شأنه، قال العارف المذكور: روى عنه ﷺ: «نظر الرجل لأخيه على شوق خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا»، وروى الحاكم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: «المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون»، وعن الحسن

البصرى: من أحب رجلا صالحا فكأنما أحب الله عز وجل، وعن الإمام الشافعى - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق بالأسحار ما أحببت البقاء بهذا الدار، وقال الشافعى أيضا: لقاء الإخوان ليس يعدله عندى شيء، وقال بعض العارفين: أوثق أعمالى عندى حب الرجل الصالح، وقال الشيخ الرفاعى - قدس سره -: مصاحبة أهل التقوى نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، وقال سيدى أبو السعود - رضى الله تعالى عنه -: من أراد أن يعطى الدرجة القصوى فليصاحب فى الله، ومن أحب أن تصرف عنه مرارة الموقف فليطعم أخا فى الله من الحلوى، قال العارف الشعرانى: وفى الحديث: من وافق من أخيه شهوة غفر له، وقال: وما اشتهر المؤمن حلوى يحب الحلوى، قال الحافظ السخاوى: لا أصل له وإنما روى البيهقى والديلمى عن على - رضى الله تعالى عنه - مرفوعا: قلب المؤمن حلوى يحب الحلاوة، قال العارف: ويؤيده ما رواه الطبرانى أن رسول الله ﷺ كان يحب الحلوا والعسل ويقول: «من ألقى أخاه المؤمن لقمة حلوا لا يرجو بها ثناءه ولا يخاف بها شره ولا يريد بها إلا وجه الله تعالى صرف الله عنه بها مرارة الموقف يوم القيامة»، وقال الشيخ الشاذلى: عليك بصحبة الفقراء فإنه لو لم يكن إلا أخذهم بيدك يوم القيامة مع ما يحملون عن أصحابهم فى دار الدنيا من المصائب لكان فى ذلك كفاية، فينبغى يا أخى حب الإخوان لله لقوله ﷺ: «إن فى الجنة عرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه»، قال العارف: وروى عنه ﷺ أنه قال: «ليبعثن الله أقواما يوم القيامة فى وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «المتحابون

فى الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله تعالى
يذكرونه»، قال: روى أيضا: «إن لله عبادة ليسوا بأنبياء ولا شهداء
يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله» قيل: من هم يا
رسول الله؟ قال: «ناس من بلدان شتى لم تصل بينهم أرحام تحابوا فى
الله وتصافحوا يضع الله لهم يوم القيامة مناير من نور قدام الرحمن جل
شأنه فيجلسهم»، قال سيدى على الخواص: من أراد أن يكمل إيمانه وأن
يحسن ظنه فعليه بصحبة الأخيار، وقال العارف الشعرانى: وحكى
اليافعى عن بعض الأولياء أنه قال: رأيت القطب على عجلة من ذهب
والملائكة يجرونها فى الهواء بسلاسل من ذهب فقلت له: إلى أين
تمضى؟ قال: إلى أخ من أخوانى اشتقت إليه، فقلت له: لو سألت الله أن
يسوقه إليك؟ فقال: وأين ثواب الزيارة يا أخى. واعلم أنه ينبغى لك أن
تتخلق بأداب الزيارة قبل التوجه ليعود إليك المدد ممن زرته من الأخيار
وتنتفع بتلك الزيارة، قال الشعرانى فى «الأنوار القدسية»: وهى التشوق
إلى المزور، والجزم بفضله وطهارته من المعاصى المعنوية والحسية
والتماس بركة دعائه، وخلوص النية بأن يكون الباعث على الزيارة
امتنال أمر الشارع وحفظ اللسان من الوقوع فى أعراض الناس وإن كان
هذا عاما، فإن خلت الزيارة عن هذه الآداب فلا نفع بها ولا ثواب بل هى
تكلف ونفاق، وإذا زرته بحسن القصد وحسن الأدب والتوسل به إلى ربك
إن كان من الموتى وكان من أهل الله فإنه لا بد لك من المدد الأوفر، فإن
الله سبحانه وتعالى قد وكل بقبور الأكابر ملائكة يقضون حوائج
الزائرين؛ لأن أهل الله محل الكرم والسخاء أحياء وأمواتا، ومن دخل
بيت كريم لا يرجع من غير مدد، لا سيما إذا كانوا من أهل البيت -
رضى الله عنهم -، قال العارف المذكور فى «الأنوار»: عليك أيها الأخ

المؤمن بزيارة أهل بيت النبوة المدفونين بمصر، وقدمهم على زيارة كل ولى فى مصر، وكن على عكس ما عليه العامة من اعتنائهم بزيارة بعض المجازيب والأولياء ولا يعتنون بزيارة أهل بيت النبوة مثل اعتنائهم بمن ذكر.

قال العارف المذكور: وهذا من فرط جهلهم، قال العارف: وقد صح أهل الكشف أن السيدة زينب - رضى الله تعالى عنها - بنت الإمام على - كرم الله وجهه - هى المدفونة بقناطر السباع بلا شك، وأن أختها السيدة رقية فى المشهد القريب من دار الخليفة أمير المؤمنين بالقرب من جامع ابن طولون ومعها جماعة من أهل البيت، وأن السيدة سكينه بنت السيد الحسين - رضى الله عنه - فى الزاوية التى عند الدرب قريباً من مشهد عمته ومن دار الخليفة، وأن السيدة نفيسة - رضى الله عنها - فى هذا المكان، أى المحاذى للقرافة بقرب الخلاء وأن السيدة عائشة - رضى الله عنها - بنت السيد جعفر الصادق فى المسجد الذى له المنارة القصيرة على يسار من يريد الخروج من الرميلى إلى باب القرافة، وأن السيد محمداً الأنور عم السيدة نفيسة - رضى الله عنه - فى المشهد القريب من جامع ابن طولون مما يلى دار الخليفة فى الزاوية التى هناك، وأن أخاه السيد حسن والد السيدة نفيسة فى التربة المشهورة القريبة من جامع عمرو، وأن الإمام زين العابدين والسيد زيد الأبلج - رضى الله تعالى عنهما - فى القبة التى بين التل قريباً من مجرة القلعة، وأن السيد إبراهيم ابن السيد زيد الأبلج فى المسجد الخارج من ناحية المطرية مما يلى الخانكة وهو الذى اختفى من أجله الإمام مالك حياء منه، قال الشعرانى: وأن رأس السيد الحسين فى القبر المعروف فى المشهد قريباً من خان الخليلى بلا شك، وضعها طلائع بن رزيك، كان

نانبا في مصر ووضعها في كيس أخضر في حرير أخضر على كرسي من خشب الأبنوس فرش تحتها المسك والطيب ومشى معها هو وعسكره لما جاءت من بلاد العجم، وأن السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين السبط - رضى الله عنه - فهي مدفونة بالدرب الأحمر. انتهى لفظ العارف الشعرانى في كتابه «الأنوار» فعليك يا أخى بزيارة أهل بيته عليه الصلاة والسلام قاصداً بتلك الزيارة الصلة والمودة لسيد ولد عدنان كما أمر الله عباده بذلك على لسان نبيه: ﴿قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣]، أى على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى ويشير الى هذا المعنى العارف بالله ابن العربي - قدس سره - بقوله:

أرى حب أهل البيت عندي فريضة على رغم أهل البعد يورثنى القربا
فما اختار خير الخلق منا جزاءه على هديه إلا المودة فى القربى
بل وزيارة الأحباب أحياء وأمواتا مستحبة أيضا، لكن اعترى
الإخوان فى هذا الزمان خلل كثير فصاروا يبغضون إخوانهم، وقد ورد
فى الحديث «أن الله تعالى يبغض الذين يكثرون البغضاء لإخوانهم فى
صدورهم فإذا لقوهم تخلقوا لهم» فنسأل الله العظيم من فيضه العميم
بجاه نبيه أفضل المرسلين أن يمنحنا حب الصالحين وأهل بيت رسول الله
أجمعين، وأن يحشرنا فى زمرتهم فى أعلى عليين مع سيد العالمين عليه
أفضل الصلاة وأزكى التسليم أمين، ولنرجع لما نحن فيه فنقول: قال
المصنف: (وردا) مفعول أضع (يقتبسون) أى يستضيئون (من نوره) أى
بسبب ملازمتهم، والنور هو الضياء، قال فى «المختار»: النور الضياء
والجمع أنوار واستتار بمعنى أضاء اهـ. وقال السيد الشريف فى

«التعاريف»: والنور كيفية تدركها الباصرة أولاً وبواسطتها سائر المبصرات أهد. والنور قسمان: قديم وهو نور الحق تعالى، فإنه قد ورد تسميته تعالى بالنور في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]، ومن أسمائه تعالى: النور، وحادث، وهو نور الحوادث وأتمها نور نبينا ﷺ لاقتباس الأنوار منه، ففي حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر - رضى الله تعالى عنه - قال: سألت رسول الله ﷺ عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال: «يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جنى ولا إنسى، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثانى اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول حملة العرش، ومن الثانى الكرسي، ومن الثالث باقى الملائكة، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول السموات ومن الثانى الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثانى نور قلوبهم وهى المعرفة بالله، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله»، الحديث وبقيته فى شرح السعد على البردة ونص عبارته عند قولها:

وكل أى أتى الرسل الكرام بها إلخ، والأصل فى إثبات هذا المرام ما رواه جابر الأنصارى عن النبى ﷺ فقال: سألت رسول الله ﷺ عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء فقال: «هو نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير وخلق بعده كل شيء، وحين خلقه أقامه

قدامه فى مقام القرب اثنى عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام: فخلق العرش من قسم والكرسى من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع فى مقام الحب اثنى عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام: فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة والنار من قسم، وأقام القسم الرابع فى مقام الخوف اثنى عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام: فخلق الملائكة من قسم وخلق الشمس من قسم وخلق القمر والكواكب من قسم، وأقام الرابع فى مقام الرجاء اثنى عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام فخلق العقل من قسم والعلم والحلم من قسم والعصمة والتوفيق من قسم وأقام الرابع فى مقام الحياء اثنى عشر ألف سنة، ثم نظر إليه فترشح عرقاً فقطر منه مائة ألف وعشرون ألفاً وأربعة آلاف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة نبياً أولاً، ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم نور أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة، فالعرش والكرسى من نورى، والكروبيون والروحانيون من الملائكة وملائكة السموات السبع من نورى، والجنة وما فيها من النعيم من نورى، والشمس والكواكب من نورى، والعقل والحلم والعلم والتوفيق من نورى، وأرواح الأنبياء والرسل من نورى، والشهداء والسعداء والصالحون من نتائج نورى، ثم خلق الله اثنى عشر حجاباً فأقام النور وهو الجزء الرابع فى كل حجاب ألف سنة، وهى مقامات العبودية وهى حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرافة والرحمة والحلم والعلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين فعبد الله ذلك النور فى كل حجاب ألف سنة فلما خرج النور من الحجب ركبته الله فى الأرض فكان يضىء بين المشرق والمغرب كالسراج فى الليل المظلم، ثم خلق الله آدم من الأرض

وركب فيه النور في جبهته ثم انتقل منه إلى شيث ولده وكان ينتقل من ظاهر إلى ظاهر ومن طيب إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب عبد الله ابن عبد المطلب ومنه إلى رحم آمنة، ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة العالمين وقائد الغر المحجلين، هذا كان بدء نور نبيك يا جابر» فثبت أن المكونات تكونت بإفاضة فيض النبي ﷺ الذي هو المستفيض من الفيض الأول، فوجود الأنبياء، وكل أي أتى الرسل الكرام بها إنما هي من نوره ﷺ، هكذا قرره السعد، وقوله: قسم أي استخرج واستمد منه، وليس المراد أنه جزئ أجزاء والله أعلم اهـ. وقوله في حديث جابر: إن الله خلق نور نبيك من نوره، قال شيخنا الباجوري - رضي الله عنه - في حاشيته على مولد ابن حجر: فإن قلت: إن كان المراد بهذا النور نوراً قائماً بذاته تعالى فلا يخلو الأمر إما أن يكون قديماً أو حادثاً، فإن كان الأول لزم خلق الحادث من القديم، وإن كان الثاني لزم قيام الحادث بالقديم، وكلاهما باطل، وإن كان المراد نوراً غير قائم بذاته أوجده الله تعالى ثم أوجد هذه الحقيقة منه نافي أصل الكلام والوضع من أنها قبل كل شيء، قال: ولم تزل هذه العبارة مشكلة والذي ارتضاه شيخنا الفضالي في حلها أن "من" في قوله "من نوره" بمعنى الباء، وإضافة نور إلى الضمير للبيان، والمعنى: أوجد هذه الحقيقة بنور هو هو أي بذاته، وفيه أنه لا خصوصية، وأجيب بأن المراد بذاته من غير مادة فهي مخترعة وأما غيرها من بقية العالم فهو وإن خلقه بذاته لكن من مادة هي تلك الحقيقة وهذا غاية ما يقال، ولا يسأل عما يفعل، فلا يقال لم فعل كذا؟ وهلا اخترع الجميع من أول الأمر كذلك وقوله أيضاً في حديث جابر: "قبل كل شيء من المخلوقات" استشكل ذلك بأنه إن بنينا على أن تلك الحقيقة جوهر كما هو التحقيق لزم احتياجه

للمكان، وهو إما متقدم أو مقارن، وعلى كلِّ يلزم أنها ليست قبل كل شيء من المخلوقات، وأجيب بأنها من الجواهر المجردة التي لا تحتاج لمكان على أن المكان أمره موهوم عند أهل السنة، فهو أمر متخيل فقط وإن بنينا على المرجوح من أنها نور مقابل للظلمة لزم احتياجها لمحل تقوم به؛ لأن النور عرض على هذا، وهو إما متقدم أو مقارن، وعلى كلِّ فيلزم أنها ليست قبل كل شيء، وأجيب بأنها عرض ولا تحتاج لمحل من باب خرق العادة اهـ. فإن قيل: إذا كان بشيء نوراً ممدداً لسائر الأشياء فكيف يطلب سريان النور فيه بقوله: «اللهم اجعل لي نوراً في سمعي ونورا في بصري» الحديث؟ وأجيب بأن قصده عليه الصلاة والسلام بذلك تعليم الأمة (في حندس الأوهام) الحندس بالكسر: الليل المظلم والظلمة، وجمعه حنادس، قاله في "القاموس"، والأوهام: جمع وهم، قال في "القاموس": الوهم: من خطرات القلب وجمعه أوهام اهـ. والإضافة للبيان أي في ظلمة هي الأوهام، أي خطرات القلوب القاطعة عن الله تعالى، والمراد أن هذا الورد بسبب ملازمته يحصل لهم نور يزيل عنهم ما يحجب قلوبهم عن الله تعالى فإن الخروج من ظلمات الطبائع والمألوفات لا يكون إلا بملازمة ذكر الله تعالى، إذ هو الرافع لحجب القلوب (ويتلقون) أي يستقبلون ويأخذون (من تغريد شحوره) التغريد: التطريب في الصوت والغناء، يقال: غرد الطائر من باب طرب فهو غرد، وغرد تغريدا وتغرد تغريدا، قاله في "المختار" اهـ. والشحور كقصور طائر قاله في القاموس اهـ. وقال فيه أيضاً: القسورة: الأسد كالقسورة ويؤخذ منه أنه بفتح الشين، والمشهور فيه شحور، قال الشيخ داود الأنطاكي في "تذكرته": شحور بالضم ضرب من العصافير إلا أنه أسود طويل العنق، وأسود ما فيه فمه، وهو مألوف يحبس لحسن صوته

اهـ. (غرائب تدق عن الأفهام) أى معان وأسرار غريبة، أى تغربت عن وطنها لدقتها وغموضها، عن الأفهام: جمع فهم، قال فى "المصباح": فهمته فهماً من باب تعب، وتسكين المصدر لغة، والفهم: هيئة تحصل للنفس فتحقق بها ما يحسن، وهى المرادة هنا، وفى كلامه استعارة بالكناية حيث شبه مجموع الورد ببستان فيه أطيّار مغنية والشحور تخييل مستعار للألفاظ والتغريد ترشيح، وإضافته للشحور من إضافته الصفة للموصوف بعد التأويل، والمعنى: أنهم يتلقون ويأخذون من ألفاظ الورد الشبيهة بالأطيّار المغنية معانى وأسراراً غريبة تخفى عن الأفهام (فشرعت) معطوف على "عن"، وشرع فى الأمر: خاض، وبابه خضع (فى ذلك) أى فى وضع الورد وتأليفه حال كونه (معتمداً) أى متوكلاً (على السيد) وهو الله تعالى، وإطلاقه عليه مأخوذ من حديث الإمام أحمد وأبى داود عن رسول الله ﷺ أنه قال: «السيد الله» ونقل عن الإمام مالك أنه قال بعدم جواز إطلاقه عليه تعالى وكان هذا الحديث لم يصح عنده والصحيح جواز إطلاقه عليه وعلى غيره، وقوله (الملك) تفسير له، فإن ذلك من جملة معانيه، ويطلق أيضاً على الحليم الذى لا يستغزى الغضب وعلى الكريم، وعلى الزوج كما فى قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَْا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥]، إلى غير ذلك من المعانى (فأقول فى ترجمته) قال فى "المختار": وترجم كلامه إذا فسرته بلسان آخر، ومنه الترجمان وجمعه تراجم كزعفران وزعافر وضم الجيم لغة، وضم التاء والجيم لغة اهـ. ويقال ترجم الرجل: إذا ذكر مناقبه، وهو المراد هنا لأنه ذكر مناقب هذا الورد حيث ذكر سبب إنشائه ومحل الإنشاء، والمنشئ، وأنه نافع لمن لازمه إلى غير ذلك (راجياً) الرجاء بمعنى الأمل، وهو تعلق

القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ في الأسباب، فإن لم يأخذ فيها كان طمعاً، قال بعضهم: والرجاء من أضعف منازل القوم لأنه انتظار غائب وطلب مفقود، ففيه اشتغال القلب بما قد يكون أو لا يكون، وليس من شأن العارفين ذلك، بل هم مشتغلون في هم وقتهم الحاضر، لا ينتظرون لغائب ولا يحزنون على ذاهب، ولذا قيل: الصوفي ابن وقته، وأيضاً: في الانتظار معارضة الأقدار، واعتراض من وجه؛ لأنه إذا لم يوجد ذلك المفقود حصل في النفس نوع اعتراض على القدر من حيث لا يشعر وذلك جهل، ولذلك قال ابن عطاء الله في "حكمه" - رضى الله تعالى عنه - : ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه اهـ. وقوله راجياً: حال، أى مؤملاً كل خير (من فيض فضله) من إضافة الصفة للموصوف بعد التأويل أى من خيره الكثير، إذ الفيض فى الأصل: الماء الكثير: ثم أطلق وأريد منه مطلق الكثرة، قال فى "المختار": ونهر فياض بالتشديد أى كثير الماء اهـ. والفضل: الخير قال فى "المصباح": والفضل والفضيلة: الخير، وهو خلاف النقيصة اهـ. (ومنته) أى إنعامه وإحسانه (هذا) الإشارة للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعانى المخصوصة على المختار فى ذلك من احتمالات مشهورة أبدأها السيد الجرجانى سواء تقدمت الخطبة على التأليف أو تأخرت (ورد يتلى فى السحر) أى يقرأ فى السحر وهو قبيل الفجر وإنما خصه المصنف فى هذا الوقت لأنه أفضل أوقات الليل لكثرة التجليات الإلهية فيه (نافع) صفة لورد، أى: لا ضرر فيه على تاليه؛ إذ النفع ضد الضرر بخلاف بعض الأوراد فإنه قد يضر إذا لم يكن لصاحبه انتساب تام لأهل الطريق أو لم يكن التالى مجازاً به، وأما هذا الورد فقد وقع من المصنف الإذن العام بقراءته لكل أحد، وأجاز به كل من قرأه

طلباً لتعدى النفع لجميع المسلمين، وقد قال العارف بالله الشيخ الشرقاوى فى شرحه لهذا الورد: رأيت الأستاذ سيدى مصطفى البكرى فى المنام وطلبت منه الإجازة ببعض الأسماء فأجازنى وانصرفت، ثم رجعت له وقلت له: أجزنى بورد السحر، فغضب علىّ وقال: ورد السحر لا يحتاج إلى إجازة أعنى خاصة لوقوع الإجازة العامة به (إن شاء الله تعالى) أى أن أراد ذلك، وأتى بهذه الجملة امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِنَّمَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤]، وتعالى: تنزهه وتقدس عن كل ما لا يليق به (لمن واطب عليه) أى داوم على تلاوته ولزمها لا سيما (مع التدبر) أى التأمل والتفهم (لمعانيه) أى ما يراد من اللفظ؛ فإنه إذا فهم التالى المعنى ازداد خشوعاً وحصل له الثواب التام وقوله: (والتفهم لمبانيه) أى ألفاظه على تقدير مضاف، أى: لمعاني مبانيه وحينئذ يكون هذا بمعنى ما قبله والخطب محل إطناب، والمباني جمع مبنى على وزن معنى، وهو ما بينى عليه غيره كالأساس، وحينئذ فتكون الألفاظ أصلاً لأنها الحاملة للمعاني، فهى أجسام والمعانى أرواح وكلما لطف الجسم لطفت الروح، فهى وإن كانت محل الفيوضات لكن للجسم فخر عليها من حيث إنه مولد لها، وقد قال سيدى محيى الدين بن العربى:

وما الفخر إلا للجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر

(فتح به) بالبناء للمفعول، أى لم يأخذه من كلام غيره بل بالإفاضات الإلهية لأن الفتح عند القوم أن لا يأخذ من فتوحات غيره (على العبد الفقير) أى المحتاج إلى الله تعالى فى كل أحواله قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ [فاطر: ١٥]، وقال القشيري -

رحمه الله تعالى - : الفقر شعار الأولياء وحلية الأصفياء، واختيار الحق تعالى لخواصه من الأنبياء، والفقر صفوة الله تعالى من عباده، وموضع أسرار من خلقه، وقال ابن أدهم - رضى الله تعالى عنه - : لو يعلم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف اهـ. وبالجملة فالفقر سر من أسرار الله تعالى لا يعطيه الله إلا لمن قرّبه منه وليس كل من ادّعاه بلسانه يكون متحققاً به فى جنانه، وكل من قنع بمجرد النسبة أو بلبس الزى دون التحقق به فى باطنه فهو مفلس ناقص الرتبة دنىء الهمة فينبغى لمن جالس الفقراء - أى المتحققين بالفقر الذين صحت لهم مشاهدة الاضطرار للعزیز الغفار - وخالطهم أن يكون عنده مزيد الأدب فى حقهم، وكان سيدى إبراهيم الدسوقى يقول: الفقراء كالملوك فمن لم يعرف أدب الملوك لا ينبغى له مجالستهم؛ لأنه ربما جره عدم احترامهم إلى العطب، اهـ. (العاجز) أى الضعيف (الحقير) يقال حقر الشىء بالضم حقارة: هان قدره فلا يعاب به فهو حقير، وقوله: (مصطفى) علم على المصنف، وهو من أسمائه ﷺ ومعناه: المختار، مأخوذ من الصفوة وهى الخلوص، وأصله مصطفى قلبت تاؤه طاء لمجاورة الصاد، وياؤه ألفا لانفتاح ما قبلها (ابن كمال الدين) لقب فى الأصل وضع علماً على والد المصنف، قال العارف بالله الشرقاوى - رضى الله تعالى عنه - : وكان - رضى الله تعالى عنه - عالماً صالحاً، قليل الاختلاط بالناس كثير الأوراد، نشأ متعبداً، مصاحباً للعفة والديانة، وأخذ العلم عن أشياخ كثيرين اهـ. (ابن على) علم على جده، قال العارف الشرقاوى: كان صاحب أخلاق مرضية وقلب سليم وممن شهد له بالفضل العارف بالله الشيخ عبد الغنى النابلسى وأخذ طريق النقشبندية عن العارف المحقق الشيخ الكردي اللارى، وطريق الخلوتية عن العارف بالله قره باش على

افندى (ابن كمال الدين) لقب وضع علما على والد جد المصنف وقال العارف الشرقاوى نقلا عن الثقات: إنه كان شافعى المذهب تقياً نقياً ديناً ورعاً على أثر أسلافه هيناً ليناً لطيف الصفات حسن الخلق والخلق يتقرب كثيراً بصلة الأرحام ويتودد لقلوب الخواص والعوام (ابن محيى الدين) لقب لجد جد المصنف، واسمه عبد القادر بن محمد بدر الدين وكان شافعيًا وكان عالماً ورعاً تقياً نقياً على أثر أجداده - رضى الله عنهم أجمعين - (الصدىقى نسباً) أى المنسوب إلى أبى بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - من جهة النسب، أى: القرابة لا من جهة الطريقة، ونسبة المصنف إلى الصديق من جهة آبائه، ومن جهة أمه السيدة علما إلى سيدنا الحسين، ومن جهة أم جده أحمد زين الدين الصديقى إلى سيدنا الحسن - رضى الله تعالى عنهم أجمعين - وإنما ذكر الشيخ المصنف نسبه امتثالاً لأمر الشارع قال ﷺ: «اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة»، رواه الطيالسى والحاكم عن ابن عباس، وشرف النسب وإن كان نعمة من نعم الله تعالى يحمد عليها إلا أنه لا ينبغي للمتصنف به أن يعجب بنفسه ولا يفاخر بحسبه لقوله ﷺ: «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» ولأن الناس كلهم من أصل واحد وإنما يتفاوتون بالفضائل، ومما ينسب للإمام على - كرم الله وجهه -:

الناس من جهة التمثيل أكفاء	أبوهم آدم والأم حواء
فإن يكن لهم من أصلهم نسب	يفخرون به فالطين والماء
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم	على الهدى لمن استهدى أدلاء
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه	والجاهلون لأهل العلم أعداء

فينبغي للعاقل أن يجتهد فيما يرضى مسواه ويقربه إليه من الأعمال الصالحة ولا يعلق آماله بأصل ولا فصل، فلا يقول كان أبى ولا كان ابنى، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تُقَاتُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] (الخلوتى طريقة) أى المنسوب لطريقة السادة الخلوتية، وهى طريقة العارف بالله تعالى الشيخ الجنيد - رضى الله عنه - التى سلكها - أى المصنف - على يد شيخه الشيخ عبد اللطيف الحلبى وأجازه بالإرشاد قبل وفاته بسنتين أو أكثر، ثم بعد وفاته أجازه الشيخ عبد الغنى النابلسى بطريقة القادرية والنقشبندية، ذكره المصنف فى الشرح الكبير للورد (الحنفى مذهباً) أى المنسوب للإمام المشهور - رضى الله عنه - من جهة اتباعه فى المسائل التى اجتهد فيها واعتقدها (وكان ذلك) أى الفتح (فى أوائل) بالهمز، وأصله أو اول بوأوين بينهما ألف فقبلت همزة، جمع أول، وأصله وول على وزن فوعل فقبلت الواو الأولى همزة، وأول الشىء مبدأ جزء منه كما أن آخره منتهى جزء منه (شهر ربيع الأول زمان زيارتنا لبيت المقدس) ويسمى بالبيت المقدس أى المطهر، وبيت السلام، وبإبلياء، ومعناه بيت الله المقدس لأن زيارته سنة لقوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا»، (فى سنة ألف ومائة واثنين) أى فى عام ألف ومائة واثنين (وعشرين) ملحق بجمع المذكر السالم، والتاريخ المذكور من الهجرة (وسميته) أى الورد (بالفتح القدسى والكشف الأنسى) نسبة لحضرة القدس أى الطهارة، لصدور هذا عن تجلى الحق على الشيخ المصنف فى تلك الحضرة أو منسوب لروح القدس وهو جبريل عليه السلام لكونه ممداً له؛ لأن العبد إذا كان روحانى الصفات قدسى الذات صار بينه وبين روح القدس مناسبة، فيمكنه الإمداد منه

بوسايط رقائقي تمد منه إليه، وعلامته أن لا يكون فيه ما يخالف الشريعة أو منسوب للبيت المقدس لأن الفتح به عليه كان فيه، والكشف فى اللغة: رفع الحجاب، وفى الاصطلاح: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعانى الغيبية، والأمور الخفية وجود أو شهوداً (والمنهج القريب) أى الطريق القريب (إلى لقاء الحبيب) متعلق بالمنهج، وفيه إشارة إلى أن من اشتغل بهذا الورد كان الطريق قريباً عليه، فتسميته بذلك على سبيل المبالغة، ثم يحتمل أن يكون هذا اسماً ثانياً للورد، فتكون الواو بمعنى أو ويحتمل أن يكون ذلك من تمام الاسم، فيكون الاسم مجموع الألفاظ المذكورة (وكمل فى مجلس لطيف) أى دقيق يكاد لدقته ألا يتقدر بقدر من الزمان، فإنه كما قال المصنف كان مقدار ساعة زمانية أو فلكية وذلك مدة تسويده، وبعدما سوده فى ورقات صغار بيضه (وأضفت إليه) أى ألحقت به (بعد ذلك) أى بعد كماله (قصيدة) مفعول أضفت (ميمية) أى رويها الميم، ولا اعتداد بالألف لأنها للإطلاق، أى إطلاق الصوت ومدّه (فتح بها على سابقاً) أى فى الزمن السابق على وضع الورد (وصلاة على النبى) هو بالهمزة ودونه، وقوله: (صلى الله عليه وسلم) جملة دعائية معنى خبرية لفظاً (زدتها) أى بين الميمية والمنهجة لتقع بين صلاتين فتكون مقبولة، ولأجل الإكثار من ذكره ﷺ ولذا لم يكتف بالصلاة التى بعد تمام المنهجة التى يفتح بها الذكر، وليس مراده الصلوات التى فى آخر الميمية أو فى آخر المنهجة لأنه لم يزدها إلا بعد تمام الورد بمدة طويلة، ولذا لم يتكلم عليها فى شروحه (الآن) أى فى هذا الوقت الحاضر لديه (وقصيدتى) عطف على قوله: قصيدة (التي سميتها سابقاً) أى قبل الفتح بهذا الورد بسنتين أو أكثر (بالمنهجة) أى كثيرة السرور لقارئها لما يراه من الإمدادات الإلهية، وكيف لا تكون كذلك وقد

قال العارف الشرقاوى فى شرحه للورد: إن المصنف رأى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فى منام طويل من جملته أنه قال له: اقرأ قصيدة الغزالي، تعريفها: الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج.

ثم قال له ﷺ: وُرد فيها ثلاثة أبيات، فقال المصنف - رضى الله عنه -: على الرأس والعين يا رسول الله، ثم مشى ﷺ فتبعه وقال: يا رسول الله إني عملت قصيدة على وزن قصيدة الغزالي، وقد ذكرت آخر ورد السحر فقلت فيها: بالذات بسر السر بمن، وقرأ عليه إلى قوله: بمحمد من جا بالبلج، فقال ﷺ للمصنف: من أين لك هذا المدد؟ فقال: منك يا رسول الله، قال ﷺ: نعم (فى الطريقة المنبلجة) أى التى يسلك بها تاليتها فى الطريقة المنبلجة، أى المضيئة المشرقة الواضحة، وهى طريق الحق سبحانه وتعالى، فينبغى للعاقل أن يسلك طريقه تعالى ولا يقول إنها بعيدة صعبة لأن ذلك من دسائس الشيطان والنفس لأجل قطعه عن المطلوب، ولكن لابد له فى سلوكه من دليل عارف بمعالجة الأمراض القلبية وكيفية الخلاص من الدسائس النفسية، سلك تلك الطريق وعرف ما فيها حتى صار يرشد ويدل غيره على بصيرة، فإنه تعالى أجرى عادته بأن معرفته لا تنتج إلا بين اثنين؛ لأن الثمر لا يصلح إلا بين ذكر وأنثى (التى هى على وزن المنفرجة) أى من حيث إن بحرهما واحد وهى منسوبة للإمام الفاضل الكامل يوسف المعروف بابن النحوى ومطلعها: اشتدى أزمة تفرجى، قد أذن ليلىك بالبلج، وكان - رحمه الله تعالى - معاصراً للغزالي، وتوفى فى سنة خمسائة وثلاثة وعشر، وتوفى حجة الاسلام الغزالي - رضى الله عنهما - فيها أى فى السنة المذكورة وللغزالي قصيدة أيضاً على وزن المنفرجة، وهى التى أمر المصنف من رسول الله ﷺ بقراءتها (وزدته) أى الورد (بعض توسلات) جمع توسل

وهو التقرب والابتهاال والتضرع بين يدي العزيز الغفار، أى كلمات يتضرع بها بين يديه، قال فى "المصباح" وتوسل إلى ربه بوسيلة: تقرب إليه بالعمل اهـ. (وقدرته) أى رتبته توسلاته (على) ترتيب (حروف المعجم) الحروف جمع حرف وهو لغة: طرف الشيء، والمراد به هنا أحد حروف التهجى، قال الشبلى - رضى الله عنه -: ما من حرف من حروف ألف باء تاء ثاء إلا ويسبح الله تعالى بلسان ويذكره بلغة، لكل لسان منها حرف ولكل حرف، لسان، وهو سر الله فى خلقه الذى به يضع زوائد الفهوم وزيادات الأفكار اهـ. وقال بعضهم: إن الحروف ثلاثون أظهر الحق منها تسعا وعشرين حرفاً وأخفى منها حرفاً واحداً جعله الله مفتاح سر الأولياء يلهمه الله لمن شاء منهم، وذكر أنه ليس مما ينعقد به اللفظ ولا يقوم فى الوهم اهـ. وقال أبو سعيد الخراز - رضى الله عنه -: لكل حرف من الحروف مشرب وفهم غير الآخر، ولا يعرفها إلا أرباب الأسرار الصافية والعيون المبصرة والقلوب المنيرة، اهـ. والمعجم من الإعجام، وهو النقط لأن أكثر الحروف منقوطة وطريقة العرب تأخير الواو عن الهاء عكس طريقة العجم، والأولى أولى؛ لأن اللفظ يصير عند تأخيرها هو "وهو" أولى للقلوب من "وه" لأن "هو" اسم من أسمائه تعالى، لكن سلك المصنف طريقة العجم لأن معانى هذا الورد وأسراره معجزة على غير السالكين الذائقين مذاق العارفين (فى أوائل توسلاته) بيان لقوله على حروف المعجم، أى بأن جعلت فى أوائل كل توسل من توسلاته حرفاً منها على ترتيب الحروف المذكورة (ليكون ذلك) أى الترتيب على هذا الوجه (أسهل) أى أيسر (فى حفظ) أى صيانة (كلماته) من الضياع (والله أسأل) قدم المعمول لإفادة الاختصاص، أى أسأل الله لا غيره (أن ينفع به) أى الورد (من لازم) أى واضب (على

تلاوته) من الإخوان والأحباب (ولم يخل) بضم الياء (مصنفة من دعواته) في خلواته وجلواته لأن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وعلى رأس الداعي ملك يقول آمين ولك مثل ذلك، وجملة "ولم يخل" حالية، والحال وإن كان قيماً لكن ليس مراد المصنف التقييد، بل مجرد طلب الدعاء من إخوانه اقتداء برسول الله ﷺ في قوله لعمر الفاروق - رضى الله تعالى عنه: «لا تنسنا يا أخى من دعائك»، وفي رواية «يا أخى أشركنا فى دعائك ولا تنسنا»، (إنه) بكسر الهمزة على الاستئناف، والجملة في قوة التعليل، وبفتحا على تقدير لام الجر أى إنما طلبت النفع من الله تعالى دون غيره لأنه (ولى من يناديه) بلسان حاله أو قاله، أى متوليه بحفظه ورعايته، وناصره على أعدائه فلا ينبغي محاربتة لحديث يقول سبحانه وتعالى: «من عادى لى ولياً فقد استحل محاربتى» والنداء رفع الصوت لكن حضرة الحق سبحانه وتعالى تقتضى الهمس إلا إن غلبه الحال أو إظهار ذل العبودية كما فى مناشدته ﷺ يوم بدر (على الخصوص) أى خصوصاً إذا كان النداء (فى الأسحار) فإن الله سبحانه وتعالى خواص فى الأزمنة كالأمكنة والأشخاص، ولا سيما إذا ناداه (بلسان الذل) الإضافة لأدنى ملابس، أى بلسان مقارن للذل ضد العز قال فى "المختار": ذل يذل ذلاً ومذلة فهو ذليل وهم أذلاء اهـ. وهو من صفات العبودية كما أن العزة من صفات الربوبية، وهى الحجاب الذى حجب الله تعالى خلقه به عن التطلع إلى صفاته، نعم من تجلى عليه الحق تعالى بأوصافه اتصف بالعزة، قال تعالى: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»، [المنافقون: ٨]، قال العارف بالله الشاذلى - رضى الله تعالى عنه - : عزة المؤمن أن يمنع الله تعالى من التعبد للنفس والهوى

والشيطان والدينيا، والمنافق لا يعلم العز إلا بالأسباب والتعبد للأرباب
 ﴿إِلَهَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٦٣]، اهـ. والذل
 للمحسوب موجب للوصل، كما قال بعض المحبين:

تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل إذا رضى المحبوب صح لك الوصل
 تذلل له تحظى برؤيا جماله تقدم وإلا فالغرام له أهل

وأصعب شيء على العاشقين ذل الحجاب ولذا قال بعض العارفين
 فى دعائه: إلهى مهما عذبتى بشيء فلا تعذبنى بذل الحجاب (والانكسار)
 أى ولسان الانكسار، من الكسر ضد الجبر، يستعمل فى المحسوسات
 والمعانى، وحقيقته انصداع القلب بوارد كوني أو سماوى، وفى الحديث:
 «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى» أى من أجل حبي والشوق إلى
 قربى، ومعنى انصداعها أى فناؤها كما فى الحديث: «ما تجلى الحق
 لشيء إلا خضع» قال القشيري: أى فنى، وهو سر إلهى يقذفه الله تعالى
 فى قلب من يشاء من عباده لا يكون بتصنع ولا يتأتى بتوقع، وما يشاهد
 من بعض الناس من التذلل والانكسار المفتعل منهم فهو تملق لا تذلل
 فمن أعطاه الله الاتصاف بالذل والانكسار كان من الأخيار، ولذا قال
 سيدى أحمد الرفاعى - رضى الله تعالى عنه - : الطرق إلى الله تعالى
 بعدد أنفاس الخلائق وأقربها الذل والانكسار اهـ. وقال الجبلى - قدس
 سره - ما وصلت إلى الله تعالى بقيام ليل ولا صيام نهار ولكن وصلت
 إلى الله تعالى بالكرم والتواضع وسلامة الصدر اهـ. وإذا ناداه بلسان
 الذل والافتقار (فإنه لا يزال) أى التالى للورد ولا ينفك (مغموراً بالائه)
 أى مغطىً بنعمه (وأياديه) أى نعمه، فهو مرادف لما قبله، وهو جمع أيد
 الذى هو جمع يد فهو جمع الجمع وقيل: إنه جمع:

(فائدة) اعلم أنه ورد في فضل الدعاء آيات وأخبار كثيرة، وأن له أداباً ينبغي للداعي أن يحضرها وقت دعائه ويتأدب بها في مناجاته رجاء القبول من الملك الوهاب سبحانه وتعالى، وجملتها كما قال العارف بالله الغزالي - رضى الله تعالى عنه - أربعة عشر:

الأول: أن يكون على وضوء إن قدر في كل دعواته أو في معظمها؛ فإن ذلك أنور للقلب وأرضى للرب وأقرب للإخلاص وأسرع للإجابة.

الثاني: أن يكون مستقبل القبلة فقد ورد عن النبي ﷺ أنه أتى عرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس.

الثالث: أن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه ولا يشير بأصابعه قال ﷺ: «إن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء»، وكان هو ﷺ يفعل ذلك.

الرابع: أن يترصد الأوقات الشريفة لرفعته وجلالته كيوم عرفة وعاشوراء وشهر رمضان وليلة الجمعة ويومها لا سيما آخر ساعة منه ووقت السحر وبعد الصبح وما بين الأذان والإقامة وتكبيرة الإحرام وفي السجود وما أشبه ذلك.

الخامس: خفض الصوت بين المخافته والجهر، قال ﷺ: «أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم».

السادس: أن لا يتكلف السجع لقوله ﷺ: «إياكم والسجع في الدعاء»، أى لأنه يذهب الخشوع أو كمال الخشوع، فإن أتاه من غير تكلف أو حفظه من دعاء غيره فلا بأس بذلك إذا خلصت النية.

السابع: التضرع والخشوع والرغبة، قال تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠].

الثامن: أن يتقدم على دعائه ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على سيد الخلق ﷺ، قال أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فليبدأ بالصلاة على النبي ﷺ، ثم يسأل الله حاجته، ويختم بالصلاة على النبي ﷺ فإن الله تعالى يقبل الصلاتين ولا بد وهو أكرم من أن يدع ما بينهما.

التاسع: أن يشرك أبويه وسائر المسلمين؛ فإن الله تعالى أكرم من أن يتكرم الداعي بالدعاء على جميع المسلمين ولا يتكرم هو بالإجابة فيهم، وهو تعالى أكرم من أن يجيبه فيهم ولا يجيبه في نفسه وحاجته لأن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب ولا بد كما تقدم أنفاً.

العاشر: أن يجزم بالدعاء ويصدق رجاءه لقوله ﷺ: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم المسألة، فإنه لا مكره له». الحادي عشر: أن يلح في الدعاء وأن يكرره؛ فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ولأن في الإلحاح انكسار القلب وخشوعه وتعلقه بذكر الله تعالى.

الثاني عشر: أن لا يستبطن الإجابة لقوله ﷺ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي».

الثالث عشر: أن لا يدعو فيما يكرهه الله تعالى ولا فيما يؤدي إلى ذلك؛ فإن المقت في هذا الدعاء أقرب من الإجابة، فإن أجيب كان استدراجاً.

الرابع عشر: وهو الأصل في قبول الدعاء وسرعة الإجابة: التوبة من كل ذنب، والإقلاع عن كل معصية والإقبال على الله تعالى بجميع الهمة اهـ.

ولما ذكر الشيخ المصنف - قدس سره - في أول توسلاته آيات قرآنية لأجل أسرارها التنزيلية فإن القرآن نزول وتنزل، فالنزول قد تم بانتقاله ﷺ إلى الرفيق الأعلى، والتنزل باق على وزنته إلى يوم القيامة بوجود استمرار أحكامه، والتنزل على كل أحد بقدر نصيبه وعلى التالي أن يعتقد أنها قرآن لا يصرفها عن معناها لكنه ينوى بها أموراً منها بيان السؤال بها لمجانستها المطلوب من الأغراض وإن كان الحق تعالى عالماً به لأنه تعالى يحب أن يسأل، ومنها التوسل بها إلى الله تعالى فقد ورد: «أحب الكلام إلى القرآن وما تقرب إلى المتقربون بأفضل من كلامي» ومنها الأمثال لأمر الله تعالى في الالتجاء إلى القرآن في كل أمر من أمور الدارين فقد قال تعالى: «مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» [الأنعام: ٣٨] فإن في ضمنها أنكم تلتجئون إليه، فإن فيه جميع الحاجات الدنيوية والأخروية، وقال تعالى: «وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ» [الإسراء: ٨٢]، وفي ضمنها: فالتمسوا الشفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة، وعلى التالي أيضاً حين الشروع في الورد أن يلاحظ ما تقدم من الآداب، ثم يستأذن الله تعالى بجنانه ولسانه في دخول حضرة مناجاته بعد أن يستأذن رسول الله ﷺ في استئذان الحق تعالى بقوله: دستور يا رسول الله، ثم يشرع مستعيذاً بالله من الشيطان الرجيم ناسب أن يقول (فأول ما يبتدئ التالي بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فأول: مبتدأ، وخبره: بقوله بزيادة الباء، ويحتمل أنها للتصوير أي أول

شئ يبدأ به مصور بقوله: أعوذ بالله أى لأن الاستعاذة سنة القرآن على مذهب الفراء والأكثر من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، والمصنف - رحمه الله تعالى - بدأ بالآيات القرآنية فى أول ورده كما علمت فلذا قدّم الاستعاذة، ومعنى أعوذ: أتحصن وأعتصم وألتجئ وأستجير وأحترز وألصق نفسى برحمه الله وفضله وكرمه من الشيطان، وخص الاسم الجامع لصفات الكمال والجلال والجمال أعنى "الله" لعظم عداوة الشيطان وقوة غوايته، والشيطان مأخوذ من شاط يشيط إذا احترق، فوزنه فعلان ونونه زائدة، أو من شطن بمعنى بعد، فثبوته أصلية، ووزنه فيعال وهو لغة: كل عات متمرّد من الجن والإنس والحيوانات، ولكن وصفه بالرجيم يعين أنه إبليس وجنوده؛ إذ الرجيم فعيل بمعنى مفعول أى مرجوم بالشهب، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهَا أَى الكواكب رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [المك: ٥]، أو مطرود من رحمته تعالى قال جل ذكره: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ [ص: ٧٨]، أو بمعنى فاعل أى راجم غيره بالوسوسة والخواطر المذمومة (ثم يقرأ) أى التالى بعد ذلك (الفاتحة) سميت بذلك لافتتاح القرآن بها ولها أسماء كثيرة اختار المصنف منها هذا الاسم تفاؤلاً بالفتح على المریدين ما اثبهم عليهم من معانى الورد بسببها ولنشرع فى تفسيرها على وجه مختصر فنقول بعد البسملة: (الحمد لله) مبتدأ وخبر، وتقدم الكلام على البسملة والحمد لله (رب) بالجر نعت لله أو بدل منه، ويصح بالنصب إما بإضمار فعل تقديره أمدح أو أعنى أو على النداء، وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهو فى الأصل مصدر بمعنى التربية، وهى تبليغ الشئ إلى كماله شيئاً فشيئاً، ثم وصف به تعالى للمبالغة كعدل، ويسمى المالك رباً لأنه يحفظ ما يملكه

ويريبه، ولذا كان أكثر الأنبياء يدعون به كما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ﴾ [المؤمنون: ١١٨] دون غيره من الأسماء مع أن اسمه الله أعظم الأسماء لأنه هو الاسم الجامع لجميع الصفات كما تقدم إشارة إلى أن العبد كأنه يقول: ابني كنت فى العدم المحض والنفى الصرف فأخرجتني إلى الوجود وربيتني، فاجعل تربيتك لى وإحسانك سببا لإجابة دعائي، حتى قيل إن رب فى الدعاء هو الاسم الأعظم (العالمين) أى المخلوقات جمع عالم، أو اسم جمع له سمى بذلك لأنه علامة على وجود صانعه (الرحمن الرحيم) وصفان لله تعالى وقد مر الكلام عليهما فى البسمة (مالك يوم الدين) قرئ: ملك ومالك والأول أبلغ؛ لأن معناه المتصرف بالأمر والنهى ومعنى الثانى المتصرف فى الأعيان المملوكة كيف شاء، يوم الدين أى يوم الجزاء والحساب على الأعمال، والإضافة على معنى فى، أى: مالك الأمور فى يوم الدين، وخص يوم الدين بالذكر مع أنه تعالى مالك لجميع المخلوقات دنيا وأخرى لعدم من ينازعه فى ذلك قال تعالى: ﴿لَمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، بخلافه فى الدنيا فإن له منازعا بحسب طغيانهم وزعمهم الفاسد كفرعون وغيره (إياك نعبد وإياك نستعين) أى نطيعك ونطلب منك المعونة والتأييد والتوفيق لا من غيرك ولما ذكر الحقيق بالحمد ووصفه بصفات عظام ناسب أن يخاطبه بما ذكر، أى: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة أى لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك كما يفيد تقديم المعمول، فتقديمه فيها للتخصيص كما فى قوله تعالى: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠]، مع ما فيه من التعظيم والاهتمام به، وتكرير الضمير المنصوب للتخصيص على تخصيصه

تعالى بكل من العبادة والاستعانة، وتقديم العبادة لأنها من حقوق الله تعالى، والاستعانة من حقوق المستعين، ولأن تقديم الوسيلة على المسئول أدعى إلى الإجابة والقبول ولتوافق رؤوس الأي، وإيثار صيغة المتكلم مع الغير في الفعلين للإيذان بقصور نفسه وعدم لياقته بالوقوف في مواقف الكبرياء منفرداً وأن لا يتصور إلا من عصابة هو منهم ومن جملتهم، قال سيدى محيى الدين - رضى الله تعالى عنه - : روينا عن بعض المعلمين أن شاباً صغيراً كان يقرأ عليه القرآن فرأه مصفراً لونه فسأله عن حاله، فقيل له: إنه يقوم الليل بالقرآن كله، فقال له: يا ولدى أخبرت أنك تقوم الليل كله بالقرآن، فقال: نعم، فقال: يا ولدى إذا كان في هذه الليلة فأحضرنى فى قبيلتك وقرأ على القرآن فى صلاتك ولا تغفل عنى، ففعل ذلك الشاب فلما أصبح قال له: هل ختمت القرآن؟ قال: لا ما قدرت على أكثر من نصفه، ثم قال له: يا ولدى اجعل من شئت من الصحابة أمامك الذين سمعوا القرآن من رسول الله ﷺ، ففعل، فلما أصبح سأله الأستاذ عن ليلته فقال: يا أستاذ ما قدرت على أكثر من ربع القرآن فقال: يا ولدى اتل هذه الليلة على رسول الله ﷺ الذى أنزل عليه القرآن فلما أصبح قال: يا أستاذ ما قدرت طول ليلتى على أكثر من جزء من القرآن، قال: يا ولدى إذا كان هذه الليلة تب إلى الله وتأهب واعلم أن المصلى يناجى ربه وأنت واقف بين يديه تتلو عليه كلامه فانظر حظك من القرآن وحظه وتدبر ما تقرؤه، فليس المراد جمع الحروف ولا تأليفها ولا حكاية الأقوال وإنما المراد القراءة بتدبر معانى ما تتلوه، فلا تكن جاهلاً، فلما أصبح انتظر الأستاذ الشاب فلم يجئ إليه، فجاء إليه الأستاذ فوجده مريضاً فلما أبصره الشاب بكى وقال: يا أستاذى جزاك الله خيراً ما عرفت أنى كاذب إلا فى هذه الليلة لما قمت فى مصلاى وأحضرت

الحق وأنا بين يديه أتلو عليه كتابه فلما بدأت بالفاتحة ووصلت إلى قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] نظرت إلى نفسي فلم أرها تصدق في قولها فاني رأيتها لاهية بخواطرها عن عبادته، ولازلت أردد القراءة من أول الفاتحة إلى قوله مالك يوم الدين ولا أقدر أن أقول: إياك نعبد، فاستحييت أنى أكذب بين يديه تعالى فيمقتنى فما ركعت حتى طلع الفجر، وإنسى راحل إليه، فما انقضت ثلاثة أيام حتى مات الشاب، فلما دقن أتى الأستاذ إليه فسأله عن حاله في قبره، فسمع صوت الشاب من قبره وهو يقول: أنا حي عند حي، لم يحاسبني بشيء فرجع الأستاذ إلى بيته ولزم فراشه مريضاً من حال الشاب فلحق به اهـ.

فينبغي كما قاله الشعراني - رضى الله عنه - أن يقرأ التالي هذه الآية ملاحظاً عند قوله: إياك نعبد أن المعنى لا نعبد إلا إياك بك ولا نستعين إلا إياك بك لأنه لا حول ولا قوة إلا بك، أو يقرؤها على أنه ممتثل للأمر الإلهي في قراءتها لا أنه ممن وفى حق ما تقتضيه حقيقة تلاوتها اهـ، (اهدنا الصراط المستقيم) أى دلنا على الصراط المستقيم أى دين الإسلام أو القرآن أو طريق الجنة أى على ما يؤدي إلى الثبات عليه (صراط الذين أنعمت عليهم) يدل من الأول بدل كل وهو فى حكم تكرار العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة، وفائدته التأكيد والتنصيص على أن طريق الذين أنعمت عليهم وهم المسلمون هو المشهور بالاستقامة والمشهود له بالاستواء بحيث لا يذهب الوهم عند ذكر الطريق المستقيم إلا إليه وإطلاق الإنعام لقصد الشمول فإنّ نعمة الإسلام هي أصل النعم كلها فمن فاز بها فقد حازها بحذافيرها (غير المغضوب عليهم) وهم اليهود (ولا الضالين) وهم النصارى، وقيل: المغضوب عليهم: المشركون والضالون: المنافقون، والأولى أولى لأنه ورد التفسير به فى مسند أحمد

و الترمذى، ويشهد له أيضا قوله تعالى فى اليهود: ﴿وَبَاؤُوا بِغَضَبِ مَنْ
اللَّهِ﴾ [البقرة: ٦١]، وقال: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٦٠]
وقال فى النصارى: ﴿قَدْ ضَلُّوا﴾ [المائدة: ٧٧]، والغضب فى الأصل:
ثوران النفس لإرادة الانتقام، وإذا أسند إلى الله تعالى يراد به غايته، وهو
الانتقام من العصاة أو إرادته إطلاقا لاسم السبب على المسبب، وغضبه
تعالى لا يلحق المؤمنين بل يلحق الكافرين فقط، وغير المغضوب
بالخفض بدل من الذين أو صفة له، لأن غير إذا وقعت بين ضدين
تعرفت بالإضافة كما تقول: الحى غير الميت والصعب غير الهين، أو
لأن الذين يشبه النكرة باعتبار كونه لم يرد به قوم بأعيانهم بل أريد به
العموم، فصح وصفه بالنكرة و"لا" فى "ولا الضالين" زائدة لتأكيد ما أفاده
غير من معنى النفى كأنه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضالين، وقرئ:
ولا الضالين بالهمزة فرارا من التقاء الساكنين، وأمين اسم فعل بمعنى
استجب وفيه لغات: قصر الهمزة ومدها مع الإمالأة وعدمها، وأمين
بالتشديد، وبنى على الفتح لالتقاء الساكنين، وليست من القرآن اتفاقا بدليل
أنها لم تثبت فى المصاحف ولم تكن قبلنا لموسى وهرون عليهما السلام
وإن ختم السورة الكريمة بها لقوله ﷺ: «لَقِنْنِي جَبْرِيلَ آمِينَ عِنْدَ فِرَاعِي
مِن قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ: إِنَّهَا كَالْخَتْمِ عَلَى الْكِتَابِ»، (ويبسم) أى
يأتى بالبسملة (ويقرأ أوائل البقرة) وهى أول سورة نزلت بالمدينة إلى
قوله: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وفيها ألف أمر
وألف نهى وألف حكم وألف خبر، آخرها بركة، وتركها حسرة، إذا قرئت
فى بيت لم تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام (إلى قوله المقلحون) أى يقرأ
الآيات الأربع فيقول: (الم) واختلف فى المراد بذلك ونحوه من فواتح

السور، والذي عليه الأكثر أنها اسم للسورة المصدرة بها، وقيل: إنها من العلوم المستورة قال الصديق الأكبر - رضى الله عنه -: فى كل كتاب سر، وسر القرآن أوائل السور، وقيل: إنها أسماء الله تعالى، وقيل كل حرف منها إشارة إلى اسم من أسمائه تعالى أوصفة من صفاته وقيل: إنها صفات الأفعال، الألف الآؤه، واللام لطفه، والميم مجده، وقيل: الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، أى: أنزل الله تعالى الكتاب بواسطه جبريل على محمد ﷺ، وقيل غير ذلك (ذلك الكتاب) أى القرآن الذى يقرؤه محمد ﷺ لا ريب فيه وأشار إليه بإشارة البعيد لقصد التعظيم بالبعد ذهاباً إلى بعد درجته لأنه فى أعلى طبقات البلاغة، ولذا لم يتأت من البشر ولا من غيره الإتيان بأقصر سورة منه بل هو معجز للبشر (لاريب) أى لا شك (فيه) أنه من عند الله تعالى، والمعنى أنه فى ذاته حق، وأنه منزل من عند الله، وإنما صح نفى الريب على سبيل الاستغراق مع وقوعه من الكفار لأن ريبهم فيه منزل منزلة العدم لوجود ما يزيله وهو إعجازه وعدم قدرة البشر على الإتيان بمثله، فإنهم إذا تأملوا فى ذلك زال ريبهم، وقيل: هو خبر بمعنى النهى، أى: لا ترتابوا (هدى للمتقين) الهداية فى الأصل مصدر بمعنى الرشد والبيان أى فيه كشف لأهل المعرفة ورشد وزيادة بيان، والمتقين جمع متق وأصله متقين بياعين: الأولى لام الكلمة والثانية علامة الجمع فاستثقلت الكسرة على لام الكلمة وهى الياء الأولى فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت إحداهما وهى الأولى، ومتق اسم فاعل، وتخصيص الهداية بالمتقين لأنهم هم المنتفعون به وإن كانت هدايته عامة للمؤمن والكافر، ولذا أطلقت فى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والمتقى فوق المؤمن والطائع، وهو من يتقى بصالح عمله

وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من اتقى المكروه إذا جعل بينه وبينه حاجزاً (الذين يؤمنون بالغيب) الذين فى موضع خفض نعت للمتقين ويجوز رفعه على القطع أى هم الذين ونصبه على المدح والإيمان فى اللغة: التصديق ويتعدى بالباء واللام كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧]، ﴿أَمِنَ لِمُوسَى﴾ [يونس: ٨٣]، وتعديته بالياء لتضمنه معنى الاعتراف، وفى الشرع: التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد ﷺ كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء، والمراد به هنا كل ما أخبر به الرسول ﷺ مما لا تهتدى إليه العقول من نحو أسرار الساعة وعذاب القبر والصراف والجنة والنار (ويقيمون الصلاة) أى يداومون عليها ويأتون بها تامة الأركان والشروط (ومما رزقناهم) أى أعطيناهم (ينفقون) أى ينفقونه فى طاعة الله تعالى، أى إنفاقاً واجبا كالزكاة ونفقة الأهل، أو مندوباً كصدقة التطوع (والذين يؤمنون بما أنزل إليك) قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وقيل: جميع المؤمنين، وقوله تعالى: ﴿بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ أى القرآن بأسره، والشريعة عن آخرها، وإنما عبر عنه بلفظ الماضى وإن كان بعضه مترقياً تغليبا للموجود على ما لم يوجد وتنزيلا للمنتظر منزلة الواقع (وما أنزل من قبلك) يعنى الكتب الماضية كالطورا والإنجيل ونحوها من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها مائة كتاب وأربعة روى عن أبى ذر - رضى الله تعالى عنه - قال: قلت: يا رسول الله كم كتاب أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة، أنزل على شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين، وعلى إبراهيم عشر صحائف، وأنزل على موسى قبل التورا

عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» إلى آخر الحديث.

فإن قيل: كيف يمكن الإيمان بهذه الكتب مع تنافي أحكامها؟ أجيب بأن المراد أن يعتقدوا ويصدقوا أن جميعها من عند الله تعالى، (وبالآخرة هم يوقنون) أي بالبعث والنشور عالمون، إذ اليقين العلم الذي انتفى عنه الشك والشبهة بالاستدلال (أولئك) أي من ذكر من المتقين الموصوفين بما ذكر (على هدى من ربهم) الذي أصلح أحوالهم، وفي الآية رد على القدرية القائلين بأن العبد خلق إيمانه وهدايه؛ لأنه لو كان كما قالوا لقال: على هدى من أنفسهم (وأولئك هم المفلحون) أي الفائزون بالجنة والباقون فيها، ثم يقرأ التالي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [البقرة: ١٦٣] خطاب عام، أي المستحق للعبادة واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: ١٦٣] تقرير للوحدانية، أي لا معبود إلا الله تعالى، وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣] كالحجة عليها، فإنه إما كان سبحانه وتعالى مولى النعم كلها أصولها وفروعها، وما سواه إما نعمة وإما منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره سبحانه وتعالى، ثم يقرأ التالي (آية الكرسي) أي الآية التي يذكر فيها الكرسي، وهي كما قال العلامة الشيخ عطية على تفسير الجلال: أفضل أي القرآن، بمعنى أنها أكثر ثواباً، وهو التحقيق لاشتمالها على صفات الإله الثبوتية والسلبية ما لم تجمعه آية أخرى وسميت بأية الكرسي لاشتمالها عليه، وهي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى (الحى القيوم) أي الباقي الذى لا سبيل عليه للموت والفناء، وأصله: حى بياءين

من حى يحيا وحقيقته الفعال الدراك، ومن لا فعل له ولا إدراك فهو ميت، فالحي الكامل المطلق هو الذى تتدرج جميع المدركات تحت إدراكه وجميع المفعولات تحت فعله حتى لا يشذ عن علمه مدركة ولا عن فعله، وهو لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، فهو الحى المطلق، وكل حى سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله، وكل ذلك محصور فى علمه تعالى، والقيوم فيعمل من قام بالأمر يقوم به إذا حفظه، أى دائم القيام بتدبير الخلق وحفظه وهو القائم بذاته المقيم لغيره، قال السمين: وأصله قيوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقبلت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء فصار قيوم، والحي القيوم نعتان لله تعالى أو بدلان منه أو خبر بعد خبر اهـ، (لاتأخذه سنة ولا نوم) رتبهما بترتيب وجودهما لأن وجود السنة سابق على وجود النوم فهو على حد قوله تعالى: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]، أى لا تأخذه سنة فضلا عن النوم وجملة (لا تأخذه سنة ولا نوم) نفى للشبه بينه وبين خلقه ومعلوم أن اتصافه تعالى بما ذكر محال لعدم كونهما من شأنه تعالى، إذ هما قاصران بالنسبة للقوة الإلهية، والجملة تأكيد لما قبلها من كونه تعالى موصوفاً بالحي القيوم ومن يعتريه السنة أو النوم تكون حياته قاصرة.

فإن قلت: حيث انتفت السنة فى الآية الشريفة فالنوم أولى وحينئذ لا فائدة لذكره بعد، وأجاب بعضهم بجواب حسن دفع بذلك توهم ثقل النوم جداً حتى يغلب على السنة فيكون نوماً من غير سنة، كذا ذكره العلامة السباعى نقلاً عن العلامة الأمير (له ما فى السموات وما فى الارض) ملكاً وخلقاً، وهو تقرير لقيوميته واحتجاج على انفراده بالالوهية (من ذا الذى) أى لا أحد (يشفع عنده إلا بإذنه) له فيها، وهو بيان

لكبرياء شأنه وأنه لا أحد يدفع ما يريده بشفاعته فضلاً عن معاندته، ومن للاستفهام مبتدأ، وذا خبره، والذي نعت لذا أو بدل، والاستفهام للتعظيم وفي الآية دليل على أنه تعالى يأذن لمن يشاء في الشفاعة كالأنبياء والعلماء والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم الله تعالى وشرفهم، قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨]، (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) أي ما قبلهم وما بعدهم أو بالعكس، وقيل: ما بين أيديهم: الدنيا وما خلفهم: الآخرة أو بالعكس، والضمير لما في السموات وما في الأرض لأن فيهم العقلاء وغيرهم ففيه تغليب (ولا يحيطون بشيء من علمه) أي من معلوماته، لأن علمه تعالى الذي هو الصفة القائمة بذاته تعالى لا تتبعض (إلا بما شاء) أن يعلموه بأخبار الرسل (وسع كرسيه السموات والأرض) قيل: كرسيه مجاز عن علمه تعالى، وقيل: ملكه، أو الفلك المعروف، روى عن علي - كرم الله وجهه - أن الكرسي لؤلؤة وطوله لا يعلمه إلا الله تعالى، والوسع وسعان حكى أو وجودى فالحكى كون السموات والأرض أثر صفة من صفاته الفعلية، والكرسي مظهر جميعها، فحصل الوسع المعنوى في كل وجه من وجوه الكرسي إذ كل وجه منه صفة من الصفات المعنوية، وأما الوسع الوجودى العينى فلأنه محيط بالسموات والأرض وفي الخبر: «ما السموات والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة» وأخرج ابن جرير أن السموات في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش، عن عكرمة قال: الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي، والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر - يعنى بها الحجب - فقد روى عنه ﷺ أنه قال: «إن بين الجبار جل وعز وبين أدنى خلقه - أي أقربهم إليه - أربعة حجب، ما بين كل حجاب وآخر كما بين السماء والأرض، حجاب من ظلمة

وحجاب من نور وحجاب من ماء وحجاب من نار بيضاء» فلذا ورد: "حجابه النار" وفي لفظ: "حجابه النور" وهي السبحات الوارد بها الحديث (ولايئوده) أى لا يتقله (حفظهما) أى السموات والأرض (وهو العلى) أى المتعالى عن الأنداد والأشباه، والمراد به علو القدر والمنزلة، لا علو المكان؛ لأنه تعالى منزّه عن التحيز (العظيم) أى المستحق بالنسبة إليه كل ما سواه ثم اعلم أن هذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية فإنها دالة على أنه سبحانه وتعالى موجود، واحد فى الألوهية، متصف بالحياة، واجب الوجود لذاته، موجد لغيره، منزّه عن التحيز والحلول مبرأ عن التغير والفتور، لا يناسب الأشباح، ولا يعتريه ما يعترى الأرواح، مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد، الذى لا يشفع عنده إلا من أذن له، العالم وحده بالأشياء جليلها وحقيرها كليها وجزئها وسع الملك والقدرة، لا يئوده شاق، ولا يشغله شأن عن شأن، منزّه عما يدركه وهم، عظيم لا يحيط به فهم، ولذا ورد عن النبى ﷺ أنه قال: «إن أعظم آية فى القرآن الكريم آية الكرسي، من قرأها بعث الله له ملكاً يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة»، وقال ﷺ: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كان الذى يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام وكان كمن قاتل مع أنبياء الله تعالى حتى استشهد» وقال فى "روض الأزهار": إذا كتبت فى سفر مخيف فخط عليك بحربة دائرة واقراً آية الكرسي، وقل هو الله أحد والمعوذتين، والفاتحة و﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا﴾ [التوبة: ٥١]، فإنه لا يصل إليك أحد من خلقه، ولا يقدر على أذاك أحد بإذن الله تعالى، وفيه أن من قرأها يوم الجمعة بعد صلاة العصر فى موضع خال ست عشرة مرة أعطاه الله ما تمناه، وأما الحى القيوم فمن فوائدها أن من نقشها عند طلوع الشمس

من يوم الجمعة وهو مستقبل القبلة في ذكر وأمسكه عنده احيا الله ذكره
إن كان خاملاً وأكثر الله رزقه إن كان قليلاً. اهـ.

وروى عن علي - كرم الله وجهه - عن رسول الله ﷺ أنه قال:
«من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا
الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها عند أخذ
مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره، وجار جاره، والأبيات حوله»، (لا
إكراه في الدين) أى لا إكراه على الدخول في الملة الإسلامية، والتحقيق
أن هذه الآية ليست من آية الكرسي بل هى مستأنفة، وقيل: إنها من آية
الكرسي إلى «خالدون» [البقرة: ٢٥٧] (قد تبين الرشد من الغي) أى تميز
الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة، ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد
يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر يؤدي إلى الشقاوة السرمدية، والعاقل
متى بين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلباً للفوز بالسعادة الأبدية، ولم
يحتج إلى الإكراه في الدين، وقيل: هو خبر بمعنى النهي، أى: لا تكرهوا
في الدين، وهذا قبل الأمر بآية الجهاد، وهى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ» [التحریم: ٩]، (فمن يكفر بالطاغوت) أى
الشیطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله تعالى أو صد عن عبادته
تعالى (ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) أى بالحبل الوثيق الذى
هو الإيمان أو لا إله إلا الله، قال مجاهد: العروة الوثقى هى الإيمان
وقال ابن عباس وغيره: "هى لا إله إلا الله (لا انفصام لها) أى لا انقطاع
لها (والله سمیع) أى للأقوال (علیم) أى بالنيات، ولعله تهديد على النفاق
(الله ولى الذين آمنوا) أى متولى أمرهم وناصرهم (يخرجهم) بهدايته
وتوفيقه (من الظلمات) أى ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوسواس

والشبه المؤدية إلى الكفر (إلى النور). أى الهدى الموصل إلى الإيمان قال الواقدي: كل ما كان فى القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان إلا الذى فى سورة الأنعام وهو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]، فالمراد منه الليل والنهار اهـ.

وسمى الكفر ظلماً لالتباس طريقه، وسمى الإيمان نوراً لوضوح طريقه (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) أى الشياطين وغيرها (يخرجونهم من النور إلى الظلمات) نزلت فى قوم ارتدوا عن الإسلام أو فى كل من آمن بالنبي ﷺ من اليهود قبل بعثته ثم كفر، وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار السبب لا ينافى تعلق قدرته تعالى وإرادته به (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وعيد وتحذير وحكم عليهم بالخلود فى النار عدلاً منه سبحانه وتعالى لا يُسأل عما يفعل، ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم (ثم) يقرأ التالى (خواتم) جمع خاتمة (البقرة) أى آخر سورة البقرة بقول: (لله ما فى السموات، وما فى الأرض) ملكاً وخلقاً وعبداً (وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه) أى ما فيها من سوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه (يحاسبكم) أى يجازيكم (به الله) يوم القيامة، وهذه الآية حجة ودليل على من أنكر الحساب كالمعتزلة والروافض وليست هذه الآية منسوخة على التحقيق من الخلاف بل المعنى ما هو فى وسعكم تحت كسبكم، ومما يدل على عدم النسخ أن الآية خبر و الخبر لا يدخله النسخ، وعن ابن عباس وجماعة أنها منسوخة، وأنه بقى هذا التكليف حولاً حتى أنزل الله تعالى الفرج بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] (فيغفر لمن يشاء) مغفرته (ويعذب من يشاء) تعذيبه، وهو صريح فى

نفى وجوب التعذيب (والله على كل شيء قدير) ومنه محاسبتكم (أمن الرسول) أى صدق محمد ﷺ (بما أنزل إليه من ربه) من القرآن، وهذه شهادة من الله تعالى بإيمانه ﷺ وناهيك بها شهادة (والمؤمنون) عطف عليه، هذا أحد وجهين، وعبارة السمين: قوله: والمؤمنون يجوز فيه وجهان: أحدهما رفعه على الفاعلية عطف على الرسول، فيصح الوقف عليه، ويدل على هذا ما قرأه على بن أبى طالب - رضى الله عنه وكرم الله وجهه - : وأمن المؤمنون، ويكون "كل آمن" جملة من مبتدأ وخبر والثانى أن يكون المؤمنون مبتدأ وكل مبتدأ ثان، وأمن خبر عن كل والمبتدأ وخبره خبر عن الأول، والرابط محذوف تقديره: كل منهم، فعلى الثانى تقف على "من ربه" اهـ.

(تنبيهه) قال الزجاج: لما ذكر الله فى هذه السورة الصلاة والزكاة والصوم والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وقصص الأنبياء وما ذكر من كلام الحكماء ختم السورة بذكر تصديق نبيه ﷺ والمؤمنين بجميع ذلك اهـ. (كل) تنوينه عوض عن المضاف إليه (أمن بالله وملائكته وكتبه) بالجمع والإفراد (ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) أى يقولون: أمنا بجميع الرسل ولا نفرق بينهم بالتصديق والتكذيب كما فرقت اليهود والنصارى (وقالوا سمعنا) ما أمرنا به سماع قبول (وأطعنا) أمرك (غفرانك ربنا) أى نسألك غفرانك، فهو منصوب على المصدر، والعامل فيه مقدر، أى اغفر غفرانك (وإليك المصير) أى المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم بالبعث، ولما نزلت الآية التى قبل هذه الآية، أعنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] اشتد الكرب على الصحابة وشكت لرسول الله ﷺ فنزل

قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، أى قدرتها وطاقتها فضلاً منه وإحساناً (لها ما كسبت) من خير (وعليها ما اكتسبت) من شر، أى وزر، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد، قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، [الإسراء: ١٥]، [فاطر: ١٨] [الزمر: ٧]، (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) أى لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تقريظ وقلة مبالاة، أو بنفس النسيان والخطأ إذ لا يمتنع المؤاخذة بهما عقلاً، فقد قال الأشعري وجماعة من المسلمين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً؛ فإن الذنوب كالسموم حكماً؛ لأن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطأ، فتعاطى الذنوب لا يبعد أن يفضى إلى العقاب لكنه تعالى وعدنا بالتجاوز عنه فضلاً منه ورحمة وكرماً، ويؤيد ذلك قوله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (ربنا ولا تحمل علينا إصراً) أى أمراً ثقیلاً يتقل علينا حملة، قال سعيد بن جبیر: الإصر: شدة العمل، والمراد به: التكاليف الشاقة (كما حملته على الذين من قبلنا) أى: بنى إسرائيل من قتل النفس بالتوبة وإخراج ربع المال فى الزكاة وما أصابهم من الشدائد والمحن، وهذا كله مرفوع عن أمة محمد ﷺ إكراماً له عليه الصلاة والسلام (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة) أى قوة (لنا به) من البلاء والعقوبة أو من التكاليف الشاقة، وهو يدل على جواز التكاليف بما لا يطاق عقلاً لا شرعاً كما تقدم (واعف عنا) أى امح ذنوبنا (واعفر لنا) أى استر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة (وارحمنا) أى تعطف علينا، ففى الرحمة زيادة عن المغفرة (ويكرر) أى التالى قوله تعالى: (واعف عنا واعفر لنا وارحمنا) (ثلاثاً) أى ثلاث مرات ثم يقول: (أنت مولانا) أى سيدنا (فانصرنا على القوم الكافرين)

بإقامة الحجة والغلبة على قتالهم، فإن شأن المولى ينصر مواليه على أعدائه، روى أنه ﷺ لما دعا الله بهذه الدعوات قيل له - أى من جانب الله تعالى - عقب كل كلمة: قد فعلت، وهى سبع أولها "لا تؤاخذنا" وأخرها "فانصرنا" إلى آخرها، فيكون قوله: "قد فعلت" وقع سبع مرات أى: قد أجبت دعائك رواه مسلم، وعنه ﷺ «أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفى عام، من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأته عن قيام الليل»، وعنه ﷺ: «من أراد أن يموت فى السماء السابعة فليقرأ كل يوم آمن الرسول إلى آخرها مرتين»، وقال فى "روض الأزهار" من أكثر من قراءة هذه الآيات - أعنى (آمن الرسول) إلى آخر السورة ليلاً ونهاراً خفت الأثقال عنه وقضيت ديونه وكيد عدوه وكفى شر الظلمة ورزق حسن اليقين اهـ.

(ويقرأ) أى التالى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾

[التوبة: ١٢٨] الخطاب للعرب على قول الجمهور، وذلك على جهة تعداد النعم؛ إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه ومن البشر مثلهم (عزيز عليه ما عنتم) أى يعز ويصعب عليه مشقتكم بدخول النار والتشديد عليكم بالتكاليف الشاقة؛ لأن العنت: المشقة، وما مصدرية مبتدأ، وعزيز خبر مقدم، ويجوز أن يكون "ما عنتم" فاعلاً بعزيز صفة لرسول وكذا (حريص عليكم) أى شديد الرغبة على إيمانكم، فهو على حذف مضاف (بالمؤمنين) منكم ومن غيركم (رؤوف رحيم) عطف على الصلة والرؤوف البالغ فى الرأفة أى شديد الرحمة بكم، وإنما قدم على الرحيم للفاصلة، ولولا ذلك لقدم الوصف بالأعم سلوكاً للترقى كما فى عالم تحرير، ولم يجمع الله لنبي من الأنبياء بين اسمين من أسمائه إلا له ﷺ لمحبهته له ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [التوبة: ١٢٩] أى عرضوا عن الإيمان بك يا

محمد (فقل حسبى الله) أى كافى الله تعالى، فهو خير مقدم، والله مبتدأ مؤخر (لا إله إلا هو عليه توكلت) أى اعتمدت، وإليه فوضت جميع أمورى، فهو فى قوة التعليل، أى: قل الله كافى؛ لأنه لا إله إلا هو (وهو رب العرش العظيم) أى الملك العظيم أو الجسم الأعظم المحيط الذى تنزل منه الأحكام والتقاير، وخصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات بأسرها فيدخل ما دونه بالأولى، وفى صحيح أبى داود: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه صادقاً كان بها أو كاذباً» وقرئ بالرفع على أنه صفة لرب، لكن المشهور قراءته بالجر على أنه صفة للعرش ومما يدل على عظمه ما ورد من أن له ثلاثمائة وستين قائمة، عرض كل قائمة قدر عرض الدنيا سبعين ألف، مرة وبين كل قائمة وقائمة ستون ألف صحراء، وفى كل صحراء ستون ألف عالم، وكل عالم كالتقلين من الجن والإنس، و(يكبر) أى التالى (فإن تولوا إلى آخرها سبعا) أى سبع مرات (ويقرأ) أى التالى (سورة الإخلاص) سميت بذلك لأن من قرأها يخلص من النار، وتسمى أيضاً "سورة المعرفة" لأنه ﷺ سمع رجلاً يقرأها فقال: «هذا الرجل عرف ربه»، و"سورة الولاية" لأن من لازم على قراءتها صار ولياً لله تعالى، ونقل القرطبي - رحمه الله تعالى - فى تذكرته أن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة قل هو الله أحد فى مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأجنحتها حتى يجيزونه من الصراط إلى الجنة» وعنه ﷺ: «من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهبها للأموات أعطاه الله الأجر بعدد الأموات»، وفى رواية الطبرانى عن جرير أن قراءتها عند دخول المنزل تنفى الفقر عن

اهل ذلك المنزل وعن الجيران، وروى عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - أن من قرأها مرة فقد اشترى نفسه من الله، ومن قرأها عشية عرفة ألف مرة أعطاه الله ما سأل، وجاء أنها تعدل ثلث القرآن، لأن مقاصده محصورة في شأن العقائد والأحكام والقصص وهى مشتملة على القسم الأول، وورد فى فضلها أخبار وأثار كثيرة، ويقرأ التالى بعد البسملة: (قل هو الله أحد) أى المنفرد فى ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته من غير شك ولا شبهة ولا نظير، والضمير للشأن وارتفاعه بالابتداء وخبره الجملة ولا تحتاج إلى عائد لأنها هى هو، والمعنى: الحال والشأن هو الله أحد، ولما سئل النبى ﷺ والسائل له قريش حيث قالوا: إن ألهمتنا ثلاثمائة وستون ولم تقض حوائجنا فكيف بإله واحد؟ صفه لنا، هل هو من نحاس أو من فضة أو من ذهب؟ فنزل "قل هو الله أحد" (الله الصمد) أى المقصود فى الحوائج وقيل: تفسيره ما بعده - أعنى: لم يلد ولم يولد إلخ -، وقيل: هو الذى لا جوف له، وقيل هو الذى لا يأكل ولا يشرب وقيل غير ذلك، وتكرير لفظ الله للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية، وإخلاء الجملة من العاطف لأنها كالنتيجة للأولى والدليل عليها، ومن خواص هذا الاسم أن من أكثر من ذكره قل افتقاره إلى الأكوان وإذا داوم عليه صاحب حال صادقة رجعت حوائج الخلق إليه واتصف بكمارم الأخلاق، ولهذا الاسم خواص كثيرة ذكرها المصنف - رحمه الله تعالى - (لم يلد) أى لم ينفصل عنه أحد، وفيه رد على من قال: الملائكة بنات الله والمسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً (ولم يولد) أى لم ينفصل عن أحد لأنه لا يفتقر إلى شىء ولا يسبقه عدم (ولم يكن له كفواً أحد) أى لم يكافئه أحد أى يماتله من صاحبة وغيرها (ثلاثاً) أى ثلاث مرات لقوله ﷺ: «من قرأ قل هو الله أحد ثلاث

مرات فكانما قرأ القرآن أجمع» رواه العقيلي عن جابر - رضى الله تعالى عنهما - (والمعوذتين) أى ويقرأ التالى المعوذتين، أى: (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) سميتا بذلك لأنهما عوذتا صاحبهما - أى عصمته - من كل سوء والصحيح أنهما مدنيتان لما ورد أن سبب نزولهما واقعة السحر الصادرة من لبيد اليهودى ابن الأعصم من بنى زريق للنبي ﷺ فحصل له وعك وربما خيل له أنه يفعل الأمر ولا يفعله فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث، وفى رواية أنه مكث سنة ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه؟ أتانى ملكان جلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى، فقال الأول للآخر ما بالرجل؟ فقال: طب فقال: وما طب؟ فقال: سحر، قال: من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم قال: فى أى موضع وضعه؟ قال، فى بئر كذا، فجاء النبي ﷺ واستخرجه وفى رواية أنه قال: أما شعرت يا عائشة أن الله أخبرنى بدائى؟ ثم بعث علياً وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا صخرة أسفل البئر يقف عليها من يستخرج الماء وأخرجوا الشئ الموضوع فيه السحر وهو وعاء فيه مشاطة رأس وأسنان من مشط، قيل إن ذلك من مشاطة رأس النبي ﷺ ومن أسنان مشطه وشئ معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله هاتين السورتين إحدى عشرة آية على عدد تلك العقد وأمره أن يتعوذ بهما، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة وجبريل يقول: بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، فكانما نشط من عقال، وروى أنهم قالوا: يا رسول الله أفنقتل هذا الخبيث؟ فقال: «أما أنا فقد شفانى الله وأكره أن أثير على الناس شراً» وروى أن نساء سحرت النبي ﷺ قال ابن زيد: وكن من اليهود، وقيل: من بنات لبيد بن الأعصم المذكور (فيقول) أى

التالى بعد البسمة (قل أعوذ برب الفلق) بمعنى المفلسوق وهو جميع الكائنات؛ لأنه تعالى فلق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاد لا سيما ما يخرج من أصل كالنبات والعيون والأمطار والأولاد وقيل: الصبح لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النور وللإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن الكائنات قادر على أن يزيل عن العائد ما يخافه وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - هو جُبُّ فى جهنم مغطى وعن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه سجن فى جهنم، وعن أبى كعب أنه بيت فى جهنم إذا فتح صاح أهل النار من حره، وقيل غير ذلك، (من شر ما خلق) أى أوجده كالكفر والظلم وإحراق النار، وقيل: هو إبليس وقيل: جهنم - أعادنا الله من ذلك كله بجاه سيد الخلق ﷺ - (ومن شر غاسق) أى ليل عظيم ظلامه (إذا وقب) أى دخل ظلامه فى كل شىء وتخصيصه لأن المضار تقع فيه غالباً ويعسر فيه الدفع، ولذا قيل: الليل أخفى للويل، وقيل: الثريا، وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين عادة، أى علامة على ذلك فى العادة، ولا تأثير لها، والمؤثر فى كل الأشياء الله وحده لا شريك له، وقيل: الحية إذا لدغت، وقيل: القمر إذا غاب، وقيل: إذا خسف (ومن شر النفاثات فى العقد) أى ومن شر النساء اللواتى يعقدن عقداً فى خيوط وينفثن فيها والنفث نفخ مع ريق لأنهم كانوا إذا سحروا خلطوا عملهم بريقهم ليتكامل الخبث، قال العلامة الأمير فى ختمه على الأزهرية نقلاً عن البيضاوى - رضى الله تعالى عنهما - فى وجه تأنيث النفاثات بالتاء: إنه جمع نفاثة "صيغة مبالغة" لأنه صفة للنساء، وذلك أن نساءً أعنَّ لبيداً فى السحر كما تقدم اهـ.

قال بعضهم: ولأمانع أنه جمع نفاثة، والتاء فيه لتأكيد المبالغة كعلمة وحيث كان يعيذ من البالغ القوى فغيره أولى، وإنما أفردتها

بالتعريف لأن كل نفاث شرير بخلاف كل غاسق وحاسد (ومن شر حاسد إذا حسد) أى إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه فإنه لا يعود ضرره إلى المحسود إلا حينئذ، وأما قبل ذلك فالضرر خاص به لغمه بسرور المحسود ولعود الضرر عليه وحده كما قال على - كرم الله وجهه -: لله در الحسد ما أعذله من داء يضر الحاسد قبل المحسود، بل ضرر المحسود غير محقق لأنه قد يرجع لكمد الحاسد وغمه ثانياً ويموت حزناً كما قال بعضهم:

اصبر على حسد الحسو د فإن صبرك قاتله

فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله

وخص الحسد لأنه عمدة الضرر فى الحيوانات آدميا وغير آدمى كما يشاهد من بعض الحيوانات إذا سبقه غيره لنحو مأكول حسده وربما أذاه أذية شديدة، والحسد تمنى زوال نعمة المحسود وإن لم تصل إلى الحاسد (ويقول) أى التالى بعد البسمة (قل أعوذ برب الناس) مشتق من ناس ينوس إذا تحرك فيشمل الجن والإنس، وقيل: المراد بهم خصوص الإنس (ملك الناس إله الناس) عطف بيان لما قبلهما وتكرير الناس لما فى الإظهار من مزيد البيان والإشعار بشرف الناس على غيره لقوله جل شأنه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، قال العلامة الأمير: وفى الآية ترتيب بديع وذلك أن الانسان يعرف أن له رباً لما شاهده ابتداء من أنواع التربية، ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب غنى عن غيره وهو الملك ثم إذا زاد التأمل عرف أنه هو المستحق للعبادة لا غير، وأيضاً من ألم به ما يشتمه لجأ إلى من يربيه كسيده أو أبيه فإن عجز فللحاكم فإن عجز فوض أمره لخالقه وإلهه، فكأنه قيل: لا أستعيز إلا بالله من أول الأمر إلى

آخره لانه لا رب ولا ملك ولا حاكم ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى انتهى.

(من شر الوسواس) بفتح الواو مصدر بمعنى الوسوسة، أطلق على الشيطان مبالغة على حد "زيد عدل"، وقيل: ذى الوسواس والوسوسة حديث النفس (الخناس) أى الذى من عادته أن يخنس إذا ذكر الإنسان ربه، فقد قال ﷺ: «إن إبليس له خرطوم كخرطوم الكلب واضعه على قلب ابن آدم يذكره الشهوات واللذات ويأتيه بالأمانى ويأتيه بالوسوسة على قلبه يشككه فى ربه فإذا قال العبد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون إنه هو السميع العليم خنس الخرطوم عن القلب»، (الذى يوسوس فى صدور الناس) قال مقاتل: إن الشيطان فى صورة خنزير يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق سلطه الله على ذلك، ووسوسته: الدعاء إلى طاعته بكلام خفى يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت اهـ.

(من الجنة والناس) بيان للوسواس أو للذى أو للناس بناء على ما مر من أن المراد به ما يعم الثقلين، قال قتادة: إن من الإنس شياطين وإن من الجن شياطين اهـ، واعترض بأن شيطان الإنس لا يوسوس فى الصدور بل يأتى علانية بما يلقى فى أذن الإنسان، وأجيب بأنه وإن وسوس فى الظاهر والعلانية لكن تصل وسوسته إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المرادة إلى ذلك، وقد ورد أن من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التى أنزلها الله تعالى، قال الشيخ الأمير: فإن قلت: توالى السجع هنا على لفظ الناس وهو نظير الإيطاء المعيب فى الشعر، قلت: محل العيب إذا اتحد المعنى، وهنا لم يتحد؛ فإنه قال: قل أعوذ برب الناس، أى الصغار لأنهم أحوج شىء إلى التربية، ملك الناس، أى الشباب لأنهم

أحوج إلى ملك يكسر هيجان شبوبيتهم، إله الناس، أى الشيوخ لأنهم أحوج شىء إلى العبادة لقرب ارتحالهم وقدمهم على ربهم، وقوله: الذى يوسوس فى صدور الناس، أى الغافلين لأنهم هم الذين يوسوس لهم وقوله: من الجنة والناس أى عموماً، فرجع للجناس التام وهو من المحسنات البديعية، وإذا سلمنا أن المعنى متحد فى الجميع فمحل العيب إذا خلا التكرار عن نكتة، وهنا نكتة حسنة وهى إظهار شرف الناس على غيرهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا﴾ [الإسراء: ٧٠] اهـ. وقال العلامة الأمير المذكور: فى ختم القرآن بهذه السورة إشارة حسنة كأنه قيل: ما أنزلناه كاف، فلا تطلب بعده، بل اقتصر على العمل به، واستعد بالله من الشيطان لعلك تخلص فى العمل، وفيه سر بديع أيضاً وهو أن أول القرآن باء البسمة وآخره سين الناس كأنه قيل: بس ما فرطنا فى الكتاب من شىء، وقوله: بس أى هذا الأول والآخر وما بينهما بس، أى: كاف، فقوله ما فرطنا إلخ تعليل لقوله بس بمعنى كاف اهـ. يقول - أى التالى للورد - (استغفر الله العظيم) أى أطلب منه مغفرته أى ستره للذنوب، وقد جاء فى فضل الاستغفار آيات وأخبار كثيرة لا سيما فى الأسحار، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقال ﷺ: «أنزل الله أمانين لأمتى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»^(١) فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة»، رواه الترمذى عن أبى موسى، والعظيم من أسمائه تعالى، معناه: القادر الذى

(١) الأنفال: ٣٣

لا يعجزه شيء (سبعين مرة) وخص هذا العدد لقوله عليه الصلاة والسلام: «من استغفر الله كل يوم سبعين مرة لم يكتب من الكاذبين ومن استغفر الله في كل ليلة سبعين مرة لم يكتب من الغافلين»، ويقول أى التالى (استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم بديع السموات والأرض) أى موجدهما ومبدعهما لا على مثال سابق (وما بينهما) من العوالم التى لا يعلمها إلا هو (من جميع جرمى) أى ذنبى والمراد به الجنس أى من جميع ذنوبى عمدتها وخطئها (وظلمى) أى لنفسى بإتيان المعاصى ولغيرى بأذيته وغيبته مثلا، وهذا ظلم مذموم ولذا استغفر منه أما ظلم الإنسان نفسه بأن يمنعها من شهواتها فهو ممدوح (وما جنيت على نفسى) أى روحى بارتكاب الذنوب المعوق لها عن الترقى فى مقامات القرب، وفى رواية: وما جنيت به على نفسى (وأتوب إليه) أى وأرجع عن المعصية إليه أى إلى عفوه وكرمه (ثلاثا) أى يكرر التالى هذا الاستغفار ثلاث مرات (بسم الله الذى لا يضر مع اسمه) أى مع ذكر اسمه (شياء) كائن (فى الأرض ولا فى السماء) أى لأن الضار فى الحقيقة هو الله تعالى فكل من التجأ إليه باسم من أسمائه تعالى نجا فمن خاف من أذية أحد من خلقه أو سطوة ولى عليه، وقال: أنا فى حماك وكنفك يا الله حرسه الله، ومثل ذلك إذا قال: أنا فى حماك يا رسول الله؛ لأنه باب الله الأعظم، ومحل ذلك ما إذا صدق فى الاستناد والانقطاع إلى الله تعالى والالتجاء إليه (وهو السميع العليم) أى يقول التالى ذلك ويكرره (ثلاثا) لقوله ﷺ: «من قال حين يمسى: بسم الله الذى لا يضره اسمه شيء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى» رواه أبو داود وابن حبان

عن عثمان بن عفان - رضى الله عنه -، وينبغي للتالى إذا وصل هذا الموضوع أن يوجه قلبه إلى ربه ويقبل عليه بكليته ويسكت سكتة لطيفة ثم يشرع بعد الاستئذان فى دخول حضرة الله تعالى مثلما تقدم بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) وأتى بها - وإن كان التوسل مرتبطاً بما قبله - لفصل التالى له بالسكّة كما مر، ولأنه ليس من جنس ما قبله وإن كان مناسباً له باعتبار أنه لما استجار باسم الله وتحقق أنه سميع عليم ناسب أن يناديه بقوله: إلهى إلخ، فإن قلت: إن الأذكار والدعوات لا يطلب الإتيان لها بالبسملة، قلنا: إن ذلك جائز محصل للبركة وإن لم يكن مندوباً (إلهى) أى يا معبودى فهو منادى حذفته منه ياء النداء وقد يعوض عن حرف النداء بميم مشددة فيقال: "اللهم" وهو الكثير فى الأدعية الواردة وقيل: إنه اسم الله الأعظم، ومن القليل كما هنا قوله ﷺ: «إذا مات حامل القرآن أوحى الله تعالى إلى الأرض أن لا تأكلى لحمه، قالت: إلهى كيف أكل لحمه وكلامك فى جوفه؟»، رواه الديلمى عن عائشة، وقول داود عليه السلام: إلهى ما حق عبادك عليك إذا هم زاروك فى بيتك، فإن لكل زائر على المزور حقاً؟ قال: يا داود فإن لهم على أن أعافيهم فى دنياهم وأغفر لهم إذا لقيتهم. كذا فى الجامع الصغير وفى الحديث: عج حجر إلى الله تعالى فقال: إلهى وسيدى عبدتك كذا وكذا سنة ثم جعلتني فى أس كنيف، فقال: أما ترضى إن عدلت بك عن مجالس القضاة، رواه تمام وابن عساكر عن أبى هريرة (أنت المدعو) بتشديد الواو خبر أنت، أى المسئول لا غيرك كما يستفاد من تعريف الخبر باللام (بكل) الباء حرف جر وكل مجرور بالباء وهى كلمة يؤتى بها لاستغراق أفراد المنكر المضاف إليه كما هنا أو أفراد المعروف المجموع نحو ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فَرْدًا» [مريم: ٩٥] أو أجزاء المفرد المعرف نحو قوله تعالى: «يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا» [غافر: ٣٥] بإضافة قلب إلى متكبر أى على كل أجزائه، وأما قراءة التتوين فهي لعموم أفراد القلوب (لسان) هو آلة النطق والمراد به ما يشمل الحال والمقال، ولسان الحال أفصح من لسان المقال، فإن الثانى قد يخبر ولا يصدق، بخلاف الأول فإنه صادق ولا بد كما أن القلب اذا شهد بشيء لا يكذب، والعين وقد تشير بأمر فتكذب فالموجودات كلها تدعو خالقها وتسأله لافتقارها إليه فقرا ذاتيا، فما من فرد منها إلا وهو سائله سبحانه وتعالى فى كل لحظة وأدق من اللحظة لاحتياجه إليه، والدعاء مستجاب ولا بد، إما بعين ما طلب سريعا، أو بعد مدة، أو بغيره، أو بادخار ثواب له فى الدار الآخرة بحسب تقديره تعالى (والمقصود) أى الذى لا يقصد سواه (فى كل أن) أى وقت حاضر، وإذا كنت المسئول والمطلوب، ولا سواك يجيب السائل ويعطى الأمل فجدْ علىَّ بما فيه دوائى وخلصنى من أعدائى (إلهى أنت قلت) وقولك ووعدك الصدق (ادعونى) بضم الهمزة أى أسألونى بناء على أن المراد بالدعاء فى الآية السؤال، وقيل: إن المراد به العبارة، والمعنى عليه: اعبدونى بدليل قوله تعالى: «الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي» [غافر: ٦٠]، وعلى الأول فالمراد بالعبادة فى ذلك الدعاء، وعبر بها عنه لأنه من أبوابها (استجب لكم) أى أعطكم أو أثبتكم (فها) الفاء للسببية، وها للتبويه نائبة مناب اسم الإشارة إذ قد يكتفى بها عنه والمعنى: فبسبب هذا أى أمرك لنا بالدعاء وعدتنا بالإجابة (نحن متوجهون إليك) أى إلى سؤالك والطلب منك؛ إذ ليس هناك من يُسأل منه غيرك، وضمير "نحن" للمتكلم ومعه غيره، ويصدق على التالى وحده أنه

جماعة إما بالنظر إلى نفسه مع عوالمه الباطنية من إيمان و يقين و عقل و غير ذلك أو الظاهرية من جوارح البدن، وإما أن يلاحظ أنه نائب فى الدعاء عن جميع العالم فيصير كأنه العالم كله و يحصل له ثواب ذلك كما إذا نوى أن الله إذا أعطاه قوة جميع العالم لعبده بها أثيب على نيته لأن الأعمال بالنيات لحديث وارد فى ذلك (بكليتنا) أى بجملتنا، وينبغى أن يحضر التالى قلبه حينئذ ويتوجه بسره لمولاه ليكون صادقاً فى قوله ويراعى عظمة من يخاطبه وأنه عالم به كما مر فى قوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) فإن أهل اليقين يستحب عندهم الحضور بكليتهم لعظمة مولاهم عند قوله: (إياك نعبد وإياك نستعين) (فلا تردنا) أى لا تصرفنا عن بابك بدون إجابة لأن الكريم لا يرد سائلاً لا سيما وقد بسطنا إليك أكفنا فى الحديث: «إن الله حى كريم يستحيى إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفراً خائبين»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن سلمان (واستجب لنا) أى تقبل منا دعاءنا كرمأً وفضلاً (كما وعدتنا) فى قولك: «أجيب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» [البقرة: ١٨٦] وأنت سبحانك لا تخلف الميعاد، وإذا كان العبد متوجهاً إلى مولاه بكليته سائلاً منه عوائد جوده انكشفت له الأستار عن بحر الإمداد المحيط وتحقق أنه لا مفر منه ناسب أن يقول: (إلهى أين المفر منك) أى: أى مكان يمكن فيه الفرار منك؟ لأن أين للاستفهام عن المكان وهو استفهام إنكارى مشوب بتعجب فيكون بمعنى النفى، أى: لا يمكن ذلك (وأنت المحيط بالأكوان) جملة حالية فى قوة التعليل لما قبلها فلا يمكن الفرار منه تعالى إلا إليه، وقد أمرنا بالفرار إليه بقوله تعالى: «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ» [الذاريات: ٥٠] والمحيط وصف ذاتى راجع إلى معنى العلم دال على الاحتواء على

جميع الأشياء كما فى قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [فصلت: ٥٤]، أو راجع إلى معنى القدرة كما فى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُّحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩]، بمعنى أنه قادر عليهم فالإحاطة إما عامة أو خاصة، والله تعالى محتو على جميع الممكنات بعلمه وقدرته والأكوان جمع كون وهو عبارة عن كل ما سواه تعالى وإذا تجلى باسمه الظاهر على العبد شهد الأكوان جميعا عين الحق أى من حيث ظهورها به وقيامها بقيوميته وأن لا وجود لها من نفسها ولا يفرق بين شىء منها من حيث إن كلها مخلوقة له تعالى ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَأَيُّمًا تَوَلَّوْا فَنَّمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، (وكيف البراح عنك) عطف على أين وكيف اسم استفهام مبنى على الفتح كإين لتضمنه معنى الشرط والاستفهام للإنكار المشوب بتعجب فيكون بمعنى النفى، أى لا يمكن البراح أى الزوال والانفكاك عن الإقبال عليك والوقوف بين يديك قال فى "المصباح": برح يبرح من باب تعب براحا: زال من مكانه (وأنت الذى قيدتنا) أى أوتقتنا أى فلم يمكننا الهرب إلى غيرك (بلطائف) جمع لطيفة وهى كل شىء فيه لطف ورفق بالعبد من أمور الدنيا والدين وقوله: (الإحسان) أى الإنعام والامتنان، ومن كان موقفاً بلطائف إحسانك كيف يمكنه البراح عن دائرة إسعافك وقد أحاطت به من كل جانب سوابغ الطافك؟ لأن المحسن إليه أسير المحسن لقوله ﷺ: «أحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغن عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره»، ولما ذكر المصنف أنه تعالى محسن، وكان من جملة إحسانه التوفيق للطاعة ومع كونها نعمة لا ينبغى الركون إليها ناسب أن يقول بلسان الافتقار: (إلهى إبنى) إن حرف تحقيق والياء ضمير المتكلم وأنيئة

الشيء حقيقته وهى عبارة عن نفسه (اخاف) أى أفزع، فإن الخوف يستعمل بمعنى الفزع، والخوف منه تعالى أساس كل خير كما ورد فى الخبر: «رأس الحكمة مخافة الله تعالى» (أن تعذبني) أن حرف مصدرى ونصب وتعذب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح آخره والنون للوقاية والياء ضمير المتكلم مفعول تعذب، والعذاب العقاب - نرجو السلامة منه بجاه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام - أى تعذيبك لى (بأفضل أعمالى) أى أشرفها وأحسنها كالصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد فى سبيل الله تعالى؛ فإن الصلاة لوقتها وما بعدها أشرف الأعمال وأحسنها، وحسن العمل أن يشهد العبد فيه أن الله تعالى هو الفاعل له، وأنه محل لظهور ذلك العمل فقط، فالحق سبحانه وتعالى هو الذى أنشأ صور الأعمال، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ [التوبة: ١٠٥]، فأثبت لنا سبحانه وتعالى عملاً من حيث الكسب وإن كان منفياً عنا من وجهة الاستقلال والخلق وإنما أضافه تعالى إلينا لأننا محل لظهوره، ثم إذا كشف عن بصيرتنا رأينا الأفعال كلها له سبحانه وتعالى ثم مع هذا المشهد العظيم لابد فيه من القيام بالأدب، فما كان من حسن شرعاً أضفناه إليه تعالى خلقاً وإلينا محلاً، وما كان ممن قبيح شرعاً أضفناه إلينا كسباً، وفى الحقيقة فالكل من عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٩]، أى ايجاداً وخلقاً، ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، أى كسباً لا خلقاً يشهد له: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨] وانظر إلى أدب الخضر عليه السلام حيث قال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ [الكهف: ٨٢]، وقال: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ

أعيبها» [الكهف: ٧٩]، وكذلك قول إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» [الشعراء: ٨٠] حيث نسب الهداية والإطعام والشفاء له تعالى والأمراض لنفسه تأدياً، وإلا فالكل من الله تعالى، وكذلك الصوفية لا يرون لأنفسهم عملاً ولا يعيرون فعل أحد بل كل فعل من حيث صدوره من الله تعالى جميل كما قال بعض العارفين:

إذا ما رأيت الله فى الكل فاعلاً رأيت جميع الكائنات ملاحاً

وإن لم تر إلا مظاهر صنعه حجت فصيرت الملاح قباحاً

وقال الجنيد - قدس سره -: إياك أن تقف فى حضرة شهود الفعل

لله وحده دون عباده فتقع فى مهوأة من التلف ولا ترى لك مع ذلك قط ذنبا فتهاك مع الهالكين.

(فائدة) قال العارف الشعرانى نقلاً عن شيخه الخواص - رضى

الله تعالى عنهما -: إن لم تخف أن يهلكك الله تعالى بالنقص الذى فى أعمالك الصالحة عندك فضلاً عن معاصيك فأنت هالك، وكان السرى السقطى - قدس سره - يقول: كل من ظن فى نفسه أنه محسن فهو ممن زين له سوء عمله ومن لم يظن بنفسه أنه هالك فهو هالك اهـ.

وكان شيخنا سيدى محمد السباعى ينقل عن والده سيدى صالح

السباعى وهو عن شيخه الدردير - رضى الله تعالى عنهم أجمعين - أنه كان يقول: أنا مثلى يوم القيامة تجمع عبادتى وتلف كالخرق وترمى فى وجهى اهـ. قلت: هكذا شأن العارفين الكاملين لا يرون لأنفسهم عملاً البتة يعتمدون عليه؛ لأن الاعتماد على العمل يوقع فى الخلل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، قال سيدى أحمد بن عطاء الله السكندرى -

قدس سره -: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، وإذا كنت أخاف من عذابك حال كونى ملتبسا بأفضل أعمالى (فكيف لا أخاف من عقابك) أى عذابك (بأسوأ) أى أقبح (أحوالى) جمع حال، قال فى "المصباح": والحال صفة الشئ يذكر ويؤنث فيقال: حالة حسن وحسنة، وقد يؤنث بالهاء فيقال حالة اهـ، والحال عند القوم ما يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب وهو من المواهب، والمقامات مكاسب كما قال بعض العارفين:

الحال ما يهب الرحمن من منح عناية منه لا كسب ولا طلب

فمورد الحال عين الوجود منه تعالى، ومورد المقامات يبذل المجهود فى طاعته مع الإخلاص فى العمل مع مصاحبة الخوف؛ لأن استصحابه من شيم أهل الإيمان وفقده علامة الخذلان والخسران لما يترتب عليه من الغفلة عن الله تعالى، قال بعض الأعيان ما معناه: ما أمن عبد على نفسه سلبَ الإيمان إلا عوقب بالافتتان، نسأل الله تعالى الأمان بجاه سيد ولد عدنان ﷺ، ولما تحقق أن الأعمال المعلولة ينبغى الخوف منها، ولا مهرب إلا إلى الله تعالى التجأ إليه بقوله: (إلهى الحق) أى أقسم عليك بحرمة (جمالك) أى بصفة جمالك، والقسم عليه تعالى بصفته على حقيقته؛ لأن القسم شرعاً إما أن يكون باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أما القسم عليه تعالى بغيرها فلا يجوز، وأما استسقاء عمر بالعباس - رضى الله تعالى عنهما - وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم إنى أقسم عليك بنبيك محمد نبى الرحمة» وقول الشاذلى لتلميذه أبى العباس المرسى - رضى الله تعالى عنهما -: "إذا عرضت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بى" فمحمول على التوسل لا القسم الشرعى، وجوز بعضهم القسم به صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه أفضل الخلق على

الإطلاق، ثم اعلم أنه لا ينبغي من تمام الأدب مع الله تعالى أن يقسم على الله تعالى ولا أن يتوسل إليه إلا بما هو عظيم عنده، وكذلك المقسم لا يقسم إلا بما هو جدير أى حقيق بالقسم عنده، ومنه قوله سيدي محيى الدين - قدس الله سره -:

وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى فى القلب ما عبد الهوى
فلولا تصوره - رضى الله عنه - عظمة الهوى عنده ما أقسم به
ومثله قول سيد العاشقين عمر بن الفارض - رضى الله عنه -:

وحرمة عهد بيننا عنه لم نخل وعقد بأيدينا ماله حل
واعلم أن أسماءه تعالى تنقسم إلى جمالية وجلالية وكمالية وذاتية
فالأسماء الذاتية كالله والواحد والأحد والفرد، والكمالية وهى التى لها
وجه إلى الجلال ووجه إلى الجمال كالرحمن والملك والرب والمهيمن
والجلالية كالكبير والمتعال والعزیز والعظيم، والجمالية كالعليم الرحيم
السلام المؤمن، وإذا ظهر أحد الوصفين على شخص بطن الآخر بطونا
نسبياً، والكامل من أهل الله من استوى جماله وجلاله فى شهوده، ثم
وصف المصنف - رحمه الله تعالى - ذلك الجمال بقوله: (الذى قَتَّتْ)
بتشديد التاء الأولى وسكون الثانية وفتح الثالثة أى قَطَعَتْ وَمَرَّقَتْ (به)
أى بذلك الجمال المطلق (أكباد) جمع كبد وهى معروفة، وقد كان
الصديق الأكبر - رضى الله عنه - إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، وإذا
دخل فيها يشم منه رائحة الكبد المشوى لاستيلاء تجلى عظمة الحق تعالى
عليه وعنه ينشأ لهيب الأكباد لاسيما إذا كان معدوداً من (المحبين) الذين
كملت فيهم أوصاف المحبة وظهرت عليهم أوصافها، والمحبون على
أقسام ثلاثة: عوام، وخواص، وخواص الخواص، أما الأول فمحبتهم له
تعالى لوفور إحسانه، وأما الثانى فمحبتهم خالصة عن الشوائب، وأما

الثالث فمحببتهم عبارة عن التعشق الذى به ينمحي العاشق عند تجلى نور معشوقه، ولا تحصل هذه المحبة إلا بعد اليقين، وأكمل الخلق فى المحبة سيدنا محمد ﷺ إذ الحب أصل المقامات التى عنها ظهر الوجود كما ورد فى بعض الكتب الإلهية: «كنت كنزاً مخفياً لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فبى عرفونى»، وهو ﷺ أصل الموجودات فأعطى سبحانه وتعالى الأصل للأصل، واعلم أن المحب لا يغفل عن محبوبه ومطيع له على القيام بما إليه دعاه؛ فإن المحب ولو تغافل لا يغفل عن ذكر الحبيب فى كل حال، أى من حالتى بعده وقربه؛ لأن المحبة دين أهل الله تعالى كما قال سلطان العاشقين ابن الفارض:

وعن مذهبي فى الحب مالى مذهبُ وإن ملت يوماً عنه فارقت ملتى
وقال بعض المحبين أيضاً:

لو تغافلت عنكم ما أجابت أجنتى
كيف أسلو جمالكم وهو بادٍ بمهجتى
وهو اكم وحبكم مكننا فى حشاشتى
يا أحبائى أنتم أهل دائى وعلتى
فانعموا لى بوصلكم واسمحوا لى بزورتى
لا عَدِمْنَا جنابكم يا أهيل المودة

(وبجلالك) أى وأسالك بجلالك الذى هو وصف إلهى ينشأ عنه فى القلوب هيبه، وبه ظهر الاسم الجليل كما أن الجمال ينشأ عنه فى القلوب أنس وبسط وبه ظهر الاسم الجميل، ولا يتعلق بالجلال إلا العارفون بالله تعالى فليس له أثر إلا فيهم دون المحبين، ولما كان الجلال أعلى من الجمال لما فيه من الهيبه والرهب المقتضيين للأدب ترقى المصنف من

ذكر الجمال إلى ذكر الجلال ثم وصفه بقوله: (الذى تحيرت) الحيرة مأخوذ من حار يحير حيراً إذا لم يعرف الصواب، وذلك أن المحبة إذا أفرطت وتجاوزت حدها تأجج بإفراطها نار الشوق فتطلب الروح المواصله فإذا لمع لها برق وجه الحبيب كاد أن يخطف بصرها فتطرق وجلاً وخجلاً، وهذه الحيرة هي الممدوحة، ولذا كان بعض المحبين يطلبون الازدياد منها كما قال سلطان العاشقين ابن الفارض؛

زدنى بفرط الحب فيك تحيراً وارحم حشاً بلظى هواك تسعرا

وقال العارف الدردير - رضى الله تعالى عنه -: وزدنى بفرط الحب فيك تفننا، وهو أبلغ من قول ابن الفارض "تحيراً" ومن أراد توضيح ذلك فعليه بشرح الشيخ المصنف الكبير (فى عظمته) أى فى عظمة ذلك الجلال الذى دكت من هيبه تجليه الجبال (الباب العارفين) جمع لب وهو العقل الكامل، والعارفين جمع عارف، وهو كل من بدت لعين قلبه أنوار المعارف الإلهية وهى الفيوضات الواردة على قلوبهم بسبب تخلفهم بالأخلاق المحمدية أى اتباعهم لها، ولا يدل على الأخلاق المحمدية إلا العارفون بربهم، فمن أراد السلوك والوصول إلى الله تعالى فليلزم شيخاً كاملاً على الكتاب والسنة فيزنه على ميزان الشريعة قبل الأخذ عنه فإن وجد مقتنياً آثار القدم المحمدى فليطلب رضا الله تعالى فى رضاه، ويلزمه ويعتقد أنه أكمل أهل عصره ويتأدب معه فعمسأه أن يكسى من نور حاله خلعة يصفو بها باطنه من الشهوات، وهذا المعنى هو معنى قول بعض العارفين معرفاً للتصوف بقوله:

يا واصفى أنت فى التحقيق موصوفى وعارفى لاشتغالى أنت معروفى

إن الفتى من بعده فى الأزل يوفى صافى فصوفى لهذا سمي الصوفى

وأما إذا رأيته غير مقتفٍ للأثار المحمدية بأن يكون حسن الظاهر خلى الباطن بميله للشهوات مع اعتقاده كمال نفسه ولو كان كثير العبادة ظاهراً فإن ذلك من فرط جهله وعجبه، والعجب حرام؛ فإن أهل الكمال لا يرون لأنفسهم فعلاً، فإذا رأيته هكذا فعليك بنفسك والزم بساب سيدك وأكثر من الصلاة على الوسطة العظمى، فإن ذلك يكون سبباً لتتوير قلبك وصفائه كما تقدم لك تحقيق ذلك وإياك أن تستعظم ما تتقرب به لسيدك فإنه لم يصل له منه شيء، قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١]، [الزمر: ٦٧]، وإنما يكون ذلك التوفيق سبباً لسرورك، حيث جعله على يديك والفعل له ونسبه إليك، ولذلك قال العارف ابن عطاء الله السكندري - رضى الله تعالى عنه - فى حكمه: لا تفرحك الطاعة حيث صدرت منك إليه، وإنما تفرح بها حيث كانت هدية منه إليك؛ فإنه من فضله ومثته عليك خلق العمل ونسبه إليك من حيث كسبه كما تقدم لك توضيح ذلك، وسئل ذو النون - رضى الله تعالى عنه - عن العارف فقال: إنه مترق فى المقامات فى كل نفس؛ إذ له فى كل نفس معراج وفى كل حركة أو سرور منهاج يستتر مقامه بحاله وحاله بمقامه، فتجهله أرباب الأحوال لحاله وأرباب المقامات لمقامه تدور عليه المقامات ولا يدور عليها، عرفه الحق آثار أفعاله وتجليات جماله وجلاله، ولا يعرفه إلا العارف مثله، وصفات العارف أكثر من أن تحصي، وإذا حارت الأبواب فى صفاته فكيف لا تحار فى ذاته؟ فإنها لا تحيط بها الفكرة، ولذلك لما طلب كفار قریش من النبى ﷺ إدراك الحقيقة حيث قالوا: صف لنا ربك - ومرادهم بالوصف بيان الكنه والحقيقة - فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، فأجابهم بالوصف

إشارة إلى أن طلبهم الكنه جهل منهم وأن ذلك يعجز عنه كل مخلوق، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم ذلك، قال تعالى: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ولا يعلم الله إلا الله، ولذلك قال الصديق الأكبر: سبحان من الجهل بذاته هو عين العلم ولذلك علق النبي ﷺ معرفة ذاته تعالى على مستحيل حيث قال «من عرف نفسه عرف ربه» على بعض التأويل فيه؛ فإنه يحتمل أنه من باب التعليق، وذلك أنه ﷺ علق معرفة الرب على معرفة نفسه، ومعرفة النفس غير ممكنة، فيكون المعلق كذلك، والمعنى: أنت لا تدرك حقيقة نفسك التي بين جنبيك فكيف تدرك حقيقة من أوجدك؟ ويحتمل أن معنى: الحديث من عرف نفسه بالعجز والافتقار والحدوث عرف ربه بالاستغناء المطلق والقدم والدوام والاحتمال الأول أظهر في التأييد، ولذلك المعنى قال الغزالي رداً على الزمخشري حين سأله عن معنى قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، فأجابه كما هو طريقة السلف بتقويض الأمر مع التأويل الإجمالي أن الاستواء معلوم، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كما أجاب بذلك مالك - رضى الله تعالى عنه - حين سئل وطريق الخلف تفسير استوى باستولى بالقهر والغلبة وكما قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مہراق

فالمعنى الحقيقي غير ممكن والتأويل لابد منه سلفاً وخلفاً غير أنه عند الخلف تفصيلاً والسلف إجمالياً، ولذلك لما طلب الزمخشري من الغزالي التفصيل رد عليه بالتشنيع بقوله:

قل لمن يفهم عنى ما أقول
ثم سر غامض من دونه
أنت لا تعرف إياك ولا
لا ولا تدري صفات ركبت
أين منك الروح فى جوهرها
وكذا الأنفاس هل تحصرها
أين منك العقل والفهم إذا
أنت آكل الخبز لا تعرفه
فاذا كانت طواياك التى
كيف تدري من على العرش
كيف يحكى الرب أم كيف يرى
فهو لا أين ولا كيف له
وهو فوق الفوق لا فوق له
جل ذاتا وصفات و سما

قصر القول فذا شرح يطول
قصرت والله أعناق الفحول
تدر من أنت ولا كيف الوصول
فيك حارت فى خفاياها العقول
هل تراها فتري كيف تجول
لا ولا تدري متى عنك تزول
غلب النوم فقل لى يا جهول
كيف يجرى منك أم كيف تبول
بين جنبيك كذا فيها ضلول
لا تقل كيف استوى كيف النزول
فلعمري ليس ذا إلا فضول
فهو رب الكيف والكيف يحول
وهو فى كل النواحي لا يزول
وتعالى قدره عما تقول

ولذلك ناسب أن يقول: (إلهى بحق حقيقتك) أى ذاتك العلية، قال السيد فى "التعاريف": حقيقة الشىء ما به الشىء هو هو، كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه وقد يقال: إن ما به الشىء هو هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية ومع قطع النظر عن ذلك ماهية (التى لا تدركها الحقائق) أى لا تحيط بها العقول والأفكار كما فى الحديث الشريف: «إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار»، فحقيقته تعالى لا يمكن إدراكها لا فى الدنيا ولا فى البرزخ ولا فى الآخرة لأكمل الخلق سيدنا

محمد ﷺ فضلا عن غيره، ويشهد له قوله تعالى: «تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ» [المائدة: ١١٦]، ما عرفناك حق معرفتك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويصح أن يراد بالحقائق حقائق الممكنات وهي أنوار مجردة عن المادة، وإذا كانت تلك الحقائق مع تجردها لا تدرك حقيقة الرب فكيف بغيرها من بقية الموجودات؟ لأن المخلوق لا يدرك كنه خالقه بحال بل ذلك أمر محال لارتفاع المناسبة بين ذات الحق وذات الخلق، والحاصل أن لكل شيء من الممكنات سواء كان مكاناً أو زماناً أو حيواناً أو غير ذلك حقيقة كما في الحديث الشريف: «كيف أصبحت يا حارثه؟»، فقال: أصبحت مؤمناً حقاً، فقال ﷺ: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟»، قال: عرفت نفسى الدنيا فتساوى عندي ذهبها وحجرها ثم قال: وكأنى أرى عرش ربي بارزاً الجنة عن يمينه والنار عن شماله والناس يساقون إلى الجنة أفواجا وإلى النار أفواجا، فقال ﷺ: «عرفت فالزم»، ولتلك الحقيقة حقيقة جامعة ولتلك الحقيقة الجامعة حقيقة أجمع منها وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى حقيقة الحقائق، مثال ذلك الأصبع من اليد فإن لها حقيقة جامعة وهي اليد لجمعها للأصبع، ولليد حقيقة أجمع منها وهي الجسد، وللجسد حقيقة أجمع منه وهي العناصر، وحقيقة الحقائق النور المحمدي وهي المرادة بالهيولى في كلام بعضهم، وكذا يقال في الزمن فالدقيقة حقيقة، وأجمع منها حقيقة الدرجة وأجمع منها حقيقة الساعة، وهكذا إلى السنة، ولكل منزل من بلدة حقائق كثيرة باعتبار أجزاء بنائه التي قام عليها، وأجمع منها حقيقة محلته التي هو فيها، وأجمع منها حقيقة البلد وهكذا والمكاشف يعاين تلك الحقائق ويشاهدها ويخاطبها وتخاطبه عنها، وجميع هذه

الحقائق في معرفة حقيقته تعالى حائرون، ولعزته سائرون، ومنتهى وصولها الاعتراف بالقصور عن إدراك حقيقته تعالى (وبسر سر سر) أى وأقسم عليك بما خفى من خفى سرى الذى أودعته فى قلوب أحبائك والأسرار تتعدد بتعدد المقامات، فالأسرار المضافة فى مثل ذلك كسر سر سر السر ليست راجعة إلى معنى واحد بل هى نتائج يتوقف بعضها على بعض فالسر الثانى متوقف على الأول وهكذا إلى ما لا يتناهى، وهى بحسب أطوار السالكين، فصاحب المقام الأول له أسرار، أى علوم وأنوار، ولتلك الأسرار أسرار يدركها صاحب المقام الثانى، وكل سر له ذوق بعيد وقريب وأقرب بحسب بدايته وتوسطه ونهايته وهكذا ما دام السير إلى الله تعالى لا ينقطع دنيا وأخرى، وقال القشيري: السر مالك عليه استشراف، وسر السر ما لا يطلع عليه إلا الله اهـ. ويصح تخريج كلام المصنف عليه، فالمعنى حينئذ: وأقسم عليك بسر أى بحق خفى سرى المخزون عندك، والسر تارة يطلقونه على معنى أطف من الروح والروح أشرف من القلب وتارة يطلقونه على العلوم والأنوار والأحوال المصونة المكنونة بين العبد والحق، وعليه يحمل قول من قال: أسرارنا بكر لا يفتضها وهم واهم، وقال بعض العارفين: صدور الأحرار قبول الأسرار؛ فإن الله سبحانه وتعالى يغار أن تبدو أسرار المصونة لقلوب بشهود الغير مفتونة وأنشد بعض العارفين فقال:

ومستخبر عن سر ليلى رددته بعمياء من ليلى بغير يقين
يقولون خبرنا فانت أمينها وما أنا إن أخبرتهم بأمين

وقال الآخر:

من أطلعوه على سر فباح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا

وعاتبوه على ما كان من زلزل وأبدلوه مكان الأيس ايحاشا
 زلل لا يصطفون مذيعة بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا
 (الذى لا تفى) أى لا تقدر أن توفى (بالإنصاح) أى الإظهار
 والإبانة (عن حقيقته) أى ماهيته وذاته (الرقائق) جمع رقيقة وهى
 اللطيفة الروحانية التى لا يعلمها إلا الله تعالى، وتطلق على الوسطة
 اللطيفة الرابطة بين الشيين كالممدد الواصل من الحق إلى العبد، والمعنى
 أن الرقائق لا تفى بإظهار حقيقة سر السر من كل وجهة، أو المعنى: لا
 تفى بإظهار ذلك لكون كتمه واجبا على من لاح له، ولما توسل بالحقيقة
 العلية وبسر سرها تدلى متوسلا بروح القدس فقال: (إلهى بروح
 القدس) أى الروح المقدسة، أى: المطهرة، أو: روح الأرواح، وهو
 المنفوخ فى آدم، قال تعالى: ﴿وَتَفَخَّتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]
 [ص: ٧٢] أو جبريل عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾
 [البقرة: ٨٧]، [البقرة: ٢٥٣]، أى قويناه، وقيل: عيسى عليه السلام
 ووصف بذلك لطهارته عن مس الشيطان (قدس) أى طهر عن الشوائب
 (سرائرنا) جمع سريرة، قال فى "المختار": السر: الذى يكتم، وجمعه
 أسرار، والسريرة مثله، وجمعها سرائر اهـ، أى طهرها من كل ما
 يعيقها عن السير إليك ببركة توجه روح القدس إليها (وبروح محمد ﷺ)
 أى وأتوسل إليك بروح سيدنا محمد أى التى هى أشرف الأرواح
 والموجودات وروح العالم روح الأشباح والأب الأول؛ لأن العالم كان
 قبل ظهوره ﷺ جسما مسوى معدلا كالجنين، ثم بعد ظهوره ﷺ حلت
 الحياة فى العالم، وبعد انتقاله ﷺ يصير العالم كالنائم فإذا بعث ﷺ حصل
 الانتباه واليقظة بعد النوم، قاله سيدى محيى الدين فى "فتوحاته" (خلص

معارفنا) جمع معرفة أى اجعلها خالصة من كل شبهة وضلالة وزينغ وجهالة ببركة إمداد روحه الشريفة المطهرة ﷺ (وبروح أبينا آدم) عليه الصلاة والسلام أى من حيث ظهور النشأة الإنسانية وإن كان الأب الأول من حيث الوجود الأصلي هو سيدنا محمد ﷺ وأدم أول الرسل كما فى الحديث: «أول الرسل آدم وآخرهم محمد ﷺ وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى وآخرهم عيسى، وأول من خط بالقلم إدريس»، رواه الحاكم عن أبى ذر، وهو مشتق من الأدمة، أو من أديم الارض الذى هو ظاهر وجهها لخلق جسده المسوى منها (اجعل) أى صير بفضلك وجُودك، وهذا جواب القسم (أرواحنا) جمع روح، ثم اعلم أن الناس قد اختلفوا فى الروح على فرقتين: فرقة أمسكت عن الكلام فيها لأنها سر من أسرار الله تعالى ولم يؤت علمه لبشر ولا لملك، ولذلك قال الجنيد سيد الصوفية - رضى الله تعالى عنه - عن الروح: شىء استأثره الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه ولا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود، وعلى هذا ابن عباس وأكثر السلف ويدل له ما رواه الشيخان عن ابن مسعود قال: كنت مع النبى ﷺ فى خرب المدينة وهو متكئ على عسيب، فمر قوم من اليهود عليه فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح وقال بعضهم: لا تسألوه، فسألوه فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متكئاً على العسيب فظننت أنه يوحى إليه، فقال النبى ﷺ: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» [الإسراء: ٨٥]، وذكر فى "المواهب اللدنية" أن هذه الآية كانت سبباً فى إسلام عبد الله بن سلام حيث كان علامة نبى آخر الزمان تفويض أمره الى الله تعالى فى حقيقة الروح ووقت الساعة، فلما سئل النبى عن ذلك تلا الآيتين: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

الرُّوحِ ﴿ [الإسراء: ٨٥]، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ [الأعراف: ١٨٧] الأيتين، فأسلم وحسن إسلامه، ولذلك قال ابن جرير: لما نزلت هذه الآية قالت اليهود: وكذا نجده في كتبنا من أن الساعة أبهمها الله تعالى في القرآن والتوراة وكتبتم عن خلقه علمها فمن أين الاطلاع على حقيقتها؟ وهذا هو المختار في حقيقة الروح، قال بعض العارفين: ولعل الحكمة في إبهام الروح تعريف الخلق عجزهم عن علم ما لا يدركونه فيضطروا إلى رد العلم إليه سبحانه وتعالى، وفرقة تكلمت فيها وبحثت عن حقيقتها وحملوا النهي على الكراهة، قال الإمام النووي: وأصح ما قيل في ذلك قول إمام الحرمين أنها جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر، وإلى هذا الخلاف أشار اللقاني بقوله:

**ولا تخض في الروح إذ ما وردا نص عن الشارع لكن وجدا
لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند**

وعلى المختار من التفويض هل علمها النبي ﷺ أو لا؟ طريقتان والتحقيق أنه لم يفارق الدنيا حتى أعلمه الله تعالى بسائر المغيبات التي يليق علمها بالبشر، وهل هي جسم أو عرض؟ والذي عليه أكثر المحققين أنها جسم لوصفها في الآيات والأحاديث بالأعراض كالتوفى والقبض والإمساك والإرسال والتناول والإخراج والتعظيم والتعذيب والدخول والرجوع والرضا والانتقال والتردد في البرزخ وأنها تأكل وتشرب كأرواح الشهداء وتسرح وتأوى، إلى غير ذلك مما هو من صفات الأجسام، والعرض لا يتصف بهذه الصفات، وأنها لا شك أنها تعرف خالقها وتدرك المعقولات، وهذه علوم، والعلوم أعراض، فلو كانت عرضاً والعلم قائم به للزم قيام العرض بالعرض، وهو باطل، وهل

الروح والنفس شيء واحد أو متغايران؟ طريقتان، والصحيح أنهما شيء واحد وإنما يختلفان بالاعتبار، بل والعقل أيضاً على ما استظهره بعضهم فهي من حيث الميل إلى الكمال عقل، ومن حيث ميلها للشهوات نفس ومن حيث أن بها حياة الجسم روح، قال العلامة الأمير: وحاصله أن هناك لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى فهي من حيث تفكرها عقل ومن حيث حياة الجسم بها روح، ومن حيث شهوتها نفس، فالثلاثة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار، قال العلامة المذكور: ولا يقال إن كل ذي روح عاقل؛ لأنه ليس الروح لذاتها عقلاً بل باعتبار أن تتفكر اهـ، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧]، ولا شك أن هذا خطاب للروح، وقال تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠] إلى غير ذلك، وقال ابن عبد البر بالتغاير عملاً بظاهر قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيم_Sِكِّ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢] قال العلامة الجمل في حاشية التفسير: أثبت ابن عباس أن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما تعلق مثل شعاع الشمس، والنفس هي التي بها العقل والتمييز والروح هي التي بها النفس والحياة فيتوفيان عند الموت وتتوفى النفس وحدها عند النوم، قاله البيضاوي، وكتب عليه محشيه الشيخ زاده: قال: ليس في ابن آدم إلا شيء واحد هو الجوهر المشرق النوراني، يكون لابن آدم بحسبه ثلاثة أحوال: حال يقظة وحال نوم وحال موت، فإنه باعتبار تعلقه بظاهر الإنسان وباطنه تعلقاً كاملاً ثبت له حالة اليقظة وباعتبار تعلقه بظاهر الإنسان فقط ثبت له حالة النوم، وباعتبار انقطاع تعلقه الظاهر والباطن ثبت له حالة الموت، ويكون معنى الآية حينئذ: الله

يتوفى الأنفس أى الأرواح أى يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها ظاهراً وباطناً عنها وذلك عند الموت، أو ظاهراً لا باطناً وذلك عند النوم فيمسك التى قضى عليها الموت ولا يردها إلى البدن ويرسل الأخرى أى النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى أجل مسمى هو الوقت المحدود لموته قال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف، فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، وقال القرطبي فى تفسيره: قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى فى المنام فتتعارف ما شاء الله، فإذا أراد الله رجوعها إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل الله أرواح الأحياء إلى أجسادها، قال على - رضى الله تعالى عنه - : فما رأتة نفس النائم وهى فى السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهى الرؤيا الصادقة، وما رأتة بعد إرسالها وقبل استقرارها فى جسدها فهى الرؤيا الكاذبة لأنها من إلقاء الشيطان، وروى مرفوعاً عن جابر بن عبد الله: قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: «لا النوم أخو الموت، والجنة لأموت فيها»، أخرجه الدارقطنى اهـ -
 جمل وأجمعوا على أن الروح محدثة مخلوقة، والقول الصحيح تقدمها على الجسد، ومقابلته لا يلتفت إليه، وانفقوا على بقائها بعد الموت وعدم فنائها فهى من المستنثيات كالحور والولدان ومالك ورضوان، قال بعض العارفين: ويؤخذ لها صورة من بدنها تتميز بها عن غيرها، ولذلك تتصف بالاتصال والانفصال والصعود والنزول وغير ذلك من الأعراض والأشخاص، ومن كل نوع تميل إلى بعضها وتنفر عن مخالفتها، ولذلك ترى كل ذى شكل فى الحياة يميل إلى نوعه وشكله، قال الشيخ السبكي: أخرج الطيالسى عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - أن امرأة كانت

مضحكة بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهم فلما هاجرت إلى المدينة قدمت على، فقلت: أين نزلت؟ قالت: على فلانة، كانت تضحك بالمدينة فدخل النبي ﷺ فقال: «فلانة المضحكة عندكم؟»، قلت: نعم، قال: «على من نزلت؟»، قلت: على فلانة المضحكة، قال: «الحمد لله، إن الأرواح جنود مجنودة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»، قيل: معنى الحديث إن الأرواح في عالم الذر حين الخطاب «أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ» [الأعراف: ١٧٢] ما كان منها مقابلاً إذ ذاك ائتلف في عالم الظهور، وقيل غير ذلك، قال العلامة الأمير نقلاً عن "اليواقيت": فالإقبال بالوجه غاية في المودة، وعكسه الظهر، وذلك يوم «أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ» ويكشف لكثير عن ذلك كسهل بن عبد الله حتى إنهم يعرفون تلامذته إذ ذاك قال بعض العارفين: إنى أعرف من كان عن يمينى إذ ذاك، ممن كان عن يسارى ويلاحظونهم في ظهور الآباء وأرحام الأمهات، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، واختلف في محلها من الجسد حال الحياة، فقيل: البطن، وقيل: القلب، وقيل: بقرب القلب من البطن، وعلى قول الصوفية: محلها الكتف وأما مقرها بعد الموت فهي متفاوتة فيه، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملائكة وهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وهم متفاوتون في منازلهم كما شاهد النبي ﷺ ذلك ليلة الإسراء، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهى أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، فإن بعضهم قد يحبس عن دخول الجنة بسبب دين عليه أو غيره حتى يقضى عنه، ومنها أرواح السعداء من المؤمنين غير الشهداء وقد اختلف فيها على أقوال أحدها أنها على أفنية القبور، قال ابن العربي - وهو أصح الأقوال - قال: والمعنى عندى أنها قد تكون على أفنية القبور

لا انها تدوم ولا تفارق، بل هي كما قال بعضهم تسرح حيث شاءت اهـ، وقال العلامة الأمير، إنها بأفنية القبور من فوق اهـ، ثم اعلم أنه قد ورد في عدة أحاديث تفيد اختلاف محل الأرواح فمنها ما يفيد أنها تكون في حواصل طير خضر، وذلك لقوله ﷺ في حديث مسلم عن ابن مسعود قال رسول الله ﷺ: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل تحت العرش» قال الحافظ: وفي رواية لأحمد وأبي داود: جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، وأخرج البخارى عن أنس أن حارثة لما قتل قالت أمه: يا رسول الله قد علمت منزل حارثة منى، فإن يكن في الجنة أصبر وإن يكن في غير ذلك ترى ما أصنعه، فقال رسول الله ﷺ: «إنها جنات كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى»، وأما ما ورد في مطلق أرواح المؤمنين فمن ذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأحمد والنسائي بسند صحيح عن كعب بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» قال الحافظ السيوطي: وأخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن أم هانئ أنها سألت رسول الله ﷺ أنتزاور إذا متتا، ويرى بعضنا بعضا؟ فقال ﷺ: «تكون النسمة طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها» قال: وأخرج الطبراني في مسنده قال: سئل النبي ﷺ عن أرواح المؤمنين فقال: «في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت»، قالوا يا رسول الله وأرواح الكفار؟ قال: «محبوسة في سجين»، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام التقيا فقال أحدهما

لصاحبه: إن لقيت ربك قبلى فأخبرنى ماذا لقيت، فقال: أو يلقى الأحياء الأموات؟ قال: نعم، أما المؤمنون فإن أرواحهم فى الجنة، وهى تذهب حيث شاءت، ومنها ما ورد من كونها فى السماء ولذلك استشهد القائل بعموم كون الأرواح فى السماء، قال: وأخرج أبو نعيم بسند ضعيف عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أرواح المؤمنين فى السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم فى الجنة»، وأخرج أبو نعيم فى "الحلية" عن وهب بن منبه قال: إن لله فى السماء السابعة داراً يقال لها: البيضاء تجتمع فيها أرواح المؤمنين، فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح يسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم، وفى بعض الروايات ما يفيد أنها تكون بالأرض، فمن ذلك ما قاله الحافظ المذكور قال: أخرج ابن المبارك فى الزهد عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: أرواح المؤمنين فى برزخ من الأرض تسرح حيث شاءت، ونفس الكافر فى سجين، قال الإمام ابن القيم: البرزخ هو الحاجز بين الشيتين، فكأنه أراد فى أرض بين الدنيا والآخرة، قال: وأخرج المروزى فى "الجنائز" وابن عساكر فى "تاريخه" عن عبد الله بن عمر قال: أرواح المؤمنين فى بئر زمزم وأرواح الكفار فى واد يقال له: "برهوت"، وبرهوت: سبخة فى حضرموت وفى بعض الروايات: أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية، قال: وأخرج الحاكم فى المستدرک عن عبد الله بن عمر قال: أرواح المؤمنين تجتمع بأريحاء، وهى بلدة بالشام، وأرواح أهل الشرك تجتمع بصنعاء قال الحافظ المحقق: هذا مجموع ما وقفنا عليه من الأحاديث والآثار فى مقر الأرواح، وقد اختلفت أقوال العلماء بسبب اختلاف هذه الآثار، قال ابن القيم: والتحقيق الذى لا خلاف فيه أن الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت، ولا تعارض بين الأدلة فإن كلا منها وارد على

فريق من الناس بحسب درجاتهم، قال: وعلى كل تقدير فللروح بالبدن اتصال بحيث يصح أن تخاطب ويسلم عليها ويعرض عليها مقعدها وغير ذلك مما ورد؛ فإن للروح شأنًا آخر، فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على صاحبها رد عليه السلام وهي في مكانها هناك، وإنما يأتي الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكانًا لم يمكن أن تكون في غيره، وهذا غلط محض، وقد رأى النبي ﷺ ليلة الإسراء موسى قائماً يصلى في قبره، ورآه في السماء السادسة، فالروح كانت هناك في مثال البدن، ولها اتصال بالبدن بحيث يصلى في قبره ويرد على من يسلم عليه وهو في الرفيق الأعلى، ولا تتأفى بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان، وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في السماء الرابعة وشعاعها في الأرض وقد قال ﷺ: «من صلى على عند قبري سمعته»، هذا مع القطع بأنه في أعلى عليين من أرواح الأنبياء وهو الرفيق الأعلى فثبت بهذا أنه لا منافاة بين كون الروح في عليين أو في الجنة أو في السماء، وأن لها بالبدن اتصالاً بحيث تدرك وتسمع وتصلى وتقرأ، وإنما يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشابه هذا، وأمور البرزخ والآخرة على نمط غير المؤلف في الدنيا، إلى أن قال: والحاصل أنه ليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد وكلها على اختلاف محالها وتباين مقارها لها اتصال بأجسادها في قبورها ليحصل له من النعيم ما كتب له اهـ، ابن القيم، وقال الحافظ ابن حجر: أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الكفار في سجين، ولكل روح بجسدها اتصال معنوي لا يشابه الاتصال في الحياة الدنيا، بل أشبه شيء به حال النائم وإن كان هو أشد من حال النائم اتصالاً، قال: وبهذا يجمع

بين ما ورد أن مقرها في عليين أو سجين وبين ما نقله ابن عبد البر عن الجمهور أنها عند أفنية القبور، ومع ذلك فهي مأذون لها في التصرف وتأوى إلى محلها من عليين أو سجين، قال: وإذا نقل الميت من قبر إلى قبر فالإفصاح المذكور مستمر، وكذا إذا تفرقت الأجزاء، وقال صاحب "الإفصاح": المنعم من الأرواح على جهات: منها ما هو طائر في شجر الجنة، ومنها ما هو في حواصل طير بيض، ومنها ما يأوى إلى قناديل تحت العرش، ونحو ذلك مما تقدم من الأحاديث والأقوال، قال القرطبي: وهذا قول حسن يجمع الأخبار المتقدمة حتى لا تتدافع اهـ، قال الأستاذ الجلال: وذكر البيهقي في كتاب «عذاب القبر» نحوه لما ذكر حديث ابن مسعود في أرواح الشهداء وحديث ابن عباس ثم أورد حديث البخاري عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي ﷺ، قال رسول الله ﷺ: «إن له مرضعاً في الجنة»، ثم قال: فحكم النبي ﷺ على ابنه إبراهيم بأنه يرضع في الجنة وهو مدفون بالبقيع في مقبرة المدينة، هذا ما نقل في الروح من الأحاديث والأقوال، وقد علمت التحقيق والله أعلم، ولنرجع لما نحن فيه فنقول: قال المصنف: (سابحات) أي متقلبات ومترددات ما بين مجيء وذهاب (في عالم الجبروت) بوزن فعلوت بالتحريك غير مهموز، وهو العالم المتوسط - أعنى عالم البرزخ والحشر - مأخوذ من الجبر وهو القهر؛ لأن فيها يظهر حكم القهر الإلهي، ومنه عالم الخيال المسمى بعالم المثال، وقيل: هو عالم العقول والنفوس المجردة، مأخوذ من الإجبار بمعنى الاستعلاء لاستعلاء، ذلك العالم عن تركيبه من العناصر وعند أبي طالب المكي: هو عالم العظمة كعالم الأسماء والصفات الإلهية وعالم الآخرة، من جبرت الفقير: أغنيته؛ لأنه موطن الغنى الأبدي، وفي الحديث: «الجبروت في القلب»، أي: الغنى، وعالم

ارض السمسة المخلوقه من بقية طينة آدم عليه السلام المسماة بأرض الحقيقة؛ لأن الأشياء تظهر فيها على حقائقها، فكل من عالم الأخره والسمسة من عالم العظمة لظهور عظمة الله تعالى فيها أكثر من ظهورها فى غيرها والأرض المذكورة هى مسرح عيون العارفين، وفيها يجولون، ولا يدخلونها إلا بأرواحهم، وربما دخلها بعضهم وهو لا يشعر (واكشف) أى ارفع الحجب الظلمانية والنورانية (لهم) أى الأرواح وذكر هنا وأنت فيما مر - أعنى قوله: سابحات - لأن الروح تذكر وتؤنث "وإن كان كل جمع مؤنث" فتذكرها تارة وتأنثها أخرى إشارة إلى جواز الأمرين (عن حضائر) جمع حضيرة، من حضرت مجلس القاضى حضوراً من باب قعد: شهدته، وقوله: (اللاهوت) وهو عالم السر الغيبى الذى لو انكشف للعامة لعميت عليهم الأمور والبصائر لعدم استطاعتها عن شهود ذلك السر الذى على أهله مقصوره، ولذا طلب انكشافه للأرواح لأنها مستعدة لتلقى ذلك الوارد، والمعنى حينئذ: واكشف لهم عن مقامات تجتمع فيها نتائج السر الغيبى، ولما توسل بالروح المحمدى الممد للأرواح ناسب أن يتوسل بنوره الشريف فقال: (إلهى بالنور المحمدى) أى المنسوب إلى محمد ﷺ وهو أول مخلوق، وهو المشار إليه فى حديث جابر بن عبد الله الأنصارى - رضى الله تعالى عنه - المتقدم ذكره تفصيلاً، ولذا وصفه بقوله: (الذى رفعت) أى رقيت وعليت (على كل رفيع) من الموجودات بأسرها (مقامه) أى منزلته ومكانته لانسلاخ سائر العوالم منه، فله الشرف التام عليهم؛ إذ لولاه عليه الصلاة والسلام لما وجد هذا العالم بأسره (وضربت) أى نصبت ونشرت (فوق) ظرف مكان ضد تحت (خزانة) بكسر الخاء واحدة الخزان (يقال: لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة، كما يقال: الجفن مفتوح

ويستحسن فيه الكسر، والحب مكسور ويستحسن فيه الضم والعشق مكسور العين وينبغي أن تفتح فيه العين، ولما كانت الخزائن كثيرة بيئتها بالإضافة بقوله: (أسرار ألوهيتك) وخزانة الأسرار إما اللوح المحفوظ أو علم الله تعالى، وقوله: (أعلامه) مفعول ضربت جمع علم بفتحيتين: الراهية، ويلزم عادة من نصب راية الأمير حلوله فيه وإطلاعه على ما فيه، والمراد هنا هذا اللزوم، فالمعنى أن الله تعالى أطلع حقيقته ﷺ على ما فى اللوح المحفوظ أو على ما فى علمه تعالى وهو أسرار الألوهية ولذا كان ﷺ أعلم الخلق على الإطلاق، فدعا الناس على بصيرة تامة وأوضح لهم من تلك الأسرار ما تتحمله عقولهم وخبايا الباقي عنهم، وعن هذا العلم صرح بتقديمه على أهل الأكوان فقال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدى لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر»، (افتح) جواب القسم، والفتح قريب ومبين ومطلق، وتفصيلها فى "التعاريف" للسيد الشريف (لنا) معاصر الحاضرين من إنس وجن وروحانيين (فتحا) مفعول مطلق (صمدانيا) منسوبا الى الصفة الصمدانية، والفتح الصمدانى لا يصح إلا لمن نخلت معدته من الطعام ولم يذق النوم ليلا ولا نهارا، قال بعضهم ما حاصله: وأكثر ما يحصل الفتح الصمدانى فى أربعين يوما ليظهر معدته من كتائف الأغذية فتقوى روحانيته، وتطيب نفسه، وهذه صمدانية الأجسام وأما صمدانية الأرواح فحدها ستون يوما، وفيها تدرك عجائب الملكوت ولطائف الجبروت، وأما صمدانية العقول فسبعون يوما، ومنها ينشأ نشأة أخرى لم يعهدها قبل، وأما صمدانية الطبائع فحدها ثمانية وعشرون يوما، وأما صمدانية المبتدى فحدها أربعة عشر يوما، وليس

فى مراتب السالكين الى الله تعالى فى أطوار سلوك الاسم أقل من أربعين يوماً، ولا يتناول السالك فى المدد المتقدمة فى رياضته شيئاً مما يأكله الناس بل يتناول أنواع النباتات والمباحات اهـ، فإن قلت: إذا كان الفتح الصمدانى متوقفاً على تفرغ المعدة من الطعام كما تقدم فكيف يسأله المؤلف والتالى للورد؟ قلت: إن التوقف على ذلك أمر عادى فقد يحصل بدونه بجذبة إلهية، فسأل المؤلف - رضى الله تعالى عنه - أن يحصل له ذلك من باب الفيض والمنة ببركة النور المحمدى الذى هو الوساطة العظمى، ومن توسل به نال مقصوده ومطلوبه وإن كان بعيداً بحسب العادة، وأن المعنى: وفقنى للعمل المحصل لهذا الفتح كما فى قولك: اللهم أدخلنى الجنة، فإن المراد: اللهم وفقنى للعمل الموجب لدخولها (وعلماً ربانياً) أى وافتح لنا بمعنى: أوجد لنا علماً ربانياً أو أن علماً منصوباً بمحذوف أى وعلماً من لذك علماً ربانياً منسوباً للرب سبحانه وتعالى وهو العلم اللدنى المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥]، وإلى هذا يشير بعض العارفين بقوله: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علماً عن الحى الذى لا يموت (وتجلياً رحمانياً) أى أوجد لنا تجلياً رحمانياً منسوباً لاسمك الرحمن، والتجلي: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب والمطلوب إدراك ذلك، وهو على أقسام: تجلى أفعال، وتجلي أسماء وتجلي صفات، وتجلي ذات، وخص التجلى الرحمانى لأن له الغلبة على سائر الاسماء ما عدا اسم الجلالة فمن تجلى عليه تعالى بالتجلي الرحمانى شرب من بحر الرحمة وكان مظهراً لها فيرحم العالم كله ويسعهم خلقاً كما كان ﷺ، ولذا توسل المصنف بنوره ﷺ الذى هو أول مظاهر الرحمة (وفيضاً إحسانياً) أى أوجد لنا أو أفض علينا من خزائن جودك فيضاً إحسانياً منسوباً إلى الإحسان المشار إليه

بحديث: «أن تعبد الله كأنك تراه» أو أن المعنى: أوجد لنا فيضا لا فى مقابلة عمل، بل هو بطريق الإحسان والفضل، ووجه هذا فى كلام الشيخ المصنف أنه لما طلب الفتح الصمدانى نظرت عين قلبه إلى العلم الربانى الناشئ عنه غالبا فسأله، ولما كان كل منهما لا ينشأ إلا عن تجل رحمانى سأله، ثم لما كان الجميع ثمرة الفيض الإحسانى سأله، ولما كانت هذه مطالب سنوية، ومن حصلت له فهو على خطر عظيم طلب أن يتولاه تعالى بالهداية حال الفتح الصمدانى؛ لأن كثيرا ناله ولم يهتد لطريق الاستقامة عليه فزلت قدمه، وبالرعاية حال انفجار العلم الربانى ليكون ثابتا على الطريق المستقيم، وبالحماية حال التجلى الرحمانى ليسلم القلب فيه من الإلقاء الشيطانى، وبالكفاية فى الفيض الإحسانى فقال: (إلهى تولنى) أى تول حفظى فى جميع أمورى الظاهرة والباطنة (بالهداية) أى الاهتداء والرشاد إلى الطريق المستقيم (والرعاية) أى الصيانة والملاحظة عن الوقوع فى كل ما نهيتنى عنه (والحماية) أى الوقاية من المضار لأقوز بالأوطار (والكفاية) أى الاكتفاء والاستغناء بك عن غيرك فى سائر الأحوال، والكفاية ملحوظ فيها اسمه تعالى الكافى، والحماية اسمه تعالى الحفيظ، والرعاية اسمه تعالى الحسيب، والهداية اسمه تعالى الهادى، والتولى اسمه تعالى الولى والنصير، ولما كانت الهداية أصلا لكل خير والتوبة أول منازل السالكين، والرعاية تنشأ عنها الاستقامة والحماية بمعنى الحفظ، والكفاية بمعنى الاستغناء عن الغير قابل المصنف - قدس سره - الهداية بالتوبة، والرعاية بعدم نقض العقد؛ لأنه من جملة الاستقامة التى تنشأ عنها، والحماية بقوله: واحفظنى فى ذلك، والكفاية بقوله: لأكون بذلك أى بالتوبة من جملة السعداء، أى الذين استغنوا عن الغير وقد حث المصنف على التوبة وفيما سبق على الاستغفار والرجوع

إلى طاعة الملك الغفار وإرسال الدموع الغزار ندماً على ما فرط وضيع من أوقات عمره السيار الذاهب بتكرار الليل والنهار مع أن الله تعالى فتح باباً بالمغرب مسيرة أربعين سنة لقبول التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وهو باب من أبواب الجنة الثمانية ينادى الحق سبحانه وتعالى عباده الأبرار والفجار في كل ليلة عند الأسحار: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له عظيم الجرم وخطير الأوزار؟ ويسبل ستره على عبده ليتوب مساء الليل ومساء النهار فقال: (إلهي تب على) التوبة: الرجوع عن الذنب، وأركانها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود للذنب والمعنى: تب على توبة سابقة منك إلى لأتوب (توبة) مفعول مطلق لتب تكون تلك التوبة (نصوحاً) أى صادقة خالصة بأن تكون لله وحده لا لغرض من الأغراض ولو أخروياً؛ فإن ذلك يؤثر في كمال التوبة وإن لم يؤثر في أصلها فينبغي للعبد أن لا يترك التوبة وإن لم تكن كاملة لعل الله يقبلها وعلامة التوبة النصوح أن لا يبقى في قلب التائب حلاوة لذلك الذنب التائب منه ولذا كان سيدي إبراهيم المتبولي - قدس سره - لا يحتلم مدة عمره وكان قد بلغ العمر مائة سنة وسبعة، وكان يقول: من زعم أنه تاب من الزنا ثم احتلم بعد ذلك فيما لا يحل له دليل على عدم توبته النصوح؛ لأن احتلامه بعد ذلك يدل على بقاء حلاوة تلك المعصية في قلبه ولولا وجودها ما تفكر واحتلم، وفي الحديث: التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله ثم لا تعود إليه أبداً، وأنشد البوصيري في همزيته:

أرتجى التوبة النصوح وفي القلب ب نفاق وفي اللسان رياء

قال شارحها ابن حجر الهيتمي - رحمه الله تعالى - : أرتجى أى أوئل بحسن ظنى عملاً بقوله ﷺ عن الله عز وجل: «أنا عند ظن عبدي بي، فلا يظن بي إلا خيراً» الأخير (لا أنقض) النقض ضد الإبرام أى لا أفك ولا أحل أبداً سرمداً (عقدها) بفتح العين وهو الربط والإحكام والمراد به هنا: تصحيح القلب، ففي الكلام استعارة تصريحية تبعية حيث شبه تصميم القلب عليها بعقد الحبل، أى: ربطه، واستعار اسم العقد للتصميم، والنقض ترشيح إما باقياً على حقيقته، أو مستعاراً للإزالة والمعنى: لا أزيل ذلك التصميم، ويصح كسر العين، أى: عقدها وهو القلادة من الجواهر التى توضع فى العنق بحسب الأصل فشبه التوبة بعروس حسناء على طريق الاستعارة بالكناية، والعقد تخييل لأن فك قلادة العروس من عنقها يصيرها شوهاء، كذلك ارتكاب ما يناقض التوبة، فطلب من الله أن لا يوقعه فيما يناقضها (أبداً) أى دائماً سرمداً فقوله: "لا أنقض" إلخ تفسير للتوبة النصوح؛ فإنها التى لا يعود صاحبها إلى الذنب أبداً (واحفظنى فى ذلك) أى فى حال توبتى من نقض عقدها (لأكون بها) أى بتلك التوبة (من جملة السعداء) جمع سعيد، وفى الحديث: «السعيد من سعد فى بطن أمه، والشقى من شقى فى بطن أمه» وعنه ﷺ: «السعادة كل السعادة طول العمر فى طاعة الله تعالى».

(فائدة) قال النووى فى الأذكار: كان ﷺ يقول يوم عرفة: «اللهم

اغفر لى مغفرة تصلح بها شأنى فى الدارين، وارحمنى رحمة أسعد بها فى الدارين، وتب على توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً، وألزمنى سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً»، اهـ، وقد قال شيخنا السيد محمد السباعى - رحمه الله تعالى - نقلاً عن والده السيد صالح السباعى - رحمه الله تعالى - أنه كان يقول فى دعائه: اللهم اغفر لى ذنبى فيما مضى

واحفظنى فى المستقبل، ووفنى لحسن المعاملة وأن تميتنى وأنا محسن الظن بك يا الله، ومن دعائه أيضاً - رزقنا الله سبحانه وتعالى اتباعه ورضاه عنا -: اللهم أبعد عنى ذل المعصية واحفظنى منها، وارزقنى عز الطاعة ووفنى لها، وارفع همتى من كل شىء سواك، وارزقنى حسن الخاتمة، وأحسن وقوفنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين اهـ وهذه الأدعية مع اختصارها جامعة لجميع الأدعية الواردة أو لمعظمها لمن تأمل؛ ذلك لأنه فى دعائه طلب الغفران من الذنوب الماضية ثم طلب العصمة من الوقوع فيها فى المستقبل وهى واجبة للأنبياء وجائزة لغيرهم كما هو معلوم، ثم طلب التوفيق لحسن المعاملة - وهى من إضافة الصفة للموصوف - أى المعاملة الحسنة بين الخلق والخالق، ثم طلب الموت بقوله: وأن تميتنى وأنا - أى والحال أنى - محسن الظن بك يا الله خص هذا الاسم لأنه هو الاسم الأعظم، ولأنه مجمع الأسماء كلها كما تقدم، ولذا ورد أن من دعا به أجيب لوقته، ومضمون هذا الدعاء لا يتحقق إلا للعارفين بالله تعالى كقائله، نسال الله تعالى أن يحفنا بمدده بفضله وكرمه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، ولنرجع لما نحن فيه فنقول: ولما كان الاندراج فى زمرة السعداء من جملة الأسرار الإلهية، والأسرار لا ينالها إلا من ثبت قدمه عليها طلب المصنف التثبيت فقال: (إلهى ثبتنى) أى اجعلنى ثابت الأقدام حال الإقدام (لحمل أسرارك) أى لتحمل أسرارك ولما كانت الأسرار كثيرة متنوعة خص المصنف منها (القدسية) أى المنسوبة إلى حضرة القدس، وسبق ذكرها، ومن هذه الأسرار عوالم الأنوار التى كل من شاهدها يحتاج إلى قوة تكشف له عنها الأستار، ولذا صرح بطلب ما يرفعه لأرفع الأطوار فقال: (وقونى) أى يا قوى بقوة منك أكون بها شديداً فى نفسى قوياً فى دينى متيناً فى

نصر دينك (ب) سبب (أمداد) بفتح الهمزة جمع مدد، وهو ما يفوضه الله تعالى على باطن العبد وظاهره فيقوى بذلك على تحمل الأسرار الواردة عليه (من عندك) أى من حضرة عنديتك الخاصة (حتى) أى لأجل أن (أسير) سيرا خاصا (به) أى بتلك الأمداد، فالضمير عائد عليها باعتبار المذكور، أو عائد على مصدر قوّ على حدّ (اعدلوا هو)^(١) ويحتمل أن يضبط (إمداد) بكسر الهمزة فيعود عليه، وهذا هو الشائع (إلى حضراتك) جمع حضرة، قال فى "تهذيب الصحاح": وحضرة الرجل: قربه وفناؤه اهـ، (العلية) أى السامية الرفيعة المنيعة (وثبت) أى مكن ومتن (اللهم) أى يا الله حذف منه حرف النداء وعوض عنه الميم للتفخيم والتعظيم (قدمى) تنثية قدم واحد الأقدام (على صراطك المستقيم) أى الذى لا اعوجاج فيه أو طريق الجنة أو القرآن العظيم، والإضافة للتشريف وكأنه لما نظر لحضرة التكميل وحضرة الأمداد طلب ثبات القدمين فيهما، والمراد بثبات القدمين إما حقيقته أى عدم تزلزلهما فلا يقع صاحبهما فى النار، أو المراد به دين الإسلام أى الأحكام الشرعية التى لا انواع فيها، فوصفه حينئذ بالاستقامة على هذا ظاهر، والمعنى: اجعل لى قوة على العمل بالأحكام الشرعية، وقوله: (وطريقك القويم) عطف مرادف فيراد به ما يراد بما قبله، وهناك معنى آخر وهو أنه أراد بالصراط المستقيم حضرة التكميل، وبالطريق القويم حضرة الأمداد وذلك أن السالك إذا سار إلى الحضرة العلية رأى قدم إمامه وهو نبيه ﷺ أمامه فيعرف أنه قدم نبيه فلا يضع قدمه فوق ذلك القدم ولا يتقدم عليه بل يقف دونه، فإذا غيب عنه وارتقى للمنزل الثانى مثلا رآه أمامه أيضا

(١) فى قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]

وهكذا، والمراد بقدمه: علومه وأسراره وأحواله التي كان متلبسا بها فيقتدى به ﷺ في أقواله وأحواله ويتقلب في علومه ومعارفه، وتسمى تلك الحضرة "حضرة التكميل" أي الحضرة التي تبرز للسالك فيها الرقائق المحمدية فيقوى بها ويحصل له الكمال فيها، فإن الكمال في اتباعه ﷺ وهي لا تكون إلا للأفراد من الأقطاب فإنهم لا يرون أمامهم إلا قدمه ﷺ فالعطف حينئذ مغاير، ثم إنه استيقظ من دهشته التي أوجبها عظم المطلوب المتقدم فوجد نفسه على ظهر حمل الليل، وهو مظهر الجلال الموجب للوحشة فطلب الصباح الذي هو مظهر الجمال بقوله: (إلهي جلا لنا) أي كشفَ لقلوبنا (هذا الظلام) الظلام والظلمة ضد النور ويطلق على أول الليل (عن جلالك أستارا) لأنه محل قبض النور، والقبض مظهر جلالى فإذا تفكر فيه العارف انكشفت الأستار عن قلبه فأدرك جلال الله في ذلك الظلام لأنه مظهر له والعارف يرى الله تعالى في كل شيء ويحتمل أن المعنى أن الظلام يستدل به على وجوده سبحانه وتعالى إذ ما من شيء إلا ويدل الناظر فيه على موجدته كما قيل:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

والمعنى أن الظلام أرشدنا بسواده وكثرة ذهابه وترداده على أن له مالكا يفعل ما يريد بعباده (وأفصح) أي أبان وأظهر (الصباح) أي الفجر، وإضافة الإفصاح إليه مجاز كإضافة الجلاء إلى الظلام (عن بديع جمالك) أي جمالك البديع لأنه محل بسط النور على الكون، والبسط مظهر جمالى فيدرك العارف جمال الله تعالى، فيستدل بتتوير الصباح على أن له موجدأ أوجده كما تقدم، وقوله: (وبذلك استنارا) بمعنى أضاء واسم الإشارة إما للإفصاح والأف للإطلاق، والضمير للصباح، أي: وأضاء الصباح بسبب الإفصاح عن بديع الجمال، وإما للجلاء والإفصاح

والآلف للتنشيط عائدة على الظلام والصبح، أى: وأضاء الظلام والصبح بذلك الجلاء والإفصاح، أى: استتار الظلام، أى: حصلت له الإنارة بالجلاء عن الجلال، واستتار ظاهر الصبح بالإفصاح عن بديع الجمال ولما كان التجلى الإلهى الذى من جملته تجلى الجلال والجمال لا يدركه إلا من أمده الحق بقوة ملكية تنشأ عن أفعال مرضية طلب المصنف ذلك بقوله: **(إلهى جملنى)** أى زينى **(بالأوصاف)** جمع وصف، وهو والصفة ما دلت على معنى زائد محسوس كالبياض، أو معقول كالعلم، والمعنى: يا الله زينى بصفة **(الملكىة)** أى المنسوبة للملك واحد الملائكة، ويجمع أيضا على ملائك، وهو مأخوذ من الألوكة بالضم وهى الرسالة؛ لأن الملك يبلغ عن الله تعالى **(والأفعال المرضية)** أى الحسنة المقبولة، وكل من تزين ظاهره بالأفعال المرضية، وسره بالأوصاف الملكية غلب عليه شهود الحق تعالى فلا يعصيه فيما أمره، ويستغنى بذكره عن شهوة المنكح والمأكل والمشرب، ولا يفتر عنه، ويذوق للذكر حلوة تشغله عن جميع اللذات والآلام لاسيما الذكر فى الأسحار، ولذا ناسب أن يعقب هذا التوسل بقوله: **(إلهى حلا)** أى لذ وطاب **(لنا ذكرك فى الأسحار)** أى التى هى أوقات خلوة العشاق مع محبوبهم فيتجلى عليهم وينادى كل منهم بقوله: يا حبيبى؛ لأن موطن الخلوة موطن إدلال بخلاف الجلوة، ولذا قال صاحب "ورد الوسائل": إلهى أدعوك فى الملا كما يدعى الأرباب وأدعوك فى الخلا كما يدعى الأحباب، والكامل من يوفى المواطن حقها ومع ذلك لا ينبغى مفارقة أدب العبودية وعدم مشاهدة حرمة الربوبية كما قيل: اجلس على البساط وإياك والانبساط إلا اذا غلب عليه سكر الغرام فيرتفع الحرج، كما قال سيدى أبو مدين الغوث -رضى الله تعالى عنه-:

فإننا إذا طبنا وطابت نفوسنا وخامرنا خمر الغرام تهتكنا

فلا تلم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في سكرنا عنا
وإنما كان للذكر في وقت الأسحار حلاوة لأن النوم حينئذ أحلى ما
يكون، فمن جاهد نفسه وترك لذيق منامه أذاقه الله حلاوة ذكره التي لا
تساويها حلاوة دنيوية، ولذا قال المصنف في ذلك المعنى - سقانا الله من
مشربه بفضله وكرمه بجاه سيد أحبابه -:

يحلو لدى الأسحار ذكرك في فمي أوَاه ما أحلاه عند المغرم
ويحق لي أنى أهيم صباية ويسيل دمع العين مثل العندم
ثم اعلم أنه قد ورد في فضل قيام الليل آيات وأخبار وأثار كثيرة
قال تعالى: «كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ» [الذاريات: ١٧]، وقال
تعالى: «وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا» [الفرقان: ٦٤]، وقال ﷺ:
«ركعتان يركعهما ابن آدم في جوف الليل الأخير خير له من الدنيا وما
فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتها عليهم»، وقال ﷺ: «عليكم
بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن
الإثم وتكفير للسيئات ومطرودة للداء عن الجسد»، روى الطبراني عن
سهل بن سعد - رضى الله تعالى عنه - قال: «جاء جبريل إلى النبي ﷺ
فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزى
به، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل
وعزه استغناؤه عن الخلق» إلى غير ذلك من الأخبار، وكان عمر ابن
الخطاب - رضى الله تعالى عنه - لا ينام بالليل ولا بالنهار فسئل عن
ذلك فقال - رضى الله عنه -: إن نمت بالنهار ضيعت الرعية، وإن نمت
بالليل ضيعت نفسى، وقال طلحة بن معروف: بلغنى أنه إذا قام العبد
للتهدج من الليل ناداه ملك: طوبى لك، سلكت منهاج العابدين قبلك، وكان

لقمان يقول لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيس منك، يصوت بالليل وأنت نائم، وقال الفضيل - رضى الله تعالى عنه -: إذا لم تقدر على قيام الليل فاعلم أنك محروم، وقال سيدى على الخواص - رضى الله تعالى عنه - قيام الليل عند العارفين كالفرض فى الاعتناء به، فمن ادعى مقام العرفان ونام بالليل فى الأسحار فهو غير صادق اهـ، والأسباب المانعة للعبد من القيام بالأسحار أربعة: الأول كثرة الأكل والشرب، فإن ذلك يزيد الرطوبة وهى تزيد فى النوم، ولذا قال سفيان الثورى - رضى الله تعالى عنه -: بقلّة الطعام يملك سهر الليل، ويحكى أن إبليس عرض ليحيى عليه السلام فقال له: هل نلت منى شيئاً قط؟ قال: لا، إلا أنه قدم إليك الطعام ليلة فشهيته لك حتى شبعت منه فتمت عن أورادك، فقال يحيى عليه السلام: لله علىّ أن لا أشبع من طعام أبداً، فقال إبليس: وأنا لله علىّ أن لا أنصح آدمياً أبداً، والثانى: تعب الجسم، فإن ذلك يورث الضعف والكسل، والثالث: عدم نوم القيلولة، والرابع: ارتكاب الآثام، قال أبو سليمان الدارانى: أهل الليل فى ليلهم أشد لذة من أهل اللهو فى لهُوهم وعدم وجود الحلاوة تلك سببه الغفلة عن الحضور مع الله وقسوة القلب فمتى وجد الذاكر ذلك فليعلم أنه مريض من ذنوبه فعليه أن يبادر بالتوبة والرجوع ويعرض نفسه على الطبيب وهو شيخه إن كان لعله يداويه، فقد كان مسلم بن ميمون الخواص يقول: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة فقلت فى نفسى: أقرأه كأنك تسمعه من رسول الله ﷺ فجاءت حلاوته، ثم أردت زيادة فقلت فى نفسى: أقرئيه كأنك تسمعيه من جبريل عليه السلام حيث نزل به على النبى ﷺ فزادت حلاوته، ثم أردت زيادة فقلت لها: أقرئيه كأنك تسمعيه من رب العالمين فجاءت الحلاوة كلها اهـ، فإن قلت: إن استحلاء الطاعة سم قاتل لأنه إذا فتح عليه باب حلاوة الطاعة

يصير في حال قيامه بها متطلباً لتلك الحلاوة فيفوته صدق الإخلاص في نهوضه لها ويكون في الظاهر قائماً لله تعالى وفي الباطن قائماً لنفسه فيخشى عليه أن تكون حلاوة الطاعة جزاء تعجله في الدنيا فيأتي يوم القيامة صفر اليدين، قلت: المذموم إنما هو تطلب الحلاوة وبخلاف ما لو جاءته بنفسها فلا ينقص من إخلاصه شيء، وهذا هو المراد في هذا المطلب فلا إشكال، ويكفي في قيام الليل شيء قليل لقوله ﷺ: «من قام من الليل قدر حلب شاة كتب من قوام الليل»، ومن فوائد قيام الليل النجاة من بول الشيطان في الأذن، ومن آداب الطريق من فاتته موسم طاعة كقيام الليل يوبخ نفسه على ذلك بين إخوانه، قال ابن عطاء الله السكندري - رضى الله عنه -: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات، وقال: الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار اهـ - فإن قلت: إن إبراهيم بن أدهم نام ليلة عن ورده فتأسف على ذلك فنودى في سره كن بنا، إن أمناك نم وإن أقمناك قم، أجيب عن ذلك بأن القصد من ذلك ترك الاعتماد على العمل وعدم نقصان الرجاء عند وجود الزلل وذلك لا ينافي الحزن على ما فات اهـ، (وحسن) بفتح الحاء وضم السين مبنياً للفاعل يقال: حسن الشيء حسناً ضد قبح، وقوله: (تخضعنا) أى تذللنا فاعل حسن، قال في "المصباح": خضع له يخضع خضوعاً: ذل فهو خاضع، وأخضعه الفقر: أذله، والخضوع قريب من الخشوع؛ لأن الخشوع أكثر ما يستعمل في الصوت والبصر، والخضوع في الأعناق اهـ، (على أعتابك) أى عبادتك وأذكارك؛ فإنها عتبة أى مقدمة لأبواب الرحمة، فكل من ترامى عليها جل مقداره وفتح له الباب فيدخل مع الأحباب (يا عزيز) هو الغالب الذى لا يعجزه أحد (يا جبار) الجبار هو

الذى يقهر بكبريائه فتخضع له الموجودات طوعاً وكرهاً، وقيل: هو الذى ينفذ قضاءه ولا يبالي بهلاك من هلك، وقيل: معناه المصلح للشيء، ومن خواص هذا الاسم الحفظ من ظلم الجبابرة فى السفر والحضر، يقرأ بعد مسبغات الخضر صباحاً ومساءً إحدى وعشرين مرة ذكر ذلك سيدي أحمد زروق، وعن العارف الحنفى - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: من قرأه مائتين وست عشرة مرة، وقرأ قبله: يا عزيز مائة مرة صباحاً ومساءً أمن من شر الجبابرة، ولما ذكر المصنف - قدس سره - أنه حلا له الذكر فى الأسحار وحسن له الخضوع بين يذى مولاه خشى أن يطرأ عليه ما يشغله من الأغيار فسأل الله تعالى أن يمنع عنه ذلك لتدوم الحلاوة فقال: (اللهى حُل) بضم الحاء وإسكان اللام، أى: أوجد لى بفضلك حائلاً يحول (بينى) أى بين سرى وصفاتى الباطنة (وبين من يشغلنى) بفتح الياء من شغل يشغل بفتح الغين ثلاثى مجرد ضد الفراغ أى: يكون سبباً فى اشتغالى عنك من قريب أو بعيد؛ فإن كل من شغل عنك فهو قاطع، ومن أراد الاشتغال بك لا ينبغى له الركون لما يقطعه (عن شغلى) بضم الشين مع سكون الغين وضمها وبفتح الشين مع سكون الغين وفتحها أى اشتغالى حال إقبالى عليك (بمناجاتك) المناجاة ابتهال العبد لمولاه وتضرعه إليه وشكوى ما به وحط أقاله ببابه وإقباله عليه (وأفض على) أى على أجزاء وجودى (من الأسرار التى خباتها) بالهمز، يقال: خبات الشيء بالهمز من باب نفع: سترته، أى: سترتها وصننتها عن أن ينالها غير من منحتة إياها (فى منيع) أى حصين وعزيز (سرادقاتك) جمع سرادق، وهو ما يمد على صحن الدار، قاله فى "المختار" والمراد به هنا: خزائن الغيوب التى لا يصل إلى العبد شىء منا إلا بعناية إلهية لا بعمل، لأن فيوضاته تعالى لا تتوقف على اجتهاد

كما يشير إليه كلام المصنف في قوله: وأفض على إلخ، قال سيدي ابراهيم الدسوقي - رضى الله تعالى عنه - : فيض الربوبية إذا فاض أغنى عن الاجتهاد اهـ، ولما سأل إفاضة الأسرار على عين بصيرته فرأها قد اشتملت على علوم ومعارف قد أسدل إزار الأستار عليها فتوجه بسره إلى الله تعالى في رفع ذلك فقال: (إلهي حلّ) بضم الحاء وتشديد اللام من الحل وهو ضد العقد (لنا) معاشر الطالبين أو القوى الظاهرة والباطنة لنيل اليقين (إزار الأسرار) قال في "المختار": الإزار والمئزر: ما يغطي أسفل البدن، يذكر ويؤنث ويجمع في القلة على أزرة كخمار وأخمرة اهـ، وفيه استعارة مكنية فإنه شبه الأسرار بشخص وأثبت له الإزار تخيلاً، وأخبر أن ذلك الإزار انسدل على علوم الأنوار فسأل حل عقد ذلك الإزار لينكشف الحجاب عن هذه العلوم فلذا قال: (عن علوم الأنوار) والمراد بعلوم الأنوار: اللوح والقلم كما قال البوصيري:

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

ومن كشف عن تلك العلوم - أعنى علم اللوح والقلم - علم العوالم بأجمعها على ما هي عليه من تقاريعها من المبدأ إلى الميعاد وسمعت من الأستاذ سيدي محمد السباعي نقلاً عن والده السيد صالح السباعي - رضى الله عنهما - أنه كان يقول: لا يكون الولي ولياً كاملاً حتى يعلمه الله ما عليه من العوالم من خير أو شر من يوم (ألسن بربكم) اهـ، وهذا الكلام لا يفهم إلا بالذوق، اللهم أدقنا ذلك يا كريم.

إن قلت: وهل ثم علم غير علم اللوح والقلم؟ قلت: نعم، وهو علم أم الكتاب الجامع للعجب العجائب، ولما سأل المصنف - رحمه الله تعالى - حل الإزار عن علوم الأنوار أعطى الله تعالى له هذه الحقيقة فعابن بعض أشعة تخطف العقول، فقال على لسان ما شهدته حقيقته في تلك

الأطوار: (الهي خطفت) بكسر الطاء من باب فهم، وفي لغة ردينة بفتحها من باب ضرب، والمعنى: سلبت (عقول) جمع عقل، وهو نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، وابتداء وجوده عند اجتئان الولد ثم لا يزال ينمو ويزيد إلى أن يكمل عند البلوغ، وفي العقل كلام طويل، فإذا أردت الزيادة فعليك "بالشرح الكبير" للمصنف (العشاق) جمع عاشق مصدر عشق بكسر الشين: أفرط في الحب، ثم اعلم أن الإرادة لها تسعة مقامات: المقام الأول: الميل، وهو انجذاب القلب إلى مطلوبه، فإذا قوى ودام سمي ولعاً، وهو المظهر الثاني للإرادة، ثم إذا اشتد وزاد سمي صباية، وذلك إذا أخذ القلب في الاسترسال فيمن يحب فكأنه انصب كالماء إذا أفرغ فلا يجد بداً من الانصباب، وهو المظهر الثالث للإرادة ثم إذا تفرغ له بالكلية وتمكن منه سمي شغفاً، وهو المظهر الرابع للإرادة، ثم إذا استحكمت في الفؤاد وأخذته عن الأشياء سمي هوى وهو المظهر الخامس للإرادة، ثم إذا استولى حكمه على الجسد سمي غراماً وهو المظهر السادس للإرادة، ثم إذا تمكن وزالت العلة الموجبة للميل سمي حياً، وهذا هو المظهر السابع للإرادة، ثم إذا هاج حتى كاد يفنى المحب عن نفسه سمي وداً، وهو المظهر الثامن للإرادة، ثم إذا طفح حتى فنى المحب عن المحبوب سمي عشقاً، وفي هذا المقام يرى العاشق محبوبه فلا يعرفه ولا يصغى إليه، كما روى عن مجنون ليلى أنها مرت به ذات يوم فدعته إليها لتحدثه فقال لها: دعيني فإنني مشغول بليلي عنك وهذا آخر مقامات الوصول والقرب وفيه ينكر العاشق معشوقه ولا يبقى إلا العشق وحده فالعشق أعلى المقامات، ولذا خص المصنف العشاق بالذكر دون غيرهم، وقد جاء في فضل العشاق أخبار قال ﷺ: «من

عشق وكنتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة»، رواه ابن عساكر عن ابن عباس وأنشد بعضهم فقال:

كفى المحبين فى الدنيا عذابهم تالله ما عذبتهم بعدها سقر
بل جنة الخلد مأواهم مزخرفة ينعمون بها حقاً بما صبروا
فكيف لا وهمو حبوا وقد كنتموا مع العفاف بهذا يشهد الخبر
ياووا قصورا وما وفوا منازلهم حتى يروا الله فى ذا جاءنا الأثر

(بما) أى بالذى (أشهدتهم) أى أريتهم فى السر والعلانية (من سناء) بالمد: الرفعة أو الجلال أو الشرف، وهو فى تأويل المشتق وإضافته إلى قوله: (أنوارك) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أى: من أنوارك الرفيعة أو الجلييلة أو الشريفة الساطعة فى القلوب (مع) بالتحريك كما هو الأصح فيها، وهى كلمة تدل على المصاحبة (وجود) أى ثبوت وتحقق (أستارك) جمع ستر وهو الحجاب الذى يستر مطلوبك عن عينيك والأستار المسبلة على العشاق قبل حصول القوة لهم أستار رحمة إذ لولاها لهلكوا، فقد ورد فى بعض الأخبار أن الله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه وسبحات وجهه بضميتين: جلاله وعظمته ونوره وبهاؤه، وإذا كان الواحد منا لا يستطيع رؤية الجان فكيف بالمولى جل جلاله؟ والعشاق وإن جلوا فرتبتهم نازلة بالنسبة لمن فوقهم كأهل الفناء وأهل البقاء وغيرهم من أرباب المقامات (فكيف) حالهم (لو كشفت) الحجب (لهم عن بديع جمالك) أى جمالك البديع الذى لا مثل له فى الكمال المنيع (و) عن (رفيع) أى شامخ (جلالك) أى جلالك الرفيع، فالتجلى الإلهى لا يتحملة العاشق إذا رفعت عنه الأستار إلا إذا ساعدته الأقدار، ولاحظته عين

الرعاية من الكريم الستار، فالحجاب رحمة على المحجوب إلى أن يتقوى بمدد علام الغيوب على مشاهدة أنوار المطلوب كما تقدم (إلهى خصنى) أى اجعلنى مخصوصا منك (بمددك) الذى فيوضه واسعة، ولما كان التخصيص بالمدد سيوله متدافعة خص بالذكر المدد (السبوحى) الذى إمداداته رافعة نافعة للحجب دافعة، وهو المنسوب إلى السبوح وهو صفة من صفاته تعالى كالقدوس؛ لأنه يسبح ويقدم، إذ هذا المدد منزه عن كل عيب ونقص يحجب عن غيب (ليحيا) أى لكى يتصف بالحياة الأبدية (بذلك) المدد إذا سرى حكمه فى الروح والجسد (لبى) أى علقى الكامل الذى به قوام الدين (وروحى) أى بالعلم الربانى الذى يفاض من حضرة الإله على الروح والعقل، فإن الجهل موت والعلم حياة، قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، قيل فى بعض التفاسير: ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم، وأنشد بعضهم فقال:

العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر

ولما كانت إفاضة الإمدادات لا تكون إلا بعد مداواة القلب وتفريغها عن كل ما يشينه طلب المصنف ذلك بقوله: (إلهى داونى) فإنك أنت الحكيم الشافى كما فى حديث: اللهم أنت الشافى فلا شفاء إلا شفاؤك ولا دواء إلا دواؤك، وأنشد بعضهم:

يا رب قد عجز الطبيب فداونى بخفى لطفك واشفنى يا شافى
أنا من ضيوفك قد حسبت وإن من شيم الكرام اللطف بالأضياف

(بدواء) بالمد واحد الأدوية، وأما بالقصر فهو المرض (من عندك) أى صادر من حضرتك العلية (كى) أى لأجل أن (يشتفى) أى يحصل الشفاء (به) أى بذلك المدد (ألمى) أى وجعى الذى أتألم به

وقوله: (القلبي) صفة لما قبله أى الذى وصل للقلب فأوجب على الصابر أن يشتكى للرب سبحانه وتعالى (وأصلح) بقطع الهزمة من الإصلاح ضد الإفساد وفى الحديث: «اللهم أصلح لى شأنى كله ولا تكنى لى نفسى» (منى يا مولاي) أى يا ناصرى (ظاهرى) أى حواسى الظاهرة (ولبى) أى باطنى؛ فإن من أصلحت منه الظاهر والباطن صلح للقرب من حضرتك، ولكن لا يحصل له الترقى فى مقامات القرب عادة إلا بدليل يدلّه لكثرة تشعب الطرق التى قد يتحير فيها الدليل فضلاً عن غيره كما قيل:

لمعت نارهم وقد عسعس الليل — ل ومل الحادى وتاه الدليل

فتأملتّها وقلت لصحبى هذه النار نار ليلى فميلوا

فلذا قال: (إلهى دننى) فإنى حائر فى تيه الغفلات ولا يدل على

مافيه نجاتى إلا أنت كما قيل:

إذا لم تكن أنت الدليل فلا هدى وإن أنت لم تشفى من الداء من يشفى

فيا دعوة المضطر قد آن وقتها .ويا بارئ الألفاظ جد لى باللفظ

وقال آخر:

قد تحيرتُ فيك خذ بيدى يا دليلاً لمن تحير فيكما

(على من) أى الذى (يدلنى) بحسن إرشاده وإسعافه (عليك) أى

على طريق معرفتك ومحبتك والتلقى منك والقيام بين يديك من كل مقرب

إليك (وأوصلنى) يا واصل المنقطعين عن درجات المطيعين (إلى من

يوصلنى) بضم الياء وسكون الواو أى يقربنى (إليك) أى إلى حضرتك

الرفيعة من كل مقرب، وفى الحقيقة لا دليل ولا موصل إلا أنت

والوسائط والأسباب لا تأثير لها حقيقة بل عادة، والوصل عند القوم

مكاشفة القلوب ومشاهدة الأسرار بأن يطلع الله تعالى من أراد من أهل العناية على كونه تعالى معنا في سائر الأحوال الثابت ذلك في نفس الأمر، وسمى هذا الشهود وصلاً لاتصال العارف بشهود ما هو الأمر عليه في الواقع، قال تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] أى على أى حال كنتم، فمعيته تعالى لنا متحققة في نفس الأمر، والذي يحصل لأهل العناية أن يكشف عن بصائرهم حتى يشهدوها، وإذا حصل لهم ذلك لا يزول عنهم لأن الله تعالى ما تجلى لشيء ثم انحجب عنه فضلاً منه وكرماً، ولما ذكر الوصول إلى حضرات القرب هاجت الأرواح وذابت القلوب شوقاً إلى ذلك فقال: (إلهى ذابت) أى ماعت وسالت (قلوب العشاق)، وفي هذا المعنى أنشدوا:

كيف يبقى للعاشقين قلوب وهى من جمرة الغرام تذب
 كيف ينسى المحب ذكر الحبيب واسمه فى فؤاده مكتوب
 (من فرط الغرام) أى مجاوزة الحد فى الغرام أى الولوع، أى:

ذابت قلوبهم ذوباناً معنوياً بسبب تجاوز الولوع حده من اضطرام نار الهيبة، قال بعضهم: نار الهيبة تذيب القلوب، ونار المحبة تذيب الأرواح ونار الشوق تذيب النفوس اهـ، ومن العجب ذوبان قلوب العشاق والمحبوب متجل فيها وحاضر لديها تتاجيه ويناجيها كما قال سيدى محيى الدين - قدس الله سره -:

ومن عجب أنى أحن اليهم وأسأل عنهم دائماً وهم معى
 وتفقدهم عيني وهم فى سوادها ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى

أى: لأن المحب لا يزال متطلباً للزيادة على حد قول ابن الفارض -
 قدس الله سره -:

وكنت أظن قرب الدار يطفى لهيب القلب فازداد اللهيب

وقوله أيضا:

وإن اكتفى غيرى بطيف خياله فأنا الذى بوصاله لا أكتفى

(وأقلقهم) أى أزعجهم (إليك) أى إلى مشاهدة آثارجمالك (شديد) فاعل أقلق (الوجد) أى ما يجده العاشق فى باطنه من الأحوال من غير طلب ولا تكلف (والهيام) بالضم، وهو شىء يشبه الجنون من العشق الهطال (فتعطف) أى تحزن وتلطف فضلا منك يا متعال (عليهم) أى على قلوبهم بالوصال ليزول به وهج الانفصال (يا عطوف) هذا الاسم لم يرد به سمع مع أن أسماءه تعالى توقيفية كصفاته على قول الأشعرى، فيخرج ذلك على ما قاله الباقلانى من جواز إطلاق اللفظ عليه تعالى إذا صح اتصافه بمعناه ولم يوهم نقصاً وإن لم يرد سمع، وقال الغزالي وإمام الحرمين: يجوز الإطلاق فى الوصف حيث لم يوهم نقصاً بخلاف الاسم؛ لأن وضع الاسم له تعالى نوع تصرف فلا يجوز بغير توقيف، ولا كذلك الوصف (يارعوف) من الرأفة وهى شدة الرحمة ومعناه: هو الذى يرحم الكون بتجليه فيه من غير حلول، ولولا تجليه فى الكون لتلاشى العالم بأسره فى أسرع من طرفة عين، ومن خواص هذا الاسم أن من ذكره عند الغضب عشر مرات وصلى على النبى ﷺ كذلك سكن غضبه، ومن ذكر هذا الاسم وحده مع استحضاره عظمة مولاه حال غضبه فإنه يورثه الحلم (يا الله يا رحمن يا رحيم) هذا موقف من مواقف الورد المورد تاليه أعظم ورد، وهذه أسماء البسمة التى بها الابتداء، وقد قسم المؤلف التوسلات بحروف المعجم أثلاثاً، وفى كل ثلث بيا الله يا رحمن يا رحيم، وكذلك يفعل فى الصلاة النبوية تبركاً بهذه الأسماء كما تبرك بها فى الابتداء واتفق أن هذا الثلث تسعة أحرف واللذان بعده عشرة عشرة، وسبب هذا

التقسيم أن الأصوات ربما ارتفعت فإذا وصلوا إلى ثلث من هذه الأثلاث وقفوا وبدأ بهم المقدم عليهم خافضاً صوته كما ابتدأ بهم، وقد اقتفى في هذا الصنيع أثر جناب الإمام الشيخ أبي الحسن البكرى في حزبه المسمى "حزب الفتح"، فإنه وقف على قوله: يا الله يا رحمن يا رحيم ثم شرع المصنف في النمط الثاني من التوسل الرباني فقال: (اللهم رقق) أى يا الله أذهب كثافة (حجاب بشريتى) والبشرية هي النشأة الإنسانية، والبشر: الخلق، سُموا بذلك لظهور بشرتهم وهي ظاهر الجلد، وحجاب البشرية لوازمها المانعة عن الاتصاف بالصفات الروحانية، فمن غلب عليه صفات روحانيته فيكون إنساناً في صورة ملك، فهو سماوى البصيرة أرضى الصورة، ومن غلب عليه صفات بشريته كان حيواناً في صورة إنسان وترقيق حجاب البشرية لا يكون عادة إلا بالمجاهدة والمكابدة وارتكاب أحوال الطاعة حتى تصفو النفس عن كدرات شهواتها، فإذا صار حجابها مثل الزجاج رأى الغيب كالشهادة، وإنما طلب المصنف الترقيق دون الإزالة بالكلية لأن الانسلاخ عن حكم البشرية بالكلية مع بقاء عنصر الصورة الإنسانية لا يمكن، بل لا يكون إلا بعد انقضاء الأخروية والموت الحقيقى لا المجازى، ولما كانت المجاهدات لا تفيد إلا بعناية من الله تعالى نسب المصنف الترقيق إلى ذلك بقوله: (بلطائف) جمع لطيفة، وهي كل إشارة دقيقة المعنى لا تلوح للفهم ولا تسعها العبارة كالعلوم الذوقية التي تدرك بالذوق والوجدان، واللطفية الإنسانية هي النفس الناطقة المسماة عندهم "بالعقل" والمراد باللطائف هنا: الألطاف وإضافة ذلك لقوله (إسعاف) للبيان أى باللطاف هي إسعاف أى مساعدة وتأييد، وجمع المصنف اللطائف مع أن المراد بها شىء واحد وهو الإسعاف للتعظيم (من عندك) أى لا بمجاهدة منى (لأشهد) أى أعين

ببصرى وبصيرتى (ما انطوت عليه) أى ما احتوت عليه البشرية (من عجائب قدسك) جمع عجب، وقيل: عجيب، أى العجائب الناشئة عن طهارتك أى ذاتك المطهرة من كل نقص وعيب، ومن جملة تلك العجائب انطواء ذلك العالم الأكبر فى صاحب تلك البشرية وهى النشأة الإنسانية ولما كان مَنْ رَقَّ حجابُ بشريته يخشى عليه أن يغلبه الحال أو تركز إليه نفسه الأمانة بالسوء طلب المصنف الستر بقوله: (إلهى ردى) أى استرنى (برداء) بالمد وهو فى اللغة: ما يلبس فى أعلى البدن وجمعه أردية، وفى الاصطلاح: فهو ظهور صفات الحق على العبد، والمراد به هنا، رداء الصون عن الأعداء (من عندك) أى من مقام عندتك الذى مدده لا ينال بكسب كاسب وإنما ينال بالموهب الإلهية ومن تردى برداء العندية اقتبس أنوار المعية، ومن نازع فى طلب رداء الكبرياء وإزار العزة والعظمة قصم وقذف فى النار، وفى الحديث الشريف: «قال الله تعالى: العظمة إزارى والكبرياء رداى، فمن عارضنى فيهما قصمته ولا أبالى» وفى الحديث أيضا: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الكبر»، كذا فى الجامع الصغير (حتى) أى لأجل أن (أحتجب) أى أستتر (به) أى بذلك الرداء (عن وصول) أى بلوغ (أيدى) جمع يد تطلق على القوة وهى المرادة هنا، قال تعالى: «وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ» [الذاريات: ٤٧] أى بقوة وقوله: (الأعداء) جمع عدو، وهو خلاف الصديق الموافق والأعداء كثيرون كالشيطان والهوى والنفس والمال والأهل والبنين وغيرهم، ولولا الملائكة وحمائهم لاختطفت الجن الموحدين وكون هؤلاء من الأعداء بالنسبة لمن وقف معها إذ هو الحجاب عن الارتقاء لمنازل الاقتراب وقوله: (إلى) أى إلى ذاتى فلا تصل إليها أيدى الأعداء بوجه من الوجوه فى الظاهر والباطن فأكون محمياً من سائر

الطوارق إلا طارقا يطرق بخير حتى من أرباب الأحوال وأهل السير ولما سأل أن يسبل عليه رداء الصون ليأمن ظاهرا وباطنا بزينة الحماية من سائر الكون طلب زينة أخرى تحتاجها النفس فقال: (إلهى زين ظاهرى) أى حسن جوارحى الظاهرة (بامثال ما أمرتني به) من الأعمال كالصلاة والزكاة وغيرهما من سائر الفرائض والنوافل وامثالها هو العمل بها (ونهيتهنى عنه) أى وزين ظاهرى أيضا بامثال ما نهيتنى عنه من سائر المنهيات الشرعية وامثالها: عدم ارتكاب شىء منها فلا يلحقه لسان ذم أبدا (وزين سرى) فضلا منك وجودا (بالأسرار) أى بالعلوم والمعارف والزهد والتوكل والصبر وغير ذلك (وعن الأغيار فصنه) أى احفظه واحرسه من التعلق بالأغيار، ولما كانت زينة الظاهر والباطن لا تتم إلا بالسلامة سألها بقوله: (إلهى سلمنا من كل الأسواء) أى نجنا وخلصنا من جميع ما يسوء الظاهر والباطن دنيا وأخرى والأسواء جمع سوء (واكفنا) ضمنه معنى أحمنا واحفظنا، فعدها بمن فى قوله: (من جميع البلوى) اسم مصدر بمعنى البلاء أى الغم لأنه يبلى الجسم، ولذا كان التكليف بلاء لأنه شاق على البدن أو لأنه اختبار من الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ﴾ [محمد: ٣١] وكان المصنف - رحمه الله تعالى - اعترف بعدم تحمل أثقال البلاء فطلب ألا يصل إليه شىء منه وأن يعامله بالإحسان كما قال سيدى عمر ابن الفارض - رضى الله تعالى عنه -:

بانكسارى بذلتى بخضوعى بافتقارى بفاقتنى بغناكنا
لا تكلنى إلى قوى جلدخان فبانى أصبحت من ضعفاكنا
وبما شئت فى هواك اختبرنى فاختيارى ما كان فيه رضاكنا

(وظهر أسرارنا) أى قدسها (من) كدرات (الشكوى) ولو فى نفسها
لنفسها فإنها أثر الرعونات، وهى من السالكين قبيحة، ومن المحبين
فضيحة، ومن المجذوبين إذا كانت لله بالله صحيحة، ومن الكاملين
موازين رجيحة، أى مطلوبة منهم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي
إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦]، فالمطلوب من كل من يدعى حب الله تعالى أن
لا يبيت شكواه فى سره ونجواه إلا إليه تعالى لا لغيره ولو لنفسه، ولذا
عوتب أيوب فى أئنه يوماً من الأيام فأوحى الله إليه: يا أيوب شكوتتى؟
فقال: إلهى وسيدى إلى من ولم يسمع أئنى أحد؟ فقال: إلى أعدى عدو
وهو نفسك، وفى الحديث: «ثلاث من كنوز البر: كتمان الصدقة وكتمان
المصيبة وكتمان الشكوى»، يقول الله تعالى: «إذا ابتليت عبدى فصبر
ولم يشكنى إلى عواده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه
فإن أبرأته أبرأته ولا ذنب عليه وإن توفيته توفيته إلى رحمتى» فعلم
من هذا أن المحب لا تصعد منه شكوى ولذا قال العارف بالله سيدى
مصطفى البكرى - رضى الله تعالى عنه ونفعنا به أمين -:

لا تليق الشكوى من الأحباب	لو يصابوا بجملة الأوصاب
كيف يشكو المحب فعل حبيب	إن هذا لمن عجيب العجاب
أهل الغرام لو مات منهم	بعضهم ما دروا عهد الخطاب
وإذا طافت الكئوس عليهم	لم يميزوا بين الخطا والصواب
وإذا شاهدوا الجمال تبدى	حسبهم فى زمرة الغياب
بلوة فوق بلوة وسقام	فوق سقم تترى بغير حساب
هكذا هكذا وإلا فللا	شيمة العاشقين قطع الرقاب

(و) **طهر** (السنتنا) جمع لسان وهو آلة النطق، وأتى بصيغة الجمع هنا وفيما مر لأنه ناب مناب الأمة، أو لاحظ كل جزء من أجزائه (من الدعوى) بمعنى ادعاء شيء ليس لنا، وجمعها دعاوى بكسر الواو وفتحها، أى: طهرها من أن تدعى ما ليس فينا بل وما هو فينا، فإنه ليس لنا فى الحقيقة، وإنما طلب طهارة اللسان دون القلب لأنه ترجمان القلب فيكون طلب طهارته متضمنا لطلب القلب لأنه لا يطهر إلا إذا طهر القلب أو لأن القلب ليس محلاً للدعوى وإنما محلها النفس، وقد جعل الله الدعوى مقرونة بالعجز ولو كان صاحبها محقاً، إذ الدعوى الصادقة تحدث فى القلب ظلماً فما بالك بالكاذبة؟ ولذا قال بعضهم:

فدعوة المرء تطفى نور بهجته ولو بحق فكيف المدعى زللاً

وسئل سيدى إسماعيل السلمى جد سيدى عبد الرحمن السلمى - رضى الله تعالى عنهما - عن هذه الدعوى من أين تتولد؟ فقال: من الاغترار وتشويش الأسرار، وكان يقول: إنما تتولد الدعوى من فساد الابتداء، فمن صحت بدايته صحت نهايته، وكان ذو النون يقول: كل مدع محجوب بدعواه، وكان سيدى إبراهيم الدسوقى - رضى الله تعالى عنه - يقول: عليك بالعمل وإياك وشقشقة اللسان بالكلام فى الطريق دون التخلق بأخلاق أهلها، وسمعت من أستاذى سيدى محمد السباعى نقلاً عن والده - رضى الله تعالى عنهما - أنه كان يقول منشداً:

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نساها اهـ

وقال سيدى عبد الوهاب الشعرانى - رضى الله عنه - فى "العهود الصغرى": أخذت علينا اليهود أن لا نقر النفس قط على دعواها العلم والمعرفة فوق جميع أقرانها، وسمعت العارف بالله سيدى محمد السباعى نقلاً عن والده أنه كان يقول: سمعت شيخنا "يعنى العدوى" -

رضى الله عنهم أجمعين - يقول: من ادعى الولاية أو شيئاً من المعارف ولو صدقاً يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى اهـ، وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام كفاية للمعتبر، نسال الله السلامة بجاه من ظلت عليه الغمامة (الهي شرف مسامعنا في خطابك) أى اجعلها شريفة المقدار فإنك من أسمعته الخطاب عد من الأحاب (وفهمنا أسرار كتابك) التى هى البحور الزواجر بلا حد تقف عنده الذى أنزلته على سيد أحابك، وجمعت فيه ما تفرق فى كتب أنبيائك، وجعلته بحراً لا ساحل له؛ لأن المتكلم به عالم بجميع المعانى سبحانه وتعالى والوجوه التى تدل عليها هذه الألفاظ، فما من مفسر يبدى وجهاً موافقاً للغة والأصول الشرعية إلا وهو مقصود له تعالى، قال بعض العارفين: أن لكل آية ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً، ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن إلى سبعين وقال بعض العارفين: لكل آية سبعون فهماً، وقيل أكثر، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥]، قيل فى أسواقها وهذا للتجار وقيل: فى أمصارها وهذا للمتعيشين، وقيل: فى فيافيها للسواح، وكلها صحيحة لا تعارض فيها، ولما كان القرآن العظيم جامعاً لسائر العلوم محيطاً بدوائر الفهوم لا يشذ عنه فهم فاهم ولا علم عالم سأل المصنف مولاه أن يفهمه أسرار كتابه ولو من بعض الوجوه، ومن خص بفهم أسرار الكتاب وتحقق له ذلك كان من المعتنى بهم فى القرب من الأعتاب فلذا قال: (وقربنا من أعتابك) أى أدننا لطاعتك؛ لأنها المرادة من القرب لأقرب مسافة، قال ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإذا سجد أحدكم فليجتهد فى الدعاء»، (وامنحنا) أى أعطنا (من اللذذ شرابك) أى من شرابك اللذيذ أى الذى لا ألم فيه ولا كدر، لأن اللذة الخلوص من الآلام وقيل: ارتياح النفس وانتشراح الصدر بما يحصل

وأشكال الشراب الإلهية كثيرة لا حصر لها؛ لأن لكل مقام درجات، ولكل درجة أهل ولكل واحد منهم مشرب معلوم، فشراب مقام المحبة مثلاً ينوع لكل محب بحسب إنائه، فمنهم من شربه عن ظمأ، ومنهم من شربه عن تلذذ، ومنهم من شرب نقطة سكر بها إلى الأبد، ومنهم من يكفيه القليل وإذا زيد عليه هلك، ومنهم من لا يرتوى بل يزيده الشرب التهاباً وظماً إلا إذا أدركت المحب العناية الإلهية، وأما قول الحلاج المحب "لا يروى" لا يعول عليه لأنه قال ذلك في حال دهشته، ولذا لما اجتمع عليه السيد محيي الدين في عالم المثال وقال له: أنت القائل المحب لا يروى؟ قال: نعم، فقال له: أسقيك؟ قال: نعم، فسقاه ثم قال: أزيدك؟ قال: نعم فزاده ثلاثاً ثم أراد أن يزيده فقال له: قد رويت، فقال له ما معناه: كيف تقول المحب لا يروى وها أنا قد رويتك؟ ولما سأل المصنف تشریف الأسماع بالخطاب وكان ذلك قد يصاحب فهم أسرار الكتاب وقد لا يصاحبه سأل الفهم في أسرار الكتاب، ثم تأمل فرأهما قد يقعان لغير مقرب من الأعتاب فطلب التقريب منها ثم تأمل فوجد القريب قد يسقى ولا يسقى، وإن سقى فربما لا يكون من الشراب اللذيذ فسأله، فهذه الأمور بعضها مرتب على بعض على سبيل الترقى، والمعنى: شرف يا الله مسامعنا بسماع خطابك بالكشف عنه ليتشرف الجسم به الآن كما تشرفت به الروح في عالم الدر حين الخطاب بـ(ألست بربكم)، وفهمنا أسرار كتابك لتسير على طريقته بإيمان وإيقان وقربنا من أعتابك لتدرك حقيقة الإحسان، وامنحنا من لذيذ شرابك لنحظى بكامل العرفان، ولما كان الشراب اللذيذ هو الذي لا يستغرق صاحبه عن إحساسه إذ لو استغرقه لم يدرك لذة، وصاحب هذا المشرب هو الجامع بين الصحو والسكر، ومن كان كذلك حق له أن يتصرف في العالم بأسره ناسب أن

يقول المصنف: (إلهي صرفنا) أي حكمنا وفوض لنا الأمر واجعل تصرفنا بك لا بنا ليكون تصرفنا تاماً وتحكمنا عاماً ولنحفظ فيه من أن ننسب شيئاً منه إلينا؛ فإن من رأى له ذلك فهو الهالك لا السالك واعلم أن التصرف على أقسام: عام وخاص وظاهر وباطن في اليقظة والنوم مع شعور صاحبه أو عدم شعوره بأن يتصرف بحقيقته ولا تحس به نفسه فمن أهل الله من يتصرف في بعض الأوقات دون بعض، ومنهم من يتصرف ببلدة دون أخرى أو بإقليم دون آخر، والمحمدي المقام، أي الذي على قدم رسول الله محمد ﷺ تصرفه عام في جميع الأشياء ورجال الله المتصرفون في الكون كثيرة ولا يزيد على مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم يستمدون من رسول الله ﷺ (في عوالم) بكسر اللام جمع عالم وهو ما سوى الله تعالى أي: اجعلنا متصرفين في كل عالم من العوالم الظاهرة والباطنة (الملك) هو العالم الظاهر وهو عالم الشهادة (والملكوت) هو العالم الباطن وهو عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس، ويقال له: عالم الأرواح القدسية والأسرار الأنسية، ثم اعلم أن الله تعالى جعل العوالم أربعة: عالم الملك وهو ما شأنه أن يدرك بالحس والوهم، وعالم الملكوت وهو ما شأنه أن يدرك بالعقل والفهم، وعالم الجبروت وهو ما شأنه أن يدرك بالحس وما معه وبالعقل وما معه لكن لا في أول حال بل في ثاني حال كتعلق الجسم بالروح وهي به وقد يقال: الإنسان روح ثم نفس ثم جسم، فالروح عالم الجبروت، والنفس عالم الملكوت، والجسم عالم الملك، فالروح الجبروتية مظهر الذات، والنفس الملكوتية مظهر الصفات، والجسم الملكي مظهر الأفعال، ويقال أيضاً: الملك ما ظهر والملكوت ما بطن، والجبروت جامع لهما، كما أن الإنسان ظاهره ملك وباطنه ملكوت وحيث جمع بينهما كان

جبروت فيدرك بالبصر والبصيرة، والعالم الرابع عالم العزة وهو ما امتنع إدراكه من كل وجه فلم يظهره لأحد من خلقه كتعلق أسمائه وصفاته من حيث تعلقها به (وهيئنا) أى اجعلنا مهيين وصالحين (لقبول) بفتح القاف (أسرار الجبروت) ليكمل لنا بالتهيئة جميع التشريف (وأفض علينا) أى أفرغ على ذواتنا المتعطشة لإحسانك وبرك وامتنانك (من) بحار خزائن (رقائق) جمع رقيقة، ومر الكلام عليها (دقائق) جمع دقيقة وهى كما فى "القاموس" الأمر الغامض وهو السر الخفى والحضرة الغيبية المعبر عنها بعالم (اللاهوت)، وقد تقدم بيانه، ولما سأل الشيخ المصنف التصريف فى العالم والتهيئة لقبول الأسرار وإفاضة العلوم والأنوار، وكانت هذه مطالب شامخة الأبواب من دونها قطع الرقاب ناسب أن يقول: (إلهى ضربت) بالبناء للمجهول أى قطعت (أعناق الطالبين دون الوصول إلى ساحات حضراتك العلية) أى الرفيعة التى لا يصل إليها أحد من الناس إلا بعناية من الله تعالى، ولذا قال سلطان العاشقين ابن الفارض - رحمه الله تعالى -:

أروم وقد طال المدى منك نظرة وكم من دماء دون مرماى طلتي
 (و) مع ذلك (تلذذوا بذلك) أى بضرب الأعناق لشهودهم أن
 المحبوب هو الفاعل وما يفعله المحبوب محبوب، وقد حكى أن السيدة
 رابعة العدوية - رضى الله عنها - كانت مجتازة مع نفر من أصحابها
 لبعض حاجاتها فضرب رأسها ركن جدار فجرى الدم على وجهها ويدها
 وهى لا تلتفت إلى ذلك ولا تبالى به، فقال لها بعض أصحابها: أما
 تحسبن بما جرى لك وهذا الدم قد خضب وجهك وثوبك؟ فالتفتت وأقبلت
 عليه من غفلتها وقالت لهم: يا إخوانى الندوى بموافقة مراد محبوبى فيما
 جرى أشغلنى عن الإحساس بما ترون من شاهد الحال اهـ، (فطابوا)

أى طابت نفوسهم وانشرحت (بعيشتهم) أى بحياتهم (المرضية) وهى حياة قلوبهم بالقرب من محبوبهم، وكان المصنف - رحمه الله تعالى - يقول: إذا كان الطلاب الراغبون فى نيل وصالك تضرب أعناقهم قبل الوصول كان ذلك عسيراً على أمثالنا، فمَنْ علينا بعناية منك نقطع بها المهالك، ونقوى على حمل وارات جلالك، ولما كان لا بد فى دخول تلك الحضرة من صفاء السريرة طلبه بقوله: (إلهى طهر سريرتى) أى قدسها ونزهها من الأدران الحسية والمعنوية؛ لأن المراد بالطهر هنا الحسى والمعنوى، فى الحديث: «إذا نام العبد وهو على الطهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة، وإن لم ينم على الطهارة قصرت روحه عن البلوغ وتكون أضغاث أحلام لا تصدق»، قال سيدى محيى الدين - قدس سره - فى "الفتوحات" كل سبب موجب للنظافة ظاهراً وباطناً ينبغى استعماله فى كل حال؛ فإن الله جميل يحب الجمال والسريرة مقابل العلانية فى الحديث: «اللهم اجعل سريرتى خيراً من علانيتى، واجعل علانيتى سالحة»، ولما كانت الطهارة على أقسام: طهارة القلب من التقلب فيما لا يعنى، وطهارة الروح من الشغل بالمعارف والفتوح، وطهارة العقل من تقييد المولى وعدم إطلاقه وطهارة السر من شهود الأغيار وكانت هذه هى الأصل فلذا خصها بالذكر، فإن قلت: قد ذكر سيدى محيى الدين - قدس سره - أن طهارة الأسرار ذاتية، وطهارة الطبيعة عرضية، فقدس طبيعتك؛ فإن سرك مقدس وتحصيل الحاصل تضييع للوقت اهـ، أى والمصنف قد طلب طهارة السريرة مع أنها مطهرة كما علمت، قلت: نعم، هى مطهرة ولكن نجاسة الطبيعة تعود على الأسرار بالضرر فتتجسها، فطلب طهارة سريرته من الله تعالى وإن كان لا يوجد إلا بطهارة الطبيعة المنجسة لها

فهي المطلوبة حقيقة، ولما كانت الموانع غير محصورة في عدد قال المصنف: (من كل شيء) أى ظاهر وباطن (يبعدنى) بالتخفيف والتشديد أى يجعلنى بعيداً (عن حضراتك) الإلهية (ويقطعنى عن لذىذ مواصلاتك) جمع مواصلة، وهى ضد المقاطعة "مفاعلة"؛ فإن البعد عن الحضرات عقوبة من أعظم العقوبات، والمعنى: يمنعنى عن مواصلاتك اللذيذة - من إضافة الصفة للموصوف - فإنه ليس فى العالم لذة أعظم من مواصلة الأحباب، ولذا قال بعض العاشقين:

يزيدهم شرب المدام صبابة فأحشاؤهم من حبه تتلوع
وما عندهم شيء أمر من الجفا ولا قامع للنفس من ذاك أقمع

فلا تزال الأرواح متعطشة إلى محبوبها، ولذا قال: (إلهى ظمؤنا) أى عطشنا واشتياقنا (إلى شرب حمياك لا يخفى) عليك ولا على كل من أطلعته عليه من أحبابك، والحميا: من أسماء الخمرة، والمراد بها: خمرة الشهود المشار إليها بقول سلطان العاشقين عمر بن الفارض:

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم
وقال أيضاً:

فتلك خمر الشهود تدعى لا خمرة الكرم والدنان

وقال المصنف - رضى الله تعالى عنه -:

وما الخمر إلا مسكر العقل وحده وخمرتها تسرى إلى كل شعرة
وأطلق عليها اسم الخمرة بجامع الأسكار فى كل، وأضيفت إليه تعالى تشريفاً ولأنها لا تحصل إلا بمعونة منه، والظماً ثمرة الإيمان فمن اشتد إيمانه قوى ظمؤه للشرب، فإذا ذاق عرف فزاد ظمأه إلى مشاهدة

محبوبه الحب، فلذا قال: (ولهيب قلوبنا) أى اشتعال نار الحب والوجد فى القلوب، ولقد قال مَنْ عليه الحبُ صال:

كلما قلت بقربى تنطفى نيران حبى
زادنى القرب لهيبا هكذا حال المحب

وأنشد المصنف - نفعنا الله به -:

أزيدك اشتياقا كلما ازددت من قربي ويفلقتى وجدى فأنشد بالركب
وأزداد فى شربى إليك تعطشا ويطلق دمع العين ينهل كالسحب
(إلى مشاهدة) أى معاينة (جمالك) المقدس المنزه عن المثل (لا
يُطفى) أى لا يخمد، ولما كان الشرب والمشاهدة بدون المعرفة الخاصة
لا يتم ولا يكمل طلب المصنف ذلك بقوله: (إلهى عرفنى) أى علمنى
لأن العلم والمعرفة بمعنى واحد على الصحيح وهو الجزم المطابق للواقع
وتعلق أحدهما بالجزئيات، والآخر بالكليات، ولذا قال الرضى: إنه مجرد
فرق فى الاستعمال فقط أى كذا خلقت، وقيل: متغايران، فالمعرفة إدراك
الشيء على ما هو عليه وهى مسبوقه بنسيان حاصل بعد العلم ولذا
يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف، وأجاب الأول بأن عدم وصفه
تعالى لعدم التوقيف، وإن كانت المعرفة بمعنى العلم فكل عالم بالله تعالى
عارف به، على أن بعضهم حسن ذلك وأطلق المعرفة عليه تعالى فى
الحديث عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تعرّف إلى الله فى
الرخاء يعرفك فى الشدة» فإن العبد إذا اتقى الله تعالى وحفظ حدوده و
رعى حقوقه حال الرخاء فقد تعرف بذلك لمولاه، حيث راقبه فى تلك
المواطن، فعرفه ربه معرفة خاصة من هذا الوجه وشكره على ذلك
وذكره فيما هنالك ذكراً خاصاً ينجيه من المهالك، وهذا هو الذى إذا دعا

الله تعالى تقول الملائكة: "يا رب صوت معروف من عبد معروف"، وأما معرفة العبد العامة فهي الإقرار بالوحدانية، والتصديق بالغيب، وإن كان إطلاق المعرفة عليه تعالى محتملا للمشكلة أو المجازاة على ما هو الشأن في العمل بمقتضى المعرفة كما هو الأظهر في معنى قول ابن الفارض - قدس سره -:

قلبي يحدثني بأنك متلفي روحى فداك عرفت أم لم تعرف

أى جازيت أم لم تجاز، ومعنى فداك فدية مقدمة لحضرتك، قال سيدى عبد الرحمن الفاسى - رحمه الله تعالى - فى حاشية "حزب البر": معرفة الله تعالى هى أعلى المطالب وأسنى المواهب، ولذا قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما عرفوا أطيب ما فيها، قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله تعالى، وهى لا تحصل إلا بإفاضة من الله تعالى لا بالاجتهاد، ولذا سئل الصديق الأكبر - رضى الله تعالى عنه - بم عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي وسئل على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - بم عرفت ربك؟ فقال: بما عرفنى به نفسه، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، قريب فى بعده بعيد فى قربه، فوق كل شىء وهو على كل شىء ولا يقال كشىء فى شىء فسبحانه من إله تنزه عن الحوادث اهـ، والمعنى على كلا القولين: اللهم علمنى إدراك الأشياء على ما هى عليه التى منها علم الحقائق فأدرك إذا (حقائق) مفعول عرفنى (أسمائك) جمع اسم وهو اللفظ الدال على المسمى، وأسماءه تعالى كثيرة قيل: ثلاثمائة، وقيل: ألف وواحد، وقيل: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً على عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن كل نبي تمده حقيقة اسم خاص به مع أمداد بقية الأسماء له لتحققه جميعها، وقيل: ليس لها حد ولا نهاية، فلا يحيط بها

عد ولا غاية، وإليه ذهب ابن عباس، ومال إليه العلامة الأمير، وإذا كانت أفعاله لا تنحصر كذلك أسماؤه كالمحيى والمميت، وحقائق الأسماء: معانيها، وحينئذ فالمراد بمعرفتها: التخلق بتلك المعانى، كأن يتخلق بالرحمة مثلا (الحسنى) مصدر وصف به أو مؤنث أحسن، وأفرد لأنه وصف جمع مالا يعقل فيجوز فيه الإفراد والجمع، وسميت حسنى لأنها دالة على معان حسنة وهى أحسن المعانى من المدح والتعظيم والتحميد وغير ذلك؛ لأنها إما ذاتية كالله والرحمن، أو صفاتية كالحى والعليم، أو أفعالية كالمحيى والمميت، والصفاتية على أقسام: أسماء صفات جمال كالرحيم والكريم، وأسماء صفات جلال كالكبير والعظيم، وأسماء صفات كمال كالسميع والبصير، ويحتمل أن المراد بها خصوص التسعة والتسعين اسماً المشار إليها بحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» «إنه وتر يحب الوتر» وليس فى هذا الحديث ما يدل على نفى ما عداها كما فى قولك: إن لزيد تسعة وتسعين درهماً أعدّها للصدقة من زاره أعطاه إياها، فهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم غيرها ولا على أكثر منها، وإنما يدل على أن الذى أعده زيد من الدراهم للصدقة أو للعطية هو ذلك العدد المذكور والإحصاء فى الحديث صادق بالعد والحفظ والفهم والتخلق والتحقق ووجوه ذلك لا تنحصر وعند العارفين هو الاتصاف بها والظهور بحقائقها فيتخلفون بما يصلح منها للتخلق كالرحمة والكرم والحلم، فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا وأحببتنا من هؤلاء أهل العرفان بجاه سيد ولد عدنان؛ فإنه جواد كريم حنان منان (وأطلعنى) أى اجعلنى ممن أشرف (على رقائق دقائق) جمع رقيقة ودقيقة، وتقدم الكلام عليهما (معارفك) المانحة طيب عوارفك (الحسناً) أى ذات الحسن الباهر (وأشهدنى) أى

اجعلنى مشاهدا بك (خفى) أى مصون مكنون (تجليات صفاتك) جمع صفة (وكنوز أسرار ذاتك) الكنز: مصدر كنز من باب ضرب بمعنى اسم المفعول أى المكنوز، وهو معروف، وحينئذ فإضافة الكنوز لما بعدها من إضافة المشبه به للمشبه، أى: وأشهدنى أسرار ذاتك الشبيهة بالأموال المكنوزة بجامع النفاسة فى كل، وتقدم الكلام على الأسرار، ولما سأل المصنف - قدس سره - نيل هذه المطالب نادته هواتف الحقيقة الإلهية: إذا مننا عليك بهذا الغنى الأكبر هل تنسب شيئا منه لنفسك وتدعى المشاركة لنا فى وصف الغنى؟ فأجاب بلسان الأدب مثبتا لمولاه الغنى المطلق ولنفسه الغنى المقيد فقال: (إلهى غناك) بالكسر والقصر، أى: عدم احتياجك إلى شىء من الأشياء (مطلق) حتى عن وصف الإطلاق فلا يتقيد بشىء دون شىء؛ لأن الله تعالى هو الغنى بالذات وغيره بالعرض (وغنانا) معاشر الفقراء إليك بموجب ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥] (مقيد) بحال دون حال ووقت دون وقت فالمقيد وصف لنا فى كل أوصافنا، والإطلاق وصفك، ونحن لا غنى لنا إلا إن أغنيتنا (فنسألك) أى نطلب منك بحق (غناك المطلق) الأزلى الأبدى المحقق (أن تغنينا) بضم التاء من أغنى منصوب بأن المصدرية، والضمير للجماعة من الحاضرين والسامعين أى: أن تغنى نفوسنا؛ فإن الغنى الكامل هو غنى النفس، أو: من علينا بحفظ القرآن وفهم أسرارهِ فى الحديث: «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه»، رواه أبو يعلى فى مسنده ومحمد بن نصر عن أنس (بك) أى بحولك وقوتك (غنى) مفعول تغنى (لا فقر) أى لا احتياج ولا فاقة (بعده) أى بعد ذلك الغنى (إلا إليك) أى إلا لواسع فضلك وجودك

فإن الفقر إلى غيرك مذلة، وإليك عز (يا غنى) أى عن كل شيء وسيأتى الكلام عليه وعلى خواصه (يا حميد) هو بمعنى محمود ومعناه: المستحق لجميع المحامد، ومن خواص هذا الاسم أن من داوم عليه يحصل له رزق عظيم، قاله سيدى أحمد زروق (يا مبدئ) المبدئ هو الموجد والمنشئ، ومن خواصه أن من قرأه على بطن الحامل سحراً تسعاً وعشرين مرة فإن ما فى بطنها يثبت ولا يتزلزل، وقال بعضهم: من داوم عليه تسعة وتسعين يوماً أطلعته الله على العلوم (يا معيد) المعيد هو الذى يعيد عين الفعل من حيث هو خالق وفاعل وجاعل وعامل، فإذا فرغ من إيجاد شيء أوجد غيره؛ لأنه ليس فى العالم شيء يتكرر، وإنما هى أمثال تتجدد وأعيان توجد؛ لأنه لا يوجد شيئاً ما مرتين، كما أنه لا يتجلى على عبد بتجليين متفقين من كل وجه ولا على عبيدين بتجل واحد للوسع الإلهى، ولنص قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩]

أى كل وقت هو فى شأن، وأنشد سيدى محيى الدين - قدس سره -:

ولا أقول بتكرار الوجود ولا عود التجلى فما فى الأمر تكرار
الأمر أمر على ما كان من قدم إن الحوادث أمواج وأنهار
لا تحجبك أشكال مشكلة عن تشكل فيها فهى أستار

وهذا الاسم من أسماء الأفعال، وصفته الإعادة على الدوام، ولهذا الاسم خواص كثيرة منها أن من أكثر من ذكره تذكر ما نسيه وإن طالت مدته، ومنها أن من كان له غائب وأراد مجيئه أو مجيء خبر منه فليقرأه سحراً فى أركان بيته الأربع فى كل ركن سبعين مرة ثم يقول بعد قراءة هذا العدد المذكور: "يا معيد رد فلاناً لهذا المكان أو أوصل لنا خبراً منه" فإنه يحصل المراد بعد سبعة أيام.

(فائدة) قال أبو زرعة العراقي: وقعت نار بجرجان فاحترق فيها تسعة آلاف بيت وكان فيها تسعة آلاف مصحف كلها احترقت إلا هذه الآيات الشريفة فإنها لم تحترق من كل مصحف، وهي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦]، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] [النحل: ١٨]، ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، ﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥-٤]، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩]، ﴿أَنْتَبِهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢]، قال الدميري: ما كتبت هذه الآيات ووضعت في متاع أو غيره إلا حفظ بإذن الله تعالى، ولا حملها إنسان معه إلا حفظ بإذن الله تعالى ولم ير في نفسه ولا بحياله مكروها، وإذا علقت على صغير حفظ من القرائن والتوابع وأم الصبيان، ونشأ منشأ صالحا وخرجت أسنانه من غير ألم، فيا أيها الرجل الذي وصلت إليك هذه الذخيرة، عض عليها بالنواجذ فمنافعها كثيرة اهـ، ولنرجع لما نحن فيه فنقول: قال المصنف: (يا رحيم يا ودود يا الله يا رحمن يا رحيم) سيأتي الكلام على هذه الأسماء، ولما سأل المصنف - رحمه الله تعالى - الغنى ومن جملته أن يغنيه سيده بخصوصية يمنحه بها وكان ذلك لا يصح إلا بعد فتح أقفال القلوب سأل ذلك في أوائل النمط الثالث فقال: (اللهم إنك) إن حرف توكيد ونصب والكاف ضمير المخاطب (فتحت) يا فتاح بمفتاح قدسك الفياح (أقوال)

جمع قفل وهو معروف (قلوب أهل) أى أرباب وأصحاب (الاختصاص) أى الذين خصصتهم من الأزل بأسرارك ومعارفك، وصفيتهم من كدورات النقائص، فشبه قلوبهم أولاً ببيوت أغلقت أبوابها وضربت عليها أقفال الاحتجاب فعز اقترابها، ثم لما فتحت مغاليقها خلصت من العيوب وأطلعت على الغيوب وعدت من الخواص؛ إذ هم على الحقيقة عباد الرحمن، ولهذا يشير حديث: «إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا: اللهم افتح قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين» رواه ابن السنى عن أنس (وخلصتهم) أى سلمتهم بتجلى اسمك السلام مما يوجب الملام على الآثام فأطلقوا (من قيد الأقفاص) جمع قفص، والمراد به الجسم، وقیود الشهوات التى تقتضيها، وذلك أن الروح ملكية وعلوية مقدسة، لكن لما أهبطت من عليين إلى أرض الطبيعة امتزجت معها امتزاج الماء بالعود الأخضر، وألفت الصفات التى اقتضاها الجسم ونسيت عهود مولاها، فإذا ذكرها مذكر بعهدا القديم حنت واشتأقت وترید الخلاص والانطلاق من ضيق هذا القفص فلا تستطيع، فيحتاج صاحبها إلى مجاهدة تذهب ظلمات الغفلات لتضعف تلك النفس وتقوى الروح إلى أن ترجع لصفائها، ولا بد لها من طيب حاذق يعالجها من الأسقام التى حلت بها؛ إذ المجاهدة من غير أستاذ لا تنفع، فإذا خلصت من قيودها انكشفت لها الأستار، وحصول ذلك بدون مجاهدة كالجذب الإلهى أمر نادر، فلا يعول عليه السالك، بل ينبغي له التفرغ لنفحات الرب بالمجاهدة، وإذا كنت أنت الذى قد فتحت قلوب أهل الاختصاص (فخلص) أى نج يا معطى يا مانع (سرايرنا) جمع سريرة لأنه لا مخلص إلا أنت (من التعلق) أى من تعلقها وتمسكها (بملاحظة) أى مراعاة ومراقبة (سواك) أى غيرك الناشئ عن الغفلة عنك التى هى

بلية منك، ولذا سئل الشبلي - رضى الله تعالى عنه - عن قوله ﷺ: «إذا رأيتم البلاء فاسألوا الله العافية»، فقال: أهل البلاء هم أهل الغفلة عن ذكر الله تعالى اهـ، (وأفئنا) بقطع الهمزة من أفنى، فإن الإفناء والإبقاء بك وهما حالتان يتصف بهما العبد منحة من الله تعالى كبقية الأحوال (عن شهود نفوسنا) فى مراتبها السبعة؛ فإنها ولو كملت فهى حية تسعى فهى مكاراة خداعة، وبعلها احذره الذى هو إبليس - لعنه الله تعالى - فإذا فنى العبد عنهما بالله حيثما تولاها احتمى، ورماهما بسهم وما رمى إذ رمى (حتى) للغاية أى: إلى أن (لا أشهد) فى سرنا وجهرنا (إلا عليك) أى رفعتك وشرفك، ومن شاهد رفعة قدس مولاه وكشف له عما منحه وأولاه استغرقه هذا الشهود عن رؤية الموجود، بل عن نفسه وحسه وأنسه، ثم لما طلب المصنف فناء الوجود طلب حصول مقام البقاء والشهود بقوله: (إلهى قد جنناك) معاشر الحاضرين من الجهات والأقطار، ومن عوالم الأنوار والأسرار، ومن الجوارح الظاهرة والباطنة (بجمعنا) معاشر المسلمين، يجعل التالى نفسه نائباً عنهم أو الحاضرين فإن الأصل فى قراءة هذا الورد أن يُقرأ مع الجماعة إلا إذا لم يتمكن التالى من الحضور معهم فيرخص له فى تلاوته وحده لكن الاجتماع فيه بركة لقوله ﷺ: «يد الله مع الجماعة فالشاذ منهم يختطفه الشيطان كما يختطف الذئب الشاة من الغنم القاصية» أى المنفردة، رواه الطبرانى عن ابن عمرو الحاكم عن ابن عباس.

(تنبيه) تطلب القراءة فى المساجد إن سلمت من الرياء، فإن لم تسلم كما هو الغالب خصوصاً فى المساجد المشهورة فالقراءة فى غيرها أولى لسلامتها من الرياء غالباً، وإياك أن تترك الأعمال خوف الرياء لأن ترك العمل خوف الرياء رياء، والكامل لا يبالي فى حالته اجتماعه

وانفراده؛ فإنهم لا يرون لأنفسهم عملاً، نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه جواد كريم (متوسلين إليك) أى متقربين إلى جنابك طالبين راغبين (فى) نيل (قبولنا) أى طالبين منك إدراجنا فى درج اقترابك ونسبك وإحسانك (متشفعين إليك) أى عندك (فى غفران ذنوبنا) أى معاصينا وعيوبنا (فلا تردنا) أى لا تصرفنا عن بابك خائبين؛ لأنك لا ترد السائلين، وكرمك يقتضى شفاعاة الشافعين، وقد أتيناك بجمعنا وقل أن يخلو الجمع من مقبول الشفاعاة ولو أشعث أغبر، وأيضاً فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه لاسيما إذا دعا لغيره بقلب خالص، فقد جاء فى الحديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»، وإنما طلب المصنف غفران الذنوب لأنه لا ينفك أحد عنها ولو من أهل العناية، إذ هى على أقسام: ذنوب العامة وهى المعاصى المعروفة، وذنوب الخاصة وهى غفلة القلوب عن المحبوب، ولذا سأل جماعة بعض العارفين عن كيفية سجود السهو فقال: هو عندكم سجدتان وتسليمة، وعندنا ضرب العنق للغفلة عن الله تعالى، وذنوب خاصة الخاصة وهى خطور ماسوى الله تعالى بقلوبهم وقد أشار ابن الفارض لذلك بقوله:

ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سهواً قضيت بردتى
 فدوام الحضور من غير تخلل غفلة لا يكون إلا للأفراد كالأنبياء
 وبعض كمل الأولياء دون غيرهم، وينبغى سؤال المغفرة ولو من معصوم
 إظهاراً للعبودية وقياماً بحق الربوبية. وتعليماً للأمة، قال ابن عمر -
 رضى الله تعالى عنهما -: كنا نعد لرسول الله ﷺ فى المجلس الواحد
 مائة مرة «رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم» أى لأنه ﷺ
 دائم الترقى فى المقامات فكلما ترقى من مقام إلى غيره عد الأول نقصاً
 بالنسبة لمقامه ﷺ فيستغفر الله منه، ولما سأل المصنف - قدس سره -

على لسان الأمة القبول وغفران الذنوب نادته هواتف الحقيقة الإلهية: إذا لم أعطكم ما سألتكم فما تقولون؟ فقال: نرضى عنك ونقول: (إلهى كفانا شرفاً) أى علواً ورفعاً (أننا) أى معاشر الموحدين أو الحاضرين التالين للورد (خدام حضرتك) العلية التى منْ خَدَمَهَا خَدَمْتُهُ جميع العوالم؛ فإن من أطاع الله أطاع له كل شيء، قال المناوى فى "كنوز الحقائق": يقول الله تعالى للنديا: اخدمى من خدمنى، وقال المصنف فى "ألفية التصوف":

وخدام الحق له الخلق خُدم لاسيما إن كان ثابت القدم

(و) كفانا شرفاً أيضاً أننا (عبيد لعظيم رفيع ذاتك) المقدسة الكريمة، فيحق لنا أن نطيش ونزهو بهذه النسبة، ولذا حكى أن عتبه الغلام زهى يوماً من الأيام وجعل يتبختر فى مشيته لأنه رأى بعض عبيد السلطان يمشى كذلك، فقيل له: لِمَ تزهو يا عتبه؟ فقال: كيف لا أزهو وقد أصبح لى رباً وأصبحت له عبداً؟ وقال بعض العارفين لتلميذه وقد خالفه فى حين من الأحيان: أما تخشى أن أسلبك ثوب الإيمان؟ فقال له: يا سيدى أنتقدر أن تسلبنى عبودية الرحمن؟ قال: لا، قال: يكفينى إذا قبلنى الديان، ولما اعترف المصنف أنه من الخدام، والخدام لا ينبغى له البراح عن باب مخدومه، فإذا قصد سواه ضل وتاه قال: (إلهى لو أردنا الإعراض عنك) أى الصد عن أبواب الشامخة الرفيعة (ما وجدنا لنا سواك) أى مولى نطلب منه غيرك (فكيف بعد ذلك) أى فقد وجدان إله غيرك (نعرض عنك) أى عن الطلب منك والشرب من شرابك، فيحق لنا أن نرضى بكل ما يجرى به قضاؤك فى الحديث: «من رضى عن الله رضى الله عنه».

(ويحكى) عن شخص أنه سمع برجل فى الحرم اشتهر بالولاية

بين الرجال قال: فجنّته وهو يطوف، فلما قال: لبيك، سمعت منادياً يقول

له: لا ليبيك ولا سعديك، قال: فقلت: خابت سفرتي في رؤية رجل مطرود
 فرفع رأسه إلي وقال: يا أخى أسمع ما سمعته أربعين سنة وهو أنه
 طردنى عن بابه فأى باب ألتجئه سوى باب ربي وعزته وجلاله؟ لا
 أبرح عن بابه قط، فإذا بالنداء: قد فتحنا لك الباب، وأدخلناك مع الأحباب
 اهـ.

(وحكى أيضا) أن رجلا من بنى إسرائيل عبد الله تعالى سبعمئة
 سنة فأوحى الله تعالى إلى دانيال عليه السلام: قل لعبدى فلان: تعبد ما
 شئت فإنك من أهل النار، فلما قال له ذلك قال: مرحبا بحكم ربي، ثم
 قال: إلهي عبدتك وأنا أظن أنى لا أزن عندك كثيرا ولا قليلا، فإذا أنا
 أصلح لنارك، وعزتك وجلالك ما زادنى هذا إلا حبا وتلهفا لجمالك
 فأوحى الله تعالى إلى دانيال عليه، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: قل
 لعبدى: رضيت منى بأصعب حكم وقضاء، وعزتى وجلالى لو ملأت
 ذنوبك الأرض والسماء لغفرتها ولا أبالى اهـ، فانظر يا أخى كيف أثمر
 الرضا بقضاء المولى سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه وتعالى الرضا فى
 جميع أحكامه بجاه سيد أحبابه إنه جواد كريم رؤف رحيم، وإذا كان
 الإعراض عن المولى لا يفيد وأن لا ملجأ منه إلا إليه كان المناسب أن
 يلوذ العبد بجنابه الرفيع فلذلك قال: (إلهى لذنا بجنابك) أى التجأنا
 وتحصنا، قال فى "المختار": لاذ به: لجأ إليه وعاد به، وبابه: قال اهـ
 وفى الحديث: «من عاد بالله فقد عاد بمعاد» وفيه: «أنت ملاذى فبك
 ألوذ وأنت معاذى فبك أعوذ» وقوله: بجنابك أى عزك، أى ذاتك، أى
 لذنا بذاتك العظيمة حال كوننا (خاضعين) أى ذليلين لعظمتك، والخضوع
 قريب من الخشوع إلا أن الخشوع أكثر ما يستعمل فى الصوت والبصر
 والخضوع فى الأعناق، قال فى "المختار": والخضوع: التظامن

والتواضع اهـ، (وعلى أعتابك واقعين) أى ساقطين عليها من هيبة سطوتك ولتغطينا مطالبنا، وأنشد القطب سيدى محمد البكرى - رضى الله تعالى عنه - فقال:

ما خاب من لازم الأعتاب ماخابا ويا خسارة من عن بابهم غابا
وله أيضا فى مطلع قصيدة:

دعنى أراحم فى أعتاب ساداتى يا فرحتى يا هنا حظى ولذاتى
وأى وقت أرائى فيه بابهم وحقهم ذاك عندى خير أوقاتى

(فلا تردنا) أى خائبين فإنك الكريم المفضل، ولا ترد قاصدا وإن عصاك، قال القطب الشاذلى - قدس سره - فى "حزبه الكبير": فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك، وليس من الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضل الغنى، بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت الرحيم العلى، كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا؟ فأنت أولى بذلك منا اهـ، نقل فى شرح البخارى قيل: إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة وأتم التسليم قال بعد مناجاته: يا رب فقال الله تعالى: لبيك موسى، فقال موسى عليه السلام: يا رب أنت أنت فمن أنا حتى تجيبنى بالتلبية؟ فقال: يا موسى إنى آليت على نفسى أن لا يدعونى عبد من عبادى بالربوبية إلا أجبته بالتلبية، فقال: موسى عليه السلام: يا رب هذا لكل عبد طائع؟ قال: ولكل عبد مذنب، قال موسى: يا رب أما الطائع فبطاعته، فما بال المذنب؟ قال الله تعالى: يا موسى إنى إذا جازيت المحسن بإحسانه وضيعت المسىء لإساءته فأين جودى وكرمى؟ اهـ، وفى الحديث: «ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع فى أيديهم الذى سألوا»، رواه الطبرانى عن

سلمان، ويسنُّ بعد الدعاء أن يمسح وجهه بيطن كفيه لما روى: «إذا سألتُم الله فاسألوهُ ببطون أكفكم ولا تسألوهُ بظهورها» ويروى: «فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم» اهـ، إلا في القنوت فإنه لا يسن المسح المذكور كما هو معلوم (يا عليم) هو المدرك لما يدركه المخلوقون بعقولهم وحواسهم وما لا يستطيعون إدراكه من غير أن يوصف سبحانه وتعالى بعقل أو حس، وذلك راجع إلى أنه لا يعزب عنه شيء، ولا يعجزه شيء، وجاء على فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم أعنى المبالغة باعتبار المعلومات التي لانهاية لها وإن كان عمله واحداً في ذاته، لأن حقيقة المبالغة مستحيلة في حقه تعالى كما تقدم توضيح ذلك في البسمة، ومن خواص هذا الاسم أن من أكثر من ذكره أطلعته الله تعالى على دقائق العلوم وخفايا أسرارها، ويصلح ذكره لمن كان اسمه عيسى أو سلطاناً (يا حكيم) هو الذي ينزل كل شيء منزلته ويجعله في مرتبته لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، ومن خواصه أن من أكثر من ذكره ألهمه الله تعالى الحكمة وعلمه دقائق العلوم وألقى عليه غرائب المعاني ولطائف الإشارات.

ولما ثبت أن المولى لا يمكن الإعراض عنه وأنه لا بد من القيام على أعتابه وكان ذلك القيام يحتاج إلى أدب وطهارة من الأدناس المعنوية ليصلح العبد لمجالسة ملك الملوك، وهذه الطهارة ليست في وسع العبد طلب المصنف ذلك بقوله: (إلهي محص ذنوبنا) أي أزلها وامحها والذنوب جمع ذنب وهو ما عصى الله به، وسمى بذلك لأن مرتكبه يذم شرعاً وورد: «ذنب العالم ذنب واحد وذنوب الجاهل ذنبان» قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: «العالم يعذب على ركوب الذنب والجاهل يعذب على ركوب الذنب وترك التعلم»، اهـ، وذنوب العالم وإن كان ذنباً واحداً إلا

أنه عظيم، وربما يؤاخذ بنحو هاجس وحديث نفس إن كان من المقربين لوفور معرفته وقد يعظم الذنب لشرف الزمان كرمضان أو المكان كمكة وقد يقع مغفوراً من بعض أحبب الله تعالى كأهل بدر، قال القطب الشاذلى - قدس سره -: واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب منك، بل ربما كانت سبباً فى القرب من الله تعالى كما قال ابن عطاء الله السكندرى - قدس سره -: رب معصية أورتت ذلاً وانكساراً خيراً من طاعة أورتت عزاً واستكباراً، وسئل الجنيد - رضى الله عنه - أيزنى الولي؟ فأطرق ملياً وقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً، لكن قلَّ أن تقع معصية من عارف حال شهوده للحق تعالى بل يحصل له غفلة وحجاب حتى يقع منه الذنب ثم تعقبه الندامة ويرد لمقامه (بظهور) أى بسبب وجود (أثار) أى نتائج (اسمك الغفار) وهى تجلياته تعالى بذلك الاسم علينا فيغفر لنا ذنوبنا، (وامح) مجزوم على الدعاء أى أزل (من ديوان) بكسر الدال، وقد تفتح "قارسى معرب" وهو الدفتر ويقال له "جريدة الحساب" وأصله دوان فأبدل من إحدى المضعفين ياء للتخفيف، ولهذا يرد فى الجمع إلى أصله فيقال: دواوين، وفى التصغير فيقال: دويوين، لأنهما يردان الأشياء إلى أصولها، وأول من دون الدواوين فى العرب عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - أى رتب الجرائد للعمال وغيرها، ويطلق الديوان على مكان الاجتماع فيقال: ديوان السلطان الفلانى للمكان الذى تجتمع فيه دولته، وللحكام من أهل الله تعالى دواوين يجتمعون فيها، وكلما اتفقوا على شىء بينهم وقع فى الظاهر لأنهم هم الحكام حقيقة ويحضر القطب مشرفاً عليهم من مخدعه ولا يعلم به إلا الأفراد، وأكثر أهل الله تعالى يحضرونه

بروحانيتهم، وبعضهم لا يشعر بذلك، ولا يخلع على أحد خلعة إلا ويحضرها أغلب هذا الجمع، قاله سيدى محيى الدين فى "فتوحاته" (الأشقياء) جمع شقى ضد السعيد (شقينا) معاصر الحاضرين، أو جميع المسلمين على ما تقدم فى مرجع الضمير، ثم اعلم أن القضاء المحتم لا يمكن التبديل فيه، وأما القضاء المعلق فيمكن فيه التغيير، قال تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [الرعد: ٣٩]، بخلاف القضاء المحتم. فإنه المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨] وأصعب شىء على المكاشف معرفة القضاء المعلق من القضاء المحتم فيتأدب فيما يعمله محتما ويشفع فيما يعمله معلقا، وإعلام الحق له بالقضاء المعلق هو الإذن له بالشفاعة، قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، والمراد بالمحو محو ذلك من صحف الملائكة أو من اللوح المحفوظ بناء على الصحيح من أنه يقبل التغيير والتبديل بخلاف أم الكتاب، وهى علم الله تعالى، وأما ما روى فى بعض الأدعية عن إدريس عليه السلام: ياذا الجلال والإكرام وياذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت، ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتنى فى أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مقترأ على فى الرزق فامح اللهم من أم الكتاب شقاوتى وحرمانى وإقتار رزقى وأثبتنى عندك سعيداً مرزوقاً للخيرات إلخ اهـ، فالمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ، سمي بالأم لجمعه ما يكون إلى يوم القيامة (واكتبه عندك) عندية شرف ومكان (فى ديوان الأخيار) أى الذين اخترتهم من خلقك وأدخلتهم فى جوارك، ولما سأل المصنف تمحيص الذنوب والمحو والإثبات المذكورين انتظر سماع الخطاب، فنادته هواتف الحقيقة: هل

أنت أسير للسوى المانع لك من سماع الخطاب أم حر؟ أجاب مطرقاً رأسه من الخجل بقوله: (إلهى نحن) أى: معاشر الحاضرين أو المسلمين أو مجموع الأعضاء والجوارح (الأسارى) جمع أسير وهو المقيد والمسجون، أى نحن المسجونون فى سجن الطبيعة، المقيدون بقيود النفس والشيطان والهوى والدنيا وكل ما يدعون إليه من العادات والشهوات (فمن قيودنا) المذكورة المانعة من كل خير (فأطلقنا) لنفوز بالمنى، ومن السالكين من هو مقيد برؤية الأعمال، ومنهم المقيد بالمكاشفة عن عالم من عوالم الأنوار، فإنه وقف عند ذلك ما ينوف عن أربعمائة رجل ظنوا أنه ليس فوقهم شىء، والقيود فى كلام المصنف محتملة لجميع ذلك (ونحن العبيد) الذين استرقهم الهوى واستولى على حاضرتهم وباديتهم ولا ناصر لنا غيرك فبسر جمالك الفريد الوحيد وحببيك الأحيد (من سواك) يا مرید (فخلصنا) أى سلمنا ونجنا (وأعتقنا) من أسرنا لنحوز درجة الأحرار، وهى عند القوم أن لا يكون العبد بقلبه تحت رق شىء من المخلوقات لا من أعراض الدنيا ولا من أعراض الآخرة، فيكون فرد الفرد لم يسترقه عاجل دنيا ولا حاصل هوى، وسمعت سيدى محمد السباعى يقول نقلاً عن والده سيدى صالح السباعى - رضى الله تعالى عنهما -: علامة الحرية أن يستوى عنده ذهب الدنيا وحجرها - وصاحب هذا المقام المتحقق به لو خيرته مولاه بين الرق والحرية لاختار الرق على الحرية كما قال ابن الفارض - قدس سره -:

عبد رِق ما رِق يوماً لعَتق لو تخليت عنه ما خلاكا

(يا سند المستدين) أى ياعمدة من يعتمد عليه (ويا رجاء المستجيرين) بك من الزيغ والضلال، ولما سأل المصنف - رحمه الله تعالى - ذلك كأن هواتف الحقيقة أجابته لما طلب، ومعلوم أن من أطلق

من قيوده فقد تهيأ للشرب من شراب المحبة، فطلب ذلك من مولاه مقسماً عليه بكرم ذاته فقال: يا (الهنا وإله) منصوب على النداء، وأتى بنون الجمع لكونه نائباً عن مجموع أجزائه أو عن العالم بأسره (كل) بالجر مضاف إليه (مألوه) المألوه: المعبود سواء عبد بحق أو باطل، والمراد هنا الثانى؛ لأن العبادة لا يستحقها إلا الله وحده، قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، (ورب) أى مالك (كل مربوب) أى مملوك (وسيد) أى مولى (كل ذى) أى صاحب (سيادة) أى مجد وشرف (وغاية) أى منتهى (مطلب) أى مقصد (كل طالب) أى قاصد؛ لأنك المعطى المحرك للقلوب، فغيرك وإن قصد ظاهراً ليس بيده ضر ولا نفع ولا إعطاء ولا منع، فالأمر إلى أنه لم يقصد حقيقة إلا أنت وإن غاب ذلك عن القاصد لحجاب طبيعته المانعة له، والطلاب ثلاثة: طالب دنيا وطالب أخرى وطالب الله، وهو أعز الثلاثة، وإلى هذا أشار ابن الفارض لما كشف له عن مقعده فى الجنة بقوله:

إن كان منزلتى فى الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامى

وقول السيدة رابعة:

ليس قصدى من الجنان نعيماً غير أنسى أريدها لأراكا

فكلاهما قاصد الله وحده - رضى الله تعالى عنهما - (تسألك) أى نتوجه ونبتهل ونتضرع إليك بسر (أهل) أى أصحاب (عنايتك) أى الذين اعتنيت بشأنهم فى السابقة، وأحسنت إليهم فى الخاتمة واللاحقة، وخلعت عليهم خلع العناية، وأمرت جبريل أن ينادى بحبهم فى السماء والأرض فأحبهم أهل السماء والأرض لحديث وارد فى ذلك، وهم (الذين اختطفتهم) أى سلبتهم عن إحساسهم وأخذتهم (يد جذباتك) جمع جذبة وهى تقريب العبد بمقتضى العناية الإلهية مهياً له كل ما يحتاج إليه فى

طى المنازل إلى الحق بلا كلفة وسعى منه، وقد أشار إلى ذلك الشيخ
الدردير - رضى الله عنه - فى منظومته بقوله:

وَمَنْ عَلَيْنَا يَا وَدُودَ بَجْذِبَةٍ بِهَا نَلْحَقُ الْأَقْوَامَ مِنْ سَارِ قَبْلُنَا أَهْـ

وفى إسناد اليد إلى الجذبات استعارة بالكناية وتخييل، ثم اعلم أن
أهل الجذب على أقسام، كما أن أهل السلوك كذلك، فمنهم مجذوب سالك
ومنهم مجذوب دام له الجذب، ومنهم مجذوب وقف بعد سيره، ولا يصلح
للإرشاد إلا الأول لمشاهدته سائر المقامات حال سلوكه، وبعض أهل
الجذب يطلعه الله تعالى على تلك المقامات فى زمن يسير كحظة ليصلح
للإرشاد، وكل من تقدم جذبه على سلوكه دل على عناية الله تعالى به
لكن يشترط فى صلاحيته للإرشاد أن يصحب جذبه السلوك ليقف على
المقامات كما علمت، والسلوك - كما قال سيدى محيى الدين - قدس
سره - عبارة عن الانتقال من مقام إلى مقام كانتقاله من اسم السى اسم
ومن تجلّى إلى تجلّى ومن نفس إلى نفس اهـ، (وأدهشتهم) أى حيرتهم
(سناء) بالمد أى رفعة وهو فاعل أدهش (تجلياتك) أى تجلياتك الرفيعة
رفعة معنوية (فتاهوا) أى ضلوا ولم يهتدوا، وهذا الضلال فى الحقيقة
عين الهداية إذ هو الحيرة، فطلب الزيادة منها لأنها تنتج الهداية، ولذا قال
الشيخ المصنف - رضى الله تعالى عنه -:

ضلالك عندى يا منأى هو الهدى ومنعك فى التحقيق ذا عين إعطائى

وقال سلطان العاشقين ابن الفارض - قدس سره -:

زدنى بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشأً بلظى هواك تسعرا

بـ(سبب) شهودهم (عجيب كمالاتك) أى كمالاتك العجيبة من
إضافة الصفة للموصوف، أى صار يتعجب منه، والكمالات جمع كمال
وكمالاته سبحانه وتعالى: صفاته الكمالية التى لانهاية لها، وهو يعلمها

تفصيلاً مع كونها لا نهاية لها؛ لأن استحالة علم ما لانهاية له إنما تثبت في حق الحوادث، وقولهم: كل ما دخل في الوجود فهو منتهى إنما هو بالنظر لعقولنا فقط لا بالنظر له تعالى، فكمالته تعالى لا يحيط بها حد ولا يحصرها عد، والكاملون من جميع الممكنات إنما هي مزايا لكمالته تعالى، فالكامل المحمدي مرآة للكامل الإلهي، ولا يتجلى الحق للكامل إلا من خلف حجاب الكمال المحمدي؛ إذ هو الواسطة العظمى التي لا وصول إلا بها، لكن ربما غفل عن ذلك بعض الناس فظن أنه أخذ عن الحق بلا واسطته ﷺ، وذلك غلط محض، أي: فالتكميل لكل كامل إنما يكون من الحضرة المحمدية، واعلم أن كماله تعالى لا يشبه كمال غيره لأن كمال المخلوقات بمعان موجودة في ذواتهم، وهي مغايرة لذواتهم وكمالته تعالى بذاته لا بمعان زائدة عليه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فكماله عين ذاته، ولذا صح له الكمال المطلق التام (أن تسبقنا) هذا وما بعده هو المسئول في هذا التوسل، والضمير إما للأمة أو لجميع الحاضرين من إنس ووجن وروحانيين وملائكة؛ فإنهم يحفون حلق الذكر كما روى عن أبي هريرة - رضی الله عنه - «كل مجلس يذكر اسم الله تعالى فيه تحف به الملائكة، حتى إن الملائكة يقولون: زيدوا زادكم الله تعالى، والذكر يصعد بينهم وهم ناشرو أجنتهم»، فطلب المصنف تعميم الشرب لجميع من حضر على حد قول بعضهم:

لا تسقني وحدى فماعدتني أنى أشح بها على جلاسى

أنت الكريم وهل يليق تكرما أن تعدم الندماء دور الكاس

(شربة) مفعول تسقى (من صافى) أى خالص (شراب أهل

مودتك) أى ودك الذين توددت إليهم فى الأزل بلطائف الجود وتوددوا

إليك بك بدوام الإقبال والشهود وقوله: (الربانيون) بالرفع على القطع

جمع ربانى منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كاللحيانى والرقبىانى وهو الكامل فى العمل والعلم (وعرائس) جمع عروس (أهل حضرتك) أى المترينين بزية الظاهر والباطن وهم الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها فى عافية، ومن هؤلاء العرائس أصحاب الكهف، وهم وزراء المهدي عليه السلام (الذين هم فى جمالك مهيمون) المهيمون فى الأصل: صنف من الملائكة خلقوا عن نجل ذاتى، فهم هائمون سكارى سائحون يسبحون فى أرض بيضاء لا يعرفون أن الله خلق سواهم لدهشتهم بسناء التجليات، ولذا لم يؤمروا بالسجود لأدم، قال سيدى محيى الدين: وهذه الأرض خارجة عن عالم الطبيعة ولا يجوز عليها الانحلال ولا التبديل أبداً، ولكل إنسان فيها مثال، وله حكم فيها، وله فى الأرواح مثال آخر، وهم فى كل عالم على مثال ذلك العالم اهد، والمراد بهم هنا: رجال خلقهم الله تعالى على أقدام هذه الملائكة، وربما تجرد هؤلاء الرجال عن هياكلهم فى بعض الأوقات واتصلوا بعالمهم وهاموا بهيامهم وأقاموا عندهم أياماً وأعواماً وهم غافلون عن تدبير أجسامهم، لا يدرون ماذا حصل لها، ومن عناية الله تعالى لمن شاء منهم أن يحفظ عليه أوقاته فى ذلك الحال فلا يفوته صلاة ولا صيام كما وقع للشيخ الأكبر سيدى محيى الدين، فإنه على ما نقل عنه فى فتوحاته أنه أخبر أنه أقام عندهم عشر سنين وبعد أن رجع لأصحابه سألهم عن حاله فقالوا: ما اختلف علينا شىء من حالتك التى كنت عليها من الصلاة وغيرها، فحمد ربه الذى حفظ عليه أوقاته، ومن المقيمين فى هذا العالم الخضر عليه السلام ومن الناس من يكون معهم ولا يدري أنه منهم، فهو مستور الحال رفقا به ولما كان الشراب الإلهى لا يفاض على العبد إلا فى أوقات مخصوصة ومن أحسن الأوقات وقت السحر قال: (إلهى هذه أوقات)

تصغير أوقات جمع وقت، والتصغير للتعظيم، أى: أوقات عظيمة
نحصول تجلى المحبوب فيها، قال ابن الفارض - قدس سره -:

ما قلت حبيبي من التحقير بل يعظم اسم الحب بالتصغير

والإشارة بهذه الأوقات السحرية لأن التلاوة واقعة فيها كما هو
الأصل فى وضع هذا الورد (تجلياتك) جمع تجل، وتجليات المولى وإن
كانت لا تنقطع فى كل وقت من ليل أو نهار لكن تجلى السحر أعظم من
غيره، فالمراد أوقات تجلياتك العظيمة التى لا يفوقها تجل (ومحل)
يحتمل أنه معطوف على تجلياتك أى أوقات محل أى حلول وحصول
(تنزلاتك) ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه
ويحتمل أن المراد بالمحل: سماء الدنيا، والتقدير: وهذا محل تنزلاتك
المشار إلى ذلك بحديث: «ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين
يمضى ثلث الليل الأخير فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذى يدعونى
فأستجيب له؟ من ذا الذى يسألنى فأعطيه؟ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر
له؟ فلا يزال كذلك حتى يصلى الفجر»، رواه الترمذى عن أبى هريرة
والمراد بنزوله: نزول رحمته ومزيد لطفه، لا نزول حركة وانتقال
لاستحالة ذلك عليه، أو المراد بالنزول انتقال تجليه من صفة الجلال
المقتضية للقبض إلى تجليه بصفة الجمال المقتضية للرحمة والإنعام، أو
المراد بالنزول نزول الملك الحامل لأمره المأمور بالنداء المذكور، والله
أعلم بحقائق الأشياء، وخص ثلث الليل الأخير بذلك لأنه وقت غفلة
واستغراق نوم ولذة به، ومفارقة تلك اللذة صعب سيما على أهل
الرفاهية، فمن أثر القيام لمناجاته دل على خلوص نيته وصحة رغبته
فيما عند ربه فكان حقيقاً بالإجابة، وتخلف الإجابة فى البعض إما لخلل
فى الداعى أو فى الدعاء، قال بعض العارفين: ما من ليلة إلا وينزل من

السماء فى الثلث الأخير فتوح ربانى، فيلتقطه أهل التسليم ثم أهل التفويض، ثم تقع الإفاضة من هؤلاء على أصحاب الدوائر العلية أقطاب الأفلاك الكلية، ثم تقع منهم على الحفظة والنواب، ثم منهم على السالكين والصالحين والعلماء العاملين ممن حضر الباب، فإن الهداية لمن حضر قال: وأما النائمون فى الثلث الأخير فنصيبهم عند أحد الرجال الخمس يعنى رجال الصلوات الخمس المفيضين على أهلها أمدادها، والموكل بصلاة الصبح يأخذ لكل من غاب نصيبه ويؤديه له عند صلاة الصبح إما قبل فراغه منها أو معه، ومن تخلف عن اليقظة عند صلاة الصبح أعطى نصيبه فى أسبابه الدنيوية إذا رضى بإقامة الله له فيها اهـ، (ونحن) الواو للحال، أى والحال أنا (عبيدك) الذين عبَدْتهم لجناحك فأقبلوا عليك بكليتهم، فهم الواقفون ببابك النائبون عنك فى إيصال الخير لأحبابك (الواقفون على أعتابك) التى لا يحصل العز والشرف إلا بالتراعى عليها، ولذا قال بعضهم:

ليختار من يختار عزاً فابنى رضيت بذلى فى منازل أحببى
ويدخل من يهوى الدخول لحبهم فغاية فخرى أن أكون على الباب
وقال العارف المصنف - قدس الله سره ونفعنا به -:

رضيت بفتح الباب من دون وصلها فابى أرى أشتم من خارج الباب
واقنع من حلو الحديث بقولها رضيتك يا عبدى خديماً لأبوابى
(الخاضعون لعزة جنابك) العزيز الرفيع، فإن من عاين لمعة من عزة رب الأرباب غاب عن حسه، وكاد أن يذوب إلا إن ثبته الله وقواه على ذلك، وإذا لم يتصف المحب بالدلة بين يدى محبوبه لم يدرك وصله ولذا قيل:

إذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن ذليلاً له فاقرا السلام على الوصل

بل يطلب الذل لمحِب الحبيب وحبِه لأجل حب الله تعالى، ولذا وجب حب المقربين من أهل الله تعالى، فمن أحب ولياً من أهل الله تعالى فقد أحب الله تعالى، وفي الحديث: «من أكرم امرأ مسلماً فكأنما أكرم الله تعالى»، ولذا كان سيدي عيسى بن الحجاج اليمنى كل من دخل عليه وخرج يقبل يده، فأنكر عليه بعض الناس، فقال: العبد المؤمن من رياحين الله تعالى فى أرضه، ولا بأس بشم الرياحين فى الدخول والخروج اهـ، (الطامعون) جمع طامع، وهو قسمان: محمود، وهو الطمع فى عفو الله تعالى ونيل القرب منه، وهذا هو المراد هنا، ولذا قيده المصنف بقوله: (فى سنن بهى شرابك) أى فى شرابك الرفيع الجميل الخاص بمن اصطفيته الحاصل أولاً بالوسايط إلى أن يرتقى الشارب فيأخذ عن الله تعالى لكن بواسطته ﷺ، ومذموم، وعرفه بعضهم بقوله: هو انبعاث هوى النفس لما فى أيدي الناس، وقيل: هو تعلق البال بالشئ من غير تقدم سبب له، وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة منها «إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر، وإياكم وما يعتذر منه» أى إياكم من الأفعال الذميمة التى تحوجكم إلى الاعتذار، ومن أراد زيادة على ذلك فعليه بشرح "الأصل الكبير" (فلا تردنا على أعقابنا) جمع عقب بكسر القاف مؤخر القدم أى لا ترجعنا ناقصين الحظ منك ولا تفرقنا عن بابك (بعد) منصوب على الظرفية الزمانية (ما) مصدرية (قصدناك متذللين) أى منكسرى القلوب وحاشا أن تخيب من قصدك (يا الله يا رحمن يا رحيم)، ولما سأل المصنف القبول وعدم الرد على الأعقاب كأن طارقاً طرقة من جانب مولاه وقال: يا عبدى إذا لم أحب سؤالك ما تفعل؟ هل تقصد غيرى؟ فقال مبتدئاً فى النمط الرابع من توسلات الورد: (اللهم لا نقصد إلا إياك) لأن قصد غيرك خسران (ولا نتشوق) لشئ من الأشياء الجليلة أو الحقيرة

(إلا لشرب شرابك) القديم المعبر عنه بشراب الجمال، فمن شرب منه فهو السعيد، ومن خلا عنه فهو الطريد البعيد، فلهذا حصر المصنف الشوق فيه دون غيره، ثم عطف الحميا عليه عطف تفسير؛ إذ هي من أسماء الخمرة عند المقربين فقال: (وبديع حمياك) أى وحمياك البديع الذى أوجده على غير مثال سبق، فإن قلت: ربما قصد العبد غير مولاه بحكم البشرية أو العادة، قلت: المراد بالقصد المضر هو التوجه القلبي لذلك الغير، وأما توجه الظاهر له فلا يضر، سيما إذا كان الغالب على المتوجه شهود الأفعال كلها من الله تعالى، فإنه حينئذ لم يقصد غير مولاه، ولما كان التشوق لشرب الشراب لا يفيد إلا بعناية إلهية توصله لتجريد التوحيد فيحظى بالوصال منه ويسلم من الانقطاع طلب ذلك بقوله: (اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك) أى إلى شهودك (ولا تقطعنا بالأغيار) جمع غير، وهو ما سوى الله تعالى، أى بالتعلق بها (عنك) أى عن الحضور معك الذى لا يصل إلى لذته لذة من لذات الدنيا وبعض من ذاقه قد يموت من عظم التجلى إلا إذا ثبته الله تعالى، ولذا حكى أن فقيرين من أصحاب الشيخ أبى الحسن حضرا سماعاً فقام أحدهما وصاح من كثرة التجلى، فقال له صاحبه: تكذب إن كنت صادقاً فاثبت، قال: فجاس فمات، فقيل: إن الشيخ سأل صاحبه عن ذلك فقال صاحبه: هو كشف له عن أمر فضاقت عنه، فقلت له: إن كنت صادقاً فاثبت، ولم يطق فمات اهـ، من "شرح التوحيد" للعلامة القوصى (برحمتك) أى بحق رحمتك التى وسعت كل شىء ولذا طمع فيها إبليس حيث لا يفيد، وقد ورد فى الأحاديث: «إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها فى الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحوش

والطير بعضها على بعض، وأخراً تسعاً وتسعين، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة» رواه أحمد ومسلم عن سلمان وأبي سعيد معا (يا أرحم الراحمين) بعباده فإنه تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وأشفق عليه من والديه، ولذا أحب توبته ورجوعه إليه، قال ﷺ: «الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عليه بعيره قد أضله بأرض فلاة»، رواه الشيخان عن أنس، ثم قال: (يا الله) بعد يا أرحم الراحمين للمناسبة بينهما في ترتب الإجابة على الدعاء بكل منهما كما ثبت بالأدلة، وينبغي للتالي أن يمد صوته بيا الله ويحضر قلبه ويحقق الهمزة والهاء لكن الإجابة تقع بيا أرحم الراحمين بعد ثلاث مرات كما يدل له حديث «إن لله ملكاً موكلاً بمن يقول: يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثاً قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل» رواه الحاكم عن أبي أمامة وتقع بيا الله بعد مرة أخذاً بظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦]، والإجابة بلفظ "رب" تقع بعد مرتين كما يدل له حديث: «إذا قال العبد: يا رب يا رب قال الله له: لبيك عبدي، سل تُعْطَ»، أو بعد ثلاث كما يدل له حديث: «إذا قال العبد: يا رب ثلاثاً قال الله له: لبيك عبدي» فيعجل الله ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وربما تقع الإجابة في كل الأسماء بعد مرة لخلوص قلب الداعي وصدق نيته، وقد تقع الإجابة بمجرد توجه القلب بدون حركة لسان (ست وستون مرة) وهذا عدد الاسم الجالب للمسرة ومن أكثر من ذكره في السحر وعند القيام من النوم وعند غفلة الناس واشتغالهم بأشغالهم الدنيوية وعند طلوع الشمس وبعد غروبها وبعد الصلوات وفي الليالي المباركات مع طهارة الظاهر والباطن انفتح له الباب وشاهد العجب العجيب لأنه اسم الله الأعظم عند الأكثر، قال الجبلي - قدس سره - : الله اسم الله الأعظم وإنما يستجاب

لك إذا قلت يا الله وليس في قلبك غيره؛ إذ هو من العارف بمنزلة كن من الله تعالى أى فى سرعة الإجابة وعن بعض العارفين أن من أراد الولاية الحقيقية فليصم أحد عشر يوماً لا يكلم فيها أحداً ولا يغفل عن ذكره بهذا الاسم سيما عقب الصلوات ويكون ذكره بهمة واستحضار، فإن الله تعالى يبلغه ما طلب، ويكشف له عن أسرار الكتاب، وعن سر الملك والملوك، ومن داوم على ذكره فى خلوة مجرداً عن العلائق بأن يقول: الله الله حتى يغلب عليه الحال أشهده الله عجائب الملكوت ويقول بإذن الله للشىء كن فيكون وهو ذكر الأكاير من المألوهين اهـ، وذكر بعض العارفين أن من كتبه فى إناء مكرراً بحسب ما يسع الإناء ورش به وجه المصروع أحرق شيطانه اهـ، ومن ذكره تسعين ألف مرة فى موضع خال من الأصوات لا يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، وإن واظب على ذلك كان مجاب الدعوة، ومن دعا به على ظالم أخذ لوقته، ويكتب بعدد حروفه لسائر الأمراض ويشربه المريض يعافى بإذن الله تعالى (يا واجد) هو الذى يجد كل ما يريد ولا يفوته شىء، وهذا الاسم من أسماء الصفات، وصفته الوجود، وهو عبارة عن تحققه بالكمالات ظهوراً وبطوناً صورةً ومعنىً غيباً وشهادةً علواً وسفلاً حقاً وخلقاً حكماً وعيناً حيطةً وشمولاً قيماً وإطلاقاً اهـ، قال الجبلى: وعدد هذا الاسم بالجمل (أربعة عشر مرة) ومن واظب على ذكر هذا الاسم لم يعجز بإذن الله تعالى عن أمر يريده، ومن ذكره وهو يأكل طعاماً جعله الله نوراً فى باطنه (يا ماجد) هو بمعنى المجيد إلا أن المجيد أبلغ منه، ومعناه: الواسع الكرم دون تحديد، ومن خواصه: أن من ذكره فى خلوة حتى يغيب عن حسه ظهرت الأنوار فى قلبه (يا واحد) معناه: المنفرد فى ذاته وصفاته وأفعاله، فلا تقبل ذاته التجزؤ ولا الانقسام، ولا تنتصف بشىء من

الاجرام، ولا شريك له فى أفعاله، ومن خواص هذا الاسم أن من ذكره الف مرة خرج من قلبه خوف الخلق ومن داوم على ذكره اطمأن قلبه وسكن روعه (يا أحد) ومن خواصه: أن من أكثر من ذكره فتح له فى التوحيد فتحاً عظيماً، ومن قرأه ألف مرة عاين الملائكة، وإذا أضيف إليه الاسم الجامع للأسماء كلها وهو "الله" كان من أعظم الأذكار، ويصلح ذكراً لمن كان اسمه أحمد (يا فرد) هو المنفرد فى ديموميته وبقائه والحاكم على ما سواه بانعدامه وفنائته (يا صمد) تقدم الكلام عليه فى سورة الإخلاص (لا إله إلا أنت) حتى يقصد (برحمتك) أى بسرها (نستغيث) أى نطلب منك الإغاثة من عذابك، وفى الحديث: «ما يمنعك أن تسمع ما أوصيك به أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لى شأنى كله ولا تكنى لى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك»، رواه الحاكم عن أنس (فأغثنا) إغاثة ننجو بها من الهلاك ونسلم بها من شر كل معاند، وينبغى للتالى أن يلاحظ ذلك المعنى (يا مغيث) هو المنقذ من الشدائد بحسن الخلاص منها وتفريج الكرب عن المكروبين، وإغاثته تعالى لا تختص بالمؤمنين، بل هى عامة لجميع خلقه كما هو المعهود من سعة رحمته، فما بالك يا أخى بالمتقين؟ فتكون الرحمة بهم أولى، وقوله: (أغثنا) أى أعثنا، وانصرنا واكشف الشدة عنا برحمتك الواسعة (ثلاثاً) أى يكرر التالى ذلك ثلاث مرات لحديث التاجر الذى قال: يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئى يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذى ملى أركان عرشك وأسألك بقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التى وسعت كل شىء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنى، يا مغيث أغثنى، يا مغيث أغثنى ذكره القشيرى فى رسالته ثم اعلم أن الولى دائم الاضطرار لربه، قال ابن عطاء الله فى

"حكّمه": لا يزال اضطرار الولي لربه لتحقيقه بقره ولا يكون مع غير الله قراره لاستيحاشه مما سواه، فهو مستأنس بقره، طلق اللسان بذكره بخلاف العامة فإن اضطرارهم بمثيرات الأسباب، فإذا زالت زال اضطرارهم، وذلك لغلبة دائرة الحس على مشهدهم، والدليل على عظم الاضطرار إلى الله تعالى أن الله تعالى أوقف الإجابة عليه، فإذا أراد أن يعطى عبداً شيئاً وهبه الاضطرار إليه فيه، فيطلب فيعطى، وإذا أراد أن يمنع عبداً أمراً منعه الاضطرار إليه فيه، ثم منعه إياه، وقامت حجة الله على العبد لو اضطررت إلينا لأعطيناك، فلا يخاف عليك أن تحرم الاضطرار فتحرم الطلب أو تطلب بغير اضطرار فتحرم العطاء وهذا الاسم من أسماء صفات الأفعال، وصفته الإغاثة، وهي عبارة عن سرعة إجابة كل مضطر بإيصاله إلى ما اضطر إليه على ما تستحقه قابليته والأسئلة مختلفة، فمنها ما يكون باطناً، ومنها ما يكون ظاهراً ومنها ما يكون بلسان الحال، ومنها ما يكون بلسان المقال، هو وكل مضطر، فال الأمر إلى أن كل موجود مضطر على الحقيقة لمولاه من حصول ذلك الأمر، فلذا أغاثه الله تعالى، ولو لم يكن الأمر كذلك لانعدم أثر اسمه تعالى المغيث كذا أفاده الجيلاني في "الكلمات الإلهية" اهـ، (لغوث الغوث) أي أسألك إغاثة بعد إغاثة، فهو نصب على المصدر بعامل محذوف كما في "لبيك اللهم لبيك" أي أجيبك إجابة بعد إجابة وفي الحديث: «من أغاث ملهوفاً كتب الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة»، واحدة منها في صلاح أمره، وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة»، رواه البخاري في التاريخ والبيهقي عن أنس، ومن فوائده قوله ﷺ: «إذا ضل أحدكم شيئاً وأراد أحدكم غوثاً وهو بأرض ليس فيها أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبداً لا يراهم أحد» رواه

الطبراني عن عتبة بن غزوان (من مقتك) أى بغضك (وطردك) أى واستغيث بك من طردك عن بابك؛ فإنه عين الغضب والسخط، وفى الحديث: «إن لم تكن ساخطاً على فلا أبالي»، (وبعدك) البعد ضد القرب فعطفه على الطرد عطف تفسير، وجمع المصنف بين هذه الكلمات موافقة للإمام جعفر الصادق حيث كان يقول فى دعائه: أنت يا إلهى صاحب كل وحيد ومؤنسه وكاشف ضرره، الغوث الغوث من مقتك وطردك وبعذك، وما كان يدعو به الجيلانى - أمدنا الله بمدده -: اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك، وبقربك من طردك، وبقبولك من ردك واجعلنا من أهل طاعتك وودك، وأهلنا لشركك وحمدك (يا مجير) هو الذى يؤمن من المخاوف ويُنَجِّى من المتالف، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ [المؤمنون: ٨٨]، قال البيضاوى: يغيث من يشاء ويحرسه، ولا يجار عليه: ولا يغاث أحد ولا يمنع منه، وتعديته بعلى لتضمنه معنى النصره اهـ، (أجرنا) أى أنقذنا ويكرر ذلك (ثلاثاً) أى ثلاث مرات (من خزيك) أى من إذلالك وإهانتك لنا (وعقابك) أى معاقبتك لنا على الذنوب (ومن شر عبادك) أى ظلم عبادك (أجمعين)، توكيد قصد به شمول كل من يتأتى منه الشر من إنس وجن وحيوان، ولما طلب المصنف - نفعنا الله به - الإجارة من الشر ناسب أن يطلب اللطف ليكفى الضر فقال: (يا لطيف الطف بنا بلطفك يا لطيف) اللطيف هو الذى يريد لعباده الخير ويقضى لهم أسباب الصلاح الدينوى والأخروى من فضله وإحسانه، ومن خواصه كما قاله الشيخ محمد البكرى فى رسالته "المنهج الحنيف" فى معنى اسمه "اللطيف": من أراد أن يرى فى منامه ما يحب ويختار فليتوضأ ويصلى ركعتين بعد

العشاء ويستغفر الله تعالى ما أمكنه، ثم يقول: يا لطيف مائة وتسعة وعشرين مرة، ثم يقول بعد ذلك: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤] يا هادى يا مهدى يا لطيف يا خبير اهدنى وأرنى وأخبرنى فى منامى ما يكون من أمر كذا وكذا - وتذكر حاجتك - بحق سره المكنون ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: ٢٥]، ثم ينام، فإنه يرى فى منامه ما يطلبه إما فى أول ليلة أو فى الثانية، أو فى الثالثة ويكرر التالى هذا الاسم فى الورد (مائة وتسعة وعشرين مرة) وهذا هو العدد الصغير، وأما العدد الكبير فستة عشر ألفاً وستمائة واحداً وأربعون، لكن يبدأ بالواحد أولاً مع تطويل نفسه إلى نهايته ثم بالأربعين ثم بالستمائة ثم يبدأ بالآلاف المذكورة، يستعمل لكل خير ودفع ضر مع الطهارة، ومن خاصيته: إذا قرأه من تعسرت أموره واشتد كربيه العدد المذكور فرج الله تعالى عنه، وقد جربنا ذلك والله الحمد والمنة، ولهذا الاسم خواص كثيرة ذكرها المصنف فى شرحه الكبير للورد، فانظره إن أردت، ثم يقول التالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: ١٩] أى الذى لا يغلب (عشراً) أى يكرر التالى هذه الآية بتمامها عشر مرات ثم يقول: (اللهم يا لطيفاً بخلقه يا عليماً بخلقه يا خبيراً بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ثلاثاً) أى ثلاث مرات.

يحكى عن بعض الصالحين أنه حصل له عطش شديد فى بعض المفاوز حتى أشرف على الهلاك، قال: فقعدت مستعداً للموت، فغلبنى النوم وأنا جالس فقال لى قائل: قل: يا لطيفاً بخلقه يا عليماً بخلقه يا خبيراً بخلقه الطف بى يا لطيف يا عليم يا خبير ثلاث مرات وهذه تحفة الأبد

فإذا ضاع لك ضائع أو نزل بك نازل فقلها تكفى وتشفى، فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا الخضر عليه السلام فقلت ذلك فزال كربى سريعاً اهـ والخبير بمعنى العليم ومن خواصه أن من ذكره سبعة أيام عدده بالجمل تأتيه الروحانية بكل خبر يريد من أخبار السنة وأخبار الملوك والغائب وهو يصلح لإخراج الخبايا والاطلاع على المغيبات، وذاكره لا يهمه أمر إلا رآه فى منامه أو يقظته بحسب حاله، ومن كتبه فى إناء طاهر أربعين مرة ومحاه بعسل وماء ورد ولعق منه كل يوم ثلاث لعقات على الريق مدة سبعة أيام متوالية فإن الله تعالى يؤتيه الحكمة ويلهمه من العلوم اللدنية ما يعجز عنه أهل زمانه ومن كان سيئ الخلق وداوم على ذكره خلصه الله من سوء الأخلاق، قاله المصنف فى "شرح الكبير" - نفعنا الله به - ثم يقول التالى: (يا لطيف عاملنا) أى قابلنا (بخفى) مستور مكتوم (وفى) أى الوافى الكثير (بهى) أى: جميل (سنى) أى: رفيع (على) لطفك الخاص بأهل الاختصاص (يا كافى المهمات) أى يا من يكفى عبده كل حائجة ومصيبة، ويقوم بكفايته، والمهمات جمع مهم، وهو كل أمر شديد (والملمات) جمع ملمة وهى النازلة من نوازل الدنيا (اكفنا) بحولك وقوتك (ما) اسم موصول بمعنى الذى (أهمننا) أى أحزننا من كل هفوة (والمسلمين) الطائعين منهم والعاصين (والحاضرين) من الخلق أجمعين (والمغائبين) عن الحضور (والمنتقلين) فى المراتب أو من دار الفناء الى دار البقاء (من إخواننا) فى الإيمان أو العهد المصون أو فى النسب الدانى وأهل الصفاء والمكانة والإحسان والذين على سرر متقابلين (هموم الدنيا) قيل: سميت "دنيا" لدنوها من الآخرة، وقيل: لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة (والآخرة) أى واكفنا هموم الآخرة من عذاب وعقاب وحساب وحجاب (يا كريم) هو المتفضل الذى يعطى من غير مسألة ولا

وسيلة ومن خواصه أنه لتيسير الرزق والخير لذاكره ومن ذكره عند النوم وقع في قلوب الخلق كرمه (يا الله يا رحمن يا رحيم) مر الكلام على هذه الأسماء، وأول النمط الخامس الغامس تاليه في بحر طامس: (اللهم أسكن) أى أنزل (ودك) أى حبك (فى قلوبنا) لنفوز بخيرى العاجل والأجل، والود بضم الواو وكسرهما كما فى "المختار" - ونقل فتحها أيضا - أى المودة (وودنا) أى وأنزل ودنا (فى قلوب أحبائك) جمع حبيب وقوله: (المصطفين) نعت لأحباب، وأصله مصطافين، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، أى المختارين من أمثالهم المتميزين عن أشكالهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْآخِيَارِ﴾ [ص:٤٧] وفى الحديث: «اللهم ارزقنى حبك وحب من ينفعنى حبه» واعلم أن من علامات حب الله للعبد أن ينزل حبه فى الأشياء حتى لا يبغضه شىء ولا عبرة بمن يبغضه لحظ نفسه ولمجرد الحسد، وإذا أحبه جميع الأكوان لحب الله أمدوه حتى يترقى على غيره من الأقران، وربما زاد له الحق فى المدد حتى صار خليفة فى العالم، وهو المراد بقوله ﷺ: «إذا أراد الله أن يخلق خلقاً للخلافة مسح على ناصيته بيده فلا تقع عليه عين إلا أحبته» رواه الحاكم عن ابن عباس (وأهل جنابك المقربين) مرادف لما قبله؛ لأنك من أحببته ناديت له بالحب فى الأكوان فأحبه امتثالاً لأمرك الثقلان والمقرب من أعطاه الله سعادة الدارين وصار يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، قال ﷺ: «إن الله عز وجل يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها»، (أمين) أى استجب منا دعاءنا كرمأ وفضلاً (يا ودود) ومعناه: الذى يود أوليائه ويودونه، ويحبهم ويحبونه، قال البونى فى "شمس المعارف الكبرى": هذا الاسم هو المغناطيس الجذاب والياقوت الجلاب، مَنْ أكثر من ذكره كان محبوباً عند الناس ويثبت الله قلوب

الخلاتق على محبته، وهو من الأذكار الجليلة، ومن كتبه فى حريرة بيضاء وحملها رزق محبة فى القلوب، وينبغى حملها على طهارة، ومن أكثر من ذكره إلى أن يغلب عليه الحال فكل من رآه مال إليه بطبعه وأحبه وأحيا الله باطنه بنور المحبة وزين ظاهره بأسرار المودة، ومن أكثر من ذكره عطف على العوالم بأسرها وكان مجاب الدعوة، وإن كان ملكا رفع الله قدره، ومن كتبه فى ورقة مائة مرة ووضعها فى منزل فإنه لا يزال أهل المنزل عندهم الوداد لبعضهم، ومن قرأه على طعام أو شراب ألف مرة وأطعمه أو سقاه لأحد أحبه، ومن كتبه وكتب معه "محمد رسول الله ﷺ" خمسا وثلاثين مرة "وأحمد رسول الله" خمسا وثلاثين مرة بعد صلاة الجمعة رزق القوة على الطاعة (مائة مرة) أى يكرر التالى هذا الاسم كذلك (يا ذا العرش المجيد) هو السرير المحيط بجميع الكائنات الذى ينزل منه محكمات الأفضية والأحكام، فلذا وصفه بالمجيد ومجده: علوه وعظمته، ويصح أن يكون صفة لـ "ذا العرش" وهو الله تعالى ومجده عظمته فى ذاته وصفاته، فإنه واجب الوجود تام القدرة والحكمة، وهو كما قاله اللقانى فى "شرح الجوهرة الصغیر": جسم نورانى علوى محيط بجميع الأجسام، قيل: هو أول المخلوقات ولا قطع لنا بتعيين حقيقته لعدم العلم بها، والكرسى جسم عظيم نورانى بين يدى العرش ملتصق به، لا قطع لنا بتعيين حقيقته أيضا، والماء كله فى جوف الكرسى على متن الريح، ولهذا العرش قوائم يحمله فى الدنيا أربعة أملاك وفى الآخرة ثمانية، الملك الأول على صورة إسرافيل، والثانى على صورة جبرائيل، والثالث على صورة ميكائيل، والرابع على صورة رضوان، والخامس على صورة مالك، والسادس على صورة آدم والسابع على صورة إبراهيم، والثامن على صورة محمد صلى الله عليه

وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اهـ، قال الجبلى: فإسرافيل وأدم للصور وجبريل ومحمد للأرواح، وميكائيل وإبراهيم للأرزاق، ورضوان ومالك للوعد والوعد، وحملة الكرسي أربعة فانت أقدامهم الأرض السابعة السفلى مسيرة خمسمائة عام، وبين حملة العرش وحملة الكرسي سبعون حجاباً من ظلمة، وسبعون حجاباً من نور، غلظ كل حجاب خمسمائة عام، ولولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش وفضل الكرسي على السموات السبع كفضل الفلاة على الحلقة، وفضل العرش على الكرسي كذلك، وليس متصلين بالسماء السابعة وانظر أيهما أفضل من الآخر، والوصف بالعظم لا يستلزم التفضيل اهـ، وقال سيدى محيى الدين فى "فتوحاته": اعلم أن هذا العرش قد جعل الله له قوائم نورانية لا أدرى كم هى لكن أشهدتها، ونورها يشبه نور البرق، قال: وقد حدثنى ولد الروح أبو الفتوح الممنوح شهود السبوح السيد محمد ابن السيد أحمد لازالت فواتح بوارق القرب عليه تلوح وفواتح طوارق الشرب لديه تفوح أن الله خلق ملكاً له ثلاثون ألف جناح وأمره أن يطير ثلاثين ألف سنة، فطار فلم يبلغ عشر قائمة من قوائم العرش، ثم قال: وقوائمه ثمانية عشر ألف قائمة، عند كل قائمة قنديل، ضمن كل قنديل ثمانية عشر ألف عالم، فيكون مجموع عوالم تلك القناديل ثلاثة آلاف ألف ألف عالم وألفى ألف عالم وأربعمائة ألف عالم وعشرة آلاف عالم فسبحان الواسع العليم القادر الحكيم وسبحان من يعلم الحقائق على التفصيل اهـ، والتسليم لأهل الكشف هو اللائق، نسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يمدنا بهم أمين بجاه سيد المرسلين (يا فعال) منادى مبنى على الضم، وقوله (لما يريد) متعلق به بعد دخول "يا" عليه، ويجوز أن ينصب إن اعتبر تعلق الجار والمجرور به قبل ندائه، أى: يا من لا

يتمتع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره، وهذه الآية دليل على حضرة الإطلاق التي يفعل فيها الحق ما يشاء، ومن هذه الحضرة خوف أهل الكمال من الرجال، ومنها قال الله تعالى لنبيه ﷺ: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ» [الأحقاف: ٩]، فتكون على ظاهرها وليست من باب إرخاء العنان للخصم (نسألك) أى نتوجه إليك (بحبك) أى بسر حبك الأزلى عليك (السابق فى) علمك الدال عليه قولك (يحبهم)^(١) قال القاضى البيضاوى: ومحبة الله تعالى لعباده هى إرادته الهداية والتوفيق فى الدنيا وحسن الثواب فى الآخرة، ومحبة العباد له إرادة طاعته والتحرز من معاصيه اهـ، ولذا قال بعضهم:

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

(وبحبنا اللاحق فى) الوجود لتأخر أعياننا التى كانت فى بحر العدم إلى أن أبرزتها يد القدرة وكستها حلة المحبة الدال على ذلك قولك (ويحبونه)^(١) قيل: الضمير لأهل اليمن نزلت فيه الآية لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبى موسى وقال: «قوم هذا» وقيل: الفرس لأنه ﷺ سئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: «هذا وذووه» اهـ، أفاده البيضاوى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمحبة الله لنا قديمة سابقة على وجودنا، ولذا قال بعض المحبين لما سمع الآية: إلهى تقول: يحبهم ويحبونه، يكفيننا قولك: يحبهم، لأن سعادتنا لم تحصل إلا بذلك ولم تحصل بقولك: يحبونه، إلهى أحببتى وأحبيتك ولكن حبك

(١) فى قوله تعالى: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» [المائدة: ٥٤]

(١) فى قوله تعالى: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» [المائدة: ٥٤]

لى أكبر من حبى لك لأن حبك إياى صفة من صفاتك، فلا بد أن تكون أكبر، لكن حبى لك أعجب من حبك لى، لأنك أحببتى وقد رأيتى، وأنا أحببتك ولم أرك، فنودى فى سره: أنت غالط نحن نحبك قبل أن خلقناك اهـ، ويحكى أن ذا النون المصرى - رضى الله تعالى عنه - رأى رابعة العدوية - رضى الله تعالى عنها - وهى متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول: بحبك لى إلا ما غفرت لى، فقال لها يا رابعة تأدبى وقولى: بحبى لك إلا ما غفرت لى، فقالت له: إليك عنى يا ذا النون، لولا أن حبه سبق حبى له ما أحببته اهـ، (أن تجعل محبتك) هذا وما بعده هو المسؤل، أى: أن تصير محبة ذاتك (العظمى) بوزن فعلى أى العظيمة فى نفسها المعظمة عند غيرها (وودك الأسنى) أى وحبك الأرفع (شعارنا) قال فى "المصباح": والشعار بالكسر ما ولى الجسد من الثياب وشاعرتها: نمت معها فى شعار واحد: وقال فى "القاموس": ويفتح وجمعه أشعرة اهـ، وعنه عنه أنه قال: «يا معشر الأنصار أنتم الشعار والناس دثار»، قال سيدى على - قدس سره -: فكانوا شعاراً لأن حبه لا لعله، والناس دثاراً لتعلقهم بالعلل الخارجية (ودثارنا) قال فى "القاموس": والذثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب اهـ، والمعنى: اجعل محبتك وردك ملاصقين لقلوبنا ومحيطين بها ملاصقة الشعار وإحاطة الدثار (يا حبيب) أى يا محبوب (المحبين) جمع محب وهو الذى تيمه الجمال وهيمه الكمال، ولم يبق الحب فيه للغير بقية (يا أنيس) بوزن فعيل من المؤانسة وهى الملاطفة، قال فى "المختار": والأنيس المؤانس وكل ما يتأنس به اهـ، (المنقطعين) بخدمتك ومشاهدتك المقبلين عليك المعرضين عن مسامرة غيرك، ولولا هذه المؤانسة ما قدر أحد على التبتل والانفراد فى رعوس الجبال والقناعة بأكل الحشيش، فلذة

المؤانسة تنسيهم أنفسهم فلا يلتفتون إليها، سيما إذا كان الانقطاع ناشئاً عن الحب (يا جليس الذاكرين) يشير إلى الحديث الذي رواه الديلمي عن ثوبان وهو كما في الجامع الكبير: «قال موسى: يا رب أ قريب أنت؟ فانا جيك أم بعيد فانا ديك، فاني أحس حس صوتك ولا أراك فأين أنت؟ فقال الله له: أنا خلفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، يا موسى أنا جليس عبدى حين يذكرنى وأنا معه إذا دعانى»، وروى ابن شاهين فى "الترغيب فى الذكر" عن جابر: «أوحى الله تعالى إلى موسى أتحب أن أسكن معك فى بيتك؟ فخر موسى ساجداً، ثم قال: يا رب كيف تسكن معى فى بيتى؟ فقال: يا موسى أما علمت أنى جليس من ذكرنى وحيثما التمسنى عبدى وجدنى» اهـ، والذكر سار فى جميع أجزاء العبد، فإن ذكره بجزء كاللسان كان الحق فى ذلك الوقت جليس ذلك الجزء خاصة دون بقية الأجزاء ولا بد أن يكون فى الإنسان جزء يذكر ربه ويكون الحق جليسه ليحفظ عليه باقى العناية الإلهية كما ذكره فى "الفصوص" لسيدى محيى الدين اهـ، (ويا من هو عند قلوب المنكرين) يشير لحديث أورده المناوى فى كنوز الحقائق: «قال الله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم» (أدم لنا) معاشر المؤمنين أو الحاضرين أو الأجزاء على ما تقدم فى مرجع الضمير وهذا جواب النداء أى اجعل (شهودك) المقصود لكل موجود دائماً لنا (أجمعين) توكيد (ثم يقول التالى بصوت حزين) أى نداء فيه ترقيق وتخشع كأنه يبكى؛ لأن فى ذلك تأثيراً فى رقة القلب وجريان الدمع، وفى الحديث: «اقرأوا القرآن بالحزن؛ فإنه نزل بالحزن» قال المناوى بالتحريك، أى: بترقيق الصوت والتخشع والتباكى فإن لذلك تأثيراً فى رقة القلب وجريان الجمع اهـ، (ماداً بها) أى مطولاً بما يقرأه من التوسلات الأربعة الآتية (صوته) لما جرب من تأثير تلك

الكيفية فى القلوب، وقد ذكر الشيخ يحيى المناوى أن من استعمل هذه التوسلات كما ذكر فى بيت مظلم فإنه يرى لها العجب العجائب اهـ، (يا غنى) أى عن كل شىء وما عداه مفتقر إليه فى ذاته وصفاته وأفعاله ومن خواصه أن من داوم على ذكره أغناه الله تعالى عن الناس واتسعت عليه أبواب الرزق الحسى والمعنوى كالعلوم والمعارف (أنت الغنى) أى الذى لا أغنى منك ولا استغناء لأحد عنك (وأنا الفقير) الذى لا أفقر منى (من) استفهامى (للفقير) الذى لا يملك شيئاً (سواك) فيغنيه (يا عزيز) تقدم معناه، وأما خواصه: فمن أكثر من ذكره كان مهيباً عند الناس، أماناً بعد خوفه، عزيزاً بعد ذلّه، ومن ذكره أربعين صباحاً كل يوم أغناه الله تعالى وأعزه، ولم يحوجه لأحد، ومن أضاف إليه العظيم ظهر عليه حال العز والشرف، ومن أكثر من ذكره بحضور قلب خال عن الشواغل وسأل الله تعالى أن يسخر له بعض عوالمه عاين الإجابة (أنت العزيز) أى الذى لا أعز منك (وأنا الدليل) أى الذى لا عز له إلا بك (من للدليل سواك) فإن الذل لك عز، ولغيرك حجاب وطرده عن الباب، قال القطب الشاذلى - رضى الله تعالى عنه -: سألت أستاذى عن قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن من لا يذل نفسه» فقال: لهواه بل يذلها لمولاه، وقال تلميذه المرسى - رضى الله تعالى عنه -: والله ما رأيت العز إلا فى رفع الهمة عن الخلائق، وقال تلميذه سيدى أحمد بن عطاء الله - قدس سره -: يقال لك إذا استتدت لغير الله ففقدته: انظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً، وقال تلميذه سيدى داود بن باخلا - رضى الله تعالى عنه -: ما ذل قلب قط لبارئه إلا أفاده نوراً وخيراً اهـ، (يا قوى) معناه: تام القدرة الذى لا يلحقه ضعف ولا يمسه نصب، وقيل: هو الذى لا يستولى عليه العجز بحال، إذ له القدرة التامة البالغة الكمال، قال سيدى محمد

القونوى - رضى الله تعالى عنه - ما حاصله: القوى بمعنى القادر وهو القوى بما هو عليه من العزة والاقنتدار، ثم اعلم أن آثار هذا الاسم لا تظهر إلا على العبد الكامل فى الصفات والأحوال كالنبي ﷺ، ولهذا لم يسمع قبل خلق آدم "لا حول ولا قوة إلا بالله" كما ورد فى الخبر أن جبريل عليه السلام لما علم آدم آداب الطواف بالبيت قال: أنا طفت بالبيت قبل أن تخلق بكذا وكذا ألف سنة، فقال له آدم: فما كنت تقول عند الطواف؟ قال جبريل عليه السلام: كنا نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال آدم: وأزيدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله فاختص آدم بهذا الذكر، وكذلك الكمل من ورثته الذين لم يبق لهم صفة من الصفات الإلهية إلا وظهرت فى مراتب وجودهم، ولما كان الممكن متصفاً بالضعف الذاتى قابلاً للاقتدار الإلهى أمر الله العباد أن يستعينوا به فى الاقتدار؛ إذ لا قوة للممكن على ما كلفه الحق من الأعمال إلا باستعانتة به تعالى، ولما كان محلاً لظهور الاقتدار الإلهى وقعت الدعوى والتنازع ممن وقع منه ذلك وظهر عليه أثر الاقتدار الإلهى، فرد الله تعالى عليه الضعف الثانى بالموت ليستعد بالنشأة الآخرة لقبول القوة الصافية من شوائب النزاع والدعوى اهـ، ومن خواص هذا الاسم: أن من داوم على ذكره وجد فى نفسه قوة لم يكن يعهداها، وإذا ذكره المسافر لا يعيا، ومن أكثر من ذكره قويت روحه، ويصلح ذكراً لمن كان اسمه موسى أو يونس، ومن ذكره كل يوم ألف مرة أذهب الله عنه الأوهام والوسواس وملك نفسه وغيره ولا يخاصم أحداً إلا قهره، ومن تلاه على ظالم أخذ لوقته، وذكر بعضهم أن من تلاه على فنجان قهوة مائة وست عشرة مرة فإنه يعطى شاربه قوة ونشاطاً إذ هو على عدده؛ فإن الاسم الإلهى إذا وافق اسماً كونياً وذكر عليه بعدده أورثه من مدده، فلذلك قيل

فى فتاح أن من ذكره بعدده على تفاح وأكل منه عاين فى بطنه فتحاً جديداً أهـ؛ (أنت القوى) أى على الإطلاق والكل فى قيد ووثاق (وأنا الضعيف) عن حمل الأسرار الإلهية لأنك بالقوة التامة معروف وأنا بالضعف الكلى موصوف، وإذا كان الأمر كذلك (من للضعيف سواك) يأخذ بيده ويمده بمدده، وعنه ﷺ: «قل: اللهم إني ضعيف فقونى، وإنى ذليل فأعزنى، وإنى فقير فارزقنى»، رواه الحاكم عن أبى هريرة (ياقادر) معناه المتمكن من الفعل بلا معالجة وبلا واسطة، قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ [القيامة: ٤٠]، وكان ﷺ إذا قرأها قال: بلى، وكذا إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨] قال: بلى، فهو القادر الحقيقى، والممكن إنما له القدرة بواسطة الاقتدار الإلهى، ومن خواصه أن من قرأه إثر الضوء قهر أعداءه، ومن قرأه عند وضوئه على كل عضو فإنه يقهر خصمه ومن أكثر من ذكره أشهده الله أفعاله بالحق فلا يرى له فعلاً، وله خواص كثيرة فمن أرادها فعليه بشرح الأصل الكبير (أنت القادر) أى على كل شىء (وأنا العاجز) عن كل شىء فى ذاتى عن حمل ذرة فما فوقها إلا أن تمدنى بأمدادك، قال البكرى: ومن لم يستطع لنفسه جلب مسرة، ولا يقدر على دفع مضرة فماله إلا إظهار العجز بين يدي من أحسن إليه (من للعاجز) عن إصلاح نفسه (سواك) فيعيته ويبلغه مطالبه، ثم يقول التالى: (لا إله إلا الله محمد رسول الله ثلاثاً) أى ثلاث مرات، وفضائل هذه الكلمة المشرفة لا تتحصر، وهى أشهر من أن تذكر، وفى شرح "المصنف الكبير" ما ينوف عن الأربعين حديثاً الواردة فى فضلها فانظره إن شئت (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه) أى نسائه الأطهار التى اختارهن الله لنبيه

سيد الأخيار ورضيهم له زوجات فى هذه الدار وفى تلك الدار
وأزواجه ﷺ اللاتى دخل بهن بلا خلاف إحدى عشرة: خديجة بنت خويلد
القرشية وهى أولاهن، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، ثم سودة بنت زمعة
الأسدية القرشية العامرية، ثم عائشة بنت أبى بكر الصديق القرشية
التميمية، ولم يتزوج بكرة غيرها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب
القرشية العدوية ثم زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية وماتت - رضى
الله عنها - فى حياته ﷺ مثل السيدة خديجة، ثم أم سلمة بنت أبى أمية بن
المغيرة القرشية المخزومية، ثم زينب بنت جحش الأسدية، ثم جويرة
بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية، ثم أم حبيبة بنت أبى سفيان بن
حرب القرشية، ثم صفية بنت حى بن أخطب الإسرائيلية النضرية من
سبط هارون بن عمران عليه السلام، ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية
العامرية، واختلف فى ريحانة القرظية فقيل: زوجة نكحها بعد جويرة
وقيل: أم حبيبة، وقيل: سرية، واختلف هل ماتت فى حياته ﷺ عند
مرجه من حجة الوداع أو بقيت بعده؟ والتسع البواقى كلهن بقين بعده
وما تقدم فى ترتيب أزواجه ﷺ هو الأشهر، وقيل فيه غير ذلك، وقد عقد
ﷺ على غيرهن ولم يدخل بهن على المشهور من أقاويل العلماء، وأما
سراريه ﷺ فقيل: إنهم أربع: مارية بتخفيف الياء أم إبراهيم ابنه ﷺ
وريحانة المتقدمة، وجميلة التى أصابها فى بعض السبى وأخرى وهبتها
له زينب بنت جحش - رضى الله تعالى عنهن ونفعنا بهن أمين - (وأهل
بيته) مر الكلام فى الخطبة (بكرة) أى فى البكرة وهى أول النهار
(وأصيلا) أى فى الأصيل، وهو كما قال فى "المختار": الوقت بعد العصر
إلى الغروب اهـ، (وصل وسلم عليه وعلى أبيه إبراهيم) أى فىكون أبا
لأمته أيضاً، قال تعالى: ﴿مَلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨]، قال البيضاوى:

وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله ﷺ وهو كالأب لأمته من حيث أنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة، أو لأن أكثر العرب من ذريته فغلبوا على غيرهم اهـ، وإبراهيم اسم أعجمي جامد غير مشتق، وقال المناوي معرب أصله إبراهيم اهـ، ومعناه أب رحيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤]، وهو أول من أضاف الضيف، وأول من قص شاربه واختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم، وقيل: ابن عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة فيكون عمره حينئذ مائتي سنة، وهو بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغو ابن فالغ بن عابر - وهو هود عليه السلام - ابن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح عليه السلام ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ - وهو إدريس عليه السلام - ابن يرد بن مهلاييل ابن قينان بن أنوش بن شيث عليه السلام ابن آدم عليه الصلاة والسلام وإنما ألحقهم المصنف بالذكر مع النبي ﷺ امتثالاً لقوله ﷺ: «صلوا على أنبياء الله ورسله؛ فإن الله بعثهم كما بعثني»، وفي رواية: «صلوا على النبيين إذا ذكرتهموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت»، كذا في الجامع الصغير (خليلك) الإضافة للتشريف والخليل بوزن فعيل وهو اسم لمن صحت محبته لمحبيه مأخوذ من التخلل وهو اشتباك البعض ببعض، أو من الخلطة بالضم وهي تخلل مودة في القلب لا تدع فيه خلاء إلا ملأته ووصف إبراهيم عليه السلام بذلك لما خالسه من الأسرار الإلهية والمعرفة الاصطفائية، ومن ثم قال ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً»، أو من الخلطة بالفتح وهي الحاجة، لكونه ﷺ قصر حاجته على ربه، كما في بعض الأخبار أن جبريل عرض له وهو في المنجنيق في النار فقال له: لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، فقال: سل ربك فقال: حسبى من سؤالي

علمه بحالى. واعلم أنهم اختلفوا فى مقام المحبة والخلة أيهما افضل وأرفع؟ فقال قوم: المحبة أرفع لأن الحبيب يصل بلا واسطة بخلاف الخليل، قال تعالى فى ذكر حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: ٩]، ولما فى حديث الإسراء: يا رب إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وموسى كليماً، فقال: ألم أعطك خيراً من هذا، إلى قوله: واتخذتك حبيباً، وقال بعضهم: الخلة أرفع ورجحه جماعة كالبدر الزركشى وغيره؛ لأن الخلة أخص من المحبة إذ هى نهايتها، ومن ثم أخبر نبينا ﷺ بأن الله اتخذته خليلاً للحديث المار مع إخباره بحبه لبعض الصحابة، قال ابن القيم: ومن ظن أن المحبة أرفع وأن إبراهيم خليل الله ومحمداً حبيب الله غلط وجهل فى رفعة ذات محمد ﷺ على إبراهيم عليه السلام مع قطع النظر عن وصف الخلة والمحبة اهـ، وهذا لانزاع فيه وإنما النزاع فى الأفضلية المستندة إلى أحد الوصفين الذى قامت عليه الأدلة والبراهين أن نبينا ﷺ متصف بالمحبة والخلة وخلته أرفع من خلة إبراهيم عليهما الصلاة والتسليم اهـ، أفاده ابن حجر فى شرح الأربعين (و) صلّ وسلم على (داود) اسم أعجمى لا يهمز كما فى الصحاح، وهو من أنبياء بنى إسرائيل كما قاله صاحب "شرح الدلائل"، وهو ابن يئانش بن عويال، وهو ولد يهوذا بن يعقوب عليه السلام، قاله سيدي محيى الدين اهـ، وكان يقيم التواراة على اثنين وسبعين صوتاً، وكان له تسع وتسعون زوجة، وكان ملكه أربعين سنة، وشيع جنازته أربعون ألف راهب، وقبره الشريف فى القدس يزار وعليه من المهابة والأنوار، وكان أشكر البشر وأعبدهم، أى: أكثرهم عبادة فى زمانه وكان أشد البشر، ففى الحديث: «كان داود أشد البشر»، وفى رواية: أعبد، وكان يطوى له

الزمن لأن الله تعالى يطوى الزمان لمن شاء من عباده كما يطوى لهم المكان لحديث وارد في ذلك، وذلك لا يحصل إلا بفيض سبحانه، قال القسطلاني: قال ابن أبي شريف أن أبا طاهر القدسي كان يقرأ في اليوم واللييلة خمس عشرة ختمة، ونقل الشعراني - رضى الله تعالى عنه - عن أحد تلامذة أبي مدين أن ورده كان في اليوم ألف ختمة، فقد ثبت أن الله تعالى يطوى لمن شاء من خلقه الزمان كما يطوى المكان، أو أن الله تعالى يخلق لهم أسناً بعدد آي القرآن كما أشار إلى ذلك ابن الفارض - قدس سره - بقوله:

فإن حدثوا عنها فكلى مسامع وكلى إذا حدثتهم ألسن تتلو
 (خليفةتك) قال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾
 [ص: ٢٦]، قال القاضي البيضاوى: استخلفناك على الملك فيها اهـ
 والخليفة من الأنبياء كل نبي استخلفه الله في عمارة الأرض وسياسة
 الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا حاجة به تعالى إلى من ينوب
 عنه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقى أمره بغير
 واسطة، ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث
 يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار أرسل إليهم الملائكة، ومن كان
 منهم أعلى رتبة كلمه بلا واسطة كما كلم موسى ونينا ليلة الإسراء
 عليهما الصلاة والسلام، قاله البيضاوى (و) صل وسلم على (موسى)
 اسم غير منصرف للعلمية والعجمة وهو ابن عمران بن يصهر بن قاهث
 ابن لاوى بن يعقوب بن إسحق بن ابراهيم عليه الصلاة والسلام، واسم
 أمه أناخيت وقيل: يوحانذ، قاله الجلال، ولما دنت وفاته سأل الله تعالى
 أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر كما في حديث «أرسل ملك
 الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقا عينه فرجع إلى ربه فقال:

أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله تعالى عليه عينه وقال له: ارجع وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن، فسأل الله تعالى أن يدينه من الأرض المقدسة رمية بحجر فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر» رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة اهـ، وقتل موسى عليه السلام القبطي وسنه أربعون سنة وأقام بمدين تسعاً وثلاثين سنة ثم رجع إلى مصر بزوجه صفورا بنت شعيب، ثم بعثه الله تعالى إلى فرعون فأقام يدعوهم أحد عشر شهراً ثم سافر ببني إسرائيل، وتبعه فرعون فأغرقه الله تعالى، ومات عليه الصلاة والسلام وله مائة وعشرون سنة بعد أن استخلف يوشع بن نون في حياته عليه السلام، ثم قال: (كليمك) قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، وعنه ﷺ: «لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ»، رواه الطبراني عن أبي هريرة، وروى أن موسى عليه السلام لما كلمه الله أشرق وجهه بالنور حتى كان من نظر إلى وجهه عمى فتبرقع لئلا تذهب أبصار الناس إلى أن مات، قاله الغزالي اهـ، واعلم أنه قد وقع الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، فقال أهل السنة: كلمه بكلام أزلي لا بحرف ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير ولا لحن ولا إعراب إلى غير ذلك سمعه بجميع أجزائه من جميع الجهات بمعنى أنه خلق فيه قدرة على سماعه وفهم أن الذي يكلمه هو الله تعالى وليس في جهة، وهذا معنى قولهم: أزال الله الحجاب عن موسى وأسمعه كلامه، فالكلام صفة قائمة بذاته تعالى، قيل:

إن الله تعالى أوحى إلى الملائكة أنى أتجلى للجبل ولموسى بن عمران قال: فارتعدت السموات والأرض والجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر وخرروا كلهم سجداً لله رب العالمين، ولما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل وساخ جبل التجلى من عظمة الله تعالى فى الأرض إلى الآن، وقالوا: وما ظهر للجبل من عظمة الله تعالى قدر خرم الإبرة ولما أراد الله أن يخاطب موسى أنزل إلى الأرض ظلمة قدر سبعة فراسخ، وطردت الملائكة الهوام على المسيرة سبعة فراسخ ونزلت الملائكة المقربون فأحدقوا بالجبل على مراتبهم، ثم وقف موسى وقد أهدقت به الملائكة صفوفاً ثم تتحى عنه ملكاه وخاطبه الله تعالى وجبريل إلى جانبه لا يسمع الخطاب، وذكر أن الرب سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل لم يبق على وجه الأرض ماء إلا عذب، ولا أعمى إلا أبصر ولا ذو عاهة إلا برئ من بركة التجلى، قال ﷺ: «إن الله تعالى قال لموسى: أتدرى لم اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى؟ قال: يارب أنت أعلم، قال: إني نظرت إلى القلوب فما رأيت قلباً أكثر تواضعاً منك» اهـ، وقالت المعتزلة: وكلم الله موسى تكليماً بمعنى أن الله تعالى خلق الكلام فى شجرة وهى التى كلمته مستدلين بأن الكلام مركب من الألفاظ والحروف الحادثة المتقطعة المترتبة، وكل ما كان كذلك فلا يكون صفة له تعالى لامتناع قيام الحوادث به تعالى، والإسناد فى الآية مجاز من إسناد الشئ لغير من هو له، أو من إسناد المسبب للسبب لأنه الخالق له فهو مجاز إما فى النسبة أو الطرف، فرد ذلك أهل السنة بأن الكلام عندنا قسمان: مركب، وغير مركب وأنتم حصرتموه فى المركب وليس هذا مراداً، بل المراد غير المركب النفسى، والإسناد فى الآية محمول على الحقيقة لا المجاز لأنها الأصل ولا تحتاج لدليل، بخلاف المجاز فإنه

يحتاج لدليل اهـ المراد من ذلك، قاله الغزالي (و) صل وسلم على (عيسى) اسم أعجمي معرب وليس بمشتق من العيس بمعنى البياض لأن الاشتقاق مختص بكلام العرب، وعيسى عليه الصلاة والسلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة أو أربع وثلاثين سنة وهو الأشهر عند المحدثين والمفسرين، وقيل: ثمانية وعشرين سنة كما نقله ابن حجر في الإمامة، واختلف أيضا في مكثه في الدنيا بعد نزوله من السماء، فقيل: سبع سنين، وقيل: أربعون، وقيل غير ذلك، وجمع السيوطي بين السبع وبين الأربعين بأن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده وروى ابن الجوزي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: «ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري، وأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر» اهـ، أي فيدفن بالسهوة الشرقية كما في "متن الدلائل" اهـ، وقال سيدي محيي الدين: إن عيسى عليه السلام ينكح امرأة من بنى غسان اسمها راضية، ويدفن مع النبي ﷺ في البيت، وهناك موضع قبر يقال إنما بقي له اهـ، قاله في الإشاعة وذكر الحسن أن مريم حملت بعيسى تسع ساعات ووضعت من يومها وقيل: حملت به على عادة النساء ومولده بيت لحم وهربت به إلى مصر فأقام بها اثنتي عشرة سنة، ثم رجعت به إلى الشام، وجاءه الوحي وهو ابن ثلاثين وتكلم في المهد ثلاث مرات، ثم لم يتكلم حتى بلغ المعتاد ومن خصائصه أن الشيطان لم يطعنه كأمه لحديث: «كل بنى آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها»، رواه مسلم عن أبي هريرة ودليل نزوله إلى الأرض بعد رفعه الكتاب والسنة، أما الكتاب فلقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩]

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا﴾ [الزخرف: ٦١]، وقارئ شذوذاً "العَلَمُ" بفتحتين، أى: علامة، وأما السنة فقولهُ ﷺ: «والذى نفسى بيده يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية»، وعنه ﷺ: «من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه منى السلام»، ونزوله عند المنارة البيضاء شرقى دمشق ويصلى بالمسلمين العصر، ويخرج فى طلب الدجال فيقتله، وتظهر الكنوز فى زمانه، ويفيض المال فلا يوجد من يأخذ الزكاة، وينزع كل ذى سم سمه حتى تلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم، ويرعى الذئب مع الغنم، وتنتبت الأرض نبتها لعهد آدم حتى يجتمع الجمع الكثير على القطف العنب فيشبعهم وكذا الرمانه، وتمتلى الأرض سلماً أى صلحاً، ولا قتال فترخص الخيل لذلك، ويغلو الثور لحرث الأرض ويكون مقرراً لشريعة نبينا ﷺ لا ناسخاً ولا رسولاً لهذه الأمة وهو نبى وصحابى فيحشر مع أمة محمد ﷺ وعنه ﷺ: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة، ليس بينى وبينه نبى، والأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد»، رواه الشيخان وأبو داود عن أبى هريرة والعلات: الضرائر (روحك) أى الموجود بأمر منك (وإسحق) بن ابراهيم عليهما السلام وهو اسم أعجمى غير منصرف للعلمية والعجمة (ذبيحك) جاء فى الحديث: «الذبيح إسحق» قال المناوى: أخذ به الأكثر وعزى لثلاثين من الصحابة وتابعيهم، واختاره ابن جرير وجزم به فى "الشفاء" وأخذ به الإمام مالك، لكن سياق الآية شاهد لكونه إسماعيل إذ هو الذى كان بمكة ولم ينقل أن إسحق كان بها ورجحه معظم المحدثين، قال الحلیمی: إنه الأظهر، وأبو حاتم: إنه الصحيح، والبيضاوى: إنه الأظهر، وابن القيم: إنه الصواب اهـ، قال المصنف: ومما يدل على كونه إسماعيل أن الله

تعالى وصفه بالصبر دون إسحق، فدل على أنه الصبر على الذبح، ومن ثم قيل لرسول الله ﷺ يا ابن الذبيحين اهـ، (وعلى جميع إخوانهم) أى إخوان هؤلاء المذكورين (من الأنبياء والمرسلين) ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى (والحمد لله رب العالمين) أى على نعمة مناجاته بالأذكار والدعوات اللسانية والتوجهات القلبية قال ﷺ: «الحمد لله على النعمة أمان لزوجاتها»، ولما كان الحمد رأس الشكر، وأهل الذكر أعظم الشاكرين لله بطاعته له، وأيضاً فمعنى الحمد الثناء بالجميل، وأهل الذكر لا يفترون عن الثناء على مولاهم ناسب أن يقول المصنف: (إلهى بأهل الذكر) أى أتوسل إليك بهم، وهذه القصيدة من بحر الطويل، وأجزاؤه: فعولن مفاعيلن ثمان مرات، سمي بذلك لأنه تام الأجزاء، وبقيّة الكلام مبسوط في محله فانظره إن شئت، والذكر إما أن يراد به القرآن، قال تعالى: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ» [الحجر: ٩]، وفي الحديث: «أهل القرآن أهل الله وخاصته» وإما أن يراد به ما يشمل التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ وقراءة قرآن ودرس علم وحلق ذكر، وهو أولى، وحقبة الذكر دوام الحضور من غير تخلل غفلة وقصور فإن تخلله سمي تذكراً وأنشد أبو يزيد البسطامي - قدس سره -:

عجبت لمن يقول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر ما نسيت
شربت الحب كأساً بعد كأس فما نفذ الشراب وما رويت

وأنشد الشبلي - رضى الله تعالى عنه -:

ذكرتك لا أنى نسيك لمحمة وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى
وكننت بلا وجد أموت من الهوى وهان على القلب بالخفقان
فلما أرانى الوجد أنك حاضرى شهدتك موجوداً بكل مكان

فخاطبت موجودا بغير تكلم ولا حظت معلوما بكل عيان
ويكفيك من خصائص أهله أنهم القوم الذين لا يشقى جليسهم، وأن
أهله معانون على ما يطلبون من الحوائج اهـ، قاله المصنف، وقال
القطب الحنفى - رضى الله تعالى عنه - فى رسالته فى آداب الذكر قال:
روى الحاكم عن شداد بن أوس: إنا لعند رسول الله ﷺ فقال: «ارفعوا
أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فقلنا فقال: اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة
وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد، ثم قال:
أبشروا بأن الله قد غفر لكم» قال: وفى رواية أخرى عنه ﷺ: «لا يقعد
قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت
عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده»، ثم قال القطب المذكور:
وينبغى للذاكر أن يكون فى غاية الخشوع والأدب ملاحظاً للمذكور كأنه
واقف بين يديه ولا يضره التمايل يمينا وشمالا فيبتدئ بالنفى من جهة
اليمين، قال: لأن النفس الأمانة فيها، والقلب فى الجهة اليسرى، وهو
محل الأنوار والأسرار، فجعل لفظ الجلالة الشريف عليه ليتلقى أنواره
وأسراره، والذكر سرا أفضل من الجهر لمن خاف رياء أو أذية نائم أو
قارئ، وإلا فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثر، ويبعد الكسل ويوقظ قلب
الذاكر ويطرد النوم ويزيد فى النشاط لتمايله يمينا وشمالا، قال القطب
المذكور: ولا عبرة بما أنكر بعض الناس على القوم فى التمايل وقالوا لم
يرد بذلك نص، وإنما ورد الحث على ذكر الله من غير تمايل، قال
القطب المذكور: والجواب أن الحافظ أبا نعيم روى عن الفضيل ابن
عياض أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا ذكروا الله تعالى تمايلوا
يمينا وشمالا كما تتمايل الشجرة فى الريح العاصف إلى قدام ثم ترجع
إلى وراء، ثم قال: فاحذر يا أخى من الاعتراض وإن كنت منكراً ولا بد

فانكر على أهل المعاصي بالنص اهـ، وقول القطب بالتمايل المذكور ليس على إطلاقه فهو مقيد بعدم التكسر والرقص لأنه يخرج عن المباح هذا في حال صحوه، وأما إذا غلبه الحال والسكر فلا لوم عليه كما قال أبو مدين:

فلا تلم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في سكرنا عنا

وهذا مراد القطب المذكور.

(فائدة) قال العلامة الأمير في حاشيته على عبد السلام: ينبغي للذاكر عند ابتدائه بذكر الجلالة أن يلاحظ كونها آية من كتاب الله تعالى فإنه يثاب حينئذ وإن لم يلاحظ المعنى في كل مرة اهـ، والذكر أنواعه كثيرة، وكلها توجب التفكير وتجلب الأسرار والأنوار، وتحضر الغائب وتغيب الحاضر، فأول ما يكون باللسان ثم بالجنان ثم بالسر ثم بالجملة والأركان ثم ترتقى من عالم شهادتك إلى عالم غيبك فترى الكل ذاكراً بذكرك فيذكر معك عالم الدنيا ثم عالم الملكوت ثم عالم فعالم حتى الأماكن والأزمان، وفي الخبر: «أنا جليس من ذكرني» فمن ذكره بلسانه كان الحق جليس لسانه، ومن ذكره بجنانه كان الحق جليس جنانه، وهكذا الجهري منه مقدمة السر، والسري لحظ وشهود أو حضور مع وجود بغير وجود، ومتى كان الذاكر ذاكراً لذكره في ذكره فهو مع ذكره، فإذا استغرق عن ذكره فهو مع مذكوره لا مع ذكره؛ فإن من كان ذكره بالمذكور كان مع المذكور والمعية تقتضي الاثنية، وهي حجاب عند العارفين بالله تعالى، والحجاب رحمة على المحجوب، وعند رفع الحجاب يفنى المحجوب فهناك يفنى الذاكر ويبقى المذكور، فلا ذاكر له سواه وهو: «فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ» [البقرة: ١٥٢] إذ الوجود لي، ولا وجود لكم وهذا مقام ترك الذكر، إذ الذاكر هو الله تعالى ولذكر الله أكبر؛ إذ لا ذكر

للعبء لأنه لا وجود له اهـ، سيدى محيى الدين فى "الفصوص"، قال
سيدى محمد الغمري:

الذكر ترك الذكر عند فنا الفنا من دهشة فيها الموحد حائر

والذكر يكون من عدم الشهود عند المحققين فقد ورد: من ذكر لم
يشهد ومن شهد لم يذكر، أى من كان يرى له وجوداً يذكرنى فإنه
محبوب، والمحبوب لا يشهد، ومن شهد الوجود لى ولا وجود لغيرى
علم أنى الذاكر والمذكور والذكر فلم يذكر، وبهذا يتضح قول سيدى
محيى الدين - قدس سره-:

بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب
بذكر الله تتهج القلوب وتتضح السرائر والغيوب
وترك الذكر أفضل كل شىء فشمس الذات ليس لها غروب

أى: لأن الذكر يستدعى ذاكراً ومذكوراً، والذاكر إذا كان غير
المذكور كان له وجود مستقل فى دعواه حتى ذكر ربه، ودعوى الوجود
ذنب لا يقاس به ذنب عند العارفين الذين وصلوا إلى مقام فناء الفناء
فالتوحيد الخالص توحيد الحق نفسه بنفسه، وفى هذا المقام يجمع بين
الذكر والشهود، وتكمل فيه للكامل مطالع الصعود، فصاحب اليقظة كل
أوقاته ذكر وعظة، فلا يتحرك حركة إلا بذكر، والذكر على ما مر إما
حالى أو مقالى، والذكر اللسانى إذا تمكن من القلب نوره، وربما صال
على عقله وروحه فيسكره، فيترقى إلى المقامات المتقدمة، وإذا تمكن
الذكر الحالى من الذاكر بقلبه أشهده حتى أنه لو تغافل ما استطاع لم
ينقطع شهوده، قال القطب الشاذلى: حقيقة الذكر الانقطاع عن الذكر الى
المذكور، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَيَّلْ إِلَيْهِ تَبْيِيلًا﴾ [المزمل: ٨]

وهو حقيقة ما ينتهي إليه في السلوك، والله خير وأبقى اهـ، قال بعض العارفين: وإذا قوى الذكر القلبي ربما تضرر صاحبه من الذكر اللساني لغلبة تجلى الحق على قلبه، فلا يذكر به إلا في نحو الصلاة، وذلك نتيجة الإكثار من الذكر اللساني، والذكر اللساني لا بد منه عند السادة الخلوئية في البداية، وبعد تمكنه من القلب يصير رخصة، وعلامة تمكنه من القلب أن يجرى على لسان الذاكر حال غفلته من غير قصد.

(خاتمة) نسأل الله حسنها في كيفية تلقين الأسماء السبعة عند

السادة الصوفية - نفعنا الله بهم - كما قاله العارف بالله الشيخ الشرقاوى في كتابه «ربيع الفوائد» في كيفية قراءة الأوراد، فهو أن يضع الشيخ يده اليمنى في يد المرید بعد طهارة كل منهما، ويجعل راحته على راحته ويقبض إبهامه ويقول له: غمض عينيك وقل أستغفر الله العظيم ثلاثاً، ثم بعد ذلك يقرأ الشيخ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [التحریم: ٨]، ويقرأ: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يَكْفُرْ لِيَكْفُرْ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [النحل: ٩١]، ثم يطرق رأسه ويدعو سرا بالفتح على المرید كأن يقول: اللهم أعنه واحفظه وتقبل منه وافتح عليه باب كل خير كما فتحته على أنبيائك وأوليائك، أو غير ذلك من الدعوات المناسبة ثم يقول وكل منهما غاض بصره: اسمع مني الذكر ثلاث مرات

وقل أنت بعدى ثلاث مرات وأنا أسمع منك، ثم يستأذن ويطلب بقلبه المدد من أهل السلسلة ويقول: دستور يا رسول الله دستور يا أهل الطريق، ويذكر ثلاثاً ويذكر المرید بعده كذلك، ويوصيه قبل أن يتفرقا بتقوى الله تعالى وملازمة الذكر وأوراد الطريق، وقد لقن النبي ﷺ علياً - كرم الله وجهه - هكذا، وهو لقن ابنه الحسن والحسين والحسن البصرى، وكميل ابن زياد والحسن البصرى لقن حبيباً العجمي، وهو لقن داود الطائي، وهو لقن معروف الكرخي، وهو لقن السرى السقطي، وهو لقن سيد الطائفة الشيخ الجنيد البغدادي، وهو لقن ممشاد الدينوري، وهو لقن محمداً الدينوري، وهو لقن محمد البكري، وهو لقن وجيه الدين القاضي، وهو لقن عمر البكري، وهو لقن أبا النجيب السهروردي، وهو لقن قطب الدين الأبهري، وهو لقن ركن الدين محمداً النجاشي، وهو لقن شهاب الدين محمداً الشيرازي، وهو لقن جمال الدين التبريزي، وهو لقن إبراهيم الزاهد التكلاني، وهو لقن محمد الخلوتي وهو لقن عمر الخلوتي وهو لقن محمداً مبرام الخلوتي، وهو لقن الحاج عز الدين، وهو لقن صدر الدين الخياني، وهو لقن الشيخ يحيى الباكوبي صاحب ورد الستار، وهو لقن محمد بن بهاء الدين الشيرواني ويقال الأزرجاني، وهو لقن جليبي سلطان الأفندي أي الشهير بجمال الخلوتي، وهو لقن خير الدين الوقادي، وهو لقن الشيخ شعبان القسطموني، وهو لقن محيي الدين القسطموني، وهو لقن الشيخ عمر الفوادي، وهو لقن الشيخ إسماعيل الجرومي، وهو لقن الشيخ علي قراياشي، وهو لقن مصطفى أفندي الأدرنوي، وهو لقن الشيخ عبد اللطيف الحلبي، وهو لقن العارف بالله السيد مصطفى البكري، وهو لقن القطب الشيخ محمد ابن الشيخ سالم الحفناوي، وهو لقن العارف بالله الشيخ عبد الله الشراقوي، ولقنه بعده

ايضا العارف بالله الشيخ محمود بن أبى يزيد الكردي الكوراني
والعارف الشرقاوى لفن العارف بالله قطب زمانه الشيخ أحمد الدمهوجي
وهو لفن الفقير وتلقنت بعده على العارف بالله السكران فى حب الله تعالى
السيد محمد ابن الشيخ صالح السباعى، وأجازنى بالإرشاد وكتب الإجازة
بختمه واسمه على طرة ربيع الفؤاد المذكور، والسيد محمد السباعى تلقن
عن شيخنا العارف الشرقاوى وهلم جراً إلى آخر السلسلة المتقدم ذكرها
وإذا تلقن المرید لا إله إلا الله لزمه أن يكثر من ذكرها ليلاً ونهاراً ما
عدا أوقات الضرورة إلى أن تزول عنه النفس الأمارة بالسوء، وهكذا إلى
أن يذكر الأسماء السبعة وهى: لا إله إلا الله الله هو حق حى قيوم قهار
اه، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى الله الذات
الواجب الوجود، واسم هو عند أهل الظاهر مبتدأ يحتاج إلى خبر ليتم
كلاماً وأما عند الصوفيه فهو إخبار عن نهاية التحقيق، ولا يحتاج إلى
تقدير بل هو مفيد وكلام تام بدون أن ينضم إليه شىء آخر يتصل به أو
يضم له لاستهلاكهم فى حقائق القرب، واستيلاء ذكر الحق على
أسرارهم فلا يسبق إلى قلوبهم غيره ويكتفون به عن كل بيان، قال
العارف أبو بكر بن فورك - قدس سره - هو حرفان هاء و واو، فالهاء
تخرج من أقصى الحلق وهو آخر المخارج والواو تخرج من الشفة وهو
أول المخارج فهو إشارة إلى ابتداء كل حادث إليه، وإليه الإشارة بقوله
تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: ٣] اه، قال بعضهم: رأيت بعض
الوالهين فقلت له: ما اسمك؟ فقال: هو، فقلت: من أنت؟ فقال: هو، فقلت:
من أين جئت؟ فقال: هو، فقلت له: من تعنى بقولك هو؟ فقال: هو، فما
سألته عن شىء إلا قال: هو، فقلت له: لعلك تريد الله فصاح وخرجت
روحه اه، قاله الجيلانى فى شرحه للأسماء، وقال الجيلانى أيضاً: إن

الأسماء لا توصل إلا للصفات، ولفظ "هو" يوصل إلى ينبوع تلك الصفات الذى هو الذات الأحدية المقدسة الكاملة بذاتها لا بوصفها، ولهذا أشار الراسخون فى العلم إلى أن ذاته تعالى ما تكملت بالصفات، بل لغاية كمالها استلزمت صفات الكمال، وهوية الحق عينه الذى لا يمكن ظهوره لكن باعتبار جملة الأسماء والصفات، فكأنها إشارة إلى باطن الواحدية قال: وقولى: كأنها إنما هى لعدم اختصاصها باسم أو نعت أو مرتبة أو وصف أو مطلق ذات بلا اعتبار ذات وصفات بل الهوية إشارة إلى جميع ذلك على سبيل الجملة والانفراد، وشأنها الإشعار بالبطون والغيبوبة وهى مأخوذة من لفظة "هو" الذى هو للإشارة إلى الغائب، وهو فى حقه تعالى إشارة إلى كنه ذاته باعتبار أسمائه وصفاته، فعلم من ذلك أن "هو" عبارة عن حاضر فى الذهن، إذ الهوية هى الوجود المحض الصريح المستوعب لكل كمال وجودى وشهودى، وقيل: إن الهوية غيب لعدم الإدراك لها؛ لأن الحق تعالى ليس غيبه غير وجه شهادته، ولا شهادته غير وجه غيبه، بخلاف الحوادث، فإن لها شهادة وغيباً لكن شهادتها من وجه باعتبار، وغيبها من وجه باعتبار، وأما الحق تعالى فغيبه عين شهادته، وشهادته عين غيبه، ومعنى حق: واجب الوجود، وقيل: معناه الثابت الذى لا يزول قط، وحى: من الحياة، وهى صفة قائمة بذاته تعالى أى هو حى حياة مطلقة، وأما الحوادث فحياتهم مقيدة، ومعنى القيوم: هو المدبر لعباده القائم بمصالحهم، ومعنى القهار: هو الجبار الذى يحصل مراده من خلقه اهـ، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهؤلاء الرجال ويجعلنا من أهل الذكر والأوراد، آمين، ولنرجع لما نحن فيه فنقول: قال المصنف: (والمشهد الأسمى) أى الأرفع، والمشهد بمعنى المشاهدة التى تحصل لأهل الله تعالى بسبب تجليه على قلوبهم فيشهدون تجليات الذات

او الصفات أو الأفعال على حسب استعداد المتجلى عليه (بمن) أى بالذين (عرفوا) أى علموا (فيك) أى فى حال شهودهم لك فى تلك المظاهر وعدم غيبتهم عنك، أو بسبب إمدادك إياهم وتجليك عليهم (المظاهر) جمع مظهر بوزن مفعل كذهب، وهو نفس الظهور أو زمنه أو محله وهو مفعول عرفوا على حذف مضاف، أى: ما احتوت عليه المظاهر هى الممكنات ويعبر عنها بالمجالى والظلال، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ﴾ [الفرقان: ٤٥]، أى الوجود الإضافى على الممكنات، قال سلطان العاشقين ابن الفارض - قدس سره -:

بدت باحتجاب واختفت بمظاهر على صيغ التلوين فى كل برزة

وقال النابلسى:

لذاتى بذاتى لالكم أنا ظاهر وما هذه الاكوان إلا مظاهر

(بالأسماء) جمع اسم أى علموا الكائنات، أى ما فيها بسبب تجليات الأسماء، فبالعلم علموا أسرارها، وبالظاهر ظهرت لهم أنوارها وبالبصير شاهدوا أطوارها وهكذا، فقوله: "بالأسماء" بدل من قوله: فيك أى: فلكل اسم تجل يخصه، وله ثمرة تغاير ثمرة الآخر، وللأسماء اختلاف بحسب الطبائع، ومن أخذ منها ما يناسبه من حيث طبيعته ووافق عدد اسمه عدد ذلك الاسم كان هو الاسم الأعظم فى حقه ومن لم يجد ذلك فى اسم فليطلبه فى اسمين أو أكثر.

ويحكى أن بعض العارفين كان إذا جاءه مريد أجلسه بين يديه وتلا الأسماء الحسنى عليه وهو ينظر إلى وجهه فأى اسم رآه أثر فى وجوده انفعلاً لفته له ولو تعددت الأسماء لموافقته له فيحصل له المدد منها اهـ، ولما كان الذكر نورانياً ناسب أن يتوسل المصنف بالنور فى

قوله: (بنور) أى بسر نور وهو ضد الظلام، قال فى "القاموس": النور بالضم: الضوء أياً كان، أو شعاعه، وجمعه أنوار ونيران، وقد نار نوراً وأنار واستنار ونور وتور ومحمد ﷺ والذى يبين الأشياء اهـ، والمراد به الله تعالى لأن من أسمائه تعالى النور ومعناه: الظاهر بنفسه المظهر لغيره، وقيل: مظهر المظاهر المبين لذات كل شىء على أتم وجه على حسب ما تقتضيه قابليته، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]، أى منورهما بالكواكب وما يفيض عليهما من الأنوار وبالملائكة والأنبياء أو مدبرهما من قولهم للرئيس الفائق فى التدبير: نور القوم؛ لأنهم يهتدون به فى الأمور أو موجهما، ويحتمل أن يراد بالنور محمد ﷺ؛ فإن من أسمائه ﷺ النور، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥]، وقال كعب وابن جبير وسهل بن عبد الله: المراد بالنور الثانى فى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]، هو محمد ﷺ؛ فهو نور الله الذى لا يطفأ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ومن أسمائه ﷺ النجم الثاقب والماحى ظلام الكفر بنوره، وهذا الاحتمال أولى كما قال المصنف، وقد يقال: إن الأول أولى لتكرار الثانى مع قوله فيما سيأتى بيدر أتى يهدى الأنام إلخ (بدا) أى ظهر (فى غيب) أى فى ظلمة (الوهم) أى الجهل وعدم الاهتداء الشبيه بالظلمة (فأجلى) أى فبسبب ظهوره انكشف (الظلام) أى ظلام الجهل والكفر والبعد وظلام النفوس والأهواء وغير ذلك، وهو ظاهر فى حقه تعالى، وكذا فى حقه ﷺ، فإن الارض كانت قبل ظهوره ﷺ فى ظلمة، ولم يكن هناك من يوحد الله تعالى توحيداً ينجى من عذاب الله تعالى، فكانت الناس فى هرج ومرج وضيق وحرص سيما العرب، فإنهم كانوا يمصون النوى من

الجوع، ويأكلون الجلود والميتة، ويعبدون الشجر والحجر. مشتتة أراؤهم متفرقة أهواؤهم، لا يتدينون بدين ولا ينقادون لملك، فجاءهم الله برسوله ﷺ من أنفسهم فصلح به شأنهم وحالهم، واستقام دينهم، ولذا كان من أسمائه ﷺ عز العرب (وذاك النور) أى الإلهى الرافع للستور (ما خلفه) أى ما وراءه (مرمى) بميمين مفتوحتين بينهما راء مهلمة وهو مقصور مفعل من الرمى أى مقصداً ومطلباً، قال فى "المشارك": وليس وراء الله مرمى أى مطلب لطالب، أى فليس وراء معرفته ولا الإيمان به ملتمس ولا غاية يرمى إليها اهـ، والمرمى: الغرض الذى يرمى به وإليه ينتهى سهم الرامى، وبه يحوز السبق كما إلى الله تعالى انتهت العقول ووقفت ويحتمل أن المراد به نور محمد ﷺ؛ فإن ذلك النور ما فوقه نور يقصد إلا الواحد القهار، إذ هو نور الأنوار، إذ ليس فوقه عليه الصلاة والسلام واسطة بل هو واسطة الوسايط، ولا فوق مقامه مقام يصل إليه أحد فينبغى التوسل به فى كل شدة، وذكر بعض العارفين أن هذين البيتين ينشدان لكشف كل شدة وهما:

إليك رسول الله أشكو نوانباً من الدهر لا يقوى لها المحتمل
وانى لأرجو أنها بك تنجلى فإنك لى جاه وحصن ومعقل

ولما كان اكتساب المقامات لا يكون إلا بتوفيق من نوز الحضرة انعية بواسطة النور المحمدى ناسب أن يذكرها عقب ذلك متوسلاً بها بقوله: (بسر مقامات) جمع مقام كحمام وحمامات فيجمع بالألف والتاء وإن كان مذكراً، قال سيدى عبد الكريم الجبلى فى بعض كتبه: اعلم - وفقك الله تعالى - أن للطائفة اختلافاً كثيراً فى تعريف الحال والمقام فمَنيم من ذهب إلى أن الحال متى دام لشخص صار مقاماً، ومنهم من

ينفى دوام الحال ويقول إنه لا دوام له، والمقام عنده بعكسه وهو ما لا يفارق الشخص كالتوبة والتوكل والزهد وأمثال ذلك، قال المصنف فى شرحه الأوسط: وهذا هو المختار فإن الشخص إذا ارتقى من مقام التوبة فإنها لا تفارقه بخلاف الأحوال فإن الشخص إذا ارتقى من موطن لابسه فيه حال فارق ذلك وفارقه الحال عند ترقيه من الموطن، فعلى هذا التعريف فالمقام ما يلزم ثبوته للعبد والحال ما لا يدوم زمانين اهـ باختصار، وسمعت من أستاذى السيد محمد السباعى أنه قال: رأيت للوالد أعنى السيد صالحاً السباعى بخطه عن شيخه أبى البركات الدردير - رضى الله تعالى عنهم أجمعين وعن بقية عباد الله الصالحين - قال العارفون: عدة المقامات مائتا ألف وسبعة وأربعون ألفاً وتسعة وتسعون مقاماً من جاوزها كان هو الرجل الكامل، وإلا كان رجلاً صالحاً ولو بلغ مهما بلغ ولا يظن أن الأرض لا تأكله بخلاف الأول، وهو الذى يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، ولا تعدو عليه الأرض وهو ما اشتمل عليه قوله:

لاتأكل الأرض جسماً للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك

إلخ اهـ، (تجل) تلك المقامات أى تعظم فى نفسها أو فى نفس السامع لها لفرط أنسها، قال فى "تهذيب الصباح": وقد جل فلان يجلس بالكسر جلالة أى عظم قدره فهو جليل اهـ، (لعظمها) اللام للتعليل أى لكبرها ورفعة قدرها (عن الوصف) أى عن النعت؛ فإن ناعتها بل ناعت مقام منها لا يمكنه استيعاب ما فيه على وجه الإحاطة والشمول، فإن مقام الزهد مثلاً يصدق على ترك الدنيا ومآلوفاتها والآخرة ولذاتها وعلى ترك السوى من معارف وأسرار وأحوال وغير ذلك، ويختلف ذلك بحسب السالك فيه قوةً وضعفاً، وله بداية ووسط ونهاية، فلذا علل ذلك بقوله: (إذ

فى وصفها) أى المقامات (حير) أى الحق سبحانه وتعالى، وهذا من باب الالتفات من الخطاب للغيبة، قال فى "القاموس": حار يحار حيرة وحيرا وحيرا وحيرانا وتحير واستحار: نظر إلى الشيء فغشى عليه ولم يهتد لسبيله فهو حيران وحائر، وهى حيرى وهم حيارى ويضم اهـ، (الفهما) مفعول حير والألف للإطلاق، أى: غشى الله تعالى على فهم من يريد أن يعرفها معرفة تامة لما أودعه فيها من العظم والكبر والأذواق المختلفة نعم قد يطلع الله بعض أصحاب الدوائر الكبرى على ذلك بطريق الكشف بأن يتجلى الله عليهم بصفة العلم فيدركوا جميع الأشياء، ولما كان من تمكن فى مقام من المقامات خليلاً جليلاً ناسب أن يقول: (بكل خليل) أى بكل من اتصف بوصف الخلّة، أى: بحق وبحرمة كل خليل، فالباة للقسم وكل لاستغراق الأفراد والأجزاء، وسبق الكلام على "كل" أوائل التوسلات وخليلاً زنة فعيل ووقع هنا نكرة موصوفة كجليل الآتى بعده فيدخل العموم تحتها، والخليل هو من أصفى المودة وقصر حاجته على مولاه فى كل شدة (قد) للتحقيق (خلا) أى فرغ قلباً وقالباً (عن شوائب) جمع وهى الأقدار والأدناس النفسانية وبخلوه عنها يحصل له الارتقاء فى منازل القرب (وكل جليل) معطوف على قوله خليل، والجليل العظيم، أى وأسألك بكل عظيم له حرمة عندك (قد جلا) أى أذهب وكشف (نوره) أى نور إيمانه وعرفانه وطاعته، فقد نقل المرسى عن شيخه الشاذلى - قدس سرهما - أنه قال: لو كشف للناس عن نور المؤمن العاصى لطبق ما بين السماء والأرض فكيف بالطائع؟ اهـ، وكان سيدى داود بن باخلا يقول: لو كشف للعبد المؤمن أو العارف على ما فى طى قلبه لأشرقته منه الأكوان اهـ، (الظلما) بفتح الظاء: ذهاب النور أى عن أهل عصره وزمانه بأنوار تفاض عليه من دنانه على جنانه، ثم يترشح منه أهل أوانه

بل ربما عمت الكون، ولذا قال بعض العارفين: لو تنفس العارف في بلدة ثبت إيمان كل عبد فيها وهذا من ظهور نور العارف في الإنسان اهـ وقال بعض العارفين: إن الولي إذا دخل مكاناً أو مشى فيه تبقى فيه الروحانية ستة أشهر كما يشهده أرباب القلوب، فكيف بمكان يسكنه؟ وهذا على العكس من بيوت الظلمة والعصاة فإنك تجدها موحشة لا أنس بها ولا روحانية. انتهى.

(ويحكى) أنه يوجد في بيت الجنيد البغدادي - رضى الله تعالى عنه - أنس عظيم يشاهده أرباب، القلوب، ونقل عن العارف الشرقاوى - قدس سره - في شرحه لهذا الورد أنه قال: إنى أدركت الروحانية بدار شيخنا الحفنى بمصر بعد انتقاله مدة طويلة - رضى الله عنه ونفعنا به أمين - ثم اعلم أن فى البيت الجناس المصحف بين خليل وجيل و خلا وجلا، وجناس التضاد بين الظلام والنور، ولما توصل المصنف بالأخلاء والأجلاء وهم عرشيون علويون فى الأسرار والأرواح فرشيون فى الأشباح ناسب ذكر العرش والفرش وما علا وقلب المحقق الذى هو كالعرش فى كونه محلاً لفيوضات الله تعالى فقال: (بعرش) قد استوى عليه اسمك الرحمن (بفرش) قال فى "القاموس": والفرش: المفروش من متاع البيت والفضاء الواسع اهـ، والمراد به هنا: الأرض، قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنَعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨] (بالسموات) جمع سماء وهو الجرم المعهود، ويطلق لغة على كل ما ارتفع، وهى أفضل من الأرض عند الجمهور، والأرض أفضل عند الأكثرين، لكن هذا الخلاف يجرى فى غير البقعة التى ضمت أعضاء المصطفى ﷺ فإنها أفضل من السموات والأرض حتى من العرش والكرسى كما عليه المعول، وأصل طينته عليه الصلاة والسلام التى تكون منها جسده

الشريف من مكة من موضع البيت الحرام أتى بها إلى البقعة التي ضمت أعضائه ﷺ فقد شرفت وعلت وعلت على ما عداه (بالعلا) جمع عليا مقابلة سفلى، من العلو وهو الارتفاع، ثم يراد بذلك كل ما ارتفع من الفلكيات، فهو مرادف لما قبله، ويحتمل أنه توسل بسكانها من الملائكة (بما) أى وأسألك بالذى (قد حوى) أى جمع وأحرز (قلب المحقق) أى فؤاد صاحب التحقيق، وهو الذى يحقق المسألة بدليلها والمدقق به وبأدلة أخر، والمراد به هنا كل من قام به هذا الوصف حتى قيل فيه محقق فتكون "ال" فيه للاستغراق، ويصح أن تكون للجنس أو للعهد، ويخص بأكمل واف بالعهد (من رحمى) مؤنث رحم بالضم وهو الرحمة؛ إذ هو المتخلق بأخلاق الله، وأول ما يتخلق المحقق بالرحمة يرحم نفسه فيأخذ بزمامها إلى المراضى ويردها إلى الحق ثم يرحم قلبه بالورود، وروحه بالصعود إلى مراقى الجود، وسره بالشهود للورود، ثم يعم بقية ذاته وسائر صفاته، ثم يترقى فيرحم أهله وجيرانه، ثم يعم زمانه وأوانه ولا يتحقق بهذه الرحمة العامة إلا من شرب من بحر الرحمة؛ فإن من شرب منه عم جميع الأكوان رحمة، فيكون وارثا فى ذلك له ﷺ لأنه عين الرحمة المستمد منها جميع الكائنات، ولذا كان من أسمائه ﷺ: رؤف رحيم ورسول الرحمة، ومفتاح الرحمة، قاله المصنف (بأسرارك اللاتى) اسم موصول يؤتى به لجمع المؤنث عاقلا أو غير عاقل، وربما حذف منه الياء فيقال اللات، والأسرار جمع سر، ومر الكلام عليها (سترت جمالها) أى أخفيته عن غير أهله فلم يصلوا إليه، فينبغى للعارف الذى أطلعه الله على شىء منها ألا يذيعها لغير أهلها لقصورهم عن إدراك ذلك، بل ينبغى له التنزل لعقولهم والتكلم معهم بالنقول الصحيحة خوفاً عليهم من الوقوع فى الاعتراض والتكذيب، وإذا كتم العارف أسرار

تشعشع نورها فعمر قلبه بخلاف ما إذا خرج منها شيء فإنه يبقى محلته فارغاً، قال سيدى محيى الدين: من كتم من العارفين سره اتخذه الله أميناً اهـ، (فلم يرها) أى فلم يشهد الأسرار على الكمال ويسعد بمواصلة الأبكار (الإفتى) هو فى اللغة: الشاب السخى الكريم واصطلاحاً: من أثر أمر ربه على هوى نفسه، وقد سمي الله أصحاب الكهف فتية لأنهم آمنوا بالله بلا واسطة فاثروا توحيد مولاهم على هواهم، ولذا أكرموا بنومة راحة بعدها قومة، أى لأنهم يقومون مع المهدي ويكونون مع عيسى عليه السلام ويصاحبهم فى ذلك عصابة من المحمديين، وقد سمي الله أيضاً من كسر الأصنام فتى، فقال تعالى: ﴿سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠]، عليه السلام، أى فكل من خالف هواه فهو فتى على الحقيقة وفتى فاعل يرى (فى الهوى) بالقصر وهو العشق، والجار والمجرور متعلق بقوله: (تما) أى كمل، والألف للإطلاق، ولما توسل بالأسرار الباطنية المستورة التى أفاضها الله على العارفين بواسطته ﷺ ناسب أن يتوسل بالبدر الأعظم الذى هو محمد ﷺ فقال: (ببدر) قال فى "القاموس": البدر: القمر الممتلئ، ثم قال: وجمعه بدور وبدر، والمراد به هنا محمد ﷺ؛ لأن البدر مكتسب من نوره الحسى، وهو النور السارى فى الحقائق النوارنية والمخلص من الأجسام الظلمانية؛ إذ هو كله نور، ولذا لم يوجد له ظل على الأرض؛ لأن النور لا ظل له، ومثله سائر الروحانيات كالملائكة، وأشار البوصيرى لذلك بقوله:

فإذا ما مشى محانوره الظل وقد يشبث الظلال الضحاء

وقال السبكي فى تائيته التى نظم فيها المعجزات:

لقد نزه الرحمن ظلك أن يرى على الأرض يلقى فانطوى بمزية
وأثر فى الأحجار مشيك ثم لم يؤثر برمل حل بطحاء مكة

قال شارحها: قيل: إنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقع ظله على الأرض لأنه نور روحاني اهـ، وإنما شبهه بالبدر دون الشمس لأن البدر يؤنس من شاهده، ونوره من غير حر يفرع، ويتمكن الناظر من النظر إليه، بخلاف الشمس فإنها تعشى البصر وتجلب للناظر الضرر وشبهه بذلك مع أن نوره ﷺ أتم منه لأن التشبيهات تجري على متعارف الناس، والمتعارف عند الناس أن البدر أكثر ضياء من نور البشر وإن كان نور البدر في الحقيقة مكتسبا من نوره ﷺ (أتى) أى جاء من عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ [المائدة: ١٥]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]، (يهدى) أى يرشد ويدعو إلى الحق على بصيرة (الأنام) أى الخلق أو الجن والإنس أو ما فى الأرض اهـ، قاله فى "القاموس" (لحيكم) أى لنزول كرامتكم ودار سعادتكم وسلامتكم، والميم للتعظيم (فكم) الفاء للتفريغ، وكم للتكثير (فاز) أى ظفر (بالخيرات) جمع خيرة وهى الفاضلة من كل شىء، قال تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ﴾ [التوبة: ٨٨]، قال القاضى البيضاوى: منافع الدارين: النصر والغنيمة فى الدنيا، والجنة والكرامة فى الآخرة (من) أى الذى (ركبه) أى ركب ذلك البدر المنير البشير النذير وهى شيعته وأنصاره الوارثون لأحواله سيما الأربعة الخلفاء (أما) أى قصد، والألف للإطلاق، أى فإن مَنْ قَصَدَهُ فقد أتى البيوت من الأبواب، ومن أتى دخل ومن دخل فى الدار حصل، ومن حصل وصل، ومن وصل اتصل، ومن اتصل تأصل، ومن تأصل ارتقى، ومن ارتقى استقى وتلقى، كيف لا وطاعة هذا البدر طاعة لله تعالى، ومحبته محبة لله تعالى، ومبايعته مبايعة لله تعالى لرفعة قدره عند الله تعالى؟ اهـ، قاله المصنف، فهنيئاً

لمن هداه الله بالهدى، وأسداه مناه على يدي ماحي الردى، نفعنا الله به وجعلنا متبعين لسنته وتوفانا على ملته بجاهه ﷺ (بأهل الفنا) أى وأتوسل إليك بسر أهل الفناء عليك الذين فنيت أفعالهم بشهود أفعال الحق وأوصافهم بتجلى أوصافه ووجودهم بتجلى وجوده عليهم، وتحققوا بالذهول والذهاب وسلب الصفات والاكتساب، واصطلوا وانعدموا وانسحقوا وانمحقوا وطمسوا وما صحوا وغمسوا فى بحر المحو وعنهم انمحوا وأبقوا بعد الفناء بمولاهم فأدرکوا وصف الفناء بمن أغناهم، قاله المصنف، ثم اعلم أن الفناء على تسع مراتب، لكل مرتبة منها اسم مخصوص، المرتبة الأولى: الذهول، وهو عبارة عن عدم شعور العبد بنفسه عند الاستغراق فى ذكر الحق لأهل الحجاب أو عند بروز أنوار الجمال لأهل الكشف المرتبة الثانية: الذهاب، وهو عبارة عن فناء العبد عن أفعاله فى سيره وذهابه فى الحق، فتكون أفعاله جميعها أفعال الله ويكون العبد فى هذه المرتبة مثاله كمثل القلم بيد الكاتب تقلبه الأصابع كيف شاءت فى اليد فالكتابة وإن كانت صادرة عن القلم إنما هى فعل الكاتب لافعل القلم وهذا معنى الذهاب؛ لأن العبد ذهب عن فعله لشهود فعل الله به، المرتبة الثالثة: السلب، وهو عبارة عن فناء صفات الخلق بظهور صفات الحق فتسلب فى هذا المشهد جميع أوصاف العبد وتكون صفات الله تعالى عوضاً عنها، فيكون سمعه وبصره وعلمه وحياته وقدرته وإرادته لله ويكون العبد نسبه نسبة المرأة ينسب إليها ما ظهر من حسن الصورة فيها، بل الحسن والجمال للصورة المتجلية فى المرأة فتكون تلك الصفات الظاهرة فى العبد منسوبة إلى الله تعالى إذ هو المتجلى بصفاته فى مرآة الكون، فالعبد فى هذه المرتبة مرآة ظهر الحق فيها بصفاته، فالصفات صفات الله تعالى والعبد مجلى ظهورها، المرتبة

الرابعة: الاصطلاح وهو عبارة عن فناء العبد في ذاته لوجود ذات الحق فينتقل العبد عن حكم الوجود فلا يكون له وجود، بل الوجود لله والعدم للعبد، فلا يخطر بباله أنه موجود بحال لعلمه بعدمه ذاتاً وصفات، المرتبة الخامسة: الانعدام، وهو عبارة عن فناء العبد عن فنائه فلا يبقى عنده شعور بأنه فان، بل تغنى عنده جميع صفاته وأحكامه وذاته وبقياته، فلا يبقى عنده عندية، فيتحقق بمقام الانعدام، واعلم أنه لا يلزم من تحققه بالانعدام ألا يبقى فيه أحكام البشرية، بل يجوز أن يتحقق بمقام الانعدام وفيه البقايا؛ لأن هذا التحقق إنما هو من حيث علمه وعنديته لا من حيث ما هو عليه في الظاهر؛ لأن جسمانيته باقية على حالها، وإنما هو محجوب بالله عن البشرية وأحكامها، والذي تزول عنه البشرية بسائر أحكامها إنما هو في مقام الطمس والمحو، وسيأتى بيانهما في هذا المحل إن شاء الله تعالى المرتبة السادسة: السحق، وهو عبارة عن زوال الحس من نفس العبد فيقبل الأوصاف الإلهية من غير تعقل ولا استحضار، بل يقبل صفات الحق كما يقبل صفات نفسه لا يبقى عنده بينهما فرق، وهذه المرتبة من أول مقامات التحقيق فيه يلحق العبد بالله، أي من حيث تجليه عليه وتوليه وتقريبه إليه، وهو مقام عزيز لأن القلوب مجبولة على الأوصاف الخلقية من العجز والذل والحقارة وأمثال ذلك مما هو طبع البشر، المرتبة السابعة: المحق، وهو عبارة عن زوال الحد والحصر من جسمانية العبد وروحانيته معاً، فإن اليد مثلاً ليس في جبلتها الطبيعي أن يكون فيها قوة المشي على الهواء على أن القابلية الإنسانية فيها جميع ذلك وإنما تقييد النفس بالعادات منعها عن ذلك وحصرها على حد لا تتعداه الجوارح، فإذا زال الحصر عن الجارحة ظاهراً وعن النفس باطناً فقد محق هذا العبد وتحقق بهذه المرتبة الشريفة ومنها ينتقل إلى

مقام الطمس؛ المرتبة الثامنة: الطمس، وهو عبارة عن ذهاب أحكام البشرية مطلقاً من طبعه وعاداته وظاهره وباطنه فلا يضره الجوع المفرط ولا السهر الدائم ولا الزلازل العظام بحيث ألا تدعوه نفسه فى ذلك، فإذا سهر لا تدعوه نفسه إلى نوم، وإذا جاع لا تدعوه نفسه إلى أكل، وكذلك فى سائر أحواله وأموره العادية والطبيعية مع زوال الحصر عنه كما سبق فى المرتبة الأولى التى هى قبل هذه المرتبة، والفرق بين المحق والطمس أن المحق ولو زالت عنه أحكام الحد والحصر المتعلقين بالأجسام فإنه لا يشترط فيه أن تزول عنه أحكام البشرية والمطموس شرطه أن يزول عنه أحكامها، المرتبة التاسعة: المحو، وهو كمال الغنى لزوال سائر الآثار الخلقية بظهور الآثار الحقية؛ فإن المحو شرطه ظهور آثار الحق على هيكل الانسان لأنها - أعنى آثار الحق - لا يمتنع ظهورها على جوارح العبد إلا لوجود بقية فيه، وعلامة زوالها ظهور أمر الحق على جميع الجوارح، واعلم أن هذه المراتب الأربعة التى هى السحق والمحق والطمس والمحو مخصوصة بأهل مقام الفناء لأن الباقي بصفة من صفات الله تعالى لا يظهر عليه أثرها إلا بعد التحقق بمقام المحو وهو غاية الفناء من الكيفيات والحد والحصر الخلقى وأما قبل التحقق بهذا المقام فلا تظهر الآثار كلها على جوارحه بحكم الاختيار ولو كان فى مقام البقاء وهذا لا يعرف طريق العقل والفكر والله أعلم (والسكر) أى أتوسل اليك بأهل السكر الذين غيبهم الوارد القوى عن سلوك طريق الصحو (والصحو) أى وأسألك بأهل الصحو الذين رجعوا للإحساس بعد الغيبة وهو فوق السكر، فإنه مقدمته، فالسكر لأهل البداية والصحو لأهل النهاية، والصاحي ينكر على السكران ما يبيديه من الشطحات ويقبل إنكاره عليه لذوقه مقامه، ومن السكرارى من سكر شهراً

وصحا دهرًا ومنهم من سكر أيامًا ولا يفيق أعوامًا، ومنهم من سكر مدة عمره الطويل ولا يفيق إلا قبل موته بقليل، ومنهم من سكر ولا يدري بسكره وغيبته ويظن أنه صاح، ومنهم من يكون سكران صاحبًا، ومنهم من شرب كأس خمر الحب فلا يصحو من سكرته إلى يوم القيامة كما وقع لمعروف الكرخي أنه رآه السرى السقطي في المنام كأنه تحت العرش يقول الله تعالى لملائكته: من هذا؟ فيقولون: أنت أعلم يا ربنا فيقول: هذا معروف الكرخي سكر من حبي فلا يفيق إلا بقلائي، والصحو على كل أفضل لأنه لأهل النهاية والسكر لأهل البداية كما علمت؛ لأن فيه شطحًا، والسطح نقص في الإنسان وجهل بالله وبنفسه وقد وقع من رعاع الناس ولا كمال معهم، فالكامل هو الذي يحمي نفسه بأن يقف عند الأمر والنهي ويترقب الموت ويلزم الصمت إلا عند ذكر الله تعالى، فمن فعل ذلك سلم من الشر وأعطى كل ذي حق حقه (والبقا) أى أسألك بأهل البقاء، وهو فى الاصطلاح: رؤية العبد قيام الله تعالى على كل شىء (بكل محب) أى وأسألك بكل من قام به وصف المحبة، قال الجيلى - قدس سره -: المحبة هى نار تنقدح على ميل القلب إلى محبوبه فتحرق ما سواه فلا يبقى لغير المحبوب فى القلب وجود اهـ، (فى محبتكم) الجمع للتعظيم (هما) أى عقد قلبه عليها، ولما ذكر المصنف أهل الفناء ومن بعدهم وهم من جملة أهل الإرادة عطف عليهم كل مرید عطف عام على خاص بقوله: (بكل مرید) وهو من قام به وصف الإرادة أى الميل إلى شىء من الأشياء، والمراد به هنا: من انقطع إلى الله تعالى بقرينة الوصف بقوله: (طلب لجنابكم) قال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢] واعلم أن المرید له

اداب مع شيخه ونفسه وإخوانه والعامّة، قال القطب الدردير - رضى الله تعالى عنه - فى رسالته "تحفة الإخوان" فالآداب التى تطلب من المريّد فى نفسه أن يكون مشغولاً بالله، زاهداً فيما سوى الله تعالى، يحب ما يحبه الله، ويكره كل ما نهى عنه مولاه، غاضاً طرفه عن المحارم كريماً سخياً، ليس للدنيا عنده قيمة، تاركاً لفضول الحلال كالتوسعة فى الأكل والشرب والملبس والمنكح والمركب، مقتضراً على قدر الكفاية؛ إذ المسافر لا يشتغل بسوى الضرورات، مديم الطهارة ولا ينام على جنابة ولا يفضى بيده إلى عورته إلا فى ضرورة الاستتجاء أو غسل، ولا يكشف عورته ولو بخلوة فى ظلام، ولا يطمع فيما فى أيدي الناس، يفرح لإعراضهم عنه أكثر من إقبالهم عليه، يحاسب نفسه على الدوام، يداوم على ذكر الله جهراً وسراً، ولا بد له من مجلس لنفسه يذكر الاسم الذى تلقنه عن شيخه ويكون ذكره بهمة ونشاط، يوبخ نفسه ويحثها على السير كلما وقفت، لا يأكل إلا الحلال وهو ما جهل أصله لأنه منشأ كل خير بخلاف الحرام فإنه لا ينشأ عنه إلا المعاصى واسوداد القلب، وأكل الشبهات لا ينشأ عنه إلا الأفعال المشوبة بالرياء والكبر، يكابد نفسه عن النظر إلى الصور الجميلة من النساء والأحداث، وكل ذلك قاطع عن الله تعالى يسد باب الفتح - أجارنا الله من ارتكابها - ومنها أن يأخذ بالأحوط فى العبادة لا ينظر بذكره وعبادته ثواباً ولا فتحاً وإنما يعبد الله متواضعاً نظيفاً فى ظاهره وباطنه، صابراً شاكراً عابداً ناسكاً، لا يشتغل إلا بأوراد الطريق أو ما أذن له فيه الشيخ خائفاً من الله راجياً عفوه، ولا يرى لذكره وجوداً، بل يرى أنه يستحق العقاب لولا فضل الله عليه، وأما الآداب التى تطلب من المريّد فى حق شيخه فأوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهراً وباطناً وعدم الاعتراض عليه فى شىء فعله ولو كان ظاهره أنه

حرام ويؤول ما انبهم عليه، وتقديمه على غيره، وعدم الالتجاء إلى غيره من الصالحين فلا يزور ولياً من أهل العصر ولا صالحاً إلا بإذنه، ولا يحضر مجلس غيره ولا يسمع من سواه حتى يسقى من سر شيخه وخطابى بهذا للصادقين المجدين لا كل من تلقن عليه الذكر لقصد التبرك، ومنها أن لا يقعد وشيخه واقف، ولا ينام بحضرتة إلا بإذنه فى محل الضرورات ككونه معه فى مكان، ومنها أن لا يكثر الكلام بحضرتة، ولا يجلس على سجدته ولا يسبح بسبحته ولا يجلس فى المكان المعد له، ولا يلح عليه فى أمر ولا يسافر ولا يتزوج ولا يفعل فعلاً من الأمور المهمة إلا بإذنه، ولا يمسك يده للسلام مثلاً ويده مشغولة بشيء كقلم أو أكل أو شرب، بل يسلم بلسانه وينظر بعد ذلك ما يأمره به من جلوس أو غيره، وأن لا يمشى أمامه ولا يساويه فى مشى إلا فى ليل مظلم ليكون مشيه أمامه صوتاً له عن مصادفة شيء من نجاسة وغيرها ولا يذكره بخير عند أعدائه خوفاً من أن يكون ذلك وسيلة لقدحهم فيه ومنها أن يحفظه فى غيبته كحفظه فى حضوره، وأن يلاحظه بقلبه فى جميع أحواله سافراً أو حضراً لتعمه بركته، ومنها أن لا يعاشر من كان الشيخ يكرهه أو من طرده الشيخ عنه، وبالجملة يجب على المرید أن يحب من يحبه شيخه ويكره من يكرهه شيخه، لكن لا كراهة ذات بل كراهة فعل، ومنها أن يرى كل بركة حصلت له من بركات الدنيا والآخرة فببركة شيخه، ومنها أن يصبر على جفوته وإعراضه عنه ولا يقول لم فعل بفلان كذا ولم يفعل بى وإن لم يكن مسلماً له قياده لأنها من أعظم الشروط، أخاطب بذلك أهل الله الصادقين، ومنها أن يحمل كلامه على ظاهره فيتمتله إلا لقرينة صارفة عن إرادة الظاهر، فإذا قال: اقرأ كذا أو صل كذا أو صم كذا وجب عليه المبادرة، وكذا إذا قال وهو صائم

أفطر وجب عليه الفطر إن كان نفلاً، وكذا إذا قال: لا تصل - أى نفلاً -
واعلم أن الشيخ العارف ربما باسط تلامذته وخفف عليهم العبادة، فإذا شم
منهم رائحة الصدق والاجتهاد ربما شدد عليهم وأعرض عنهم وأظهر
لهم الجفوة لتموت أنفسهم عن الشهوات وتفنى في حب الله تعالى، وربما
اختبرهم هل يصدقون معه أو لا، ومنها ملازمة الورد الذي رتبته فمن
تخلف عنه من غير عذر يبيح له ذلك فقد حُرِمَ المدد، وهيهات أن يصح
في الطريق، ومنها ألا يتجسس على أحوال الشيخ من عبادة أو عادة؛ فإن
في ذلك هلاكه - والله أعلم - وأن لا يدخل عليه خلوة إلا بإذنه، ولا
يرفع الستارة التي فيها الشيخ إلا بإذنه وإلا هلك كما وقع لكثير، ولا
يزوره إلا وهو على طهارة؛ لأن حضرة الشيخ حضرة الله تعالى، وأن
يحسن به الظن في كل حال، وأن يقدم محبته على محبة غيره ما عدا الله
ورسوله، فإنها المقصودة بالذات، ومحبة الشيخ وسيلة لهما، وأن لا يكلفه
شيئاً حتى لو قدم من سفر لكان هو الذي يسعى ليسلم على الشيخ ولا
ينتظر أن الشيخ يأتيه للسلام عليه، وفي هذا القدر كفاية والموفق يقيس
مالم يُقَلَّ على ما قيل، وأما الآداب التي عليه في حق إخوانه فإن يكون
محباً لهم صغيرهم وكبيرهم، وتقدم الحث على ذلك في الخطبة اهـ
فانظر يا أخى في نفسك إن كنت متصفاً بالآداب المتقدم ذكرها فأنت
مريد وإلا فلا يصح لك دعوى الإرادة، وقد كثرت الدعوى في هذا
الزمان وكثرت المشيخة أيضاً مع احتياجهم للمربي وانتهكوا حرمة
الطريق وتكلموا بما يوهم الناس أنهم من أهلها والرجال أنهم بطالون
يمثلون بطنهم من الطعام سواء كان من حلال أو حرام وليهم من المنام
ويزعمون أنهم على شيء، وقد أشار إلى ذلك سيدى عمر بن الفارض
بقوله:

رضوا بالأمانى وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا فهم فى السرى لم يبرحوا عن مكانهم وما ظعنوا فى السير عنه وقد كلوا أى بل تأخروا ورجعوا القهقرى لأنهم اتبعوا الهوى والشيطان كما قال أيضا ابن الفارض المذكور :

وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا وكلامنا هذا فى الفرق الخارجة عن السنة المحمدية لا المتبعين لها، فإنه يجب اتباعهم والعمل بعملهم، وبالجملة فالشيخ الذى يدل على الله يجب أن يكون قد سلك على طريقة شيخ من مشايخ الطريق وتعبد فيها وجاهد نفسه حتى تهذبت وزالت عنها الرعونات البشرية وسلم من العقائد الزائغة، وإلا فيجب اجتنابه، فينبغى لمن تشوقت نفسه إلى سلوك طريق التجريد حتى يستغرق فى بحار التوحيد أن يلزم التقوى والالتجاء إلى الله والتوسل إليه برسوله الكريم ﷺ فى أن يجمعه على شيخ عارف يده على الله ويصافيه ويسقيه من خمر المحبة، فإذا اجتمعت به فشد يدك عليه وكن كالميت بين يديه وقل: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا» [الأعراف: ٤٣]، ثم خذ فى الجد والابتهال وجد بنفسك لا بالمال كما قال سلطان العاشقين ابن الفارض:

فمن لم يجد فى حب نعم بنفسه ولو جاء بالدنيا إليه انتهى البخل وإن أفصحنا عن المفاصد الواقعة الآن خرجنا عن الاختصار ويطول علينا الحال والأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون، ولنرجع لما نحن فيه فنقول: قال المصنف: (فلم يعرف الأحران) جمع حزن ضد السرور (فيكم) أى بسبب غيبته بأنوار محبتكم وفنائه فى جمال حضرة عزكم وهذا حال أهل البداية، وأما أهل التوسط والكمال فيعرفون ذلك، قال القشيري - رحمه الله تعالى - : الحزن يقبض القلب عن التفريق فى

أودية الغفلة، والحزن من أوصاف أهل السلوك، سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق - رحمه الله تعالى - يقول: صاحب الحزن يقطع من طريق الله تعالى في شهر ما لا يقطعه من فقد حزنه في سنين، وفي الخبر: إن الله يحب كل قلب حزين، وفي التوراة: إذا أحب الله عبداً نصب في قلبه نائحة وإذا أبغض الله تعالى عبداً جعل في قلبه مزماراً، وروى أنه ﷺ كان متواصل الأحزان، لكن الكامل من أهل الله تعالى هو الذي يوفى المقام حقه، فإن علم أن مراد الله تعالى منه البكا بكى، وإن علم أن مراده الضحك ضحك، ولهذا كان ﷺ مع كونه متواصل الأحزان يضحك أحياناً حتى تبدو نواجذه، بل الغالب على بعض أهل الله الانبساط مع ملازمة الأدب اهـ، (ولا) يعرف هذا المرید أيضاً (الهما) قيل: هو مرادف للحزن على معنى واحد، وقيل: بينهما فرق، فالهم يكون في أمر متوقع والحزن فيما وقع، أى فالحزن على الماضي والهم على المستقبل، وفي الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»، فإن قلت: كيف استعاذ من ذلك ﷺ مع أنه كان متواصل الأحزان وهو عين الكمال في حقه ﷺ لأنه من نتائج العجز وهو صفة العبد؟ قلت: استعاذ من رؤيتهما والاشتغال بهما، أو استعاذ من هم وحزن يكونان في أمر الدنيا حتى يصرفان القلب عن النظر إلى العقبى، ولما توسل بمن ذكر في تحصيل مطالبه العلية وخشى عدم إنجازها له حاجت عنده حرارة في فؤاده فقال: (دعوناك) أى سألتك سؤال موقن بالإجابة (والأحشاء) مبتدأ وهى ما انضمت عليه الضلوع، والخبر جملة قوله: (يبدون) بدون همزة أى يظهر (زفيرها) أى تنفسها المتصعد من تأجج نيران الشوق، والجملة الاسمية فى موضع الحال وكذا ما عطف عليها وهو قوله: (وعيناي) إلى آخره وهو مبتدأ مرفوع بالألف مثنى عين، وجمعها أعيان وأعين وعيون

وتأتى لمعان كثيرة، والمراد بها هنا الباصرة، واليباء للمتكلم وهى معطوفة على الأحشاء، والخبر جملة قوله: (جادا) أى سمحا وهو فعل ماض والألف علامة التثنية، وقوله: (فى دموع) متعلق به أى بدموع جمع دمع وهو كما فى "القاموس" ماء العين من حزن أو سرور، وجمعه دموع، والدمعة القطرة اهـ، لكن فرق بعضهم بينهما بأن دمعة الحزن حارة، ودمعة السرور باردة، والبكاء قد يكون عن الحب وتطلب القرب وقد يكون عن خشية الله تعالى والخوف منه بسبب ما فرط من الذنوب وفى الحديث: «لا يلج أحد فى النار بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن فى الضرع» وقال ﷺ: «ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله»، (كما الدما) الكاف للتشبيه وما زائدة والدما جمع دم وأصله دمی بالسكون، وقيل بالتحريك، حذف منه الياء اعتباراً وتصغيره دمی وتثنيته دمان ودميان، وقد أكثر الشعراء من ذكر الدماء بدل الدموع للمبالغة، فإن الدموع إذا انعقدت سال الجفن بالدماء، فإن قلت: إذا لم يكن حال التالى لهذا البيت كما ذكر هل يعد كاذبا؟ قلت: لا لأنه ربما حصل منه البكاء فى عمره ولو مرة فيكون هذا إخباراً عنه ويقاس به قوله: والأحشاء يبدو زفيرها فيما سيأتى ودموع العين تسابقتى إلخ البيت أو يقال: إن ذلك إخبار عن بكاء بغير العين، فإن البكاء ربما وجد فى القلب أو السر أو الروح ولم يظهر منه على الحس شىء، بل هو أولى من الحس، ولهذا قال الفضيل بن عياض: ليس البكاء بكاء العين وإنما البكاء بكاء القلب؛ فإن الرجل قد يبكى وقلبه قاس، وفى الحديث: «بكاء المؤمن من قلبه، وبكاء المنافق من هامته»، وقال ﷺ: «المنافق يملك عينيه يبكى كما يشاء» أو أن عوالمه الباطنية تبكى بكاء كثيراً فربما بكى ببعض عوالمه التى من جملتها القلب البكاء الكثير، وقد يشعر

السالك بهذا البكاء بطريق الكشف وقد لا يشعر به لكنه يجد دقة في باطنه وذلة واستكانة ولم يدر أن ذلك من بكاء عوالمه الباطنية لكن الكامل هو الذى يبكى بعين القلب والحس، قال القطب الشعرانى فى "تتبيه المغترين": لا يكمل مقام الرجل فى البكاء إلا ببكاء عينيه وقلبه، والباكى بأحدهما ناقص سيما إذا كان له أتباع؛ فإن بكاءه بقلبه لا يزوقه أتباعه فيحتاج إلى بكاء العين ضرورة وإن كان مقامه قد ارتقى عن ذلك اهـ ولما ذكر أن أحشائه بدا لهيبتها وعيناه كالدما، ومن كان حاله كذلك يقينا أو ظنا لا بد أن يفنى صبره عن تحمل هذا الحال ناسب أن يقول: (وصبرى) الصبر: تجرع المصائب والشدائد أى مع عدم الشكوى، وقيل: هو اجس النفس عن المكروه وعقل اللسان عن شكواه، وهو على ثلاثة أقسام: صبر العوام وهو تحمل المشاق والثبات على ما يجريه الله من الأحكام وهو الصبر لله، وصبر المريدين وهو محبة ما يصنعه به مولاه وهو الصبر بالله وصبر العارفين، وهو التلذذ بالبلوى والعذاب كما قال سيدى عمر بن الفارض - رضى الله عنه -:

وتعذيبكم عذباً لى وجوركم على بما يقضى الهوى لكم عدل

أى فلا يشتغلون إلا بربهم ولا يلتفتون لغيزه، كما قال بعض

المحبين:

جرى حبها مجرى دمي فى مفاصلى فأصبح لى عن كل شغل بها شغل

وقال بعض العارفين: كنت بواب قلبى ثلاثين سنة، يعنى صبرت

مع الله تعالى فيها وما تركت القلب يسرح ويرتع فى شىء سواه اهـ

(تقضى) أى فنى وانصرم (وانقضى العمر) أى قارب الانقضاء وما

قارب الشىء يعطى حكمه، وقوله: (راحلا) حال مؤكدة أى فنى وانصرم

حال كونه مرتحلاً عنى؛ فإن العمر فى كل نفس فى ارتحال إلى أن يأتى

الأجل، فهنيئاً لمن انقضى أجله في خير فيكون خير الناس كما في الحديث: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله»، وفي حديث آخر: «وشر الناس من طال عمره وساء عمله»، وهو الذي يمضي عمره بلا فائدة، ومثله من لم يشتغل بما يقربه من مولاه من أول عمره إلى آخره أما من أدركته العناية آخر عمره أو وسطه كما هو حال المقربين فهو من خير الناس، ومنهم من تلحقه العناية من أول عمره فيعمره الله تعالى بالأمداد، قال سيدي محيي الدين: تتقضى أعمار العارفين وهم مع الحق على أول أقدامهم اهـ، (وحبيك) أي وحبي إياك (يا مولاي) أي يا ناصري (قلبي) مفعول مقدم لأصما وقوله: (قد أصما) أي رماه بسهم الحب فقتله، ومما يعزى للإمام الشافعي - قدس سره -:

خذوا بدمي هذا الغزال فإنه رمانى بسهمى مقتلته على بعد
ولا تقتلوه إننى أنا عبده وفى مذهبي لا يقتل الحر بالعبد
وأشد بعض المحبين:

خذوا بدمى بنت العريب فإنها أشارت بسهمى مقتلتها فأصمت
ولا تقتلوا ليس ذاك بجائز لآنى طلبت الوصل منها فمنت
أى لأنه إذا كان حب الحق سبحانه وتعالى فى الطبائع مركوزاً فقتله يحيى الأرواح وإن أتلغ الأشباح، ولما كان لا يوصل الحبيب إلا بالذل والانكسار توسل المصنف بأهله فقال: (إلهى بأهل الانكسار) أى أهل الخضوع لعزتك يا جبار (وحقهم) أى بحرمتهم وعظمتهم عندك فإنك تحب المنكسرين فضلاً منك وإحساناً؛ إذ ليس لمخلوق على خالقه حق كما هو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح، قال اللقانى فى "جوهرته":

وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب

وقال القطب الدردير في "خريدته":

ومن يقل فعل الصلاح وجبا على الإله قد أساء الأدبا

فله أن يفعل في ملكه ما يشاء؛ إذ هو الفاعل المختار، وأما قوله تعالى: ﴿كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ [الأنعام: ٥٤]، أى التزمها تفضلاً وإحساناً، قاله البيضاوى اهـ، (ومن) أى الذين (بك) أى بقوتك وحولك وقدرتك (قد نالوا) أى حازوا (المقام) الرفيع المنيع (المعظما) أى الذى عظمه الحق ورفعاه، والألف للإطلاق، واللام فى المقام للجنس، فيصدق التوسل بأهل كل مقام، فإنه ما من مقام إلا وهو عظيم فى نفسه وبالنسبه لما هو تحته، ولما كان صاحب المقام ينبغى له عدم الاستناد للغير ناسب أن يعطف على ذلك قوله: (ومن أطلقوا الأكوان) أى وأسألك بالذين أطلقوا من شهودهم رؤية الأكوان، أى لم يلتفتوا لغير الله تعالى (حبى) أى محبوبى ومرغوبى ومطلوبى فى شهادتى وغيوبى، ولا شك أن الله تعالى محبوب لكل القلوب، ومن المحبين من يحب الكون وما حواه بحب الله تعالى وهو أكمل ولذا أشار له المصنف - قدس سره - فى ألفية التصوف بقوله:

يحب مصنوعا بحب الصانع لم يحتجب بقاطع ومانع

كذا أشار بعض من قد قدموا من أجل عين ألف عين تكرم

(وظلقوا) الطلاق فى اللغة رفع القيد، والمراد به هنا الهجر والترك وعدم المبالاة (المنام) وهو كما قال فى "التعاريف": حالة طبيعية يتعطل منها القوى بسبب تلقى البخارات إلى الدماغ.

(فائدة) النوم بالنهار أكثر ضرراً من النوم بالليل طباً، قال ابن سينا: النوم بالنهار ردىء جداً، وتركه لمن اعتاده أردأ اهـ، واعلم أن نوم العارفين من جملة أورادهم لأنهم نائمون بربهم، ولذا قال القطب

الشاذلى: لا توقظونى من وردى، ولهم فى نومهم علوم يستفيدونها من ربهم وأسرار يشاهدونها فى قلوبهم؛ فإن كل نوم لا يصحبه الوحي لا يعول عليه عندهم، والمراد بالوحي: الإلهام المختص بالأولياء، وإطلاق الوحي عليه سائغ لغة قال تعالى: ﴿أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل: ٦٨] الخ اهـ، (ولم يشكوا لزد ولا ظما) وهذه صفة الأبدال (ومن مرغوا) أى وأسالك بمن قلبوا من الذل (للخد) بزيادة اللام وهو ما جاوز مؤخر العين إلى منتهى الشدق (فى ترب أرضكم) أى الأرض المضافة لكم إضافة تشريف وهى المذكورة فى آية: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَأَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]، وآية ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، والمراد حينئذ التوسل بالعباد الصالحين الذين انقضت أعمارهم فى عبادة ربهم والتذلل بين يديه ويحتمل أن المراد بتلك الأرض أرض الحقيقة؛ لأن فيها تظهر حقائق الأشياء على ما هى عليه، وتسمى أرض العظمة لأن فيها ظهرت عظمة الله تعالى، وأرض السمسة لأنها مخلوقة من بقية طينة آدم عليه السلام التى فضلت عنه أو عن النخلة وكانت مقدار السمسة فمدها الله تعالى بقدرته حتى صار العرش وما حواه بالنسبة إليها لو وضع فيها كحلاقة ملقاة فى فلاة، وهى أرض معنوية معقولة غير محسوسة ولكل عبد فيها ملك يملكه ويتصرف فيه فلا يتعدى عليه غيره وله اسم يخصه، قاله سيدى محيى الدين، قال العارف الشرقاوى: وقد أخبر المصنف بعض أحبائه أن ملكه فيها يسمى سعد آباد، وفيه قصور شاهقة وأنهار دافقة وأزهار مونقة، والمراد بتمرغ الخد فى تلك الأرض حينئذ السكون فيها اهـ، قال سيدى محيى الدين: فمن كان من أهلها حيل بينه وبين الصورة

التي خلق عليها فكان عبداً محضاً اهـ، وخص المصنف الخد لأنه أعلى الوجه الذي هو أشرف ما في الإنسان من حيث ظاهره (ومن بالهوى) أى وأسألك بالذى يميل نفسه إليك أى حبه وإقبال قلبه عليك (للسقم) أى المرض حسياً كان أو معنوياً كالذنوب، واللام زائدة فى المفعول (فى الحال) أى الوقت أى بلا مهلة وتراخ، ويحتمل أن تكون فى بمعنى باء السببية، أى بسبب حاله الذى خصه الله تعالى به (أسقما) أى أمرض وهو فعل ماض عامل فى قوله للسقم ومعنى إسقامه السقم بالحال إذهابه وإعدامه بتوجه قلبه له؛ لأنه لما قام به وصف الحب حتى أورثه القرب تصرف فى المرض الحسى والمعنوى، لكن أهل الله انقسموا فى ذلك على قسمين: قسم يتحملون ثقل الأمراض عن أهلها ولا يؤثر ذلك فى وجودهم بعناية الله تعالى، وربما أثر ذلك فيهم وظهر عليه لكن عن اختيار لا اضطرار، ومن جملة الأمراض بل أعظمها الذنوب وأمراض القلوب، ولهم التصرف فيها فى حق غيرهم وفى حق أنفسهم، وقسم لا يتحملون بل يشفعون عند الله تعالى فى إزالة تلك الأمراض، ولما توسل باهل الانكسار ومن بعدهم أراد أن يصفهم بأخص أوصافهم فلم يجد أشرف من العبودية فوصفهم بها بقوله: (عبيد) أى هم عبيد جمع عبد والتكثير للتعظيم، أى عبيد وأى عبيد لخلوصهم من الأغيار (ولكن) حرف استدراك وهى ثقيلة تعمل عمل إن (الملوك) جمع ملك وهو اسم لكن وقوله: (عبيدهم) خبرها أى: ولكن هؤلاء العبيد ليسوا كغيرهم من عبيد الأجور ولا عبيد القصور والحدود، بل هم عبيد اختصاص صحوا النسبة لمولاهم فخدمتهم الملوك الشاملة لملوك الأخرى، إذ رب مخدم خادم لمن هو فوقه، ويحتمل أن يراد بالملوك كل ذى سلطان كالهوى والشيطان والنفس والدنيا؛ فإنها تصير خدماً لتلك العبيد يتصرفون فيها

كيف يشاءون (وعبيدهم) أى والحال أن عبد هؤلاء العبيد (أضحى) أى صار (له الكون) من العرش إلى الفرش (خادماً) لأنه لما انتسب لمولاه وأعرض عن الكون توجه إليك ذلك الكون بالخدمة فهذا حال العبد لأولئك العبيد الذين أهل الدنيا بهم يمطرون وأهل المحشر إليهم يلتجئون، وأهل الآخرة يحتاجونهم فى طلب رؤية الله تعالى؛ فقد أخرج السديلمى وابن عساكر بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء فى الجنة، وذلك أنهم يرون الله فى كل جمعة فيقولون: تمنوا على ما شئتم، فيلتنفون: ويقولون ماذا نتمنى على ربنا؟ فيقولون: تمنوا كذا وكذا، فهم يحتاجون إليهم فى الجنة كما يحتاجون إليهم فى الدنيا»، وأخرج ابن عساكر عن سليمان بن عبد الرحمن قال بلغنى أن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء فى الجنة كما يحتاجون إليهم فى الدنيا، فتأتيهم الرسل من قبل ربهم فيقولون: سلوا ربكم، فيقولون: ما ندرى ما نسأل، ثم يقول بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى العلماء الذين كانوا إذا أشكل علينا فى الدنيا شئ أتيناهم فيأتون العلماء فيقولون: إنا قد أتانا رسل ربنا يأمرونا أن نسأل، فما ندرى ما نسأل، فيفتح الله على العلماء فيقولون: سلوا كذا وكذا، فيسألون فيعطون ولما تحقق المصنف أن لهؤلاء القوم مزية تطلع فجراً وتلمع فجراً أخذ يتوسل بهم بقوله: (إلهى بهم) لا بغيرهم كما يفيدته تقديم الجار والمجرور (أدعوك) أى أسألك وأتضرع إليك (يا سيد الورى) أى يا مالك الخلق (بمن) أى بالذى بسبب (تجلى القرب) منك (يا حبيبى) بكسر الحاء أى يا حبيبى (أعجما) بضم الهمزة أى انبهم حاله ولم يفهم مقاله، من أعجمت الكتاب، خلاف قولك: أعربتة أو بفتحها إما أنه فعل ماضى من أعجم فلان الكلام: ذهب به إلى العجمة، وذلك لستره أحواله وأقواله غيرة على

الأسرار أن تذاع وتفتشى، أو على أنه مفعول لفعل محذوف وهو صار والمعنى: أسألك بمن صار بسبب تجلى القرب أعجم، أى فى لسانه عجمة والأعجم هو الذى لا يفصح عما فى ضميره وإن كان من العرب، أو فى لسانه عجمة وإن أفصح بالعجمة، كذا فى "التهذيب" فالعارف الذى كل لسانه قلم يفصح عما حواه جنانه، وقد قيل لأبى يزيد - قدس سره -: ما بالناس لا نفهم كثيراً مما تقول؟ فقال: إن الأخرس لا يفهم كلامه إلا أبوه إذ العبارات قاصرة عن أداء ما يؤديه الكشف والذوق، فهذا أعجم كلام أهل الله تعالى، فلا يحسن التعبير عن علومهم إلا بطريق الإشارة حتى بين أهل الخصوص فضلاً عن العموم، قال سيدى محيى الدين - قدس سره -: من علامات العلوم اللدنية أن تمجها العقول من حيث أفكارها ولا يكاد أحد من غير أهلها أن يقبلها إلا بالتسليم لأهلها من غير ذوق وذلك لأنها تأتى أهلها من طريق الكشف لا الفكر، وما تعودوا العلم بأخذ العلوم إلا فى طريق أفكارهم، فإذا اتاهم علم من غير طريق أفكارهم أنكروه لأنه أتاهم من غير طريق مألوفة عندهم اهـ، وكذلك أحوالهم معجمة على من لم يذوقها وهؤلاء الرجال هم الذين سترهم الحق عن أعين الخلق فى الدنيا والآخرة فلا يعرفون، ولما توسل المصنف بمن تقدم وعلم أن الدعاء إذا لم يصحبه القبول لا يعول عليه قال: (تقبل) فعل دعاء وكذا ما عطف عليه، والمزيد أبلغ من المجرى فلذا أثره عليه، والمعنى: تقبل يا الهى ابتهالى وتضرعى وسؤالى، أو تقبل عملى (وجد) فإنك الجواد الكريم المنعم العظيم، وفى الحديث: «إن الله كريم جواد يحب معالى الأخلاق ويكره سفاسفها»، (واعف) يا عفو أى اصفح، وهو مجزوم بالدعاء حذفت منه الواو، وفى الحديث: «إن الله تعالى عفو يحب العفو» ومن دعائه ﷺ: «اللهم اعف عنى فإنك عفو كريم» (وسامح) أى جد

واعط، والسماح والسماحة: الجود، قاله فى "التهذيب" وفى الحديث: «اسمحووا يسمح لكم»، وإذا كنا مأمورين بالسماح فإله تعالى أولى بذلك (لمغرم) قال فى "القاموس": والمغرم كمكرم أسير الحب والمولع بالشىء اهـ، والإخبار بأنه مغرم من باب التحدث بالنعمة لا من باب الدعوى فإن ذلك غير لائق بحاله - رضى الله تعالى عنه - وقد تنازع فى قوله لمغرم الأفعال الأربعة قبله (وتب) يا تواب بفضلك على عبدك الأواب وفى الحديث: «رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم» (وتحنن) أى ترحم وتعطف (يا إلهى تكرما) فإنك الكريم الذى يعطى من غير مسألة ولا وسيلة بل تبتدئ بالنوال قبل السؤال والتكرم فى الحادث الكرم قال الشاعر:

تكرم لتعداد الجميل فلن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما

وفى القديم محض جود وإفضال، وفى ذكر الكرم رد على المعتزلة (العبد) تنازع فيه كل من تب وتحنن، واللام بمعنى على وعبر بلفظ عبد لما تقدم من أن وصف العبودية أشرف الأوصاف (غدا) أى صار (يسمى) أى يسمى وينادى كناية عن شهرته (بحبك) أى بسبب حبك الأزلى الذى أودعته فى قلبه (مصطفى) هو علم على ذات المصنف وإن كان له أسماء أخر بحسب الحقائق التى خصه الله تعالى بها؛ فإن الإنسان قد يكون له حقائق وصور كثيرة لظهوره فى العوالم المنيرة فيسمى فى كل عالم باسم يناسب مقامه وحاله، فمن الرجال من يسمى بالنجم ومنهم من يسمى بالبدر ومنهم من يسمى بالقمر المنير ومنهم بالشمس الضاحية إلى غير ذلك، وقال العارف الشرقاوى: وقد أخبر بعضهم عن المصنف أن له حقيقة تسمى السر الضاهر وأخرى محمداً وأخرى النور الباهر إلى غير ذلك مما يجلب عن الحصر - رضى الله

تعالى عنه - اهـ، • خليع بوزن فعيل، ويصح فيه الرفع على القطع والنصب بتقدير أعنى، والجر على أنه نعت لعبد (عذار) المراد به العوائد التي يعتادها الشخص فلا يفارقها كحب الدنيا والجاه والملابس وغير ذلك من كل ما يلهى عن الله تعالى، وخلعها مفارقتها وعدم حكمها عليه فتصير له قدرة على مفارقة كل ما اعتاده وألفته نفسه، وأنشد ابن الفارض:

خلعت عذارى واعتذارى لابس الـ خلاعة مسروراً بخلعى وخلعتى
 وخلع عذارى فيك فرض وإن أبى اقل - ترابى قومى والخلاعة سننتى
 وليسوا بقومى ما استعابوا تهتكى فأبدوا فلا واستحسنوا فيك جفوتى
 فمن شاء فليغضب سواك فلا أذى إذا رضيت عنى كرام عشيرتى
 وليس هذا من المصنف من باب تركية النفس، بل من باب
 التحدث بالنعمة وكذا قوله: (فى المحبة حكما) أى حكمه مولاه فى محبته
 فلا تقهره ولا تظهر عليه أماراتها بين العامة، وهذا من النادر، فإن غالب
 أهل المحبة تظهر عليه أماراتها قهراً عنه (وأتباعه) أى وتب وتحسن
 على أتباعه (و) على (السالكين) جمع سالك (طريقه) التى سلكها عليه
 وهى طريق السادة الخلوتية وغيرها من الطرق المنسوبة له - رضى الله
 تعالى عنه - لأن له طرقاً كثيرة نحو الثلاثين طريقة، والطريقة الخلوتية
 أعظم الطرق، ولذا لم يشتهر إلا بها، وقدم أتباعه لأنهم أقرب إليه ممن
 سلك طريقة على يد غيره ثم عمم الدعاء فقال: (وكل) مفعول مقدم
 (الورى) أى الخلق (من فضل ذاتك عمما) فعل دعاء وأصله عمم
 كاضر بن فأبدلت النون ألفا (وصل وسلم سيدى) أى يا سيدى (كل لمحة)
 أى نظرة (على المصطفى) أى المختار من خلقه تعالى لحديث: «إن الله

اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفاني من بنى هاشم، فانا خيار من خيار من خيار»، (من بالمعارج) أى المصاعد، وهى الدرجات التى يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح، قاله الخطيب عند قوله تعالى: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [المعارج:٣] اهـ، (أكرما) أى أكرامه الله تعالى بالمعارج وتخصيصه ﷺ بذلك لأنه الذى رقى عليه بجسمه بخلاف غيره فإنه يرقى عليه بروحه فقط (ونال دنواً) أى قريباً من مولاه (لا يضاهى) أى لا يشابه، قال تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا﴾ [النجم:٨]، أى قرب الرب سبحانه وتعالى من محمد ﷺ ﴿فَتَدَلَّى﴾ [النجم:٨] أى زاد فى القرب حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ومعنى دنوه تعالى: تقربه منزلة لقوله ﷺ حكاية عن ربه عز وجل: «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن مشى إلى أتيته هرولة»، والقاب: المقدار، وفى الكلام حذف، والتقدير: فكان مسافة قربه مقدار قوسين، أى مقدار قربهما (ورفعة) أى علواً (وبعد اختراق الحجب) جمع حجاب، وهى سبعون حجاباً من نور وسبعون حجاباً من ظلمة بين الكرسي والعرش لولاها لاحتزقت الملائكة الحاملون للكرسي من نور الملائكة الحاملين للعرش كما تقدم، فبعد اختراقها أى قطعها ومجاوزتها ووصوله إلى سدرة المنتهى (لرب كلما) حيث قال له سبحانه وتعالى عند ذلك: يا محمد فقال: لبيك يا رب إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكاً عظيماً وكلمت موسى تكليماً وأعطيت داود ملكاً عظيماً إلى آخر ما فى حديث المعراج (وشاهد مولاه العظيم جلالة) بالرفع فاعل عظيم، أى راه بعينى رأسه على الصحيح لحديث ابن عباس وغيره، وهذا لا يؤخذ إلا بالسمع منه

فلا ينبغي أن يشك فيه ولما نفت عائشة وقوعها له ﷺ قدم ابن عباس عليها لأنه مثبت حتى قال معمر بن راشد: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، ولا ينافي ذلك حديث: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه، ولم تثبت في الدنيا لغير نبينا ﷺ بالإجماع، وغاية ما تمناه العارفون الرؤية القلبية كقول ابن الفارض - رضى الله تعالى عنه -:

أتلنا مع الأحباب رؤيتك التى إليها قلوب الأولياء تسارع
ومن ذلك قوله أيضاً:

وأباح طرفى نظرة أملتها فغدوت معروفاً وكنت منكراً
وأما نحو قوله:

وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابى لن ترى

مما يفيد بظاهره علو مقامه عن موسى عليه السلام فأجاب عن ذلك العلامة الأمير فى حاشيته على عبد السلام بأن رؤية كل بحسبه أى فهو طالب للرؤية القلبية ولذلك قال فى محل آخر:

أبقى لى مقلة لعلى يوماً قبل موتى أرى بها من رآك

(خاتمة) فى رؤيته سبحانه وتعالى وهى الغاية القصوى التى تنتشر إليها المحبون وتتنافس فيها المتنافسون وتتسابق إليها المتسابقون وعند نوال أهل الجنة لها ينسون ما هم فيه من النعيم ولو حجب عن بعض أحبابه فيها لاستغاث من الجنة كما يستغيث أهل النار من الجحيم ولذا قال البسطامى سلطان العارفين: لله رجال لو حجب الله عنهم فى الجنة طرفة عين لاستغاثوا منها كما يستغيث أهل النار من الجحيم، فىا لها من نعمة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون، ولا عبرة بإنكار أهل البدع فإنهم منها مبعدون، وبجبال الشيطان متمسكون

ولسنة رسول الله ﷺ وأهلها محاربون، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وأنه يرى منزهاً عن المقابلة والجهة والمكان، إذ الرؤية على مذهب أهل الحق قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئى ويراه جميع من يدخل الجنة من الإنس والجن والأمم السابقة والصبيان والبله، وإن كان ذلك يتفاوت باعتبار المقامات، فمنهم من يراه بمقدار كل عام، ومنهم من يراه بمقدار كل جمعة، ومنهم من يراه غدوة وعشية، ومنهم من لا يحجب عن رؤيته جمعاً بين الروايات بذلك، وتمسكت المعتزلة على نفيها بشبه عقلية أقواها شبيهة المقابلة قالوا: لا تتعلق الرؤية عقلاً إلا بمن هو فى جهة ومكان ومسافة مخصوصة لأنه تعالى لو كان مرئياً لكان مقابلاً للرئى بالضرورة فيكون فى جهة وحيز وهو محال، ولو كان مرئياً إما أن يكون كله فيكون محدوداً متناهيًا محصوراً، وإما بعضه فيكون متبعضاً متحيزاً، وقد أشار أهل السنة إلى رد هذه الشبهة التى نشأت عن فرط جهلهم بالسنة وذلك لأن هذه الرؤية بلا كيف أى تكيف للمرئى من مقابلة وجهة ومسافة مخصوصة به، بل يجب تجرده عنها فإن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء ولا يتوقف حينئذ على تحيز وجهة وإنما هى بحسب طاقة الرئى، وهذا منهم من تمام الغباوة من قياس القديم على الحادث فإن رؤية الحق سبحانه وتعالى تسكر عقول الرئى من تمام لذتها فلا تكون عندهم فكرة فى ذلك، ولذلك قال العلامة الأمير: إنهم يغيبون من شدة النعيم فإذا أفاقوا لا يعون شيئاً يخبرون به، واستدلوا أيضاً على نفيها بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣]

قالوا: إن نفي إدراكه تعالى بالبصر مؤد للثناء فيكون نقيضه وهو الإدراك بالبصر نقصاً، وهو عليه تعالى محال، ونحن نقول لا نسلم أن

الإدراك بالبصر المنفى فى الآية الكريمة هو مطلق الرؤية بل هو رؤية مخصوصة، وهى التى تكون على وجه الإحاطة بجوانب المرئى فالإدراك المنفى فى الآية أخص من الرؤية، فلا يلزم من نفى الإدراك على هذا نفى الرؤية ولا من كون ففیه ثناء كون الرؤية نقصاً، وقد اشتهرت هذه النزعة عن صاحب "الكشاف" وقد اشتهر عنه أنه تاب قبل مماته وقال:

امنن على بتوبة يمضى بها ما كان منى فى الزمان الأول

وقول العلامة أبى حيان فى قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَانِي وَكَانَ يُنظَرُ إِلَى الْجَبَلِ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، إشارة إلى جواز الرؤية وجهة الدليل من هذه الآية من وجوه كما حققه المحقق ابن الجوزى فى كتابه "حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح" حيث قال: وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة، أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسول الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه فهو من أبطل الأباطيل، الثانى: أن الله سبحانه تعالى لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالاً لأنكر عليه، ولهذا لما سأل نوح ربه نجاه ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: ﴿إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦]، الثالث: أنه أجابه بقوله: لن ترانى ولم يقل: إني لا أرى، ولا إني لست بمرئى ولا تجوز رؤيتى، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى ولكن موسى عليه السلام لا يتحمل قوى رؤيته تعالى فى هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى اهـ، والأنسب فى التعليل أن يزيد غير نبينا ﷺ لثبوت قواه ﷺ عن موسى عليه السلام فقد ثبتت له ﷺ فى الدنيا كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١]، ولذلك

كان السر في ترجيع موسى عليه السلام له ﷺ ليلة الإسراء اقتباس الأنوار من وجهه الشريف وإن كان الحامل ظاهراً طلب التخفيف كما في "المواهب" وشرائحها اهـ، وللعلامة الأمير في حاشيته لعبد السلام قال: ومن كلام سيدي على وفا - قدس سره -:

والسر في قول موسى إذ يراجعه ليجتلي النور فيه حين يشهده
يبدو سناه على وجه الرسول فيا لله حسن رسول إذ يردده

ولم تقع لغير نبينا في دار الدنيا بالإجماع، وغاية ما يتمناه العارفون الرؤية القلبية كما تقدم، ثم قال الأستاذ ابن الجوزي: الرابع من الوجوه قوله: ﴿وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقْرَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ الخامس: أن استقرار الجبل مكانه في قدرته تعالى ومن الممكنات وقد علق به الرؤية ولو كانت محالاً في ذاتها لم تعلق بالممكن في ذاته، السادس قوله: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ [الأعراف: ١٤٣]، هذا من أبين الأدلة على جواز الرؤية فإنه إذا جاز أن يتجلي للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه فكيف يمتنع أن يتجلي لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته، السابع من الوجوه: أنه نال منه المخاطبة والكلام والمناجاة ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه له بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم، وأما قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي، ولو قيدت بالتأييد فكيف إذا أطلقت قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: ٩٥]، إلخ أي مع قوله: ﴿وَنَادَوْا يَا

مَالِكٌ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ» [الزخرف: ٧٧]، الثاني من الآيات الدالة عليها قوله تعالى: «تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ» [الأحزاب: ٤٤] «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ» [البقرة: ٤٦]، وقد أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحى السليم من العمى والموانع اقتضى المعاينة والرؤية قال العلامة ابن الجوزى: ولا ينقض هذا بقوله: «فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ» [التوبة: ٧٧]، فإن الأحاديث الصحيحة صريحة فى أن المنافقين يرونه تعالى فى عرصات القيامة، بل والكفار أيضا كما فى الصحيحين فى حديث التجلى يوم القيامة، ويكون حجبهم بعد ذلك حسرة وندامة، الثالث: قوله تعالى: «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ» [يونس: ٢٥-٢٦]، قال المحقق ابن الجوزى المذكور: فسر رسول الله ﷺ الذى أنزل عليه القرآن وأصحابه من بعده الحسنى هى الجنة، والزيادة هى النظر إلى وجه الله تعالى الكريم، ففى مسلم فى صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن صهيب قال: قرأ رسول الله ﷺ «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ» [يونس: ٢٦] قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يتقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، وهى الزيادة»، و"كشف الحجاب" فى الحديث معناه أن يرفع الموانع عن الإدراك وعن أبصارهم حتى يروه على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال، فذكر الحجاب إنما هو فى حق الخلق لا الخالق، قال المحقق

المذكور: وفي رواية عن ثابت عن أنس قال: سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية: «لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ» [يونس: ٢٦] قال: «لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعَمَلُ فِي الدُّنْيَا الْحَسَنَىٰ وَهِيَ الْجَنَّةُ، وَالزِّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ»، وفي رواية عن كعب: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله، الآية الرابعة: قوله تعالى: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» [المطففين: ١٥]، ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته وسماع كلامه فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه لكانوا أيضاً محجوبين عنه ولذلك قال الإمام الشافعي - رضى الله تعالى عنه - : وفي هذه الآية أعظم دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة، ولذلك قال الحاكم: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءت رقة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تعالى: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» [المطففين: ١٥]، فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: لهم وبه أدين الله، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل، الآية الخامسة قوله عز وجل: «لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» [ق: ٣٥]، قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله تعالى، وقاله من التابعين وهب وغيره، الآية السادسة قوله تعالى: «وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ» [القيامة: ٢٢-٢٣]، وهذه الآية منادية نداء صريحا أن الله عز وجل يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة قال المحقق ابن الجوزي المذكور: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو

محلّه في هذه الآية وتعديته بإلى الصريحة في النظر العيني صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى ذات الرب سبحانه وتعالى، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب مادته وتعيده، فإن عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى: ﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ [الحديد: ١٣]، وإن تعدى بفي فمعناه التفكير والاعتبار كقوله: ﴿أَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، وإن عدى بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله: ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ٩٩] فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ ولذا قال الحسن: قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنضرت بنوره، ولذا قال: فاسمع أيها السني تفسير النبي ﷺ وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية، وفي الحديث عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢]، قال: «من البهاء والحسن» ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ قال: «في وجه الله عز وجل»، وفي رواية لعكرمة قال: «ناصره من النعيم» ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ قال: «تنظر إلى ربها نظراً»، وأما الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، قال المحقق ابن الجوزي المذكور: أحاديث الرؤية قد رواها أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك الأنصاري وجابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص وغير ذلك إلى أن قال: فهناك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد فتلقاها أيها السني بالقبول والتسليم وانشراح الصدر لا

بالتحريف والتبديل، قال: فأما حديث أبي بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - فقال الإمام أحمد بن حذيفة عن أبي بكر قال: أصبح رسول الله ﷺ ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله ﷺ ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى العشاء الأخيرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله ﷺ ما شأنه؟ صنع اليوم شأناً لم يصنعه قط، قال فسأله فقال: «نعم، عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة فجمع الأولون والآخرون فى صعيد واحد فقطع بذلك الناس حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام»، إلى آخر حديث الشفاعة «إلى منزل عيسى انطلقوا إلى سيد ولد آدم انطلقوا إلى محمد ﷺ فيشفع لكم إلى ربكم عز وجل قال: فينطلق فيأتى جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل: ائذن له وبشر بالجنة، فينطلق جبريل ﷺ فيخر ساجداً قدر جمعة ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال: فيرفع، فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر ساجداً قدر جمعة أخرى، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال: فيذهب ليقع ساجداً فيأخذ جبريل بعضديه فيفتح الله عز وجل عليه من الدعاء شيئاً لم يفتحه على بشر قط فيقول: أى رب خلقتنى سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر حتى إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة، ثم يقال: ادع الصديقين فيشفعون ثم يقال: ادع الأنبياء، قال: فيجىء النبي ومعه العصاة والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي وليس معه أحد، ثم يقال: ادع الشهداء فيشفعون لمن أرادوا قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك قال: يقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيئاً، قال: فيدخلون الجنة، ثم يقول

الله عز وجل: انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل خيراً قط؟ قال: فيجدون في النار رجلاً، فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع، فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبدي»، وحديث أبي نعيم الأسلمي عن النبي ﷺ قال: «إن أهل الجنة ليغدون في حلة ويروحون في أخرى كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنيا، كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة ربهم عز وجل، وذلك لهم بمقادير ومعالم يعلمون تلك الساعة التي يأتون فيها ربهم عز وجل»، وحديث علي - كرم الله وجهه - قال: «إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك يقول: إن الله يأمركم أن تزوروه فيجتمعون فيأمر الله داود عليه السلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل ثم توضع مائدة الخلد»، قالوا: يا رسول الله وما مائدة الخلد؟ قال: «زاوية من زوايا أوسع مما بين المشرق والمغرب، فيطعمون ثم يسقون ثم يكسون فيقولون: لم يبق إلا النظر في وجه ربنا عز وجل فيتجلى لهم، فيخرون سجداً، فيقال لهم: لستم في دار عمل إنما أنتم في دار جزاء»، ولنختم بحديث الكرامة ونضارة الوجه، قال في "البدور" أخرج يحيى بن سلام عن بكر بن عبيد المزني قال: «إن أهل الجنة ليزورون ربهم في مقدار كل عيد لهم كأنه يقول: في سبعة أيام مرة فيأتون رب العزة في حلل خضر ووجوههم مشرقة وأساور من ذهب مكللة بالدر والزمرد ويركبون نجائبهم ويستأذنون على ربهم فيأمر لهم بالكرامة»، وأما حديث النضارة قال في "البدور" أيضاً: أخرج ابن أبي الضياء عن ضيفى اليماني أن عبد العزيز بن مروان سأله عن وفد أهل الجنة قال: «إنهم يغدون إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم خميس فتوضع لهم أسرة، كل إنسان منهم أعرف بسريره منك بسريرك، فإذا

قعدوا عليه وأخذ القوم مجالسهم قال تبارك وتعالى - والحديث الذى ذكره المحقق السيوطى فى البدور موافق لهذا - قال: فإذا قعدوا عليه قال تبارك وتعالى: أطمعوا عبادى وخلقى وجيرانى ووفدى، فيطعمون ثم يقول: اسقوهم، فيسقون بآنية من ألوان شتى مختتمة فيشربون، ثم يقول: فكهوهم، فتجىء ثمرات شجر تدلى فيأكلون منها ما شاءوا، ثم يقول: اكسوهم، فتجىء ثمرات شجر أخضر وأحمر وأصفر وكل لون لم ينبت إلا الحل، فتنتشر عليهم حل وقمص، ثم يقول: طيبوهم، فيتناثر عليهم المسك والكافور مثل رذاذ المطر - أى نقطه - ثم يقول: عبادى قد طعموا وشربوا وفكهوهم وكسوا وطيبوا، لأتجلين عليهم حتى ينظرون إلى، فإذا تجلى عليهم فنظروا إليه نضرت وجوههم، ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم فيقول لهم أزواجهم: خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها فيقولون: إن الله تجلى لنا فنظرنا إليه فنضرت وجوهنا» نسال الله العظيم من فيضه العميم أن ينضر وجوهنا بين يديه بجاء أشرف الرسل لديه وأن يخلص قلبنا من غياهب الغم، وأن يمن بفيضه العميم بأن ينظمنا فى سلك أهل هذه النعم إنه جواد كريم اه، قال السيوطى فى "البدور" فى وصف أهل الجنة وأسنانهم وألوانهم وطولهم وعرضهم وأسمائهم ولسانهم: أخرج الشيخان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء ظهراً، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستين ذراعاً فى السماء صاعدة»، وأخرج أحمد والطبرانى فى الأوسط وابن أبى الدنيا بسند حسن عن أبى هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مردأً بيضاً جعداً مكحلين، أبناء ثلاث وثلاثين، وهم على خلق آدم طولهم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع»، وأخرج الترمذى وأبو يعلى وابن أبى الدنيا عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ﷺ قال: «من مات من أهل الدنيا من صغير وكبير يُردُّون بنى ثلاث وثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار»، وأخرج ابن أبى الدنيا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستون ذراعاً بذراع الملك، وعلى حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى، وعلى لسان محمد، جرداً مردأً مكحلين، وأما الحور فأصناف مصنفة على ما تشتهيها أهل الجنة، وأما أسماؤهم فيدعون بها في الجنة إلا آدم فإنه يدعى أباً محمد»، وأخرج تمام في فوائده وابن عدى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة يوم القيامة يدعون بأسمائهم إلا آدم فإنه يكنى أباً محمد»، وأخرج الطبرانى والحاكم والضياء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب العرب لثلاث: لأنى عربى، والقرآن عربى وكلام أهل الجنة عربى» وأما زيارة أهل الجنة إخوانهم وزيارتهم الأنبياء وأصحاب الدرجات العليا، ومذاكرتهم ما كان منهم في الدنيا وغير ذلك فقد أخرج البزار والبيهقى وابن أبى الدنيا بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان فيجىء سرير هذا إلى سرير هذا حتى يحاذى سرير هذا سرير الآخر فيتحدثان فيتكئ هذا ويتكئ هذا ويتحدثان بما كان في الدنيا، فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان أتدرى يوم غفر الله لنا في يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا؟»، اهـ، ولنتروح بما أفاده بعض العارفين بقوله:

فله واديهما الذى هو موعد لرائد وفد الحب لو كنت تفهم
 ففى ذلك الوادى يهيم صباية محب يرى أن الصباية مغرم
 والله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم
 والله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هى تسام
 فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة غدا كل وجه بالجمال مبسم
 فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم
 فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم
 وكن مغضبا للخائبات بحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم
 وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم
 فحى على جنات عدن فاتها منازلك الأولى وفيها المخيم
 وحى على يوم المزيد الذى به زيارة رب العرش فالיום موسم
 تجلى لهم رب السموات جهرة فيظهر للأحباب ثم يكلم
 سلام عليكم يسمعون جميعهم بأذانهم تسليمة إذ يسلم
 يقول سلونى ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندى إننى أنا أرحم
 فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذى ثولى الجميل وترحم
 فياعجبا كيف طاب العيش فى هذه الدار بعد سماع هذه الأخبار
 وكيف قر للمشتاق القرار؟ أسأل الله من فيضه العميم متوسلا بنبيه الكريم
 وأهل بيته وأصحابه أن يدخلنا الجنة مع السابقين بجاه سيد المرسلين
 ولنرجع إلى ما نحن فيه فنقول: قال المصنف: (وصلى عليه الله) أى
 رحمه بتخفيف ما فرضه عليه من الصلاة؛ فإنه ورد أنه تعالى قال له:

وإني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك، ثم لما انصرف وأتى على موسى وأخبره بما فرضه الله عليه قال له: ارجع إلى ربك أي إلى محل مناجاته فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع وسأل الله التخفيف فخفف عنه خمساً خمساً حتى بقيت الخمس، وقوله: (منا) حال تتازع فيه الأفعال السابقة وهي مقارنه لها لأن زمانها متحد، والمن: الإنعام، ويطلق على تعدد النعم من الله تعالى كما في الخطابات السابقة (وسلما) أي أمنه بإزالة الرعب عنه ووجود مثال أبي بكر هناك؛ إذ كان أنيسه، وخطابه له بقوله: يا محمد، فقال: لبيك يا رب كما تقدم (وأرسله يدعو البرايا لقربه) أي لما يقرب الخلق لمولاهم كالعبادات الظاهرة (وخصه في الكون أن يتقدما) أي على سائر المخلوقات (وآل وأصحاب ليوث) جمع ليث وهو الأسد (ضواري) جمع ضار بمعنى مجترئ على الشيء، أي هم كالأسود الضارية على الأعداء قال تعالى: ﴿أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ [الفتح: ٢٩]، (ولاسيما الصديق) بالرفع والجر كما هو مقرر في العربية، فالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وسى بمعنى مثل مضاف لما بمعنى شيء وخبر لا محذوف، والتقدير: ولا مثل شيء هو الصديق موجود، والجر على أنه مضاف إليه وما زائدة، أي لا مثل الصديق موجود، ويصح النصب على أن لاسيما بمعنى خصوصاً أي خصوصاً الصديق، وهو أبو بكر، ولقب بالصديق لمبادرته إلى تصديق النبي ﷺ وفي الحديث: «يا أبا بكر إن الله سماك الصديق»، ويلقب أيضاً بالعتيق لجماله وعتاقة وجهه، أو لعتاقة نسبه أي طهارته، وأبو بكر كنيته ولا يلزم من تكتنيه بذلك أن يكون له ولد اسمه بكر؛ فإن أولاده ليس فيهم ذلك وهم: عبد الرحمن وعائشة لأم واحدة وهي أم رومان، وعبد

الله وأسماء لأم واحدة وهي قلية من بنى عامر بن لؤى، ومحمد وأمه أسماء بنت عميس، واسمه - رضى الله عنه - عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤى ابن غالب بن فهر يلتقى مع النبي ﷺ فى مرة، واسم أمه - رضى الله تعالى عنه - أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر، تجتمع مع زوجها فى عامر بويج - رضى الله تعالى عنه - فى اليوم الذى قبض فيه رسول الله ﷺ وهو الثانى عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، ومات - رضى الله عنه - ليلة الثلاثاء، وقيل: يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وأول من بايعه بشر بن سعد الأنصارى، ثم عمر ابن الخطاب ثم أبو عبيدة بن الجراح ثم سعد بن عبادة ثم المهاجرون والأنصار، ومما يدل على أنه الأحق بالخلافة أن النبي ﷺ جعله أمير الحاج سنة تسع من الهجرة، وأما على - رضى الله تعالى عنه - فأرسله عليه الصلاة والسلام معه وأمره بمتابعته وأن يقرأ على الكفار سورة براءة وينادى فى تلك الأيام: أأنا لياحج بعد العام مشرك، وأنه أمره أن يصلى بالناس فى مرضه وفى الحديث: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره»، رواه الترمذى عن عائشة (من فيه هيماء) ثم قال: (وفاروقه) وهو أبو حفص كناه به ﷺ ومعناه لغة: الأسد، عمر ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدى بن كعب بن لؤى، يلتقى مع النبي ﷺ فى كعب، وأمه حنثمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أسلم - رضى الله تعالى عنه - سنة ست من الهجرة، وسماه رسول الله ﷺ بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل فإنه سعى فى إشهار الدين مع شوكة

المتمردين، وقد أعز الله به الإسلام ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام وهو أول من تسمى بأمرير المؤمنين وثانى الخلفاء الراشدين، وهو من المحدثين بفتح الدال أى الملهمين من قبل الله تعالى بويع له - رضى الله تعالى عنه - بالخلافة يوم وفاة الصديق - رضى الله تعالى عنه - وكان قد عهد إليه بها وكتب ذلك فى بطاقة فلما بلغه ذلك قال: قد أسأت إلى يا أبا بكر، قال: لا، بل أحسنت إلى الناس، وكانت مدة خلافته عشر سنين وستة أشهر إلا يوماً، وبلغ من العمر خمساً وقيل ثلاثاً وستين، وتوفى سنة ثلاث وعشرين من الهجرة شهيداً بطعنة أبى لؤلؤة فيروز الفارسى غلام المغيرة بن شعبة عالج كافر، وقصته مشهورة وصلى عليه صهيب ابن سنان الرومى، وكان له من الأولاد عبد الله وحفصة وعبيد الله وعاصم وفاطمة وزيد وأبو شحمة، واسمه عبد الرحمن وهو الذى حد فى الشراب فمات، ومما جرب أن من كتب اسم عمر - رضى الله تعالى عنه - بريقه على صدره لم يحتلم فى ليلته، ثم قال المصنف: (عثمان) أى عثمان بن عفان ذو النورين، ويقال له: أبو عبد الله وأبو ليلى بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو صاحب الهجرتين والمشتري للجنة مرتين فى حفر بئر رومة وأعتق نحو ألفين، بويع له بالخلافة بعد وفاة عمر - رضى الله تعالى عنهما - بثلاثة أيام يوم الجمعة غرة محرم، ومدة خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة عشر يوماً، ثم قتل شهيداً بعد أن حوصر فى داره تسعة وأربعين يوماً، وقيل: شهرين، وقيل غير ذلك، وكان يوم قتله ضائماً والمصحف بين يديه فتلوث بالدم، واختلف فى قاتله فقيل: لا يعرف، وقيل: الأسود التجيبى من أهل مصر، وقيل رومان اليمانى، وقيل غير ذلك، وكان عمره على ما صححه النووى فى تهذيب الأسماء واللغات تسعين سنة

وقيل: مات عن نيف وثمانين، وقيل غير ذلك وصلى عليه الزبير
وقيل: مطعم، وقيل غير ذلك، ودفن بالبقيع، قال عبد الله بن سلام: لقد
فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم الساعة
وشاهدها حديث: «إن لله سيفاً مغموداً ما دام عثمان بن عفان حياً، فإذا
قتل عثمان جرد ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة»، وكان عنده خاتم
رسول الله ﷺ فلما سقط منه في البئر اتخذ خاتماً من فضة نُقش عليه:
"لتصبرن أو لتندمن"، وله من الأولاد: عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر
من رقية، وعمرو وأبان وخالد وعمر وسعيد والمغيرة وأم سعيد وأم أبان
وعائشة وأم عمر وغيرهم من غيرها، وكان ينام - رضى الله تعالى عنه
- بالمسجد وهو خليفة وليس حوله أحد، وإذا ركب يردف غلامه خلفه
ويخطب بإزار عدنى غليظ ثمنه أربعة أو خمسة دراهم، ويطعم الناس
طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت، ولم يمسه ذكره منذ أسلم
وكان إذا مر بقبر بكى حتى تبطل لحيته، ثم قال: (ثم ابن عمه) على ابن
أبى طالب، واسمه عبد مناف بن عبد المطلب جد النبي ﷺ ويقال له شيبه
الحمد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، وأمه - رضى
الله عنه - فاطمة بنت أسد بن هاشم، ولد - رضى الله تعالى عنه - بمكة
المشرفة في البيت الحرام في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر الله
الأصب سنة ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة، وقيل
البعث بانثنتي عشر سنة، وقيل بعشر سنين ولم يولد في البيت أحد قبله
سواه، وهي فضيلة اختص بها وبويع له بالخلافة يوم قتل عثمان في
الثامن عشر من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وقتل في شهر رمضان
لسبع عشرة ليلة خلت منه سنة أربعين وقد بلغ سبعا وخمسين وصلى
عليه الحسن - رضى الله تعالى عنهما - وكانت مدة خلافته أربع سنين

وتسعة أشهر، وورث علم الحروف من النبي ﷺ وإلى ذلك الإشارة بقوله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد المدينة فعليه بالباب» وأظهر أحكام اللفظ بقوله، الفاعل مرفوع المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، وقد صنف الجفر الجامع لأسرار الحروف، وفيه ما جرى للأولين والآخرين، وفيه اسم الله الاعظم وتاج آدم وخاتم سليمان، وكناهه ﷺ أبا تراب، روى الطبراني عن أبي الطفيل قال: جاء النبي ﷺ وعلى نائم في التراب فقال: «إن أحق أسمائك أبو تراب»، ومما جرب ويعلق للرمذ قوله تعالى: «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ» [يوسف: ٩٣] «فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» [ق: ٢٢]، وهذان البيتان وهما:

إذا ما مقلتي رمدت فكحلي تراب مس نعل أبي تراب
هو البكاء في المحراب ليلا هو الطعان في يوم الضراب

وله من الأولاد سبعة وثلاثون، منهم الحسن والحسين ومحمد وعمر الأكبر والعباس الأكبر وهؤلاء أعقبوا، ومحسن درج سقطا ومحمد وعمر الأصغر وعثمان الأصغر وعبد الله الأصغر وعبد الله أبو علي وأبو بكر عتيق وعبد الرحمن وحمزة ويحيى وأعون وزينب الكبرى وزينب الصغرى وأمة الله وحمامة ورملة وأم سلمة وأم الحسن وأم الكرام نفيسة وميمونة وخديجة وأمومة - رضى الله عنهم أجمعين - (وأولاده) ﷺ (السادات) جمع سيد، وهم سبعة: القاسم فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم فعبد الله - ويلقب بالطيب والطاهر - فإبراهيم وترتيبهم في الولادة هكذا، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية

القبضية وكلهم ماتوا فى حياته ﷺ إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر وقد نظم ذلك العلامة السجاعى - رحمه الله - فقال:

أولاد طه قاسم فزينب رقية ذات الجمال فاطمة
فأم كلثوم فعبد الله أبى - إبراهيم وهو الخاتمة
وأهم خديجة إلا إبراهيم فأمه مارية كن عالمه

(ثم من انتمى) أى انتسب إليه ﷺ من أولاد بناته فإن ذلك من خصوصياته ﷺ (وأتباعه) جمع تابع أعنى التابعين له فى العمل الصالح (والناهجين) أى الموضحين، قال فى "المصباح": ونهجته وأنهجته أوضحته اهـ، (سبيله) أى طريقه التى أتى بها من عطف الخاص على العام (مدى) بفتحيتين أى غاية ومنتهى أى إلى غاية ومنتهى الدهر أى مدة الدنيا (ماهب) بفتح الهاء (الصبا) بفتح الصاد الريح التى تهب من مطلع الشمس، والمراد هنا مطلق الريح، أى مدة هبوب الريح وهى مدة الدنيا فىكون ذلك بدلاً مما قبله، والمعنى: وأتباعه والناهجين سبيله إلى يوم القيامة وقوله: (وتنسما) بالفتح الإطلاق معطوف على هب (ثم يتبع) بكسر الموحدة أى يوالى (التالى) للورد (هذه الصلوات النبوية) أى المنسوبة للنبي ﷺ قال شيخ شيخنا الشرفاوى: وينبغى للتالى أن لا يعجل بها؛ فإن المصنف عوتب مناماً على عجلته فيها وعلى عدم رفع يديه فى التوسلات الإلهية اهـ، (بقوله) أى التالى (اللهم) أى يا الله (صل) فعل دعاء، أى ارحم رحمة مقرونة بتعظيم (وسلم) من السلام وهو الأمان من كل مخوف (وبارك) أى وأفض بركات الدين والدنيا أو أدم ما أعطيت من التشريف والكرامة، والبركة كثرة الخير ونماؤه (على من) أى الذى (تشرفت) أى صارت مشرفة (به) أى بسببه (جميع) بالرفع فاعل

تشرفت وهو لفظ يؤكد به ويطلق على الجيش والحي المجتمع (الأكوان) أى الموجودات الدنيوية والأخروية، ولم يصرح باسمه الشريف لأن هذا الوصف لا يكون على الكمال إلا له ﷺ (وصل وسلم وبارك على سيدنا) السيد هو الذى ساد فى قومه وعشيرته، أى تقدم عليهم بما فيه من خصال الكمال، وقيل: هو الحليم الذى لا يستغزه الغضب، وقيل: الناصر، وقيل: الكريم، وقيل غير ذلك، وكلها موجودة فيه ﷺ (محمد) هو أشرف أسمائه ﷺ (الذى أظهرت) أى أبنت وأوضحت (به) أى بسبب وجوده وهديه ونوره (معالم) جمع معلم وهو الأثر يستدل به على الطريق كالعلامة (العرفان) أى الذى ظهرت به آثار المعرفة الإلهية الخاصة والعامة وآثارها عبادة الله تعالى والقيام بخدمة كل على حسب معرفته، فما عرف الله من عرف إلا بواسطته، ولا دخل من دخل إلا من بابه عليه الصلاة والسلام ولذا قال بعضهم:

فأنت باب الله أى امرئ أتاه من غيرك لا يدخل

(وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى أوضح) أى أبان وأظهر بجوامع كلمه (دقائق) جمع دقيقة، يقال دق الشيء إذا غمض والمسألة دقت فهي دقيقة أى كل ما خفى من (القرآن) أى معانيه الدقيقة والمراد به اللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه المحفوظ من التغيير والتبديل المشتمل على ما حوته جميع الكتب مع الزيادة، ومن خصائصه أن حامله إذا مات أوحى الله تعالى إلى الأرض ألا تأكل لحمه، فنقول: إلهى كيف أكل لحمه وكلامك فى جوفه؟ وأن فضل حامله على غيره كفضل خالقه على المخلوق، ومن قرأه فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، وأن لحامله دعوة مستجابة، وأن من قرأه فى المصحف كتب له ألف حسنة ومن

قراه فى غيرہ فالف حسنة، وأن فضله على كل الكلام كفضل الله على سائر خلقه، وأن الله تعالى يرفع به أقواماً ويضع آخرين، وأنه غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، وأنه شافع مشفع، وأن عدد درج الجنة عدد آيه فمن دخلها من أهله لم يكن فوقه درجة، إلى غير ذلك من الخصائص التى لا تحصى.

(فائدة) قد اختلف فى شرب الدخان فى مجلس القرآن بين الكراهة والحرمة، فبعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالحرمة، وبه قال العلامة الأمير اهـ، قال شيخنا السيد محمد السباعى: وهذا الذى ندين الله به، ولا وجه للقول بالكراهة عندى، فمن كان معى فهو معى وإلا فله دين ولى دين، ومما يغيظنى وأستعيز الله منه رفع الصوت بالحديث الدنيوى فى مجلس القرآن مع أنه منهى عنه قال تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]، قال المفسر: أى حديث النبى، فالقرآن أولى بذلك اهـ، (وصل وسلم وبارك على عين الأعيان) المراد بالأعيان: الأشراف، وبالعين: العين الباصرة أى هو آلة إبصار الأشراف إذ به يبصرون ما غاب عنهم فيرتقون، وأنشد سيدى على وفا فى هذا المعنى فقال:

عيسى و آدم والصدور جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد
لو أبصر الشيطان طلعة نوره فى وجه آدم كان أول من سجد
وهذان البيتان من قصيدة طويلة مطلعها:

سكن الفؤاد فعش هنيئاً يا جسد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد
ويحتمل أن يراد بالأعيان الذوات التى ظهرت منه أو برزت إلى الوجود فيكون بمعنى قوله (والسبب فى وجود) أى بروز وظهور (كل

إنسان) لحديث جابر بن عبد الله المتقدم ذكره المفيد أن الأشياء مخلوقة من نوره ﷺ، وخص الإنسان بالذكر لأنه أشرف من غيره (وصل وسلم وبارك على من شيد) أى رفع وأظهر (أركان) جمع ركن بالضم الجانب الأقوى اهم، "قاموس" والمراد بها هنا أركان الإسلام الواردة فى حديث: «بنى الاسلام على خمس» (الشريعة) التى ليس بعدها شريعة، وهى ما شرعها الله لعباده من الدين، أى الأحكام الشرعية، وإضافة أركان للشريعة بيانية، قال سيدى على وفا - قدس سره -: وإنما كانت شريعته ﷺ ليس بعدها شريعة لأنها جاءت بجميع ماجاء به الأنبياء والمرسلون قبله وزيادة (للعالمين) بكسر اللام جمع عالم قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، قال البيضاوى: العالمون هم الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغى (وأوضح) أى أبان وأظهر (أفعال) جمع فعل (الطريقة) أى الأفعال التى بملازمتها يسمى الشخص ملتبساً بالطريقة أى السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى مع قطع المنازل والترقى فى المقامات؛ لأن الطريقة عمل وتخلق ولزوم حدود ووفاء بعهود مع كمال شهود، وقال بعضهم: من ادعى كمال الطريقة بغير آداب الشريعة فلا برهان له، وقد مر الكلام عليها (للسائرين) جمع سائر وهو المسافر من أرض الشهود، النافر عن كل مبعد عن المقصود (ورمز) أى أشار وألغز (فى علوم الحقيقة) أى التى هى سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه لأنه الفاعل بك فيك منك لا أنت، وهى لا تخرج عن علم الشريعة، فما ثم حقيقة تخالف الشريعة، واعلم أن الحقيقة هى العلوم الباطنية؛ فإنه ﷺ أوحى إليه ثلاثة علوم: علم أمره الله بإنشائه وهو علم الأحكام، وعلم خيره الله فيه، وهو علم الأسرار، وعلم أمره الله بكتمه، وهو علم القدر

وفي الحديث: «علم الباطن سر من أسرار الله تعالى وحكم من أحكامه يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده»، وعلم الباطن كما قاله الإمام الغزالي هو علم المكاشفة، ومن لم يكن له نصيب من هذا العلم يخشى عليه سوء الخاتمة، وأقل النصيب منه التصديق به والتسليم لأهله وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: كنت أدخل على رسول الله ﷺ وهو وأبو بكر يتكلمان في علم التوحيد فأجلس بينهما كأنى زنجى لا أعلم ما يقولون، ولهذا استعمل بعض الصوفية الرموز والإشارة وسموا أهل الإشارة لكثرة استعمالهم لها وأنشد بعضهم:

ألا إن الرموز دليل صدق على المعنى المغيب فى الفؤاد
وكل العارفين لها رموز وألغاز تدق على الأعداى
ولولا اللغز كان القول كفراً وأدى العارفين إلى الفساد

(للعارفين) جمع عارف وهو من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله، والمعرفة حال يحدث عن الشهود، وإذا كان ﷺ متصفاً بهذه المنقبة العظيمة (فصل وسلم اللهم عليه صلاة) منصوب بصل على أنه مفعول مطلق (تليق بجنابه) أى ساحته وفنائه (الشريف) أى الرفيع المجيد (ومقامه) المعلوم لديك يا الله (المنيف) أى الذى طال وارتفع فلم يماثله مقام، وهو بضم الميم من أناف، قال فى "القاموس": ناف وأناف على الشىء أشرف، وأناف عليه: زاد اهـ، وفى "التهذيب": وناف الشىء ينوف طال وارتفع اهـ، أى ارتفع على كل ذى مقام فلم يمكن أن يساويه أحد من أهل القرب؛ إذ هو عرش العروش وسما كل سماء، ولذا قال البوصيرى - رضى الله تعالى عنه -:

كيف ترقى رقيق الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء
لم يساووك فى علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء
إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء

(وسلم) أعاده توطئة للمصدر المؤكد وهو قوله: (تسليماً) وأتى بذلك للتأكيد موافقة للآية، ولم يؤكد الصلاة فيها اكتفاء بتأكيدها بإضافتها إلى الله تعالى وملائكته (دائماً) أى باقياً مستمراً لا انقضاء له على ممر الليالى والأيام (يا الله يا رحمن يا رحيم) وهذا موقف يقف عنده التالى ثم يبدأ بقوله: (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى زين) أى جمل وكمل وحسن (مقاصير) مفعول زين جمع مقصورة، وهى الدار الواسعة المحصنة أو هى أصغر من الدار كالقنطرة بالضم ولا يدخلها إلا صاحبها كذا فى "القاموس" (القلوب) جمع قلب وهو الفؤاد وتزيينه له ﷺ بالإيمان والعرفان، وقد شبه القلوب بمدينة واسعة وأثبت لها المقاصير تخيلاً وذكر التزيين ترشيحاً، ففى الكلام استعارة مكنية (وأظهر) أى أبان وأوضح (سرائر) أى بواطن جمع سريرة وهى ما يكتم وفى الحديث: «قل اللهم اجعل سريرتى خيراً من علانيتى، واجعل علانيتى صالحاً، اللهم إنى أسألك من مصالح ما تؤتى به الناس من المال والأهل والولد غير الضال المضل» رواه الترمذى عن عمر وأنشدوا:

إذا ظهرت لله منك السرائر تجلى عليك الله والليل عاكر
وألبسك التقليد والتاج والحلى وفى المأ الأعلى تدق البشائر

ومن حكم بعض العارفين: من صدقت سريرته حسنت سيرته (الغيوب) جمع غيب وهو ما غاب عنك، وقد أظهر ﷺ كثيراً من الأسرار الغائبة عن العقول والأفهام، فكل باطن ظهر فمن باطنه المقدس، وكل

ظاهر بدا وظهر فمن ظاهره الأنفس، فجميع الخلق يلتمسون من نور جنبه ﷺ ويقتبسون من مشكاة اقترابه ولهذا أشار بقوله: (باب) بالجر نعت لمحمد ﷺ لأنه هو الباب الأعظم الذى لا يمكن أن يدخل أحد حضرة الله تعالى إلا بواسطته ﷺ (كل طالب) نيل القرب من الله، فأى طالب رام معرفة الله من غير بابه ﷺ فقد ضل وتاه ولحقه الاشتباه (ودليل) أى مرشد ومنجد (كل محجوب) عن شهود الحق، ومن أسمائه ﷺ دليل الخيرات أى الموصل إليها والداد عليها (فصل وسلم اللهم عليه ما طلعت) أى ظهرت وبرزت (شمس) تجمع على شمس، كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمساً والمراد بها الكوكب النهارى الكائن مقره الطبيعى فى السماء الرابعة، وهو أعظم الكواكب كلها جرماً وأشدّها ضوءاً والقمر محله الطبيعى فى الفلك الأسفل من شأنه أن يقبل النور عن الشمس على أشكال مختلفة، ولونه الذاتى يميل إلى السواد، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥]، وفى الحديث الشريف: «إن الله تعالى وكَّلَ بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالتلج كل يوم ولولا ذلك ما أتت على شىء إلا أحرقتة»، وعنه ﷺ: «هل تدرون أين تغرب هذه؟ فإنها تغرب فى عين حمئة، إذا غابت فإنها تذهب حتى تآتى العرش فتسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن بالرجوع فيأذن لها كأنها قد قيل لها: ارجعى من حيث جئت، فتطلع من مغربها فذلك مستقرها» (الأكوان) جمع كون بمعنى المكون، والمراد بها عوالم الحق سبحانه وتعالى التى لا تحصى ومن جملة العالم عالمنا المقول فيه إنه قد احتوى على ستمائة عالم بحرية وأربعمائة برية، وكل عالم كون من أكوان الحق تعالى، ولو كشف الله تعالى عن أنوار قلوب أوليائه لغاب نور الشمس والقمر فيها، قال الشيخ أحمد بن عطاء الله فى مناقب الشيخ أبى العباس

المرسى وشيخه أبى الحسن الشاذلى - رضى الله تعالى عنهم -: ولقد أخبرنى بعض المريدين أنه قال: صليت خلف شيخى صلاة فشهدت ما بهر عقلى، وذلك أنى شاهدت بدن الشيخ والأنوار قد ملأته وأنبتت الأنوار من وجوده حتى أنى لم أستطع النظر إليه اهـ، وقال بعض العارفين إن لله عبادا كلما اشتدت ظلمة الوقت قويت أنوار قلوبهم كالكوكب كلما قويت ظلمة الليل قوى إشراقها اهـ، (على الوجود) أى الموجودات وهى الأكوان السابقة فى الكلام إظهار فى مقام الإضمار (وصل وسلم وبارك على من أفاض) أى أفرغ (علينا) أى على ظواهرنا وبواطننا (بإمداده) أى بسبب إعطائه وعنايته ﷺ (سحاب) جمع سحابة وهى الغيم (الجود) بضم الجيم وهو السخاء شبيهه بالسماء بجامع الرفع على طريق الاستعارة المكنية، والإفاضة ترشيح، والسحاب تخييل والمراد بها النعم الظاهرة والباطنة التى يفيضها الله سبحانه وتعالى على عباده بواسطته ﷺ (يا الله يا رحمن يا رحيم)، ثم يبتدئ التالى فى النعت الثالث له ﷺ بقوله (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تدنى) أى تقرب (بعيدنا) أى البعيد منا معاشر الحاضرين أو الأمة (إلى الحضرات الربانية) المنسوبة للرب سبحانه وتعالى (وتذهب) تلك الصلاة النبوية أى تسير (بقربنا) أى الذى قربته إلى حضرتك (إلى ما لانهاية له من المقامات الإحسانية) أى الناشئة عن الإحسان أى الإنعام (فصل وسلم اللهم عليه صلاة تشرح بها) أى تتسع فتصير مهياة لقبول الموارد الإلهية (الصدور) أى القلوب (وتهون) أى تسهل (بها الأمور) الصعبة المتعبة (وتتكشف) أى تزول (بها الستور) المرسلة على الفؤاد المحصور فيشاهد فى عالم القصور رب القصور المملوءة بالنور المحدقة بها الحور، ويلاحظ البيت المعمور؛ إذ الصلاة نور أى تنور القلب

وتطهره (وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين) أى يوم الجزاء وهو يوم القيامة (أمين) مر الكلام عليها (سبعاً) أى يكرر التالى لفظ أمين سبع مرات ولعل الحكمة فى ذلك أنها يستحب الإتيان بها فى آخر الفاتحة وهى سبع آيات فكررت بعدد آياتها، ثم يقول التالى بلسان الانكسار: (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام) أى قول بعضهم لبعض: سلام عليكم (وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) أى أن يقول ذلك، وذكر الآية عقب الصلوات لما فيها من الإشارة إلى الختام ولأن المصلى عليه آخر النبيين ولما فيها من التفاؤل من أن المصلى من أهل الإيمان الذين يدخلهم الله فى دار الإحسان، ووجه مناسبتها للقصيدة الآتية أن فيها ذكر أهل الجنة فإذا سمعها المشتاق حن إلى تلك المنازل وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد لعلمه أنها لا تتال بالكسل والبطالة فينبغى أن يخاطب بقم نحو حماه إلى آخره (ثم يقرأ الفاتحة) سراً ويدعو الله بما يحب (ويهدى) بضم الياء من أهدى (ثوابها) أى الفاتحة أى ماله فى مقابلة قراءتها من الأجر والجزاء (لمؤلف الورد) أى مصنفه مكافأة له على ما أسداه إليه لقوله ﷺ «من صنع إليكم - وفى رواية: معكم - معروفاً فكافئوه» ولا قدرة لنا على مكافأة هذا الإمام من أنواع المكافأة إلا بالدعاء له وعنه ﷺ: «من أسدى إلى قوم نعمة فلم يشكروها فدعا عليهم استجيب له»، فينبغى على المرید أن يدعو لشيخه، فإن ترقى الشيخ فى المقامات ينفع المرید؛ لأنه قد يترقى بدعوة المرید إذا صدق فى طلبه، وحكى سيدى محبى الدين عن نفسه أنه كان يتأدب أولاً مع أسياخه، ثم إذا تقدم عليهم تأدبوا معه إعطاء للرتبة حقها وإلى ذلك أشار ابن الفارض بقوله:

أمت إمامى فى الحقيقة فالورى ورائى وكانت حيث وجهت وجهتى

وعلي هذا فللشيخ حق التقدم والإرشاد فعلى المرید إذا رأى نفسه موفقا للقيام فى الأسحار والوقوف بين یدى الله تعالى مع الذلة والاحتقار أن يشكر مولاه ومن تام شكره شكر من وصل إليه هذا الخير على يديه فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن شكره الدعاء له بظهر الغيب (ثم يشرع) أى يبتدئ التالى (فى المنبهجة) أى فى قراءتها، وتقدم وجه تسميتها بالمنبهجة، وهى من بحر الخبب، وهو السادس عشر الذى أهمله الخليل وأثبتته الأخفش، سمي بذلك لقصر أجزائه، ولأن تقطيعه يشابه فى السمع ركض الخيل وخببها، وأجزاؤه: فعلن فعلن ثمان مرات، والكلام عليه مبسوط فى محله فيقول: (قم) فعل أمر، والخطاب للحاضر فى الذهن أو الحس، أى قم أيها الطالب الذى قعد عن السير لاشتغال قلبه بغير مولاه ممثلا لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] أى طائعين (نحو) أى جهة (حماه) أى حضرة الله المحمية عن دخول أحد إليها إلا بملازمة خدمته والتذلل بين يديه؛ لأن الحمى مأخوذ من حميت المكان جعلته حمى فهو حمى أى محظور على غير مالكة وفى الحديث: «لا حمى إلا لله ورسوله» ويطلق حمى الله على محارمه كما فى حديث «ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه» أى التى حرمها ومنع القرب منها، ويصح أن يراد بالحمى هنا الكلمة الطيبة كما يفيدته حديث: «يقول الله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا، من أقر لى بالتوحيد دخل حصنى، ومن دخل حصنى أمن من عذابي»، وأنشد سبط سيدي عمر بن الفارض - قدس سره -:

فيا حبذا تلك الشهادة إنها لقاتلها حرز من النار مانع
هى العروة الوثقى بها فتمسكن وحسبى بها أنى إلى الله راجع

والقيام نحوها بملازمة ذكرها والإتيان بما تقتضيه من طاعة الله تعالى (وابتهج) الابتهاج هو السرور أى افرح بإقبالك على مولاك وينبغى أن يكون فرحك بمولاك لا بما أوك من طاعته، وأن يكون الخوف أغلب عليك من السرور كما هو شأن العارفين وقد قيل: اجلس على البساط وإياك والانبساط.

(ويحكى) أن الشبلى دخل عليه شيخه الجنيد وهو يصفق فرحاً بنظر الحق إليه وتوالى الأعمال الصالحة عليه فصبر حتى أفاق من سكرته، وقال له بعدما أخبره عن سبب فرحه: لاتخلو من أحد أمرين: إما أن تكون داخل الحضرة أو خارجاً عنها، فإن كانت خارجاً فماذا حصلت؟ وإن كنت فيها فهذا ليس من الأدب، فقال: أتوب يا أستاذ؟ فقال: نعم (وعلى ذلك) إشارة للبعيد بناء على عدم إثبات الواسطة بين البعيد والقريب، أما على إثباتها فلا بد فى إشارة البعيد من زيادة اللام مع الكاف، فإن لم تزد كما هنا كان من إشارة المتوسط وخير الأمور أوسطها (المحيا) بفتح الميم وسكون الحاء أى الحياة الطيبة الهنيئة بسبب خدمة المولى والسرور بالإقبال عليه (فعج) بضم العين من عاج يعوج والأمر تابع للمضارع بمعنى: انعطف عليه أو قم به، يقال: عجت البعير أعوجه عوجاً ومعاجاً إذا عطفت رأسه بزمامه، وعاج بالمكان أقام به ولما كان دخول ذلك الحمى لا يمكن بدون قطع العلائق وترك الأكوان أرشد طالب دخوله بقوله: (ودع الأكوان) أى المكونات، أى دع الاشتغال بها بقلبك أو دع قصدك بعبادتك فإن من جملتها الجنة بما فيها، ولا ينبغى للسالك أن يقصد ذلك بعبادته؛ لأن الوقوف مع شىء فى هذه الطريقة قاطع للمريد عن السير، قال ابن عطاء الله - قدس سره -: كيف يشرق قلبٌ منْ صور الأكوان منطبعة فى مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو

مكبل في شهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله تعالى وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم حقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ اهـ، فالطريق أوله تذل ويعبر عنه بمحو نقوش الأكوان من مرآة الفؤاد، فلا يزال المرید بين محو وإثبات تارة في الأفعال وتارة في الأوصاف، أي محو الأفعال والأوصاف الذميمة وإثبات ضدها إلى أن تطلع عليه شمس المعرفة (وقم غسقا) منصوب على الظرفية الزمانية، وتتوينة عوض عن المضاف إليه وأصله غسق الليل أي وقت هجوم الظلام وانصبابه وهو وسطه وخص هذا الوقت لقلته من يقوم فيه للتعبد لأنه وقت الرقدة الطيبة، فمن خالف هواه وقام فيه لا يخيبه مولاه، وتقدم الحث على القيام في السحر أيضاً، ثم اعلم أن الظلمة تضبط الحواس وتجمع همة القيام فيها، ولذا استحب الأشياخ أن يكون الذكر فيها لئلا ينتشر البصر فتتفرق الحواس الظاهرة ويبطل عمل الباطنة، وربما ظهر للذاكر لمحة من لوائح الكشف وأول ما يقع للسالك في بدايته اللوائح ثم اللوامع، وإذا بزغت شمس المعرفة في سماء الفؤاد انقطعت تلك الأحوال لأنه لا ينبغي للسالك الركون إليها، وأشار بقوله "وقم غسقا" إلى أنه ينبغي إخفاء الأعمال، ومن باب أولى الأحوال خوف الرياء، إلا إذا صفت السرائر وصحت النيات فلا بأس بالإظهار لإرشاد غيره ولذا كان أبو مدين - رضى الله تعالى عنه - يقول لأصحابه: أعلنوا بالطاعات كما يعلن أحدكم بالمعاصي.

فإن قلت إن في إظهارها تحدثاً بالنعمة وهو مأمور به في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]، قلنا: يكفي إظهار ذلك لشيخه دون غيره (واصدق) بضم الدال من الصدق ضد الكذب، قال

تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال ﷺ: «عليكم بالصدق فإنه باب من أبواب الجنة وإياكم والكذب فإنه باب من أبواب النار»، (فى الشوق) أى شوقك إلى الله تعالى (وفى اللهج) أى واصدق فى اللهج أى الكلام، ففى الحديث: كان ﷺ أصدق الناس لهجة أى كلاماً، ومعناه فى اللغة الولوع بالشىء والصدق فى الشوق من الصدق فى الأحوال وفى اللهج من الصدق فى الأقوال، وكما يطلب الصدق فى ذلك يطلب أيضاً فى الأفعال والنيات والجامع لذلك يسمى صديقاً، ودرجة الصديقين أعلى المقامات والدرجات بعد النبوة، وقد مدح الله تعالى بها بعض أحبائه فى كتابه فقال: ﴿قُلْ أَنتُمْ مَعِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ﴾ [النساء: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٤١] ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعاً وكرهه إطلاع الخلق عليهما، قيل: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إنى إذا أحببت عبداً ابتليته ببلاء لا يقوم له الجبال لأنظر كيف صدقه، فإن وجدته صابراً اتخذته ولياً وحبيباً، وإن وجدته مجزوعاً يشكونى إلى خلقى خذلته ولا أبالى، وأقل الصدق استواء السريرة والعلانية، وأعلى منه كون السريرة أحسن من العلانية (والزم) أمر من الملازمة وهى مصاحبة الشىء وعدم مفارقتة والاعتناء به (باب) وهو ما يتوصل به إلى المقصود (الأستاذ) بالذال المعجمة والتاء المثناة فوق، وهو لفظ فارسى معرب؛ لأن السين والذال لا يجتمعان فى كلمة عربية، وقد فسر بتقاسير منها: الداعى إلى الله على بصيرة، الوارث للمقام المحمدى، المتخلق بالشرعية فى ظاهره، فمن لازم بابه نجا قال أبو بكر الوراق: من علامة

المريد الصادق ألا يفارق شيخه من حين يدخل معه فى العهد، ولا يفعل شيئاً إلا إذا نصحت له الإرادة، فإن صحت له فهناك أوائل البركة اهـ — ومن كلام سيدى الشيخ الرفاعى - قدس سره - : من ليس له شيخ فشيخه الشيطان، وإن المريد ينال من الله تعالى بركة شيخه بقدر أدبه وحفظ حرمة شيخه، وعلى المريد أن يعرف لشيخه الحق بعد وفاته كما يعرف له الحق فى حال حياته اهـ وقال القطب القشيرى - قدس سره - : سمعت أحمد بن يحيى الأبيوردى - رضى الله تعالى عنه - يقول: من رضى عن شيخه رضى عنه ربه، ومن تغير عليه قلب شيخه غضب عليه ربه فلا ينتج قط اهـ، ويصح أن يراد بالأستاذ جنابنه ﷺ إذ هو الواسطة العظمى فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق، وبابه أخلاقه السننية فمن لازمها وتخلق بها ارتقى إلى أعلى المقامات (تفزز) مجزوم فى جواب الأمر أى تتج وتظفر بالخير، مأخوذ من فاز من باب قال كما فى "المختار" (وتكون) الواو للاستئناف وتكون مضارع كان الناقصة واسمها ضمير مستتر وخبرها نجى وأصلها نجيا ووقف عليه مع حذف الحركة والألف على لغة ربيعة ويحتمل أن تكون تامة أى وتوجد بعد العدم (بذلك) أى بسبب ملازمة باب الأستاذ (خل) بجذف ياء النداء أى: يا خل بكسر الخاء وتشديد اللام، والخل والخليل هو الصديق، والأنثى خلية، ومر الكلام عليه (نجى) أى ناجياً من الهلاك (وأخرج) أمر من الخروج ضد الدخول قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ [الإسراء: ٨٠]، والخروج قد يكون عن المال ويسمى صاحبه زاهداً، وقد يكون عن الأهل والعيال للإقبال على الكريم المتعال ويسمى صاحبه عابداً، وقد يكون عن النفس والهوى ويسمى

صاحبه مجاهداً، وقد يكون عن رؤية السوى ويسمى صاحبه مشاهداً، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠] وعنه عليه الصلاة والسلام: «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله تعالى حتى يرجع»، قاله المصنف، وكل من يخرج عن وصف زميم، وتحلى بما يقابه فهو في طاعة الله تعالى فلذا قال المصنف - قدس الله سره ونفعنا به -: (عن كل هوى) أى عن كل ما فيه ميل للنفس، وهو مقصور وجمعه أهواء قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَإِنِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠-٤١]، قال القاضى البيضاوى - رحمه الله تعالى -: الهوى ميل النفس إلى ما تشتهييه اهـ، والمراد هنا الاسترسال فى الشهوات ومطاوعة النفس فى كل ما ترومه، سمي بذلك لأنه يهوى بصاحبه فى الدنيا إلى الداهية، وفى الآخرة إلى الهاوية، ويحتمل أن يكون أراد به المحبة؛ إذ يطلق الهوى عليها لأنه يستعمل فى الخير والشر، وهو بهذا المعنى حجاب؛ إذ المحبة الاستهلاك فى أوصاف المحبوب، قال أبو يعقوب السنوسى: لا تصح المحبة إلا بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب بفناء عالم المحبة، قال المصنف - رضى الله تعالى عنه - فى مطلع قصيدة مشيراً لهذا المقام:

حجاب الهوى عنا متى ذاك يرفع بوصف انمحاق كى به العبد يرفع

فاحتمل كلامه هوى النفس المذموم، أى متى يرفع بوصف

الانمحاق، فكلام المصنف يحتمل الهوى الممدوح أو المذموم كما احتمل ذلك فى مطلع قصيدته كما هو ظاهر (أبداً) أى دائماً سرمداً (ودع التفريق) مصدر لفق قال فى "المختار": واللفق هو أن يضم شق ثوب

لآخر فيخيطهما وبابه نصر، وأحاديث ملفقة أى أكاذيب مزخرفة اهـ والمراد به هنا أن يضم إلى طريقه ما ليس فيه من طريق آخر فيكون كمن يلفق فى المذاهب، وهذا لا يصح بإجماع القوم، نَعَمْ من سلك طريقا ولم يجد الفتح فيها كان له أن يطلب غيرها؛ فإن المقصود المسير إلى الله تعالى والقرب منه، وكل طريق لا يوصلك إلى مالك الملوك لا ينبغي الوقوف عنده (مع الهرج) بتحريك الراء للوزن والأصل فيها السكون وفى الحديث «بين يدي الساعة أيام الهرج»، وفسر فيه بالقتل وفى "القاموس": والناس يهرجون: وقعوا فى فتنة واختلاط وقتل. انتهى. أى دع الدخول فى الفتنة المؤدية إلى القتل غالبا وعليك بخاصة نفسك لحديث: «إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكاتوا - هكذا وشبك بين أنامله - فالزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة أمر نفسك، ودع عنك أمر العامة» رواه الحاكم عن ابن عمر، ويحتمل أن يراد بالفتنة الفتنة بالمال والأولاد لقوله تعالى: ﴿أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٢٨]، والمعنى: دع الافتتان أى التعلق بها فإنه شاغل عن الله تعالى وعنه ﷺ: «إن بيدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج» والهرج: القتل، رواه الشيخان عن ابن مسعود وأبى موسى، ولما نصح وبالغ فى النصيحة وعلم أن هذا الزمان هو المشار إليه بقول سيد ولد عدنان: «سيأتى على أمتى زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلماء ويكثر الهرج، ثم يأتى بعد ذلك زمان يجادل المشرك بالله المؤمن فى مثل ما يقول»، رواه الطبرانى والحاكم عن أبى هريرة، وأنه الزمان الذى تتأكد فيه العزلة والتزام البيوت إلى أن يأتى الأجل فيقضى على صاحبه فيموت وأن الناصح عزيز وجوده قليل شهوده ليس فيهم من

ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله قال المصنف محذرا للسالك من صحبة من تضر صحبته بقوله: (إياك) أى احذر (أخى) أى يا أخى فى العهد أو فى الإسلام (ترافق) أى تتخذ رفيقا أى صاحباً (من) اسم موصول بمعنى الذى (لم ينهك) أى يزعرك ويصدك (عن طرق) جمع طريق، ويجمع على أطرقة، وهو السبيل الذى تمر فيه العامة، ثم استعير للطريق المعنوية (العوج) أى الاعوجاج عن الشريعة والمنهاج، والمعنى: احذر أيها الأخ مرافقة من يراك قد زغت عن طريق الهدى ووقعت فى حبال الردى ولم ينهك عن ذلك؛ فإن صحبته حينئذ تؤدى إلى المهالك ورافق من يذكرك إذا نسيت، ويلينك إذا قسيت، ويعرفك بنقصك، ويبيحك بذمه وقدحه، وييسر عليك ولا يعسر، ويبشرك ولا ينفرك، ولذا قال بعضهم:

من ليس يبكيه ناصحوه يضحكك من حاله عداه

أدبه حادث الليالى مالم يؤدبه والداه

قال القطب الشاذلى - قدس سره - : سألت أستاذى - رضى الله تعالى عنه - عن قوله عليه الصلاة والسلام: «يسرروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»، قال: يعنى دلوهم على الله تعالى ولا تدلوهم على غيره؛ لأن من ذلك على الدنيا فقد غشك ومن ذلك على الله فقد نصحك اهـ، (اقنع) أى ارض بالقسمة؛ فإن القناعة كنز لا يفنى؛ لأن القناعة تنشأ من غنى القلب بقوة الإيمان، وعنه عليه السلام أنه قال: «كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً، وأقل من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب»، وعنه عليه السلام: «ابن آدم لا يقليل تقنع ولا بكثير تشبع، ابن آدم إذا أصبحت معافى فى جسمك آمناً فى سربك عندك قوت

يومك فعلى الدنيا العفا»، (وازهـد) الزهد: ضد الرغبة، تقول: زهد فيه وزهد عنه بمن باب سلم اهـ، قاله فى "المختار" أى ازهد فى الدنيا قال ﷺ: «من زهد فى الدنيا أربعين يوماً وأخلص العبادة أجرى الله على لسانه ينابيع الحكمة من قلبه»، وقال: «الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة فى الدنيا أن لاتكون بما بيدك أوثق منك بما فى يد الله، وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك» وقال القطب الشاذلى - قدس سره -: رأيت الصديق الأكبر فى المنام - رضى الله تعالى عنه - فقال لى: أتدرى ما علامة خروج حب الدنيا من القلب؟ قلت " لا أدرى، قال: علامة خروج حب الدنيا من القلب بذلها عند الوجد، ووجود الراحة منها عند الفقد اهـ، وقال أبو العباس المرسى - قدس سره - رأيت عمر ابن الخطاب فى المنام - رضى الله تعالى عنه - فقلت له: يا أمير المؤمنين ما علامة حب الدنيا؟ قال: خوف المذمة، وحب الثناء اهـ، وفى الزهد كلام طويل مبسوط فى شرح المصنف الكبير فانظره إن شئت (واذكره) أى الله تعالى: وتقدم الكلام على ما يتعلق بالذكر (كذلك) أى كما أوصيتك بالقناعة والزهد والذكر أوصيك بأنك (باب سواه لا تلج) بكسر اللام لأن ماضيه ولج كوعده، الولوج: الدخول، أى لا تقصد باب غير مولاك للدخول، فإن باب غيره يغلق أحياناً بخلاف بابه، فإنه مفتوح دائماً وأبداً على الدوام (وادخل للحن) يعنى الحانة، وذلك أن الحان يطلق على الحانوت سواء كان للخمار أو لغيره بخلاف الحانة، فإنها خاصة بحانوت الخمار، قال فى "الصحاح": والحانات المواضع التى يباع فيها الخمر منسوبة إلى الحانة وهو حانوت الخمار والحانوت معروف والجمع حوانيت انتهى، والمراد به هنا مقام المحبة فمن دخل حانها ودار عليه

فهو أبو السرج المشرقة، وهم الأنبياء والورثة له ﷺ، قال ﷺ: «اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصاييح الآخرة»، رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس (واشرب) فعل أمر، أى من الخمرة بيد الخمار (واطرب) من الطرب وهو خفة تعترى الإنسان لشدة حزن أو سرور والمراد هنا الثانى (لاتخش) أى لاتخف (سوى) أى غيراً؛ لأن الشارب الطرب لا يخشى الأغيار (إياك) أى احذر أيها الأخ فى الله (تمل) أى تتحرف وتزيغ (عن ذا) بفتح الذاال المعجمة أى عن هذا (النهج) بسكون الهاء والفتح لغة، والنهج: الطريق الواضح الذى أمرتك بسلوكه من أول القصيدة إلى هنا، ولما كانت النفس شأنها السكر فى هواها أخذ يخاطبها بقوله: (كم) اسم بمعنى كثير مبنى على السكون فى محل رفع مبتدأ أول و(أنت) مبتدأ ثان خبره: (كذا) أى متمادٍ فى غفلتك، والجملة خبر المبتدأ الأول، وقوله (لم تصح) تفسير لكذا أى لم تفق من سنة الغفلة (أفق) من أفاق أى انتبه أيها السكران؛ فالعمر يومان: يوم لك وهو ما صرفته فى الطاعة، ويوم عليك وهو ما صرفته فى الإضاعة، فأفق من هذه النومة الدنية، فإن قلت: وهل يقدر العبد أن يأتى بشيء من هذه الأعمال إلا بحول وقوة من العزيز المتعال؟ قلت: نعم، غير أن للعبد جزءاً اختيارياً يترتب عليه الثواب والعقاب، والعبد مأمور بالكسب وتعاطى الأسباب مجبور فى صورة مختار، فمن وجد عنده داعية الإقبال على الله تعالى فهو الموفق السالك، وإلا فهو المخذول الهالك، نسأل الله تعالى السلامة من ذلك، وينبغى للتالى أن يخاطب نفسه بقوله: كم أنت كذا لم تصح أفق البخ، لأن العارف المحكم الأساس من شغلته عيوب نفسه عن عيوب الناس، وقد كان عمر بن عبد العزيز - رضى الله تعالى عنه - ينشد ويخاطب نفسه بقوله:

تاه العبد ووقع منه الحب للغير فلا بد أن يرجع عن ذلك ويعترف بالتقصير، ومن تحقق في هذا المشهد ذوقاً لم يطالب في أعماله بالإخلاص لغيبته بربه عنها، فلذا أرشد المصنف الطالب أن يقول: (وَأْتَيْتَ) معطوف على أَتَيْتَكَ أَي وَقَصَدْتِكَ وَتَوَجَّهْتَ (إِلَيْكَ) أَي إِلَى أَبْوَابِ جُودِكَ حَالَةَ كُونِي (خَلِيًّا) أَي خَالِيًّا فَارْغًا (مِنْ) شَهُودِ (صَوْمِي) هُوَ لُغَةٌ مُطْلَقُ الْإِمْسَاكِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَي صَمْتًا أَهْ، وَشَرَعًا إِمْسَاكٌ عَنِ الْمَفْطَرِ جَمِيعِ النَّهَارِ مِنْ شَخْصٍ مُخْصِوَصٍ مَعَ النِّيَّةِ، وَفِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ: هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ رُؤْيَا غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنْشَدَ الْجَبَلِيُّ - قَدَسَ سِرُّهُ -:
 وَصَوْمِي هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ رُؤْيَا السَّوَى وَفَطْرِي إِلَى نَحْوِ لَوْجِهِكَ رَاجِعٌ
 وَقَالَ ابْنُ الْفَارُضِ - قَدَسَ سِرُّهُ -:

وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها وعنها أرى الإمساك فذر صيامي
 وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة قال ﷺ: «الصوم جنة وحصن
 حصين من النار»، وقال: «للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا
 يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب، ومن
 شرب لم يظماً أبداً»، وقال: «الصائم في عبادة وإن كان نائماً على
 فراشه»، ولما اختص الصوم بهذه المناقب قال ﷺ مخبراً عن الله تعالى:
 «الصوم لى وأنا أجزى به»، وقال ﷺ: «يوضع للصائمين مائدة يوم
 القيامة من ذهب يأكلون منها والناس ينظرون»، وقال: «ثلاثة لا
 يسألون عن نعيم المطعم والمشرب: المفطر والمتسحر وصاحب
 الضيف، وثلاثة لا يلامون على سوء الخلق: المريض والصائم حتى
 يفطر والإمام العادل»، وقال: «إن الله سبحانه وتعالى يومئ إلى الحفظة
 أن لا يكتبوا على صوام عبیدی بعد العصر سيئة»، (وصلاتي) وهى لغة

الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير مختمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، وفي اصطلاح القوم هي الوصول إلى منازل القرب وأهله الذين هم على صلاتهم دائمون؛ لأنهم عن الغفلة معزولون، وفي الجلال والجمال والكمال مهيمون، غلب عليهم الوصف الملكى فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو قرضوا بالمقاريض ما تركوا أدياً من آداب الشريعة لأنهم العلماء العاملون، وهؤلاء هم الذين إذا شرع أحدهم فى الصلاة الشرعية يشتهى أن لا تفارقه حتى يرفع بها إلى عليين ومنهم من يستغرقه التجلى ما دام فيها، ومنهم من يصحبه ذلك إلى الصلاة الأخرى وأنشد الجيلى فى معنى ذلك - رضى الله عنه -:

أصلى إذا صلى الأمام وإنما صلاتى لأنى باعتزازك خاضع
أكبر فى التحريم ذاك عن سوى واسمك تسيحى إذا أنا خاشع
أقوم أصلى أى أدوم على الوفا بأنك فرد واحد الحسن جامع
وأقرأ من قرآن حسنك آية فذلك قرأنى إذا أنا راع
وأسجد أى أفنى وأفنى عن الفنا وأسجد أخرى والمتميم والع

وقد ورد فى فضلها أحاديث كثيرة قال ﷺ: «ما من حالة يكون عليها العبد أحب إلى الله تعالى من أن يراه ساجداً يعفر وجهه فى التراب»، وقال ﷺ: «تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرمة الله عز وجل على النار»، وقال: «إن العبد إذا قام يصلى أتى بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه»، إلى غير ذلك من الأحاديث.

(فائدة) قال القطب الشعرانى - رضى الله تعالى عنه - فى ميزانه نقلاً من شيخه الخواص: إنما كانت الحرة تكشف وجهها وكفيها فى الصلاة فتحاً لزيادة باب التعظيم لله تعالى عند العارفين فيقول أحدهم:

إن هذه المرأة في حضرة الله تعالى و حفظه فلا يجوز لأحد أن يطمع ببصره إليها كولد اللبوة في حجر اللبوة وهذا هو السر أيضا في كشف وجهها في الإحرام؛ فإنها في حضرة الله تعالى الخاصة فمن حفظه الله تعالى عظم الحضرة فلم ينظر إلى وجه المرأة أدبا مع الله تعالى التي هي في حضرته، ومن أشقاه الله تعالى غفل عن ذلك فنظر فاستحق المقت من الله تعالى اهـ، (مع حجبي) بكسر الحاء جمع حجة وهو لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك، وفي اصطلاح القوم: قصد الحق مجردا عن الشواغل متطهرا عن العلل، قال عبد الله بن المبارك تلميذ الشبلي: لما رجعت من الحج قال لي الشبلي: عقدت الحج؟ فقلت: نعم، فقال: فسخت بعقدك كل عقد عقدته منذ خلقت مما يضاد ذلك العقد؟ فقلت: لا، قال لي: ما عقدت، ثم قال: نزعت ثيابك؟ قلت: نعم، فقال: تجردت عن كل شيء؟ فقلت: لا، فقال لي: ما نزعت، فقال لي: تطهرت؟ قلت: نعم، فقال لي: زال عنك كل علة بتطهرك؟ قلت: لا، قال: ما تطهرت، ثم قال لي: لبيت؟ قلت: نعم، فقال لي: وجدت جواب التلبية بتليبتك مثله؟ قلت: لا فقال لي: ما لبيت، ثم قال لي: دخلت الحرم؟ قلت: نعم، قال لي: اعتقدت في دخولك الحرم ترك كل محرم؟ قلت: لا، قال لي: ما دخلت الحرم، ثم قال لي: أشرفت على مكة؟ قلت: نعم، قال لي: أشرفت عليك حال من الحق سبحانه وتعالى لإشرافك على مكة؟ قلت: لا، قال لي: ما أشرفت على مكة، ثم قال لي: دخلت المسجد، قلت: نعم؟ قال: دخلت في قربه من حيث عملت؟ قلت: لا، قال: ما دخلت المسجد، ثم قال لي: رأيت الكعبة؟ قلت: نعم، فقال لي: رأيت ما قصدت له؟ فقلت: لا، قال لي: ما رأيت الكعبة، ثم قال لي: رملت ثلاثا ومشيت أربعا؟ فقلت: نعم، فقال لي: هربت من الدنيا هربا علمت فيك أن قد فاصلتها وانقطعت عنها

ووجدت بمشيك الأربعة أمناً مما هربت منه فازددت شكراً لذلك؟ فقلت: لا، قال لى: ما رملت، ثم قال: صافحت الحجر وقبلته؟ قلت: نعم، فزقق زعقة وقال: ويحك إنه قد قيل من صافح الحجر فإنه قد صافح الحق تعالى ومن صافح الحق تعالى فإنه فى محل الأمن، أظهر عليك أثر الأمن قليلاً؟ قلت: لا، قال لى: ما صافحت، ثم قال لى: وقفت الوقفة بين يدى الله تعالى خلف المقام وصليت ركعتين؟ قلت: نعم، قال: وقفت على مكانتك من ربك فرأيت قصدك؟ قلت: لا، قال لى: ما صليت، ثم قال لى: خرجت إلى الصفا فوقفت بها؟ قلت: نعم، قال: أى شىء عملت؟ قلت: كبرت سبعا وذكرت الحج وسألت الله القبول، فقال لى: كبرت تكبير الملائكة ووجدت حقيقة تكبيرك فى ذلك المكان؟ قلت: لا، قال لى: ما كبرت، ثم قال لى: نزلت من الصفا؟ قلت: نعم، قال: زال كل علة عنك حتى صفيت؟ قلت: لا، قال لى: ما سعدت ولا نزلت، ثم قال لى: هرولت؟ قلت: نعم، قال: فررت إليه وبرئت من فرارك ووصلت إلى وجودك؟ قلت: لا، قال لى: ما هرولت، ثم قال لى: وصلت إلى المروة؟ قلت: نعم، قال لى: رأيت السكينة على المروة فأخذتها ونزلت عليك؟ قلت: لا، قال: ما وصلت إلى المروة، ثم قال لى: خرجت إلى منى؟ قلت: نعم، قال: تمنيت على الله غير الحال الذى عصيته فيها؟ فقلت: لا، قال لى: ما خرجت إلى منى، ثم قال لى: دخلت مسجد الخيف، قلت: نعم قال: خفت الله فى دخولك وخروجك ووجدت من الخوف ما لا تجده إلا فيه؟ قلت: لا، قال لى: ما دخلت مسجد الخيف، ثم قال لى: مضيت إلى عرفات؟ قلت: نعم، قال: وقفت بها؟ فقلت: نعم، قال: عرفت الحال التى خلقت من أجلها والحال التى تريدها والحال التى تصير إليها وعرفت المعرف لك هذه الأحوال ورأيت المكان الذى إليه الإشارات فإنه هو

الذى نفس الأنفاس فى كل حال؟ قلت: لا، قال لى: ما وقفت بعرفات، ثم قال لى: نفرت إلى المزدلفة؟ قلت: نعم، قال لى: رأيت المشعر الحرام؟ قلت: نعم، قال: ذكرت الله ذكراً أنساك ما سواه فاشتغلت به؟ قلت: لا قال: ما وقفت بالمزدلفة، ثم قال لى: دخلت منى؟ قلت: نعم، قال لى: ذبحت الفداء؟ قلت: نعم، قال: ذبحت نفسك؟ قلت: لا، قال لى: ما ذبحت ثم قال لى: رميت؟ قلت: نعم، قال لى: رميت جهلك عنك بزيادة علم ظهر عليك؟ قلت: لا، قال: ما رميت، ثم قال لى: زرت؟ قلت: نعم، قال: انكشف لك شيء من الحقائق أو رأيت زيادة الكرامات عليك للزيارة؛ فإن النبى ﷺ قال: «الحجاج والعمار زوار الله وحق المزور أن يكرم من زاره» قلت: لا، قال لى: ما زرت، ثم قال لى: أحللت؟ قلت: نعم، قال: عزمت على أكل الحلال، قلت: لا، قال لى: ما أحللت، ثم قال: ودعت؟ قلت: نعم، قال: خرجت من نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: لا، قال لى: ما ودعت، وعليك العود وانظر كيف تحج بعد هذا فقد عرفت، وإذا حججت فاجهد أن يكون كما وصفت لك اهـ، وقد تكلم الشيخ الغزالي وسيدى محبى الدين - رضى الله تعالى عنهما - على أسرار العبادة بما لا مزيد عليه، وكل من راعى فى عبادته هذه الإشارات الباطنية التى لا تتسافى النصوص الظاهرة أدرك الزيادة فى حاله وبلغ منتهى آماله اهـ، (وكذا) أى وكما أتيتك خالياً عن شهود ما تقدم أتيتك خالياً عن شهود (علمى) المضاف إلى إضافة مجازية قال تعالى: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» [آل عمران: ٦٦]، فمن شهد أن علمه من ربه ورده إليه رأى نفسه خالياً عن العلم، فكل علم قام بنا كان هو الموجد له تعالى فينا، فينبغى التبرى من ثبوت نسبته إلينا لأنها نسبة مجازية (وكذا علمى) وتقدم الكلام على العمل فى أول التوسلات، وسمعت سيدى محمد السباعى - قدس سره -

يقول: وقع مرة أن بعض مشايخنا طلب من والدى الأستاذ السيد صالح السباعى - رضى الله تعالى عنه ونفعنا به - أن يدعو له بدعوات صالحة فقال له الوالد: اللهم جرده عن العلم والعمل، فأخذه الغضب وانتقع لونه واغتم غماً شديداً وقال له: أنا أطلب منكم الدعاء وأنتم تدعون على؟ فرد عليه الوالد بقوله: قال السيد البكرى:

وأتيت إليك خليا من صومى وصلاتى مع حججى

(وكذا علمى وكذا وعملى)، إلى آخر ما قال، وفسر له ذلك بقوله:

أى رؤية العلم والعمل اهـ، أى فقص الأستاذ - رضى الله تعالى عنه - تجرده على رؤية العلم والعمل؛ فإن ذلك حجاب قاطع عن الله تعالى (وكذاك دليلى) الدليل ما يستدل به لتقوية المدلول سواء كان عقلياً أو نقلياً (مع حججى) بضم الحاء جمع حجة والحجة: البرهان، فعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام، إذ البرهان هو الدليل العقلى المفيد للقطع بخلاف مطلق الدليل، أى: وأتيت إليك خالياً مما أستدل به وأحتج لأنك الموجد له فتبرأ أولاً من نسبة العلم، ثم تبرأ ثانياً من نسبة الدليل المفيد له، ثم لما وصف نفسه بالخلو عن الأعمال والأقوال والأفعال تحقق فى فقره وعجزه وذلكه دون عزه ناسب أن يقول: (لا أملك شيئاً) أى من سائر الأشياء إذ حقيقة الملك التصرف فى المملوك، ولا ملك حقيقة إلا له تعالى، والمعنى: ليس لى تصرف فى شىء من الأشياء، ولا ولاية لى على شىء منها، وإن صرفنى المولى فبطريق النيابة والخلافة والعارية المستردة، فالقوم لا يرون لهم ملكا وإن أضافوا ذلك لهم فى بعض الأحيان بالسنتهم وقلوبهم مشاهدة للمالك الحقيقى وملاحظة دوام الافتقار إليه تعالى (غير) منصوبة صفة لما قبلها (الدمع) هو ماء العين وجريانه، أى: فإنى أملكه وأتصرف فيه بكفه أو إخفائه عن الوشاة

ونسبته إليه وإن كانت النسبة فيه مجازية أيضا لا تضر؛ إذ ليس للنفس فيها مدخل، ثم علل سبب ملكه والتصرف في إخفائه بقوله: (مخافة) مصدر خاف منصوب على أنه مفعول لأجله (أن يفشى) أى أن يظهر الدمع الذى من شأنه إظهار الأسرار وإذاعتها بين الأشرار (وهجى) أى توقدى والتهاب قلبى، والمعنى: إنما سترت دمعى خوفاً من أن يذيع غرامى بين لوامى فيسمعون فيما فيه انقطاعى عن مطلوبى، ولذا أنشد أبو العباس - قدس سره -:

لاجزى الله دمع عيني خيرا وجزى الله كل خير لسانى^(١)
 باح سرى فليس يكتم شيئاً ورأيت اللسان ذا كتمان
 كنت مثل الكتاب أخفاه طي فاستدلوا عليه بالعنوان
 وتقدم أن ستر الحال مطلوب عند القوم لكنهم يختلفون بحسب
 تجليات الحق عليهم، فمنهم من يضحك فلا يبكى، ومنهم من يبكى فلا
 يضحك، ومنهم من يبكى تارة ويضحك أخرى، ولما ادعى المصنف أنه
 لا يملك شيئاً غير الدمع طالبه بالدليل على ذلك فقال: (هل غير جنابك
 يقصد؟ لا) هل حرف استفهام إنكار بمعنى النفى كما فى قوله تعالى:
 ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣]، وأقام نفسه مقام سائل، ثم أجابها بلا
 النافية، وأكد النفى بقوله: (وجمالك) أى وحق جمالك، ثم وصف ذلك
 الجمال بقوله: (ذى) أى صاحب (الحسن) وهو فى اللغة ضد القبح
 والجمال فى المخلوقات بمعنى الحسن، وقيل: الجمال تمام الحسن وحكى
 عن الأصمعى أن الحسن فى العينين والجمال فى الأنف والملاححة فى

(١) فى الأصل: وجزى كل لله خير لسانى، ولعل الصواب ما أثبتناه. اهـ. مصححه.

الغم، ولا يوصف تعالى بالحسن بل بالجمال المقابل للجلال، قال ابن الفارض - قدس سره -:

سقتنى حميا الحب راحة مقلتى وكاسى محيا من عن الحسن جلت
 ووصفه أيضا بقوله (البهيج) أى التام الحسن، والمعنى ليس غير
 جنابك يؤتى إليه ويعول عليه لا وحق جمالك وإذا كان غيرك لا يقصد
 ونحو إمدادات سواك لا ترصد ناسب أن يقول المصنف: (من) شرطية
 جازمة لقوله: (يقصد غيرك) أى سواك (فهو) ذلك القاصد (إذا) أى حين
 إذ كان قاصدا للغير (بظلام) الباء للملابسة والظلام ضد النور (البعد)
 عن المحبوب وهو ضد القرب (تراه) أنت يا الله أى تعلمه؛ لأن العالم
 حقيقة بخفيات الأمور جملة وتفصيلا الله تعالى، ثم أخبر عن المبتدأ
 بقوله: (فجى) أى فهو مفعوء إذا بظلام البعد حالة كونك تراه يا الله
 والفجأة: مجيء الشئ بغتة، يقال: فجاه الأمر مفاجأة وفجأة بالضم
 والمد إذا جاءه بغتة، وحق لكل من علم أن مولاه يراه وأقبل على غيره
 معرضا عنه أن يؤخذ بظلام البعد بغتة، أى ينزل به ذلك ويتصف به
 لكن الأمور بيد الله تعالى، فهو الهادى المضل، فلذا قال: (من أنت تضل)
 بضم المثناة من فوق، قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾
 [المدثر: ٣١]، والضلال ضد الهداية (فذاك) أى الذى أضلته (من الهلاك)
 جمع هالك، ويجمع على هلكى وهلاك، قاله فى "المختار" اهـ، (ومن
 تهدى) أى تخصصه بالهداية أى التوفيق والوصول بالفعل وهى المرادة
 بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦]، لا مطلق الدلالة
 المرادة بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] والأولى
 على قسمين: هداية العوام، وهى اتباع شريعته ﷺ فى ظاهره، وهداية

الخواص وهى سلوك طريقته التى هو عليها فى باطنه، ولا تحصل الثانية إلا بالأولى (فنجى) أى فهو نجى، وفى البيت جناس التقابل بين الضلال والهدى والهلاك والنجاة، ولما كان الضلال والهدى والهلاك والنجاة بيد الله سبحانه وتعالى كان اللازم للعبد الخوف من سطوة الكبير المتعال وانسكاب الدموع الغزار ناسب أن يقول: (ودموع العين) تطلق على معان كثيرة، وليست مرادة بل المراد منها الجارحة المخصوصة (تسابقتي) أى تبادرنى بانسكابها، وأنا أبادر بردها، وسبب هذه المسابقة (من خوفك) يا مولاي فإنك قلت: «وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: ١٧٥]، فأمرت بالخوف منك لأنه نتيجة الإيمان، وعلامة دخوله فى القلب اشتغال كل جارحة بما خلقت له من الطاعات (تجرى) أى تسيل (كاللجج) بالضم جمع لجة، قال فى "المصباح": ولجة الماء بالضم: معظمه، وهذا من باب المبالغة، وهى واقعة فى كلام العرب ومعدودة من أنواع البديع، وقد أشار لذلك سلطان العاشقين عمر بن الفارض بقوله:

فطوفان نوح عند نوحى كادمعى وإيقاد نيران الخليل كلوعتى
ولولا زفيرى أغرقتنى أدمعى ولولا دموعى أحرقتنى زفرتى

فإن قلت: إن هذا البيت يناقض ما تقدم من ملك الدمع، قلنا: الذى يمكن أن يتصرف فى إخفائه أو رده هو دمع الحب، وأما دمع الخوف فلا يمكن إخفائه لشدة قهره لصاحبه وجملته قوله: "تجرى كاللجج" حالية أو خبر بعد خبر، وكأنه لحظ أن عاذلاً يعذله ويلومه حسداً على ما يراه من حسن حاله فقال: (يا عاذل قلبى) أى يلائمه فى حبه (ويك) أصله: ويل لك إن لم تدع عدلى، وهى كلمة عذاب، ونقل فى "المختار" عن عطاء ابن يسار أن "ويل" وإدٍ فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً، ولو أرسلت فيه الجبال لماعت وسالت من حره، أو يراد بهذه الكلمة مجرد

التوبيخ بخلاف ويح فإنها كلمة رحمة، وقيل: هما بمعنى واحد (فدع عدلى) أى لومى فإنه لا يجدى نفعاً، وبعض العشاق يطلبه لأن فيه ذكر المحبوب فهو جد وماعده هزل، قال سلطان العاشقين ابن الفارض -
 قدس سره -:

أدر ذكر من أهوى ولو بلامى فإن أحاديث الغرام مداى
 ليشهد سمعى من أحب وإن نأى بطيف ملام لا بطيف منام
 ولى ذكرها يحلو على كل صيغة ولو مزجوه عدلى بخصامى
 (واقصر) بضم الصاد من القصور، أو كسرهما من الإقصار
 وأدرجت الهمزة للوزن وهذا هو الذى درج عليه المصنف، قال فى
 "المصباح": وأقصرت عن الشيء بالألف: أمسكت مع القدرة عليه
 والمعنى حينئذ: وتقاعد وأقل من ذلك فإنك لم تذق مذاقه ولم تحم حومه
 (عن ذا) أى عن هذا (الحرج) أى التحريج والتضييق على المحبين، ثم
 أخذ يشدد عليه التكرير فقال: (كم تعذلى) أى تلومنى مرات كثيرة (لم
 تعذرنى) بكسر الذال المعجمة وترقيق الراء مع السكون من عذر يعذر
 كضرب يضرب، ووجب ترقيق الراء لأن ما قبلها مكسور ولذا قال
 سيدى محمد بن الجزرى:

ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت

والمعنى على حذف العاطف: أى ولم تكن عادلى فى حب من
 أهوى، لكن لا يعذر إلا من ابتلى، أو على حذف همزة الاستفهام
 الإنكارى: أى لا ينبغى منك عدم العذر (دعنى) أى اتركنى (فى البسط)
 الذى هو مقابل القبض؛ لأن من كان يشاهد الحبيب فى سائر أحواله كان
 الأغلب عليه البسط وهو والقبض حالان يتواردان على القلب، هذا تارة

وذلك أخرى تبعا لتجلى الجلال والجمال (وفى الفرج) بفتح الراء المهملة جمع فرجة. وهى فرجة الحائط وما أشبهه، يقال: بينهما فرجة أى انفراج والمراد به هنا السعة، أى دعنى فى المتسعَات فلا تدخل بى أياها العاذل إلى المضيقَات فإنى غائب عنك بانبساط المواصلة ومتسعَات المؤانسة فلا يلتفت إليك جنانى ولا يقدر على محادثتك لسانى ولا يصغى إليك سمعى، ولذا قال المصنف - نفعنا الله به -: (أذنى) بضم الذال وقد تسكن تخفيفا كظائرها من كتف وفخذ وهى الجارحة المعروفة التى جعل السمع فى مقعر صماخها (لحبيبي) هو والحب بالكسر بمعنى المحبوب أى لسمع خطاب حبيبي (صاغية) أى مائلة إلى استماع كلامه العذب الذى هو أشهى ما يتمناه المحب، قال سيدى عمر بن الفارض - قدس سره -:

إذا ما بدت ليلى فكلى أعين وإن هى ناجتني فكلى مسامع

وقال أيضا - رضى الله تعالى عنه -:

فإن حدثوا عنها فكلى مسامع وكلى إن حدثتهم ألسن تتلو

(صممت) الصمم عارض يعرض للأذن فيمنعها من السماع، وهذه

جملة إخبارية، ويحتمل أنه دعاء بالصمم كما قال بعضهم:

وإن سمعت أذنى حديث سواكم دعوت على أذنى بصم المسامع

(عند الواشى) أى عند كلام الواشى، أى الساعى فى التقرياق بين

الأحبة وهو العاذل المتقدم، والمراد بالصمم هنا التصامم، أى تصاممت

عند ذلك وإن لم يكن بها صمم لتستريح من سماع كلامه؛ فإن الإنسان لا

يلقى سمعه إلا لما يحب سماعه، وإذا سمع ما لا يحب سماعه لها عنه ولم

يوجه سمعه له حتى يصير كأنه أصم لأن؛ المحبة إذا استولت على القلب

سلبته عن صفاته قال ﷺ: «حبك الشيء يعمى ويصم» أى يعمى العين عن النظر إلى مساويه، ويصم الأذن عن سماع العذل فيه كما قيل:
وعين الرضا عن كل عيب كليلية كما أن عين السخط تبدى المساويا
ثم وصف ذلك الراشى بقوله: (السمح) قال فى "القاموس": سمح
ككرم سماجة: قبح، فهو سمح وسميح وجمعه سماج اهـ، والقول الثانى
هو البارد الذى تمجه الطباع، ثم التفت المصنف من مخاطبه الأذى
للأعلى فقال: (يا صاحب) أى يا مالك (حان) هو حانوت الخمار كما مر
(الخمير) هى المتخذة من ماء العنب والمراد بها هنا المحبة الإلهية أو
المعرفة بالله تعالى، وصاحب حانها هو المصطفى ﷺ أو الشيخ المرشد
كما مر (أدر) أقداحها على الجلاس حال كون ما فيها خمرا (صرفا) أى
خالصا قال فى "الصحاح": وشراب صرف أى بحت غير ممزوج اهـ
قال سيدى أبو مدين الغوث - قدس الله سره -:

أدرها لنا صرفاً ودع مزجها عنا فإنا أناس لا نرى المزج مذكنا

والمراد بإدارة أقداح هذا الخمر صرفاً هو أن يفتح عليه دوام
الشهود للمحبوب من غير تخلل غفلة (واترك) أى الإدارة (للممتزج) أى
دع ذلك عنى وائتنى بالصرف من الخمرة (وأدر كأس الأسرار) الكأس
هو القدح المملوء بالشراب، وإذا خلا سمي قدحاً، وقد يطلق لفظ الكأس
على القدح وحده أو الشراب وحده مجازاً ويقال: الطاس الإناء الكبير
والكأس دونه والقدح دونهما كقول الشاعر:

شربناها بطاسات وكاسات وأقداح

ذكره سيدى علوان فى تائية ابن الفارض وفى "الصحاح" الكأس
مؤنثة، قال تعالى: ﴿يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ بَيِّضَاءُ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ﴾
[الصافات: ٤٥-٤٦]، قال ابن الأعرابى: لا تسمى الكأس كأساً إلا وفيها

الشراب والجمع كنوس اهـ، وقوله: الأسرار، أى أسرار المعارف (ودعنى) أى اتركنى (أصير به) أى بتناول هذا الكأس (من ذى) أى هذه (الهمج) بالتحريك وهى الذباب الصغير كالباعوض يقع على وجوه الدواب، الواحدة همجة مثل قصب وقصبه، وشبهه من لا معرفة له من الناس بهذا الذباب بجامع الجهل فى كل، قال فى المنفرجة:

وخيار الناس هداثهمو وسواهم من همج الهمج

والمراد بهم هنا من لا معرفة لهم بحسب ما عند الناس وإن كانوا هم العارفين حقيقة فإن الغالب على من شرب هذا الكأس أن يتكلم بكلام معجم عند غير أهله فينسبه السامع إلى الجنون أو الجهل أو المراد بهم أهل الجذب الذين غرقوا فى بحار الأنوار وغابوا بشهود المؤثر عن الآثار حتى انبهم حالهم على كثير من الناس، ثم رجع المصنف إلى مقام المناجاة والابتهاال وأخذ يتوسل بمقامات الكمال فقال: (مولاي بسر الجمع) أى أسألك بسر شهودك المغيب عن غيرك إذ الجمع فى الاصطلاح شهود حق من غير خلق، وقيل: هو الفناء التام الذى لا شعور معه مطلقاً، قال القشيري - قدس سره - ما حاصله: الفرق لفظ الجمع والتفرقة يجرى فى كلامهم كثيراً، وكان أبو على الدقاق - رحمه الله تعالى - يقول: الفرق ما نسب إليك والجمع ما سلب عنك، ومعناه أن ما يكون كسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق وما يكون من قبل الحق من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهو جمع هذا أدنى أحوالهم فى الجمع والفرق، فمن أشهده الحق تعالى أفعاله من طاعته فهو عبد بوصف التفرقة، ومن أشهده الحق تعالى ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه وتعالى فهو عبد يشاهد الجمع، فقولك (إياك نعبد) إشارة إلى الفرق، وقولك (وإياك نستعين) إشارة إلى الجمع، وأما فرق

الفرق فهو أن يكون مختطفاً عن شهود الخلق فانياً عن نفسه مأخوذاً بالكلية عما سوى الله تعالى، لكنه يرد إلى الصحو عند أوقات الفرائض ليجرى عليه القيام بها في أوقاتها فيكون رجوعاً لله بالله، وأشار بعضهم بلفظ الجمع والفرق إلى تصريف الحق في جميع الكائنات من حيث أنه منشئ ذواتهم وصفاتهم ثم فرقهم في التنويع: ففريقاً أسعدهم، وفريقاً أشقاهم، وفريقاً جذبهم وفريقاً أصحاهم، وفريقاً محاهم إلى غير ذلك اهـ (كذلك) أى وأسألك يا مولاي كما سألتك بمقام الجمع وأسراره مرتقياً للابتهاال بمقام أرفع (و) هو (جمع الجمع) قال السيد في تعاريفه: جمع الجمع مقام آخر غير مقام الجمع الأول أتم وأعلى منه، فالجمع شهود الأشياء والتبرى من الحول والقوة إلا بالله تعالى، وجمع الجمع هو استهلاك بالكلية والفناء عما سوى الله تعالى اهـ، قال العلامة السيد صالح الزجاج الشافعي الخلوتي خليفة السيد صالح السباعي - رضى الله تعالى عنهما - فى شرحه على منظومة أسماء الله تعالى للقطب الدردير - نفعنا الله به - عند قوله:

وجدنى بجمع الجمع فضلاً ومنة · وداوى بوصل الوصل روحى من الضنا
:اعلم أن للقوم مقاماً يقال له الفناء، ومقاماً يقال له: البقاء، ومقاماً
يقال له: الجمع، ومقاماً يقال له: الفرق، ومقاماً يقال له: جمع الجمع
ومقاماً يقال له: فرق ثان، ومقاماً يقال له: الوصل، ومقاماً يقال له: وصل
الوصل، فالفناء عبارة عن استغراق العبد فى الله تعالى بأن يغيب عما
سواه ويسمى صاحبه غريقاً فى بحر الأحدية وتلك عبارة عن نهاية سير
السالك، وأما البقاء فهو عبارة عن الرجوع بعد الفناء والجمع إلى ثبوت
الأثار مع مشاهدة ذات وصفات المؤثر فيها ويسمى صاحبه غريقاً فى
عين بحر الوحدة؛ إذ الوحدة عندهم عبارة عن تجلى الذات فى الأثار

والأحدية عبارة عن تجلى الذات تجلياً بحتاً دون مشاهدة أسماء وصفات وأثار، فمشاهد الأحدية مشاهد للذات دون الأسماء والصفات والأفعال ومشاهد الوحدة مشاهد للذات متصفة بالأسماء والصفات مثبتاً للأثار جامعاً بين الحق والخلق وهذا هو عين الكمال، ولذا قالوا يلزم من الفناء البقاء فكل فناء لا بد له من بقاء، ونظر فيه بعضهم فقال: إذا تأملت تجد الملازمة باطلة، وهذا المقام يسمى بالجمع والفرق، فالجمع لشهود الرب والفرق لشهود صنعه، وأما جمع الجمع فهو فوق البقاء، وهو عبارة عن أخذ الحق تعالى عبده بعد بقائه فسكر في شهود الذات العلية فيصير فانياً بالكلية عما سواه تعالى، ويسمى الفناء الثانى، وهو معنى قولنا فيما تقدم هو الاستهلاك بالكلية والفناء عما سواه تعالى، ويسمى بالفرق الثانى وأما الوصل فهو تلذذ القلب بشهود الرب بعد زوال الحجب كلها نورانية أو ظلمانية، ويسمى ذكر القلب الذى بعد ذكر اللسان، فإن غلب كان ذكر الروح، فإن دام الشهود بحيث صار لا حضور له مع غير مولاه سسمى وصل الوصل، أى الوصل الكامل ويسمى ذكر السر. انتهى (وكل شجى) أى حزين القلب بقهر تجليك عليه، ثم ترقى المصنف فى الابتهاال فقال: (بالذات) أى أقسم عليك بذاتك العلية المنزهة عن كل نقص (بسر السر) هو كقولهم: عين العين، وروح الروح، ونور النور، قال السيد الشريف فى "التعاريف": سر السر ما تفرد به الحق سبحانه وتعالى كالعلم بتفصيل الحقائق، قال تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ» [الأنعام: ٥٩] اهـ، وكل سر له باطن هو سره فيقال له: سر السر، ولهذا تعددت مراتب البطون القرآنية من بطن إلى سبعة ومن سبعة إلى سبعين فالآية الواحدة يدرك المكاشف أولاً ظاهرها وباطنها وحدها ومطلعها، ثم سر ذلك الأمر الظاهر وهذا هو البطن الأول، ثم يطلع على سره وهذا

هو البطن الثاني، فيقال: اطلعت على سر آية كذا، ثم يترقى إلى بقية اللطائف فما رق ودق بالنسبة للأول فهو سره، وهكذا الأحاديث النبوية وأهل الأذواق يتفاوتون في ذلك، وتقدم الكلام على بعض ذلك (بمن) أى بالذى (إفضالك) أى إحسانك وهو مفعول مقدم (ربى) أى مالكى (منك) أى من برك وخيرك لا من غيرك (رج) بالقصر للوقف أى مؤمل، أى وأسألك بالذى هو مؤمل إحسانك منك، ومن المعلوم عند أرباب العقول والفهوم أن الكريم لا يخيب رجاء من استرجاه لا سيما من عول عليه فى جميع أموره، ولما علم المصنف - جمعنا الله معه فى دار السلام بسلام - أن أجل ما يقسم به عليه تعالى ذاته العلية وصفاته كرر القسم بها فقال (بحقيقتك) أى بذاتك، وتقدم الكلام على الحقيقة عند قول المصنف: بحق حقيقتك (العظمى) على وزن فعلى أى التى هى أعظم الحقائق (ربى) أى يا مالك أمورى ومربى فى ظلمة الأرحام (وبنور النور) أى وأقسم عليك بنور نور ذاتك المطلق عن قيد الإطلاق، فالنور الثانى هو الذات العلية والنور الأول هو العلوم والمعارف المنور بها قلوب أوليائه وأثار رحمته وقدرته المنور بها أرضه وسماؤه، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] أى منورهما بظهور آثار قدرته ورحمته فيهما ويحتمل أن المراد: بنور اسمك النور أو بمحمد ﷺ الذى هو نور كل نور؛ فإنه النور الأول الذى عنه ظهرت الأنوار أى استمدت منه سائر الأشياء، ومن أسمائه ﷺ النور، والمعنى عليه: أسألك بسر نور مسمى النور (المنبج) أى المشرق المضىء (بعماء) العمى مقصور ومدته المصنف للضرورة، وهو كما فى "القاموس": السحاب الرقيق المرتفع أو الكثيف أو الممطر أو الأسود أو الأبيض أو الذى هراق ماءه أى أراقه

اهـ، وقيل: هو ممدود وفسره الترمذى فى الحديث الذى رواه بمسنده
 إلى أبى رزین العقلی وهو: قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن
 يخلق خلقه؟ قال: «كان فى عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق
 عرشه على الماء» بأن المراد منه أنه تعالى ليس معه شىء، قال أبو
 عبيد إنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المنقول عنهم وإلا فلا
 ندري كيف كان ذلك العماء، قال الأزهرى: فنحن نؤمن به ولا نكفيه
 بصفة من الصفات اهـ، (كنت) يا مولاي ظاهراً ومتصفاً (به) أى بذلك
 العماء (أزلاً) أى فى الأزل، أى قبل ظهورك فى الأشياء؛ فإنه كان قبل
 ذلك فى عماء أى ستر وعدم ظهور كما يدل له الحديث الإلهى الذى جاء
 فى بعض الكتب المنزلة، وهو قوله تعالى: «كنت كنزاً لا أعرف فأحببت
 أن أعرف فخلقت الخلق وتجليت إليهم بالنعيم حتى عرفونى» وفى
 رواية: فتعرفت إليهم فى عرفونى، قال بعضهم: إن لفظ فى عدد اسم
 محمد ﷺ بالجمل، أى فى محمد عرفونى اهـ، فنوره أول مظهر ظهر فيه
 الحق تعالى، ومنه نشأت حقائق أسرار الأشياء كما أشار إلى ذلك بقوله:
 (بمحمد) بالسكون أو حذف التنوين للضرورة، أى أتوسل إليك وأقسم
 عليك بمحمد حبيبك ﷺ وخص هذا الاسم الشريف لأنه أشرف أسمائه ﷺ
 وله أسماء كثيرة نقل ابن الهائم عن أبى بكر بن العرب والنووى -
 رضى الله تعالى عنهم - أنها ألف اسم، وقيل ألفان وعشرون، وقد سماه
 الله به قبل أن يخلق بألفى عام، وسماه به جده عبد المطلب بإلهام من الله
 تعالى رجاء أن يخلق بألفى عام، وسمى به جده عبد المطلب بإلهام من الله
 تعالى رجاء أن يحمده فى السماء والأرض، وقد كان، والميم الأولى منه
 بواسطة الضمة عليها التى هى حركة الرفع تشير إلى رفعته ﷺ وظهوره
 بالملك الظاهر؛ إذ هو الخليفة على الحقيقة، وبكمال العبودية التى هى
 أرفع المقامات وأشرفها والحاء تشير إلى كمال الصورة والحياة فلم

يطرقه ﷺ نقص في حياته فكان تمام عيناه ولا ينام قلبه ﷺ ولا تنحصر له صورة فيساوى الطويل في طوله إذا ماشاه، ويرى على ما في الأذهان من الاعتدال إذا انفرد في العيان، ومن استحسن صورة رآه ﷺ عليها ولذلك كان وصافو الصحابة يختلفون في حليته وصفاته، فكل منهم يعبر عن رؤيته بقدر إيمانه وصفاء قلبه، فمنهم من يراه كالقمر، ومنهم من يراه كالشمس، ومنهم من هو عاجز عن تشبيهه بشيء وذلك لحركة حاء اسمه بحركة الاستواء الذي هو الفتح، وتكرار الميم يشير إلى كمال الاسم بها، فالساكنة المدغمة تشير إلى أنه خاتم الأنبياء، والمتحركة التي لا يظهر النطق بالمدغمة إلا بها تشير إلى أنه أول ما ظهر من العوالم ولما كان من شأن الظواهر الانقطاع ومن شأن الصور الاضمحلال أتى بالدال إشارة إلى دوام ظاهره الشريف وصورته التامة لأن الصورة إذا تمت دامت اهـ، (من جا) بالقصر للضرورة أي أتى (بالبلج) أي بالإضاءة والإشراق فإنه ﷺ أول مظهر ظهر فيه الحق ثم انسلخت من نوره سائر الأشياء، ويصح أن يراد بالبلج الشريعة الغراء، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥]، أطلق عليها البلج أي الإضاءة والإشراق مبالغة ولما كان مجيئه ﷺ بذلك سببا لقربنا من حضرة الرب قال: (وبسر القرب) أي وأسألك بسر القرب منك، أي قربك من العبد وقربه منك فالأول توفيقه تعالى لامتهال أو امره واجتتاب نواهيهِ وتخصيصه إياه بمعرفته، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧] وهذا معنى قول بعضهم: قربه تعالى: كرامته لأوليائه وبعده، إهانته لأعدائه، والثاني القرب إليه بالطاعة لا بالمسافة قال ﷺ:

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا سجد أحدكم فليجتهد في الدعاء»، والقرب إليه تعالى بمحو الصفات المذمومة أو التخلص بالأوصاف المحمودة أو القرب إليه بقوة المعرفة بوجوده تعالى وعظمته وجلالته وكبريائه وأنه الظاهر الذي لا يقهر، والغالب الذي لا يغلب وأنه الذي لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء ثم علم ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى وهذا أصل المعارف وأعلى القرب وغايته، قال الشعراني - رضى الله تعالى عنه - في "اليواقيت والدرر": سألت شيخنا الخواص - رضى الله تعالى عنه - عن قولهم: فلان بعيد من الله وفلان قريب من الله ما معناه والحق أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد؟ فقال - رضى الله تعالى عنه -: القرب والبعد راجع إلى شهود العبد في نفسه فإن أطاع العبد مولاه شهد نفسه قريباً وإن عصاه شهد نفسه بعيداً، فهو أمر إضافي لله تعالى والله أعلم اهـ، ولذا قال سيدى محيى الدين - قدس سره - في حديث البخارى المشهور: «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره» إلخ، والمراد بذلك انكشاف الأمر لمن تقرب إليه بالنوافل لا أنه لم يكن الحق سمعه وبصره قبل التقرب ثم كان، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً اهـ، (كذلك) أى كما سألتك بسر القرب أسألك بسر (الحب) وتقدم الكلام عليه (وأهل الجذب) أى وأسألك بسر أهل الجذب وتقدم الكلام عليه أيضاً (المنعرج) هو لغة: منعطف الوادى يمنة ويسرة، المعنى: وأسألك بسر أهل الجذب الذين جذبوا من أردته لمنعطف وادى القرب فسلخوا به الجانب اليمين وكانوا من أصحابه، ونبذوا بك من أبعده فوقع فى جانب الشمال وكان من أصحابه فهم مظهر التقريب والإبعاد، ولما كان أهل القرب والحب والجذب أرواح الكائنات قدم التوسل بهم ثم عطف متوسلاً بالأكوان فقال - رضى الله تعالى عنه -:

(وبما أوجدت) أى خلقت وعينت وقدرت وبيّنت (من الأكوان) جمع كون وهى المخلوقات بأسرها إذ الموجودات بأسرها موجودة بوجوده تعالى فانية بالنسبة لذاتها، ولذا كان أهل الشهود لا يرون الوجود إلا له تعالى واما غيره فليس له وجود إلا بالتبع إذ لولا إمداده لها لهلكت وتلاشت فهى هالكة بالنظر إلى ذاتها ثابتة بالنظر لتجلى الحق عليها بصفاته قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧]، قال البيضاوى: أى ذاته فإنها باقية بقاء لا آخر له بخلاف سائر الموجودات فإنها فانية اهـ، ولذا قال المصنف: (بما فيهن) أى فى الأكوان (من الأرج) هو توهج ريح الطيب أى بما أودعته فيهن من أطياب مختلفة الروائح، أو بما أودعتها من طيب الظهور لأن فى هذه الأكوان البارزة من عين الجود والمنة التى من جملتها الجنة روائح مودعة من حضرة الله عز وجل فكل من شمها سكر قال ابن الفارض:

ولو عبقت فى الشرق أنفاس طيبها وفى الغرب مزكوم لعاد له الشم

ولما كان كل من ذاق ذلك كان من أهل الحى ناسب أن يتوسل بهم فقال: (وبأهل الحى) أى الذين أحبيتهم بامدادك وودادك، أو الذين تجليت عليهم باسمك الحى وخصصتهم به، ومن ظهر عليه أثر ذلك الاسم كان عيسوى المقام فيحى الموتى بإذن الله تعالى، ويصير له قدرة على وضع الحياة فى مأكول أو مشروب أو ملبوس بإذن الله تعالى كما جاء فى الخبر عن أبى هريرة أنه شكا النسيان إلى رسول الله ﷺ فقال له: «أبسط رداءك فبسطه واغترف غرفة أو ثلاث غرفات من الهواء ووضعها فيه وقال ضم رداءك إلى صدرك فضمه إليه فما نسى بعد ذلك شيئاً علمه» (وبهجتهم) أى وأسألك بحسنهم الذاتى والصفاتى والعرضى المكتسب من العلم والأدب أو من الأعمال الصالحة المشار إليه بحديث: «من قام

بالليل حسن وجهه بالنهار» وبحديث: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»، (وببحر القدرة) أى وأقسم عليك بالقدرة الشبيهة بالبحر فى الاتساع والعظم من حيث تعلقها بجميع الممكنات، والبحر كما فى "القاموس": الماء الكثير، وجمعه أبحر وبحور وبحار، والقدرة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تبرز الأشياء على وفق الإرادة (والمرج) قال فى "القاموس": ومرج البحرين وإمراجهما كلاهما لا يختلط بالآخر اهـ فالمرج عدم الاختلاط مع الاضطراب والتحرك، ولا شك أن بحر القدرة له تحرك بالإيجاد والإعدام والإعطاء والمنع والضر والنفع والتفريق والجمع، وكل ذلك صادر فى أن واحد عن الذات العلية لا يمنع صدور واحد من تلك الأضداد من صدور ضده، وكذا يقال فى كل واحدة من الصفات بالنسبة لمتعلقها وبالنسبة إلى غيرها من الصفات، فكلها بحور تتلاطم أمواجها ولا يقع فيها اختلاط وامتزاج، وكذا يقال فى الأسماء فهو الضار النافع المعطى المانع المسعد المشقى المحيى المميت فى أن واحد، وما يقع فى العالم من الاضطراب والاختلاط والقتال ناشئ عن اختلاط تجليات الأسماء واشتباكها، فكل اسم يطلب نفوذ مقتضاه فيقع الاختلاط والاضطراب فى العالم (وبطيب الوصل) أى الوصل الشبيه بالطيب بجامع النفاسة فى كل هذا إن أريد بالطيب الجرم المخصوص فإن أريد به المصدر كان قوله: (ولذته) من عطف التفسير أى لذته التى لا يشبهها لذة وتسمى وصل الوصل، وهو دوام الشهود كما قال سيد العشاق ابن الفارض:

وإن اكتفى غيرى بطيف خياله فأتانا الذى بوصاله لا أكتفى

بل أطلب وصل الوصل، ولذا قيل: اللذات مجموعة من ستة أشياء: نعيم بلا بؤس، وسرور بلا حزن، وراحة بلا مشقة، وعز بلا ذل

وصحة بلا سقم، ووصل بلا هجر وهى أرقاها (ببساط) هو بالكسر ما يبسط على الأرض وجمعه بسط كذا فى "القاموس" انتهى.

(الأنس) هو كما فى القاموس بالضم والتحريك ضد الوحشة (المنتسج) أى المؤلف، وفى الكلام استعارة تصريحية حيث شبه أثر الأنس بالبساط، وذكر الانتساج ترشيح أو مكنية حيث شبه الأنس بقصر رفيع، والبساط تخييل والانتساج ترشيح، والمراد بائتلافه أنه لا يخالطه ضده وهو الوحشة، ولما كان الوصل أعلى ما يتمنى، وضده أضر ما يكون على القلوب، وبعض القلوب يعذب به اختباراً أو يمنح الصبر فلا ينزعج، وبعضهم يفقد ذلك فلا يستطيع الصبر وصاحب القلب الأول أتم ولذا قال فى وصفه: (وبقلب فى بلواك) أى اختبارك وامتحانك، قال تعالى: ﴿وَتَبَلَّوْكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْاْ أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ٣١] أى لنختبرنكم حتى يظهر ما تعلق به علمنا من المجاهدة والصبر أو ضدهما، قال القطب الخواص - قدس سره -: إن هذا وارد من الحق تعالى على سبيل التنزل لعقولنا، فنزل نفسه تعالى منزلة من يستفيد بالاختبار أمراً كان غامضاً عليه وهو سبحانه وتعالى العالم بما يكون من عباده قبل وجودهم اهـ، (غدا) أى صار، قال البوصيرى - قدس سره -:

وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خمودها وبلاء

قال ابن حجر: أى صار، ثم قال: وهى للحال وفيه تأييد لما ذهب إليه الجمهور وابن مالك أن المنسوب بعد غداً حال لا يوجد إلا نكرة وخالفهم الزمخشري وأبو البقاء والجزولى وابن عصفور فجعلوه خبراً سواء كان بمعنى صار أو بمعنى وقع فى وقت الغدو، وجعلوا من ذلك

حديث «تغدو خماسا» وغدا زيد ضاحكا اهـ، (وحياتك) أى وسر الحياة القائمة بذاتك التى هى صفة أزلية تقتضى صحة العلم قاله انسعد اهـ (ليس) هى من الأفعال التى ترفع الاسم وتتصب الخبر، وهى نافية . وفعلها ماض، واسمها ضمير مستتر، وخبرها قوله: (بمنزعج) بزيادة الباء وجملة ليس بمنزعج خبر غداً، والانزعاج الفلق، ولما كان البلاء خلوة من الرب ويلتذ به صاحبه كما قال الجبلى - قدس سره - :

تَلذُّ لى الألام إذ أنت مسقمى وإن تمنحنى فهى عندى صنائع

إذ به ينقطع الرجاء من الخلق، والليل خلوة المحبوب بمحبوبة، لذا ناسب أن يذكره بقوله: (بتجلى الليل وعالمه) أى: وأسألك بسر تجلى الحق على عباده الخاصة والعامة بالليل، والمراد بعالمه رجال من أهل الله تنزل عليهم الفيوضات الإلهية ثم يقسمونها على أربابها، وللنهار رجال أيضا مثلهم، وإنما خص المصنف الليل لشرفه على النهار، وهو الصحيح لما فيه من التجليات والتنزلات الإلهية كما تقدم، وقيل النهار أفضل لأن غالب الفرائض تقع فيه (وظلام الكون) بالرفع على أنه مبتدا خبره ما بعده والجملة حالية، أى والحال أن ظلام الكون إلخ، وقوله (كما السبج) بزيادة ما، أى فى شدة سواده قال تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ [الضحى: ٢]، أى سكن واسودت ظلمته، ومنه بحر ساج وطرف ساج والسبح خرز أسود فارسى معرب، ولما توسل بتجلى الليل الرافع لأهله إلى منازل القرب ناسب أن يتوسل بقوله: (بمنازل) جمع منزل وهو محل النزول وإضافته إلى قوله (أفلاك) بيانية، أى منازل هى أفلاك جمع فلك وفى "التعريفات" للسيد الشريف أن الفلك جسم كروى بسيط به سطحان ظاهرى وباطنى وهما متباينان مركزهما واحد (وكذا) أى كتوسلى بمنازل الأفلاك أتوسل إليك (بمطالعها) الضمير عائد على الأفلاك

ويصح عوده على المنازل أو على تقدير محذوف أى بمطالع الكواكب الحاملة لها الأفلاك، فيكون من إطلاق المحل وإرادة الحال، وهى جمع مطلع بفتح اللام وكسرهما: موضع طلوعها (ثم البرج) محركة على أن أصلها بروج وحذفت الواو اكتفاء بالضممة، ويحتمل أن يكون البرج فى البيت مفرداً ضمت راؤه للإتباع والأصل سكونها، ويجمع على أبراج وبروج، وهى اثنا عشر برجا منظومة فى قول بعضهم:

حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان

ورمى عقرب بقوس لجدى نزح الدلو بركة الحيتان

والبرج معناه لغة القصر العالى، قال البيضاوى - قدس سره - وسميت به أى بالبروج وهى القصور العالية لأنها للكواكب السيارة كالمنازل لها اهـ، والكواكب السيارة هى السبعة المنظومة فى قول بعضهم:

زحل شرى من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار

فكل فلك يطلع فيه كوكب منها، فالقمر يطلع فى الفلك الأول ويبقى فى كل برج يومين وتلث يوم فيمر على كل الأفلاك فى شهر، وعطارد يطلع فى الفلك الثانى ويبقى فى كل برج خمسة عشر يوماً فيقطع الأفلاك فى ستة أشهر، والزهرة تطلع فى الثالث وتبقى فى كل برج خمسة وعشرين يوماً فتتمر الأفلاك فى عشرة أشهر، والشمس تطلع فى الرابع وتبقى فى كل برج شهراً فتقطع الأفلاك فى سنة، والمريخ يطلع فى الخامس ويبقى فى كل برج خمسين يوماً فيمر كل الأفلاك فى عشرين شهراً، والمشتري يطلع فى السادس ويبقى فى كل برج ثلاثة عشر شهراً فيمر الأفلاك فى ثلاث عشرة سنة، وزحل يطلع فى السابع فيبقى فى كل

برج سنتين ونصفاً فيقطع جميع الأفلاك في ثلاثين سنة، والله أعلم بحقائق الأشياء جملة وتفصيلاً، ولما ذكر البروج الحاملة للنجوم وقد شبه أصحابه بها بقوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»، رواه الحاكم والترمذي، ولما كان في الصحب ما هو من الآل ناسب أن يذكرهما بقوله (بالآل بصحب من) اسم موصول (بهم) أى بسببهم وواسطتهم (كل الخيرات إلينا) معاشر الموحدين (تجى) بالقصر إما لأنه لغة أو للوزن أى تأتى إذ كل خير ما وصل إلينا إلا بواسطتهم فإنهم نقلوا لنا الأخبار وفتحوا البلاد فكان بقاؤهم بين أظهرنا نعمة وموت أحدهم فى بلدة على أهلها رحمة لحديث: «من مات من أصحابي بأرض فهو شفيع لأهل تلك الأرض» فكان الخير فى حياتهم ومماتهم، وقوله: (يسر) هو وما بعده جواب التوسلات المتقدمة أى سهل وهون، وفى الحديث: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»، وفى الحديث أيضاً: «من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة»، وهو سبحانه وتعالى يحب من ييسر على عباده ويكره من يعسر عليهم سيما أهل وداده (واجبر) الجبر خلاف الكسر، ويكون بمعنى الإصلاح وهو المراد هنا (كسرى) أى أصلح خاطرى بسبب عدم الإقبال عليك، قال العلامة المحقق قطب الأقطاب الشيخ الدردير فى شرحه المختصر للعلامة الشيخ خليل عند قول المختصر المذكور: المنكسر خاطره لقلّة العمل الصالح: يقال: فلان منكسر الخاطر أى حزين مسكين ذليل لكونه لا يعبأ، به وقوله: الخاطر: المراد بالخاطر: القلب، وحقيقة الانكسار تفرق أجزاء المتصل الصلب اليابس كالحجر والعصا، بخلاف اللين فإن تفرق أجزائه يسمى قطعاً كاللحم والثوب بإطلاق الخاطر وهو ما يخطر فى القلب من الوارادات على القلب مجاز مرسل من إطلاق الحال وإرادة المحل ثم

شبهه بشيء صلب كحجر تفرقت أجزاءه بحيث صار لا ينتفع به ولا يعبا به بجامع الإهمال في كل على طريق الاستعارة المكنية وإثبات الانكسار تخييل، ثم إنه كناية عن كونه حزيناً مسكيناً ذليلاً لكونه لا يعبا به عند أهل الله الصديقين، وقوله: من قلة العمل الصالح: أى امتثال المأمورات واجتتاب المنهيات، وهكذا شأن العبيد الصديقين من العلماء العاملين عرفوا أنفسهم بالذل والهوان ولم يثبتوا لها عملاً ولا تقوى ولا فضلاً فعرفوا ربهم فكانوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر - رضى الله تعالى عنهم ونفعنا بهم - (برضا) أى بسبب رضا منك فإنك إذا رضيت عنى هان على كل أمر عسير ولذا قال بعضهم:

لئن كنت عنى يا منى القلب راضياً فكل الذى ألقاه فى الحب طيباً
(ليكون) بالياء كما فى شرح المصنف أى لأجل أن يكون

(بوصلك) أى قربك (مبتهجى) مصدر ميمى بمعنى ابتهاجى أى سرورى مضاف لياء المتكلم اسم يكون، وخبرها الجار والمجرور، أى لأجل أن يكون ابتهاجى وسرورى بوصلك لا بغيره، وفى البيت جناس الطباق بين الكسر والجبر، ولما سأل المصنف - قدس سره - جبر كسره بالرضا ناسب أن يطلب خلعتة فقال: (واخلع) أى يا مولاي (خلع) جمع خلعة بالكسر وهو ما يخلع على الإنسان (الرضوان) قال فى "تهذيب الصحاح": الرضا بالقصر، والرضوان بالكسر والضم، والمرضاة بمعنى واحد أه وهو بمعنى الإقبال، ولما كانت الخلع الإلهية لا تحصى خص بالذكر خلع الرضوان، والمراد الرضوان الأكبر الذى أعطاه الله لأبى بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - وقد جاء فى الحديث الشريف الأزهر: «يا أبا بكر إن الله أعطاك الرضوان الأكبر» قال: وما رضوانه الأكبر؟ قال: «إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لك خاصة» والمصنف من ذريته

فطلب أن يعطى ما أعطى لجدّه ولا مانع من أن الله سبحانه وتعالى يمنحه ذلك هو وأتباعه وقد تكلم الأصل هنا بكلام طويل عميق لا يدركه إلا من ذاق مشربه فانظره إن شئت (على صب) أى عاشق مشتاق مشتق من الصبابة وهى كثرة الشوق وحرارته (فى حبك) أى بسبب محبتك التى ترفع من قامت به (حب) بالكسر أى يا محبوبى حذف منه حرف النداء (هجى) أى ذم، من هجوته هجوا وهجاء، وانقلبت الواو ياء فى المبنى للمفعول لتطرفها وانكسار ما قبلها، كذا فى شرح المنفرجة للفاضى زكريا، وسبب هجو الناس له عدم شربهم من مشربه مع أن كل واحد منهم يدعى حب الله تعالى وهم صادقون لكن الحب متفاوت، فليس من شرب كأس الخمرة المعتقة كمن اكتفى منها بشم الرائحة، وهذا الكلام من المصنف لا يعارض قول ابن الفارض:

فاللوم لؤم ولم يمدح به أحد وهل رأيت محبا بالغرام هجى

لأن مراده أنه لا يحصل له هجو من أهل الغرام الذين شربوا من

مشربه وأما من غيرهم فلا بد منه، كما قال ابن الفارض أيضا:

تبا له قومي مذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخيل

وما علموا أنى قتيل لحاظها وأن لها فى كل جارحة نصل

فإن المدية مقرونة بالمحن خصوصا من لم يذق المحبة قط لأن

الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا اشتغل بمولاه ذمته الناس بالسنّة

حداد ونسبوه إلى الكذب والزور وربما هجوه وحقروه، وأنشد سيدى عبد

الغنى النابلسى - نفعنا الله ببركاته - فقال:

قد أتينا الحمى على منهاج هل لنا فى هواكم من هاج

قال القطب سيدي محمد السباعي - قدس سره - : وقد وقع لي مع بعض من يدعى العلم في درس الأستاذ الشيخ الأمير الكبير - رضى الله تعالى عنه - أن الأستاذ قال في الدرس: من طلب العلم على حقيقته كان ذلك سبباً في وصوله، فقال هذا البعض هذا رد على من يذكر الله تعالى وصار يرميني بالسنة حداد فغضبت من ذلك غضباً شديداً وقلت له: أنت كاذب ولم تفهم قول الشيخ؛ فإنه قال من طلب العلم على حقيقته، وطلبه على حقيقته هو العمل به، وقد قال الإمام مالك - رضى الله تعالى عنه - : من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهو العلم الباطني فإذا ورثه الله ذلك وصل، وهو مقصد الشيخ في قوله: من طلب العلم إلخ وصرت أحاجه حتى أسكتته وذلك ببركة أهل الطريق، وعلى كل لم يسلم أحد من أحد خصوصاً إذا كان له جانب مع الله تعالى وإن ربك لبالمرصاد اهـ — ومما ليم عليه أيضاً سيدي محمد المنير خليفة الأستاذ الحفنى - رضى الله تعالى عنهما - حين سفره في بعض البلاد، ثم أنشد قصيدة ضمنها الرد على الشاذ المخالف لهؤلاء القوم وتشطيرها لسيدي السيد صالح الزجاجي الشافعي الخلوئي خليفة السيد صالح السباعي - رضى الله تعالى عنهما وعن بقية عباد الله الصالحين - وهى هذه:

لقد قال ربى اذكرونى ووجدوا لأنكركم عندى وجندى سامع
وأدنيكمو من حضرة القدس تشهدوا فكيف أخالف خالقى وأمانع
ومن يكره التوحيد فهو منافق جهول إلى طرق الضلال يسارع
ومن لام أهل الذكر تاه بغيه ومن ينه عنه فهو عاص مخادع
هو العروة الوثقى بها فتمسكوا ودوموا عليها بابتهاال وسارعوا
ومن راحها صرفا أديروا كنوسكم لتلقوا بها الرحمن والنور لامع
فيا لائما لوذقت يوما شرابها لصرت بها نشوان والنور ساطع

ولو شاهدت عيناك أنوار حانها تركت ملامى والأنام جوامع
 فطوبى لمن. فى حضرة القرب نالها وقد رفعت أستارها والبراقع
 مزقت أثواب الحيا فى جمالها وصار جليس الحق للحى رافع
 بها الأوليا نالوا المعالى بذكرها وكل بوادى القدس للنعل خالع
 أداروا كؤساً طاب نشر شرابها وفى شربها للسالكين منافع
 قصدت تجليها لرؤيا جمالها وقلبي مشوق بالوصال وطامع
 بقول عساها أن ترقق لصبها توارت وعن عيني ضياها ممانع
 فمن بكرها البكرى سقانا شرابها كشمس ببدر التم والضوء لامع
 فحين دنا للقطب طيب شرابها بأحانها والحنان للكل جامع
 وحين بدا الحفنى يسقى كنوسها سكرت بها فيها فباتت لوامع
 ينادى أطلاب الجمال بى اقتدوا فبادرت نحو الحان فيها أسارع

اه، ما قاله العلامة المنير والحق بعضهم بها أبياتا:

ومن دنها الدردير دار بكأسه ولم يخش لوما من عذول ينازع
 وأضحى بحان القرب للحب ونادى هلموا والسباعى سامع
 وفاز بوصل الوصل مع جمع جمعه ولاحت به أنوار ذكر سواطع

ولما كانت نفحات الحق لا تتال إلا بطريق الفيض طلبه منه بقوله:

(وامنح قلبى) أى أعطه وأنله يا كثير العطاء (نفحاتك) جمع نفحة وهى
 الدفعة من العطية أى نفحات طيب قريك (يا مولاي) أى يا ناصرى على
 أعدائى (وعجل) أى أسرع إلى (بالفرج) أى بإذهاب الغم، ولما سأل
 تعجيل الفرج بنيل الآمال المطلوبة وتحصيل الأحوال المرغوبة خشى أن
 تعوقه ذنوبه عن الإجابة فطلب محوها متلهفاً بقوله: (واحسرة قلبى)
 "وا": حرف ندبة تقول: وا زيدا والقصد من الندبة الإعلام بعظم

المصاب، والمراد هنا التلطف والتأسف على فوات محو الخطايا، ومعلوم أن المندوب منادى والمنادى مطلوب إقباله، فيكون قد نزل الحسرة منزلة العاقل الذى يطالب إقباله، والحسرة كما فى "تهذيب الصحاح" شدة التلطف على الشئ الفانت من حسر على الشئ حسراً وحسرة فهو حسيير اهـ (إن) بكسر الهمزة شرطية (لم) حرف نفي وجزم وقلب (تمح) مجزوم بلم (خطايا) جمع خطيئة، والخطيئة الذنب كما فى "القاموس" اهـ (الذنب) الألف واللام للجنس الصادق بالبعض والمراد به الذنب الواقع عمداً وبالخطايا ما هو أعم فيكون من إضافة العام للخاص المسماة بالإضافة التى للبيان كشجر أراك فلا يلزم عليه إضافة الشئ إلى نفسه (من الدرج) قال فى "القاموس" بالفتح الذى يكتب فيه ويسكن اهـ والمراد به هنا صحيفة الملائكة الكرام فى الحديث: «إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنوب»، رواه ابن عساكر عن أنس (واغفر يارب) أى يمالكى ومربى (لناظمها) أى ناظم هذه القصيدة (وله) أى الناظم (رقى أعلى) أى منتهى وغاية (الدرج) بالفتح جمع درجة وهى الطبقات من المراتب، أو درج الجنة، فى الحديث: «إن عدد درج الجنة عدد آى القرآن، فمن دخل الجنة من قرأ القرآن لم يكن فوقه أحد»، وقال ﷺ: «درج الجنة عدد آى القرآن بكل آية درجة فتلك ستة آلاف ومائتا ألف وست عشرة آية بين كل درجتين ما بين السماء والأرض فينتهى به إلى أعلى عليين لها سبعون ألف ركن وهى ياقوتة تضىء مسيرة أيام وليال»، رواه الديلمى عن على - كرم الله وجهه - أو المراد بها درج الولاية الخاصة وهى ثلاث درجات على عدد منبره ﷺ، وبين كل درجة ودرجة ألف درجة، فيكون المصنف طلب أقصى الدرجات وذلك أمر

جائز، ولما علم المصنف أن هذه القصيدة تقرأ مع الورد بحضور سامع يسمع ذلك من إنس أو جن أو روحانيين أو المجموع من ذلك ناسب أن يقول: (واسمح) أى جد له بنيل المطالب وحصول المأرب (للسامع) الذى سمع داعى الله فأجابه (ما نشدت) من النشدة بالكسر، والنشد رفع الصوت أى مدة رفع الصوت بها، فالفاعل ضمير مستتر عائد على القصيدة وقوله: (قم نحو حماه وابتهج) كلام مستأنف ويحتمل أن الفاعل هو قوله له: قم نحوه حماه وابتهج (أو ما حاد سحراً يحدو) عطف على قوله ما نشدت، وأو بمعنى الواو، ومدة حداء الحادى، والحداء فى اللغة الغناء للابل، والمراد هنا إنشاد هذه القصيدة بين المريدين المشبهين بالإبل فى الهيام عند سماع ذكر ما يطرب، فإنها ربما قتلت نفسها من السير وهى لا تحس بذلك لغيبتها عن وجودها، وكذا المحب الصادق إذا سمع هذه القصيدة المشتملة على ذكر محبوبه هاجت عنده الأشواق فربما غاب عن إحساسه خصوصاً فى أوقات الأسحار، وإلى ذلك أشار بقوله: (الشدة) أى شدة الشوق والغرام (أودت) أى أهلكت (بالمهج) بزيادة الباء فى المفعول أى أهلكت المهج أى الأرواح، وجملة "الشدة أودت بالمهج" حال، والمراد صيرتها قريبة من الهلاك أى الذهاب والزهوق (وصلاة الله على الهادى) أى الدال لنا على طريق الإرشاد (وسلام يهدى) إليه عنيه الصلاة والسلام، وفى الكلام احتباك، حذف من كل نظير ما أثبتته فى الآخر فحذف من الأول جملة "يهدى إلخ" ومن الثانى "على الهادى" (فى الحجج) بكسر الحاء قال فى "المصباح": والحجة أيضاً السنة، والجمع حجج مثل سدرة وسدر انتهى، أى يهدى كل منهما عليه ﷺ على مر السنين وفى البيت جناس الاشتقاق بين الهادى ويهدى، ثم أبدل من الهادى قوله (لمحمدنا ولأحمدنا) فاللام بمعنى على وخص هذين الاسمين

لأشرفيتهما على سائر أسمائه ﷺ (ما فاح أقاح) بفتح الهمزة والقاف جمع أقحوان بضم الهمزة، قال في "القاموس": الأقحوان: البابونج، وجمعه أقاحي وأقاح اهـ، وهو نبت طيب الرائحة حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر قاله في "المختار" وقال في "المصباح": الأقحوان بضم الهمزة والحاء من نبات الربيع له نور أبيض لا رائحة له وهو البابونج عند الفرس اهـ، وقوله لا رائحة له أى لنوره الأبيض فلا ينافى أن النبات له رائحة، فعلى هذا يقرأ المتن بفتح الهمزة وكسر الحاء ويصح ضمها وهو خلاف ما سمعته من شيخنا الأستاذ السباعي - رضى الله تعالى عنه - فإنه قال: الذى أحفظه عن والدى السيد صالح السباعي كسر الهمزة وضم الحاء وهو عن شيخه الدردير قال سيدى محمد السباعي المذكور: وأرسلت أخاً فى الله تعالى لشيخنا الأمير يسأله عن ذلك فسأله فلم يجبه إلا بالذى نحفظه قال أستاذى السيد محمد المذكور: وسألت شيخى العلامة الشيخ المهدي عن ذلك: فأجابنى بقوله: كثيراً ما كنت أقرؤه مع شيخى ومربى روى بكسر الهمزة وضم الحاء وناهيك بهؤلاء الأئمة الأعلام حجة (فى المرج) قال فى "المصباح": المرج أرض ذات نبات ومرعى والجمع مروج مثل فلس وفلوس وقال فى "المختار": المرج مرعى الدواب فهو بفتح الميم وسكون الراء وحرك للضرورة، ونقل عن المصنف أنه بضم الميم والراء (وعلى الصديق خليفته) أى أول خليفة له ﷺ (وكذا) عمر (الفاروق) - رضى الله تعالى عنه - وسمى بذلك لكثرة فرقه بين الحق والباطل (وكل نجى) أى ناج من الهلاك الدنيوى والأخروى أو مناج لربه بسره فهو مأخوذ من النجاة أو المناجاة (وعلى عثمان شهيد الدار) أى المقتول شهيدا فى دار الهجرة (وفى) بعهد الله الذى عاهده عليه من الإيمان والأعمال الصالحة (فسما) أى ارتفع (أعلى

الدرج) أى المراتب، وقيل غير ذلك كما مر (وأبى الحسين) على بن أبى طالب - رضى الله عنه وكرم وجهه - (مع الأولاد) أى أولاده ﷺ بقريظة قوله: (كذا الأزواج) أى أزواجه ﷺ (وكل شجى) أى حزين على تقصيره فى القيام بحق الربوبية كما هو شأن الكمل من أهل الله تعالى (وعلى المهدي) المنتظر خروجه آخر الزمان، وأحاديثه بلغت مبلغ التواتر فلا معنى لإنكارها قال ﷺ: «المهدي منا يختم به الدين كما ختم بنا»، رواد الطبرانى وهو من أهل البيت من ذرية الحسن والحسين أى منسوب لهما ومنسوب للعباس فيكون نجل الحسن وسبط الحسين من جهة أمه، وسبط العباس من جهة أبيه فيكون حسنياً حسنياً عباسياً، وينزل عيسى عليه السلام فى زمانه بالمنارة البيضاء شرقى مسجد دمشق والناس فى صلاة العصر فيتأخر له الإمام فيتقدم فيصلى بالناس بسنة رسول الله ﷺ ومدته أربعون سنة يجتمع مع عيسى عليه السلام فى سبع سنين أو تسع سنين ثم قال المصنف: (وعترته) أى جماعته الذين ينصرونه على أعدائه (المشبع فى زمن الواج) بالهمز هو الجوع الشديد كما فى "القاموس"، ثم يحتمل أن يراد به حقيقته وأنه يحصل جوع لأهل الحق فى ذلك الوقت فيكون المهدي سبباً فى شبعهم، ويحتمل أن يراد به الكرب الحاصل لهم من أهل الضلال والمراد بالإشباع إزالة ذلك الكرب الشبيه بالإشباع بالطعام المزيل أثر الجوع (وعلى من مهد للأرضين) وهو رجل يخرج فى زمن المهدي من خراسان ببلاد الشرق يقال له الهاشمى وهو أخو المهدي من أبيه، وقيل ابن عمه يأتى إليه فى خمسة آلاف يمهد هذا الهاشمى الأمر للمهدي كما مهدت قريش للنبي ﷺ (كما قد برح الحبج) قال فى "القاموس" حبج يحبج بدا وظهر والمعنى أنه مهد الأرضين فى وقت ظهور المهدي أو قرب ظهوره لتبريحه أى شدته وقوته قال فى

"المصباح": وما برح يفعل كذا بمعنى المواظبة والملازمة، وبرح الخفاء إذا وضح الأمر وبرح به الضرب تبريحاً اشتد وعظم، وهذا أبرح من ذلك أى أشد اهـ، (ما مال محب نحوهم) بقلبه (أو سار الركب) جمع راكب وقوله: (على السرج) على حذف مضاف أى ذات السرج بضم الراء (أو ماداع يدعو المولى) أى يطلب منه تحصيل ما ينفعه أو دفع ما يضره (يرجو للنصر مع الفرج) أى كشف الغمة، ثم يشرع التالى فى هذه الصلوات النبوية المروى بعض ألفاظها عن جبير عن سعيد بن عطاء كما ذكره صاحب "شرح الدلائل" وهى: (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فى الأولين) أى المتقدمين فى الزمان على هذه الأمة من أهل الإيمان فى الأمم الماضية، أو المراد بهم أول هذه الأمة، أو المراد من كان قبل هذه الصلاة (وصل وسلم على سيدنا محمد فى الآخرين) هم هذه الأمة وأخرها، أو من يأتى بعد هذه الصلاة على مقابلة ما تقدم فى الأولين (وصل وسلم على سيدنا محمد) صلاة متصلة متجددة (فى كل وقت وحين) يراد بهما معاً مطلق الزمان وهو هنا من عطف المرادف وهو الأقرب (وصل وسلم على سيدنا محمد فى الملائكة) وهم الملائكة، ووصفوا بالعلو لكونهم دائماً فى حضرة القدس (إلى يوم الدين) أى مستمرة إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة (وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين) قد اختلفت الروايات فى عدد كل من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فروى أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر، وفى رواية وأربعة عشر، وفى رواية وخمسة عشر.

وروى أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، وقيل غير ذلك والصحيح الإمساك عن حصرهم، قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ

عليك﴾ [غافر: ٧٨]، فيجب التصديق بأن الله رسلا وأنبياء على الإجمال لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى إلا الخمسة وعشرين فتجب معرفتهم على التفصيل كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله:

حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو
إدريس هود شعيب صالح وكذا نوح الكفل آدم بالمختار قد ختموا

(فائدة) قال العلامة البحيرى - رضى الله تعالى عنه -: استنبط بعض العلماء من اسم محمد ﷺ عدة الرسل وهم ثلاثمائة وأربعة عشر أو خمسة عشر، ووجه ذلك أن فيه ثلاث ميمات فإذا بسطت كل واحدة منهن فقلت ميم كانت عدتها بحساب الجمل تسعين فيتحصل منها مائتان وسبعون وإذا بسطت الحاء فقلت حا كانت بتسعة والداد أيضا فقلت دال كانت خمسة وثلاثين فالجملة ما ذكر ثلثمائة وأربعة عشر ففى اسمه الكريم إشارة إلى أن جميع الكمالات الموجودة فى المرسلين موجودة فيه ﷺ وإذا قلت حاء بالبسط زادت همزة كانت الجملة ثلاثمائة وخمسة عشر، قال بعض شراح البسطة: وقد من الله على باستخراج عدد الأنبياء من اسم محمد ﷺ وهو مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا كعدة أصحابه يوم وفاته ﷺ، ووجه ذلك أيضا أن تضرب عدد حروفه بالجمل الصغير وهى عشرون، لأن الميمين بالجمل الصغير بثمانية والحاء بثمانية والداد بأربعة فالجملة عشرون تضربها فى نفسها بأن تضرب العشرين فى عشرون تبلغ أربعمائة تضربها فى كامل عقود المرسلين وهم ثلاثمائة وأربعة عشر أو خمسة عشر واحذف ما زاد على العقود يكون الخارج ما ذكر مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا اهـ، (وعلى الملائكة المقربين)

صفة كاشفة لأن جميعهم متصلون بالقرب من الله تعالى وإن تفاوتوا فيه (وعلى عباد الله الصالحين) جمع صالح وهو من قام بحقوق الله وحقوق عباده (من أهل السموات) أى سكانها (وأهل الأرضين) أى عمارها من انس وجزن، وهى بفتح الراء جمع أرض بسكونها اهـ، قاله فى "الصحيح" (ورضى الله) المراد به هنا الإنعام والترضى والترحم يستحبان على الصحابة وغيرهم من العلماء، لكن الترضى فى الصحابة أشهر، وأما تخصيصه بهم فهو خلاف ما عليه الجمهور (تبارك) أى تزايد بره وإحسانه (وتعالى) أى تقدس وتنزه عن كل نقص (عن ساداتنا) جمع سادة وهو جمع سيد أى موالينا وأشرفنا (ذوى) أى أصحاب (القدر) أى الشأن والمقدار (الجلى) أى الواضح كالشمس فى رابعة النهار (أبى بكر وعمر وعثمان وعلى) - رضى الله تعالى عنهم أجمعين - وتقدم الكلام عليهم فانظره إن شئت (وعن سائر) أى جميع (أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم) أى للأصحاب (ياحسان الى يوم الدين) أى إلى قرب يوم الجزاء (احشرتنا) أى اجمعنا فى زميرتهم يوم القيامة (وارحمنا) أى برحمتك الخاصة بهم فقوله: (معهم) تتنازع فيه كل من الفعلين قبله (برحمتك) أى بسر رحمتك التى وسعت كل شىء (يا أرحم الراحمين يا الله) تقدم الكلام على ما يتعلق بهذين الاسمين (يا حى يا قيوم)، وفى الحديث: كان ﷺ إذا أهمة الأمر رفع رأسه إلى السماء وقال: «سبحان الله العظيم»، وإذا اجتهد فى الدعاء قال: «يا حى يا قيوم» (لا إله إلا أنت يا الله) وفى الحديث: كان ﷺ لا يقوم من مجلس إلا قال: «سبحانك اللهم ربى وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» وقال: «لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه فى ذلك المجلس»، (يا ربنا يا واسع المغفرة) أى يا من مغفرته

واسعة لأنها البحر المحيط فنسبة الذنوب والعيوب لمغفرة علام الغيوب لا تقاس بذرة من بر ولا بنقطة من بحر، وفي الحديث: «قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي» (يا أرحم الراحمين اللهم آمين) أي استجب منا وأمنا بخير (ثم يذكر الله تعالى حتى يطلع الفجر) أي الفجر الصادق وهو الذي يخرج معترضا بالأفق كما هو معلوم (ويختتم) أي التالي الذكر (بفاتحتين) ويضم لكل واحدة ما تيسر من دعوات ويجعل (أحدهما للمصنف) أي يهدي ثوابها له جزاء على تصنيفه هذا الورد (والثانية) يهديها (لأهل الطريق) أي طريق السادة الخلوتية ويخص شيخه بفاتحة حيا كان أو ميتا (ويقوم) بعد ذلك (للصلاة).

وهذا آخر ما أوجده الله تعالى على لسان ذي الباع القصير الذليل الحقير، أسأل الله من فضله العميم متوسلا بنبيه الكريم أن يجعل هذا الكتاب خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل قاصر وعليم، وأن يكون سببا للفوز بجنات النعيم، وأن يطهر ظواهرنا بامثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يخلص سرائرنا من شوائب الأغيار والشيطان ودواعيه وأن يتفضل علينا بالسعادة التي لا يلحقها زوال، وأن يذيقنا لذة الوصال بمشاهدة الكبير المتعال، وأن يلحقنا بالذين هم في رياض الجنة ويتقلبون على أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطاننها من استبرق ينكثون، وبالحوار العين يتمتعون، وبأنواع الثمار يتفكهون يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحوار عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، فنالوا بذلك السعادة الأبدية وكانوا بلذائذ المشاهدة هم الواصلون، والصلاة والسلام على

وهذا آخر ما أوجده الله تعالى على لسان ذى الباع القصير الذليل الحقير، أسأل الله من فضله العميم متوسلاً بنبيه الكريم أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل قاصر وعليم، وأن يكون سبباً للفوز بجنات النعيم، وأن يطهر ظواهرنا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يخلص سرائرنا من شوائب الأغيار والشيطان ودواعيه وأن يتفضل علينا بالسعادة التي لا يلحقها زوال، وأن يذيقنا لذة الوصال بمشاهدة الكبير المتعال، وأن يلحقنا بالذين هم في رياض الجنة ويتقبلون على أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبالحوار العين يتمتعون، وبأنواع الثمار يتفكهون يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحوار عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، فنالوا بذلك السعادة الأبدية وكانوا بلذات المشاهدة هم الواصلون، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى لنا في كل نعمة وعلى آله وأصحابه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

وقد أنهينا هذا الشرح في حال إقامتنا في الأرياف وحين نزولنا في بلدتنا شبرا جنزه بالمنوفية لصلة الأهل وزيارة سيدي أحمد البدوي - قدس سره - وكان وقت كسل وتغير بال، فمن اطلع من الإخوان فينبغي له أن يصفح عن الخطأ الواقع فيه وينبه عليه بهامشه بعد تدقيق النظر فإذا ظفرت بمسألة عظيمة فادع لي بحسن الخاتمة وإذا ظفرت بعثرة فادع لي بالتجاوز والمغفرة.

والعذر عند خيار الناس مقبول واللفظ من شيم السادات مأمول

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وقد تم جمعه
وتبييضه ضحوة يوم الأحد غرة محرم الحرام سنة سبعين بعد المائتين
والألف من هجرة من له العز والشرف ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين.

بعد حمد الله على آلائه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه فقد تم بعون غافر المساوئ طبع شرح العلامة الشيخ عمر الشبراوى على ورد السحر لمن أضحي زندقته بين أهل الحقيقة يورى مربى المريدين سيدى مصطفى البكرى محلى الهوامش بالشرح المسمى "مفتاح الأسرار على ورد الستار" للأستاذ المذكور، ضاعف الله له الأجور، ونفعنا ببركاته وأعاد علينا من نفحاته، بمطبعة الراجى من الله حسن الوفا حضرة محمد أفندى مصطفى فى أواخر شهر محرم الحرام من سنة ١٣١٩ من هجرته عليه الصلاة والسلام.

قام بالتصحيح

مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمى

وتحقيق التراث والتصحيح والمراجعة

ت: ٥٤٥٩٧٥٠-٠١٠٤٩٥٢٢١٤

منتدى سور الأزبكية

WWW.BOOKS4ALL.NET